

جمہوریہ اسلامی شہر کراچی

زبان و بیان کے نئے اہل بیتیں

منظاہر حق جدید

شیخ
فَشْكُوْةٌ شَرِیْفٌ

4

اذا افتادات

علامہ نواب محمد قطب الدین خان دہلوی

ترجمہ و تخریج جدید

مولانا عبد اللہ جاوید حائری پوری (رحمہ اللہ)

www.islamicbookslibrary.wordpress.com

دارالانشاء

اولیاء اسلام السیاحہ روڈ کراچی پاکستان 2213700

جوید نظر عالی شدہ کیوٹر پبلشرز

زبان و بیان کے نئے اسلوب میں

مظاہر حق جلد چہارم

شرح
مشکوٰۃ شریف

جلد چہارم

از افادات
علامہ نواب محمد قطب الدین خان دہلوی

ترجمہ و تفسیر
مولانا عبد اللہ جاوید غازی ٹوپی (کمال دین)

دارالاشاعت

ڈیڑھ گز، لاہور، پاکستان 22137-9

جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر (۳۷۵۰)

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی دارالاشاعت کراچی
طباعت : مارچ ۲۰۰۹ء، خلیل پریس کراچی۔
صفحات : ۹۰۴

مصححین : مولانا محمد شفیق صاحب فاضل جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن
مولانا محمد اصغر منغل صاحب فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی
مولانا ناولشاد صاحب مدرس دارالعلوم حسینیہ شہدادپور

﴿..... ملنے کے پتے.....﴾

بیت القرآن اردو بازار کراچی
بیت العلوم ۲۰، بھڑوڑ، پرانی انارکلی لاہور
مکتبہ رحمانیہ ۱۸ اردو بازار لاہور
مکتبہ سید احمد شہید انکریم مارکیٹ، اردو بازار لاہور
مکتبہ رشیدیہ، مدینہ مارکیٹ، ریلوے بازار راولپنڈی
القیصل تاجران کتب اردو بازار لاہور
ادارہ اسلامیات اردو بازار کراچی

ادارہ المعارف کورنگی کراچی نمبر ۱۳
ادارہ اسلامیات ۱۹۰، انارکلی لاہور
ادارہ القرآن 437/D گارڈن ایسٹ لیسٹہ کراچی
مکتبہ دارالعلوم کورنگی کراچی نمبر ۱۳
کشمیر بک ڈپو، چنیوٹ بازار فیصل آباد
یونیورسٹی بک ایجنسی خیبر بازار پشاور

فہرست — مظاہر حق جدید (جلد چہارم)

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱	بجڑ کا کھانا منسوخ ہے	۲۹	کتاب الصيد والذبايح
۳۱	وہ جانور جن کا کھانا حرام ہے	۲۹	شکار اور ذبیحوں کا بیان
۳۲	شریٹ کا کھانا منسوخ ہے	۲۹	شکار کا حکم
۳۳	ذبیحہ کے پیٹ کے بچہ کا حکم	۲۹	کے اور تیر کے ذریعے کے جسے شکار کا مسئلہ
۳۳	نحر اور ذبح کی تفصیل	۳۲	بدبودار گوشت کا حکم
۳۴	بلاوجہ کسی جانور پر زندہ کو مار دینا جائز ہے	۳۳	مشتبہ ذبیحہ کا حکم
۳۵	زندہ جانور کے جسم سے کاٹا گیا کوئی بھی حصہ مردار ہے	۳۳	غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے
۳۵	ذبح کی اصل جراحت کے ساتھ خون کا بہنا ہے	۳۴	جو چیز بھی خون بہائے اس سے ذبیحہ کرنا جائز ہے
۳۶	دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے	۳۵	پتھر کے ذریعے ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے
۳۶	ذبح سے متعلق چند مسائل	۳۶	ذبح کے جانور والے جانوروں کو غولہ و نرہ کیساتھ ذبح کرو
۳۷	کھنے سے متعلق احکام کا بیان	۳۶	جانوروں کو باندھ کر ٹٹانہ لگانے کی ممانعت
۳۷	بلا ضرورت کٹا ہوا اپنے ذخیرہ و ثواب میں کمی کرتا ہے	۳۷	منہ پر مارنے یا نہ کو داغنے کی ممانعت
۳۹	کتوں کو مار ڈالنے کا حکم	۳۸	جانور کو کسی ضرورت و مصلحت کی وجہ سے داغنا جائز ہے
۵۰	سارے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم نہ دینے کی علت	۳۸	جو چیز خون بہا دے اس کے ذریعہ ذبح کرنا درست ہے
۵۱	جانوروں کو لڑانے کی ممانعت	۳۹	ذبح اضطراری کا حکم
۵۱	جن جانوروں کا کھانا حلال ہے اور جن جانوروں کا کھانا حرام ہے ان کا بیان	۳۹	اگر تربیت یافتہ کتے وغیرہ کا پکڑا ہوا شکار مر بھی جائے تو اس کو کھانا جائز ہے
۵۲	ذی ناب و زندہ حرام ہے	۳۹	تیر کے شکار کا حکم
۵۳	ذی حلق پر زندہ کا گوشت کھانا حرام ہے	۴۰	جس غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں اس کا کتے وغیرہ کے ذریعہ پکڑا ہوا شکار بھی حلال نہیں
۵۳	گھریلو کدے کا گوشت کھانا حرام ہے	۴۰	غیر مسلم کے برتن میں کھانے پینے کی شروط اجازت
۵۳	گھوڑا حلال ہے	۴۰	غیر مسلموں کے ہاں کا کھانا حلال ہے
۵۳	گور خر کا گوشت حلال ہے		
۵۳	خر گوش حلال ہے		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۷	وہ چار جانور جن کا کھانا ممنوع ہے	۵۳	گوہ کا گوشت کھانے کا مسئلہ
۶۸	حلت و حرمت کے احکام میں خواہش نفس کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہئے	۵۵	مرغ کا گوشت کھانا حلال ہے
۶۹	مردہ کا گوشت کھانے کی ممانعت	۵۵	نڈی کا کھانا جائز ہے
۶۹	جنات کی قسمیں	۵۵	دریا کے حربے ہونے جانور کو کھانے کا واقعہ
۶۹	حقیقہ کا بیان	۵۶	کھانے پینے کی چیز میں بھی گرجے تو اس کا حکم
۷۰	حقیقہ کی شرعی حیثیت	۵۶	جس کچھ میں چوبہا گر جائے اس کا حکم
۷۰	حقیقہ کے احکام	۵۷	سانپ کو مار ڈالنے کا حکم
۷۰	حقیقہ کرنے کا حکم	۶۰	مکرکھ کو مار ڈالنے کا حکم
۷۰	تحفیک ایک مسنون عمل ہے	۶۰	چیونٹی کو مارنے کا مسئلہ
۷۱	حقیقہ کے جانوروں کی تعداد	۶۱	کچی میں چوبہا کے گرجانے کا مسئلہ
۷۲	حقیقہ کی اہمیت	۶۱	سرخاب کا گوشت کھانا جائز ہے
۷۳	لڑکے کے حقیقہ میں ایک بکری ذبح کرنے کا مسئلہ	۶۲	جلالہ کا گوشت کھانے کی ممانعت
۷۴	بچے کو غلوں سے بچانے کے لئے اس کا حقیقہ کرو	۶۳	گوہ کا گوشت کھانا حرام ہے
۷۵	بچے کے کان میں اذان دینا مستحسن ہے	۶۳	بلی حرام ہے
۷۵	حقیقہ کا دن	۶۳	گھریلو گدھے، بچر اور درندوں اور ذی مخلب پرندوں کا گوشت کھانا حرام ہے
۷۷		۶۳	گھوڑے کا گوشت کھانے کی ممانعت
۷۷	کتاب الاطعمۃ	۶۳	معاہد کے مال کا حکم
۷۷	کھانوں کا بیان	۶۳	مچھلی، نڈی، بکلی اور تلی حلال ہے
۷۷	کھانے کے تین آداب	۶۳	جو مچھلی پانی میں سر کر اوپر آجائے اس کا مسئلہ
۷۷	کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی اہمیت	۶۳	نڈی کا حکم
۷۸	دائیں ہاتھ سے کھانا پونا چاہئے	۶۵	مرغ کو برا کہنے کی ممانعت
۷۸	بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی ممانعت	۶۵	گھر میں سانپ رکھا کی دے تو اسے کیا کہا جائے
۷۹	تین انگلیوں سے کھانا اور انگلیاں چاٹنا سنت ہے	۶۵	انتقام کے خوف سے سانپ کو نہ مارنا والے کے بارے میں
۸۰	کھاتے وقت کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھالینا چاہئے	۶۷	وعید
۸۱	ٹیک لگا کر کھانا کھانے کی ممانعت	۶۷	سفید چھوٹے سانپ کو مارنے کی ممانعت
۸۱	میز وچکی پر کھانا کھانے کا مسئلہ	۶۷	کھانے پینے کی چیز میں بھی گرجائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۰۰	اپنے آگے سے کھانے کا حکم	۸۷	آنحضرت ﷺ نے کسی چپائی دیکھی بھی نہیں
۱۰۱	آنحضرت ﷺ نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا	۸۸	آنحضرت ﷺ نے میدہ کی تیار کی ہوئی کوئی چیز نہیں کھائی
۱۰۱	مسجد میں کھانے پینے کا مسئلہ	۸۹	آنحضرت ﷺ کسی کھانے کو برا نہیں کہتے تھے
۱۰۲	آنحضرت ﷺ کو دست کا گوشت بہت پسند تھا	۹۰	مومن ایک آنت میں اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے
۱۰۴	چھری سے کات کر گوشت کھانا غیر پسندیدہ طریقہ ہے	۹۱	تھوڑے کھانے میں بھی دوسروں کو شریک کر لینا چاہئے
۱۰۳	پیارے کے پرہیز ضروری ہے	۹۲	تلبیہ پیار کے لئے بہترین چیز ہے
۱۰۳	آنحضرت ﷺ کو کھر چن پسند تھی	۹۳	آنحضرت ﷺ کو کدو بہت پسند تھا
۱۰۳	کھانے کے بعد یارو غشتری کو صاف کرنا مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہے	۹۴	چھری کاٹنے سے کھانے کا مسئلہ
۱۰۳	کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر نہ سوؤ	۹۵	آنحضرت ﷺ کو میٹھی چیز بہت پسند تھی
۱۰۴	ثرید آنحضرت ﷺ کا پسندیدہ کھانا تھا	۹۶	سرکہ ایک بہترین سالن ہے
۱۰۴	زیتون کی فضیلت	۹۷	مٹھی کی فضیلت و خامیت
۱۰۵	سرکہ کی فضیلت	۹۸	گلوی اور کھجور کو کھا کر کھانے کا ذکر
۱۰۵	کھجور سالن کی جگہ	۹۹	پیلو کے پھل کی فضیلت
۱۰۵	غیر مسلم معائنے سے رجوع کرنا جائز ہے	۱۰۰	آنحضرت ﷺ کس طرح بیٹھ کر کھاتے تھے
۱۰۶	غذا کو معتدل کر کے کھاؤ	۱۰۱	کی آوی ہوں تو دو کھجوریں ساتھ نہ کھاؤ
۱۰۶	کھانے پینے کی چیز میں کبیرے پڑ جانے کا مسئلہ	۱۰۲	کھجور کی فضیلت
۱۰۶	چیتہ پاک ہوتا ہے	۱۰۳	عجوبہ کھجور کی تاثیر
۱۰۷	جن چیزوں کو شریعت نے طہال و حرام نہیں کہا ہے ان کا استعمال مباح ہے	۱۰۴	آنحضرت ﷺ کی نگلی مٹاؤ
۱۰۷	آنحضرت ﷺ کی طرف سے عمدہ کھانے کی خواہش کا اظہار	۱۰۵	لبسن کھانا جائز ہے
۱۰۸	کچا لبسن کھانے کی ممانعت	۱۰۶	لبسن، پیاز کھا کر مسجد و حائس ذکر و غیرہ میں مت جاؤ
۱۰۸	آنحضرت ﷺ کے پیاز کھانے کا مسئلہ	۱۰۷	اشیا و خوراک کو ناپ تول کر لینے دینے اور پکانے کا حکم
۱۰۹	کھن آنحضرت ﷺ کو پسند تھا	۱۰۸	کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء
۱۰۹	ایک برتن میں کھانے کی چیز مختلف ہو تو سامنے کھانے کی قید نہیں	۱۰۹	بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرنا کھانے میں برکت کا باعث ہوتا ہے
۱۱۰	حریرے کا قاذوہ	۱۱۰	کھانے کے درمیان میں بھی بسم اللہ چھی جاسکتی ہے
۱۱۰	عجوبہ جنت کی کھجور ہے	۱۱۱	کھانے کے بعد شکر و حمد
		۱۱۲	کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کھانے میں برکت کا ذریعہ ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۵	مل کر کھانا کھا کر کت کا باعث ہے	۱۱۱	چھری سے گوشت کاٹ کر کھانا جاکر ہے
۱۲۵	مہمان کے استقبال و دواغ کے لئے گھر کے دروازے تک جانا سنون ہے	۱۱۲	بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شیطانی اثر ہے
۱۲۶	کھانا کھانے کی فضیلت	۱۱۲	زیادہ کھانا بے برکتی کی علامت ہے
۱۲۶	گزشتہ باب کے متعلق بیان	۱۱۳	نمک بہترین سانس ہے
۱۲۷	حالت اضطرار کا مسئلہ	۱۱۳	جو تار کھانا کھاؤ
۱۲۹	پینے کی چیزوں کا بیان	۱۱۳	کھانا کھنڈا کر کے کھانا چاہئے
۱۲۹	پانی کو تین سانس میں پینے کی فضیلت	۱۱۳	کھانے کے برتن کو چاٹ لینا چاہئے
۱۳۰	منگ کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت	۱۱۴	ضیافت کا بیان
۱۳۱	کھڑے ہو کر پانی مت پیو	۱۱۴	ضیافت کا حکم
۱۳۱	آنحضرت ﷺ نے کھڑے ہو کر مزم کا پانی پیا	۱۱۴	مہمان کی خاطر کرنا کمال ایمان کی علامت ہے
۱۳۱	وضو کا پانی اور آب زمزم کھڑے ہو کر پینا صحیح ہے	۱۱۶	مہمان کو تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہئے
۱۳۲	جانوروں کی طرح منہ ڈال کر پانی پینا مکروہ ہے	۱۱۶	مہمانداری کرنا واجب نہیں ہے
۱۳۳	سوئے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے	۱۱۷	جس میزبان پر اعتماد ہو اس کے ہاں دوسرے آدمیوں کو بھرنا ملے جانور سے ہے
۱۳۳	دائیں طرف سے دینا شروع کرو	۱۱۹	مہمان نوازی کی اہمیت
۱۳۶	پلے چھرنے کھانا اور کھڑے ہو کر پینا اصل کے اعتبار سے جائز ہے	۱۲۰	برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے
۱۳۶	پینے وقت برتن میں سانس نہ لو	۱۲۰	کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لئے طلب اجازت کا جواب ملے واپس چلے جاؤ
۱۳۷	ایک سانس میں پانی مت پیو	۱۲۱	پرہیزگار لوگوں کی ضیافت کرنا زیادہ بہتر ہے
۱۳۷	تکاد وغیرہ کالنے کے لئے بھی پانی میں پھونک نہ مارو	۱۲۲	کھانا کھاتے وقت زانو کے بل بیٹھنا تو وضع و انکساری کی علامت ہے
۱۳۷	پینے کا برتن اگر کسی جگہ سے ٹوٹا ہو تو وہاں منہ لگا کر نہ پیو	۱۲۲	حق ہو کر کھانا کھانے سے برکت نازل ہوتی ہے
۱۳۸	بھی کھار منگ وغیرہ کے منہ سے پانی پینے میں کوئی مضائقہ نہیں	۱۲۳	روٹی، کپڑا اور مکان انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے اور اس کا پیدائشی حق بھی
۱۳۸	آنحضرت ﷺ کو مٹھا اور ٹھنڈا مشروب بہت پسند تھا	۱۲۳	اجتماعی طور پر کھانا کھانے کی صورت میں سب کے ساتھ ہی کھانے سے ہاتھ بچھو
۱۳۹	کھانے پینے میں درود ہے بہتر کوئی چیز نہیں ہے	۱۲۵	بھوک ہونے کے باوجود کھانے سے ٹکھا انکار کرنا جھوٹ بولنے کے مراد ہے
۱۳۹	آنحضرت ﷺ کے لئے طے پانی کا خاص اہتمام		
۱۳۹	سوئے یا چاندی کے برتن میں نہ ہو		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۵۲	ازراہ کبر کشوں سے نیچے پانچاچ و غیرہ لٹکانا حرام ہے	۱۳۰	تقیع اور نمیدوں کا بیان
۱۵۲	کبر کے طور پر کپڑے کو زمین پر گھسنے ہوئے چلنا ممنوع ہے	۱۳۰	حضرت انس کا بیان
۱۵۲	لباس میں ضرورت سے زیادہ کپڑا صرف کرنا ممنوع ہے	۱۳۱	آنحضرت ﷺ کے لئے نمید بنانے کا ذکر
۱۵۳	کپڑے پہننے کے بعض ممنوع طریقے	۱۳۱	نمید کن برتنوں میں نہ بنائی جائے؟
۱۵۴	ریشی کپڑا پہننے والے مرد کے بارے میں دو وعید	۱۳۲	اس حکم کی منسوخی جس میں بعض برتنوں میں نمید بنانا ممنوع
۱۵۵	سولے چاندی کے برتن میں کھانا چنا اور ریشی کپڑے پہننا		قرار دیا تھا
	مردوں کے لئے ناجائز ہے	۱۳۲	ہر نشہ آور مشروب حرام خواہ اس کو شراب کہا جائے یا کھ اور
۱۵۷	آنحضرت ﷺ کا طہیاسی جبہ	۱۳۳	بہر طہیاسی نبی ہونی بید پہنے کی ممانعت
۱۵۸	کسی عذر کی بنا پر ریشی کپڑا پہننا جائز ہے	۱۳۳	برتنوں وغیرہ کو ڈھانکنے کا بیان
۱۵۸	کسم کار لٹکانا ہو کپڑا نہ پہنو		رات آنے پر کن چیزوں کا خیال رکھا جائے؟
۱۵۹	کڑتے کی فضیلت	۱۳۳	جس برتن میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہو اس کو ڈھانک کر لاؤ
۱۵۹	آنحضرت ﷺ کے کرتے اور اس کی آستینوں کی لمبائی	۱۳۵	سوتے وقت آگ بجھاؤ
۱۵۹	کپڑے کو دائیں طرف سے پہننا شروع کیا جائے	۱۳۵	کئے اور گدھے کی آواز سنو تو خدا کی پناہ چاہو
۱۶۰	تہجد و پانچواں کاف صفاق تک ہونا اولیٰ ہے	۱۳۶	چوہے کی شرارت سے بچنے کے لئے سوتے وقت چراغ کو
۱۶۰	اسباں ہر کپڑے میں ممنوع ہے		بجھاؤ
۱۶۰	آنحضرت ﷺ کے صحابہ کی ٹوپیاں	۱۳۸	
۱۶۱	عورتیں اپنے لباس میں مردوں سے زائد کپڑا رکھ سکتی ہیں	۱۳۸	کتاب اللباس
۱۶۱	آنحضرت ﷺ کے کرتے میں گربان کس جگہ تھا	۱۳۸	لباس کا بیان
۱۶۲	سفید کپڑے کی فضیلت	۱۳۸	جرہ آنحضرت ﷺ کا پسندیدہ کپڑا تھا
۱۶۲	پگڑی کے شملہ کا ستلہ	۱۳۹	آنحضرت ﷺ کی نقشبندی چادر
۱۶۳	ٹوپی پر علامہ باندھنا مسلمانوں کی امتیازی علامت ہے	۱۳۹	آنحضرت ﷺ نے تک آستین کا جبہ پہنا ہے
۱۶۳	سونا اور ریشم عورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے	۱۳۹	وہ کپڑے جن میں سرکارِ دو عالم ﷺ نے سفر آخرت اختیار
	حرام ہے		فرمایا
۱۶۳	نیا کپڑا پہننے وقت کی دعا	۱۵۰	آنحضرت ﷺ کا پچھرا
۱۶۵	پرانے کپڑے کو ضائع نہ کرو	۱۵۰	آنحضرت ﷺ کا کمر
۱۶۶	انہی ڈرائی کے اعتبار کے لئے اعلیٰ لباس پہننا اخروی ذلت کا	۱۵۱	جب آنحضرت ﷺ ہجرت کا حکم سنانے کے لئے حضرت
	باعث ہے		ابوبکرؓ کے گھر تشریف لائے
۱۶۶	تشیہ جہوم کا ذکر	۱۵۱	گھر میں تین سے زائد بچھونے نہ کرو

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۷۸	نیا کپڑا پہننا تو خدا کی حمد و ثنا کرو	۱۷۷	ترک ذیب و زینت آخرت میں بڑائی ملے گا ذریعہ ہے
۱۷۹	مردوں کے لئے باریک کپڑے کی ممانعت	۱۷۷	حق تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا انتہا ایک مطلوب عمل ہے
۱۷۹	آنحضرت ﷺ کے زمانے میں حضرت عائشہؓ کا فقر و زہد	۱۷۸	جسم و لباس کی دلچسپی اور عقلی و دھڑائی پسندیدہ چیز ہے
۱۸۰	آنحضرت ﷺ اور ریشمی قباء	۱۷۸	اگر اللہ نے مال و دولت عطا کی ہے تو اس کو اپنی پوشاک سے
۱۸۰	جس کپڑے کے تانے میں ریشم ہو وہ مردوں کے لئے حلال ہے		ظاہر کرو
۱۸۱	اللہ کی دہی ہوئی نعمت کو ظاہر کرنا پسندیدہ ہے	۱۷۹	مردوں کے لئے سرخ کپڑا پہننا حرام ہے
۱۸۱	مباحات میں سے جو چاہو کھاؤ پہنو لیکن اسراف اور تکبر سے	۱۷۹	غوشیوں کا سلسلہ
	واکن بچاؤ	۱۷۹	دس باتوں کی ممانعت
۱۸۱	سفید کپڑے کی فضیلت	۱۷۹	مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی اور ریشمی کپڑا حرام ہے
۱۸۲	انگوٹھی پہننے کا بیان	۱۷۹	خزادہ چیتے کی کھال کے ذہن پوش پر سوار ہونے کی ممانعت
۱۸۲	مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام اور چاندی کی انگوٹھی	۱۷۹	سرخ زہن پوش کی ممانعت
	پہننا جائز ہے	۱۷۹	آنحضرت ﷺ کے بالوں کی سفیدی
۱۸۲	سونے کی انگوٹھی پہننے والے مرد کے بارے میں وعید	۱۷۹	قطری چادر کا ذکر
۱۸۳	ہر نبوی ﷺ	۱۷۹	ایک بیہودی کی شقاوت کا ذکر
۱۸۳	آنحضرت ﷺ کی انگوٹھی کا عجیب	۱۷۹	مرد کو کسم کار لگا ہوا کپڑا پہننا منوع ہے
۱۸۵	انگوٹھی کس انگلی میں پہنی جائے	۱۷۹	سرخ دھاری دار چادر کا ذکر
۱۸۵	آنحضرت ﷺ کی انگوٹھی دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں میں پہنتے	۱۷۹	سیاہ چادر کا ذکر
	تھے	۱۷۹	آنحضرت ﷺ کے گوشت مار کر بیٹھے کا ذکر
۱۸۶	ریشمی کپڑا اور سونا مردوں کے لئے حرام ہے	۱۷۹	مرد تیس باریک کپڑا کس طرح پہنتیں؟
۱۸۶	چمک لوہے کی انگوٹھی پہننے کی ممانعت	۱۷۹	دوپٹہ کا سر پر ایک ہی چمک ڈالنا کافی ہے
۱۸۷	دو دس چیزیں جن کو آنحضرت ﷺ برا سمجھتے تھے	۱۷۹	ازار کا نصف ساق تک ہونا پسندیدہ ہے
۱۸۹	عورت کو بیچے ڈالنا زہر پہننا منوع ہے	۱۷۹	فحشوں سے بچے ازار کے ٹھٹھکی کی حرمت کی اصل تکبر و غرور
۱۸۹	کسی مجبوری کے تحت سونے کے استعمال کی اجازت		ہے
۱۹۰	سونے کے زیورات پہننے والی عورتوں کے بارے میں وعید	۱۷۹	اگر جہیز آگے سے لٹکا ہوا ہو اور پیچھے سے لٹکا ہوا ہو تو کوئی
۱۹۱	اگر جفت میں دلیر اور ریشم پہننا چاہتے ہو تو دنیا میں ان چیزوں	۱۷۹	مضائق نہیں
	سے اجتناب کرو	۱۷۹	علماء ہاتھ سے کھم
	آنحضرت ﷺ کے سونے کی انگوٹھی	۱۷۹	بدن کا باریک کپڑے کے نیچے جھلکنا بدین کے برہنہ ہونے کے
۱۹۱			برابر ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۰۲	خوشبو کی دعویٰ لینے کا ذکر	۱۹۱	بچوں کو بھی سونا پہنا منع ہے
۲۰۳	لباس ترشوانی قدیم سنت ہے	۱۹۲	پاپوش کا بیان
۲۰۳	موتھیں ہلکنے کرانے والے کے بارے میں وعید	۱۹۲	آنحضرت ﷺ کی پاپوش مبارک
۲۰۵	داڑھی کو برابر کرنے کا ذکر	۱۹۲	جوتے کی اہمیت
۲۰۵	مرد کو حلق کے استعمال کی ممانعت	۱۹۳	پہلے دایاں پیر جوتے میں ڈالو اور پہلے بائیں پیر کا جوتا اتار دو
۲۰۷	آنحضرت ﷺ کے استعمال کی خوشبو	۱۹۳	ایک پیر میں جوتا اور ایک پیر ننگا ہونا چاہئے
۲۰۷	آنحضرت ﷺ کی نفرت سے سر میں تیل لگاتے تھے	۱۹۳	آنحضرت ﷺ کی پاپوش مبارک کے تھے
۲۰۷	آنحضرت ﷺ کے گیسوئے مبارک	۱۹۳	کمزے ہو کر جوتا پہننے کی ممانعت
۲۰۷	آنحضرت ﷺ کی ٹانگ کا ذکر	۱۹۳	کیا آنحضرت ﷺ ایک پاؤں میں جوتا پہن کو چلنے پھرتے
۲۰۸	روزانہ کنگھی کرنے کی ممانعت	۱۹۳	تھے؟
۲۰۸	زیادہ عیش و آرام کی زندگی اختیار کرنا میانہ روی کے خلاف	۱۹۵	جوتے اتار کر بیٹھو
۲۰۹	ہے	۱۹۵	آنحضرت ﷺ کے لئے نجاشی کی طرف سے پاتابوں کا ہدیہ
۲۰۹	بالوں کو اچھی طرح رکھنے کا حکم	۱۹۵	کنگھی کرنے کا بیان
۲۱۰	ہندی اور وسد کے خضاب کا مسئلہ	۱۹۵	حافظہ کا بدن ناپاک نہیں ہوتا
۲۱۰	سیاہ خضاب کرنے والے کے بارے میں وعید	۱۹۵	وہ چیزیں جو نفرت ہیں
۲۱۱	زرد خضاب کرنا جائز ہے	۱۹۶	اپنے کو اہل شرک سے ممتاز نہ کو
۲۱۱	خضاب کرنے کا حکم	۱۹۶	رائد بالوں کو صاف کرنے کی مدت
۲۱۱	بالوں کی سفیدی نورانیت کی غماز ہوتی ہے	۱۹۷	خضاب کرنے کا مسئلہ
۲۱۲	آنحضرت ﷺ کے سر مبارک کے بال	۱۹۸	سر کے بال میں فرق و سدل دونوں جائز ہیں
۲۱۳	مردوں کے بالوں کی زیادہ لمبائی ناپسندیدہ	۱۹۹	قرن کی ممانعت
۲۱۳	اگر بالوں کی صفائی شہرکی میں کوئی امر مانع ہو تو سر کو منڈوانا	۲۰۰	منٹ پر آنحضرت ﷺ کی لعنت
۲۱۳	چاہئے	۲۰۰	انسانی بالوں سے نفع اٹھانا حرام ہے
۲۱۳	عورت کی عقیقہ کا ذکر؟	۲۰۱	اللہ کی تخلیق میں تاخیر کرے والا اللہ کی لعنت کا مورد ہے
۲۱۳	عورتوں کے بالوں پر ہندی کا خضاب کرنا ناپسندیدہ	۲۰۲	نظر بد ایک حقیقت ہے
۲۱۵	عورتوں کو ہاتھوں پر ہندی لگانا مستحب ہے	۲۰۳	سر کے بالوں کو گوند وغیرہ سے جمانے کا ذکر
۲۱۵	کسی خرمش و عذری کو جسے گودنا اور گودنا جائز ہے	۲۰۳	مردانہ کپڑے اور جسم کو زعفران سے رنگنے کی ممانعت
۲۱۵	مردانہ لباس پہننے والی عورت اور زنانہ لباس پہننے والے مرد	۲۰۳	رنگ دار خوشبو کا مسئلہ
۲۱۵	پر آنحضرت ﷺ کی لعنت		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۳	نروے کیلئے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا ہے	۲۳۲	اپنے نفل بیت کا راحت و آرام کی زندگی اختیار کرنا آنحضرتؐ
۲۳۳	کیونترہی حرام ہے		کے نزدیک ناپسندیدہ
۲۳۳	تصویر کشی کا پیشہ ناجائز ہے	۲۱۷	سرمد لگانے کا حکم
۲۳۳	کتبہ کا ذکر	۲۱۷	بہترین دوائیں کونسی ہیں؟
۲۳۵	سب سے سخت عذاب کن لوگوں پر ہوگا؟	۲۱۸	حمام میں جانے کا ذکر
۲۳۵	شہر کے کھنڈ مت	۲۳۱	آنحضرتؐ کے سر مبارک پر بھی غضاب نہیں کیا
۲۳۶	کے اور ملی کافر ق	۲۳۱	آنحضرتؐ کے غضاب کرنے کا ذکر
۲۳۷		۲۳۲	آنحضرتؐ کے حکم سے ایک غنٹ کو شہید کرنے کا ذکر
۲۳۷		۲۳۵	مرد کے لئے رنگدار خوشبو کا استعمال ممنوع ہے
۲۳۷		۲۳۳	بالوں کی دیکھ بھال کرنے کا ذکر
۲۳۷		۲۳۳	طیر مسلم قوموں کی وضع قطع کے بال رکھنے ممنوع ہیں
۲۳۸		۲۳۳	عورت کو اپنا سر منڈانا حرام ہے
۲۳۸		۲۳۳	سر اور ڈاڑھی کے بالوں کا نکھرا ہوا ہوتا غیر مہذب ہونے کی
۲۳۸		۲۳۳	علامت
۲۳۸		۲۳۵	گھروں کے صحن کو صاف ستھرا رکھو
۲۳۸		۲۳۵	سونا نہیں ترشوانے کی شقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری
۲۳۸			ہوئی
۲۳۸		۲۳۶	تصاویر کا بیان
۲۳۸		۲۳۶	تصویر بنانے اور رکھنے کا مسئلہ
۲۳۸		۲۳۷	غیر ضروری کتوں کو مار ڈالا جائے
۲۳۸		۲۳۷	آنحضرتؐ کے تصویر اور چیزوں کو ضائع کر دیتے تھے
۲۳۸		۲۳۷	تصویر بنانے والے کو آخرت میں عذاب جھگٹنا پڑے گا
۲۳۸		۲۳۸	آرائشی پردے لگانا ناپسندیدہ
۲۳۸		۲۳۹	تصویر بنانے والے کے بارے میں وعید
۲۳۸		۲۳۶	نرد شیر کھیلنے کی مذمت
۲۵۰		۲۳۶	بچھونے پر تصویروں کا ہونا مکروہ نہیں
۲۵۰		۲۳۶	قیامت کے دن مصروف غیر پر لٹا دیا جائے والا خاص عذاب
۲۵۰		۲۳۶	شراب، جوا اور کوہ حرام ہے

کتاب الطب والرقي

طب اور جھاڑ پھونک کا بیان

اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے

دوا صرف ایک ظاہری ذریعہ ہے حقیقی شفا دینے والا تو اللہ

تعالیٰ ہے

تین چیزوں میں شفا ہے

داغنے کا ذکر

کلوئی کی خاصیت

شہد کی شفا بخش تاثیر

طب نبوی ﷺ اور مزاج طب میں فرق اور اس کی وجہ

قسط کے فوائد

بچوں کے طلق کی مخصوص بیماری ”غدرہ“ کا علاج

ذات الجنب کا علاج

بخار کا علاج اور پانی

جھاڑ پھونک کے ذریعہ علاج کرنے کی اجازت

آیات شفا

نکھر لگانا ایک حقیقت ہے

حق تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج پیدا کیا ہے

حریص کو زہر کی تھکلاؤ پھاؤ

سرخ پاؤ کا علاج

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۸۸	حکمر کے احکام	۲۵۱	دست بجنب کا علاج
۲۹۰	حکمر کی تعریف و حقیقت	۲۵۱	سنا بہترین دوا ہے
۲۹۴	حکمر کا بدل کیا ہے؟	۲۵۲	حرام چیزوں کے ذریعہ علاج معالجہ نہ کرو
۲۹۵	جو علم نفع پہنچانے والا نہ ہو اس سے احتراز کرنا ہی دانش مندی ہے	۲۵۲	جس دوا کو طبیعت قبول نہ کرے وہ زیادہ کارگر نہیں ہوتی
۲۹۶	قال اور طیرہ کا بیان	۲۵۳	سر اور پاؤں کے درد کا علاج
۲۹۷	بدشگونی لینا منع ہے	۲۵۳	زخم کا علاج
۲۹۸	چند بے اصل باتیں اور ان کا ابطال	۲۵۳	سیکنی کھجوانے کا ذکر
۲۹۹	کسی بیماری کا تھدی ہونا ہے حقیقت بات ہے	۲۵۴	میزک کی دوا بنانے کی ممانعت
۲۸۰	قول کا ذکر	۲۵۴	آنحضرت ﷺ کے پچھنے لگوانے کا ذکر
۲۸۰	جذائی کا ذکر	۲۵۵	پچھنے لگوانے کے دن
۲۸۱	آنحضرت ﷺ نیک قال لینے سے	۲۵۵	لوگہ کی ممانعت
۲۸۱	فلوں پر لینا بیطالی کام ہے	۲۵۷	نشرہ شیطان کا کام ہے
۲۸۲	بدشگونی شریک ہے	۲۵۷	لا پرواہ لوگوں کے کام
۲۸۳	آنحضرت ﷺ نے جذائی کے ساتھ کھانا کھلا	۲۵۸	جھاڑ پھونک وغیرہ توکل کے منافی
۲۸۳	بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے	۲۵۹	جھاڑ پھونک کے اثر کا ذکر
۲۸۳	آنحضرت ﷺ نیک قال لینے کے لئے اچھے ناموں کا سننا پسند فرماتے	۲۵۹	تیز نظر کا ذکر
۲۸۵	مکان میں بے برکتی کا ذکر	۲۶۰	نسل کا منتر
۲۸۵	خراب آب و ہوا کی جگہ کو چھوڑ دینے کا حکم	۲۶۱	نظر لگنے کا ایک واقعہ
۲۸۶	بدشگونی کو سوراخ نہ بناؤ	۲۶۱	پناہ مانگنے کا ذکر
۲۸۷	کہانت کا بیان	۲۶۲	مقریوں کا ذکر
۲۸۷	کہانت ذرا غلطی کا ذکر ہے	۲۶۳	معدے کی مثال
۲۸۸	کہانت کی کوئی حقیقت نہیں ہے	۲۶۳	بچھو کے کانے کا علاج
۲۸۸	تجویمیں اور کاتھوں کے پاس جانے والے کے بارے میں وحید	۲۶۳	آنحضرت ﷺ کے مومنے مبارک کی برکت
۲۸۹	ستاروں کو بارش ہونے کا جب قرار دیا کرتے تھے	۲۶۵	کھنٹی کے خواص
		۲۶۶	شہد کی فضیلت
		۲۶۷	بلا ضرورت سر پر پچھنے لگوانا قوت حافظہ کے لئے نقصان دہ ہے
		۲۶۷	سیکنی کھجوانے کے دن

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱۲	جہونا خواب نہ بناؤ	۲۹۰	علم نجوم حاصل کرنا گویا حکم کامل حاصل کرنا ہے
۳۱۳	کس وقت کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے	۲۹۱	کاہنوں کی باتوں کو جاننے والے کے بارے میں
۳۱۵	کتاب الاداب	۲۹۱	وعدہ
۳۱۵	آداب کا بیان	۲۹۱	نجوی اور کاہن غیب کی باتیں کسی طرح بتاتے ہیں؟
۳۱۵	سلام کا بیان	۲۹۳	شہاب ثاقب کی حقیقت
۳۱۶	فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کا سلام	۲۹۳	ستارے کس لئے پیدا کئے گئے؟
۳۱۷	افضل اعمال	۲۹۳	نجوی، ساحر ہے
۳۱۸	ایک مسلمان ہر دوسرے مسلمان کے کیا حقوق ہیں؟	۲۹۳	منازل قمر کو نزول ہاراں میں سورہ یحییٰ جاننا کفر ہے
۳۱۸	تعلق دوستی قائم کرنے کا بہترین ذریعہ سلام ہے	۲۹۶	کتاب الرویا
۳۱۹	کون کس کو سلام کرے؟	۲۹۶	خواب کا بیان
۳۲۰	آنحضرت ﷺ کی انگاری و شفقت	۲۹۶	مسلمان کا اچھا خواب حق ہے
۳۲۰	غیر مسلم کو سلام کرنے کا مسئلہ	۲۹۷	اچھے خواب کی فضیلت
۳۲۱	یہودیوں کی شرارت	۲۹۷	آنحضرت ﷺ کو خواب میں دیکھنے کا ذکر
۳۲۱	آنحضرت ﷺ کا حکم	۲۹۹	اچھا خواب اور برا خواب
۳۲۲	مسلم اور غیر مسلم کی خلوت مجلس میں سلام کرنے کا طریقہ	۳۰۰	برا خواب دیکھنے کو کیا کرے؟
۳۲۲	راستہ کے حقوق	۳۰۱	چند خوابوں کی تعبیر
۳۲۳	اسلامی معاشرہ کے چھ بانی حقوق	۳۰۲	ذرا آٹا خواب شیطان کا اثر ہے اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرو
۳۲۴	سلام کے ثواب میں اضافہ کا باعث بننے والے الفاظ	۳۰۲	آنحضرت ﷺ کا ایک خواب
۳۲۵	سلام میں پھل کرنے کی فضیلت	۳۰۵	ہجرت سے متعلق آنحضرت ﷺ کا خواب
۳۲۵	اجنبی عورت کو سلام کرنا ناجائز نہیں؟	۳۰۵	ایک خواب کی تعبیر
۳۲۵	جماعت میں کسی ایک کا سلام کر لینا پوری جماعت سے کافی ہے	۳۰۷	عالم برزخ کی میر سے متعلق آنحضرت ﷺ کا ایک خواب
۳۲۶	اشاروں کے ذریعہ سلام کرنا	۳۱۰	اپنا برا خواب کسی دانا یا دوست کے سوا کسی کے سامنے بیان نہ کرو
۳۲۷	بر ملا حالت پر سلام کرو	۳۱۰	درقہ ابن نوفل کے متعلق آنحضرت ﷺ کا خواب
۳۲۷	اپنے گھر والوں کو سلام کرو	۳۱۱	آنحضرت ﷺ کی پیشانی پر سجدہ کرتے سے متعلق ایک خواب
۳۲۸	پہلے سلام پھر کلام		
۳۲۸	زمانہ جاہلیت کا سلام		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲۳	سلام نہ کرنے والے کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دو	۳۲۹	غائب نہ سلام اور اس کا جواب
۳۲۳	مصافحہ اور معافہ کا بیان	۳۲۹	خلوہ میں سلام لکھنے کا طریقہ
۳۲۵	مصافحہ مشروط ہے	۳۳۰	خط لکھ کر اس پر مٹی چھڑکنے کی غاصبت
۳۲۵	بچے کو چومنا مستحب ہے	۳۳۱	لکھنے وقت قلم کان پر رکھنے کی غاصبت
۳۲۵	مصافحہ کی فضیلت و رکب	۳۳۱	ضرورت کے تحت غیر مسلم قوموں کی زبان نیکمانا چاہیے
۳۳۱	سلام کے وقت جھکا ہونا ہے	۳۳۲	ملاقات کے وقت بھی سلام کرو اور رخصت ہوتے وقت بھی
۳۳۱	سلام مصافحہ سے پورا ہوتا ہے		راستہ پر بیٹھنے کا حق
۳۳۲	سفر سے آنے والے کے ساتھ معافہ و تقبیل بلا کر اہت جائز	۳۳۲	راستہ پر بیٹھنے کا حق
۳۳۲	معافہ کا جواب	۳۳۲	اسلام کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے
۳۳۲	بارگاہ نبوت میں عمرہ مکرمہ بن ابوجہل کی حاضری کا واقعہ	۳۳۵	موتوں کو سلام کرنا آنحضرت ﷺ کے لئے مخصوص طور پر
۳۳۸	آنحضرت ﷺ کو پوسہ دینے کا ذکر		چاکر تھا
۳۳۸	معافہ اور پوسہ کا ذکر	۳۳۵	سلام کی فضیلت
۳۳۹	پاؤں کو پوسہ دینا جائز نہیں ہے	۳۳۶	سلام نہ کرنا مکمل ہے
۳۵۰	اولاد کو پوسہ دینا اعتبار محبت کا ذریعہ ہے	۳۳۶	سلام کرنے میں پہل کی فضیلت
۳۵۰	اولاد کے لئے انسان کیا کچھ نہیں کرتا	۳۳۷	اجازت حاصل کرنے کا بیان
۳۵۱	انسان اور اس کی اولاد	۳۳۷	دروازہ پر کھڑے ہو کر تین مرتبہ سلام کرنے کے بعد بھی گھر
۳۵۲	ہدیہ و مصافحہ کی فضیلت		میں سے جواب نہ دے تو واپس ہو جاؤ
۳۵۲	کھڑے ہونے کا بیان	۳۳۸	خامس اجازت
۳۵۲	اہل فعل کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا جائز ہے	۳۳۹	کسی دروازہ پر پہنچ کر اپنی آمد کی اطلاع کرو تو ہم بتاؤ
۳۵۳	کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں خود بیٹھنا سخت برا ہے	۳۳۹	بلانے والے کے دروازہ پر بھی رک کر اندر آنے کی اجازت
۳۵۳	اپنی جگہ سے کچھ دیر کے لئے اٹھ کر جانے والا اس جگہ پر اپنا حق برقرار رکھتا ہے		مانگی چاہئے
۳۵۵	آنحضرت ﷺ اپنے لئے کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے	۳۴۰	اجازت طلب کئے بغیر کسی کے گھر میں نہ جاؤ
۳۵۶	لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا رکھنے والے کے بارے میں وعید	۳۴۱	بلا کر لانے والے کے ساتھ آنے کی صورت میں اجازت
۳۵۷	اجزائے کھڑے ہونے کی ممانعت		مانگنے کی ضرورت نہیں
		۳۴۱	آنحضرت ﷺ کسی کے دروازے پر جاتے تو اجازت مانگتے
			کے لئے دروازے پر کس طرح کھڑے ہوتے
		۳۴۲	اپنی ماں وغیرہ کے گھر میں بھی اجازت لے کر جاؤ
		۳۴۲	اجازت کا ایک طریقہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۶۸	مجلس میں جہاں تک دیکھو وہاں بیٹھ جاؤ	۳۵۷	دوسرے کی جگہ بیٹھنے کی ممانعت
۳۶۹	بیٹھنے کا ایک متوسل طریقہ	۳۵۸	اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگو تو وہاں کوئی چیز رکھ دو
۳۶۹	پیٹ کے بل لینا تو خیریں کا طریقہ ہے	۳۵۸	دو آدمیوں کے درمیان مجلس کر بیٹھنے کی ممانعت
۳۷۰	چھینکے اور جھانکی لینے کا بیان	۳۵۹	آنحضرت ﷺ جب مجلس سے اٹھتے تھے تو صحابہ کبار سے کہتے تھے
۳۷۰	جہاں کا آنا شیطانی اثر ہے	۳۵۹	مجلس میں آنے والے شخص کے لئے جگہ نکالنا تہذیب کا تقاضا ہے
۳۷۱	برحکم اللہ کہنا غرض ہے یا واجب؟	۳۶۰	بیٹھنے، لینے، سونے اور چلنے کا بیان
۳۷۱	برحکم اللہ کہنے والے کے جواب میں کیا کہا جائے؟	۳۶۰	گوشت مار کر بیٹھنا ہمارے
۳۷۲	جو چھینکے والا الحمد للہ نہ کہے وہ جواب کا حق نہیں ہوتا	۳۶۰	جی پر ہی رکھ کر لینے کا مسئلہ
۳۷۲	جس شخص کو لگتا ہے چھینک آئی رہے اس کا جواب کا مسئلہ	۳۶۰	تکبر کی حال کا انعام
۳۷۳	جب جہاں آئے تو نہ پر ہاتھ رکھ لو	۳۶۱	سب سے بہتر چال
۳۷۳	چھینکے وقت چہرہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہئے	۳۶۱	تکبر کا کرشمہ مستحب ہے
۳۷۳	برحکم اللہ کہنے والے کے حق میں دعا	۳۶۱	گوشت مار کر نہ بیٹھنے کا ذکر
۳۷۳	بیوروپوں کی چھینک اور آنحضرت ﷺ کا جواب	۳۶۲	آنحضرت ﷺ کی ایک منکرانہ نشست
۳۷۳	چھینک کے وقت سلام	۳۶۲	غماز فبر کے بعد آنحضرت ﷺ کی نشست
۳۷۵	لگاتار تین بار سے زائد چھینکے والے کو جواب دینا ضروری نہیں ہے	۳۶۲	آنحضرت ﷺ کے لینے کا طریقہ
۳۷۶	چھینک آنے پر حمد کے ساتھ ملنا و سلام کے الفاظ ملانا غیر مستحب ہے	۳۶۳	آنحضرت ﷺ جب لیٹے تو سر ہمارک کو مسجد کی طرف رکھتے
۳۷۶	بیٹھنے کا بیان	۳۶۳	پیٹ کے بل لینا ناپسندیدہ ہے
۳۷۶	آنحضرت ﷺ کی بنی	۳۶۵	بغیر دیوار کی چھت پر سونا مار کر جس خود کو ڈالتا ہے
۳۷۷	صحابہ کی زبان سے زمانہ جاہلیت کی باتیں سن کر آپ ﷺ کا مسکراتا	۳۶۶	حافظ کے درمیان بیٹھنے والے پر لعنت
۳۷۷	آنحضرت ﷺ بہت مسکراتے تھے	۳۶۶	مجلس ایسی جگہ منعقد کرنی چاہئے جو فراخ و کشادہ ہو
۳۷۷	صحابہ کے بیٹھنے کا ذکر	۳۶۶	مجلس میں الگ الگ نہ بیٹھو
۳۷۸	اسماء کا بیان	۳۶۷	اس طرح نہ لینو بیٹھو کہ جسم کا کچھ دھوپ میں رہے اور کچھ سایہ میں
۳۷۸	آنحضرت ﷺ کی کثیت پر اپنی کثیت مقرر نہ کرو	۳۶۸	عورتوں کو راستے کے کنارے پر چلنے کا حکم
۳۸۰	عبداللہ اور عبدالرحمن سب سے بہتر نام ہیں	۳۶۸	عورتوں کے درمیان نہ چلو

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۹۶	علم و حکمت کے حامل اشخاص متنا سون ہے	۳۸۰	چند ممنوع نام
۳۹۷	آنحضرت ﷺ کا ایک شعر	۳۸۱	شہنشاہ کا نام و لقب اختیار نہ کرو
۳۹۷	مشہور شاعر حسان کی فضیلت	۳۸۱	ایسا نام نہ رکھو جس سے نفس کی تعریف ظاہر ہو
۳۹۸	شعراء اسلام کو کفار قریش کی جھوٹے کرنے کا حکم	۳۸۲	برے ناموں کو بدل دینا مستحب ہے
۳۹۹	غزوہ خندق میں عبداللہ بن رواحہؓ کا ذکر	۳۸۳	اپنے غلام اور باندی کو میرا بندہ یا میری باندی نہ کہو
۳۹۹	غزوہ خندق کے موقع پر رجز پڑھنے والے صحابہؓ کے حق میں	۳۸۳	انگور کو "کریم" کہنے کی ممانعت
	آنحضرت ﷺ کی دعا	۳۸۵	زنا نہ کو برائہ کہو
۴۰۰	ہر وقت شعر و شاعری میں مستغرق رہنے اور برے شعر کی مذمت	۳۸۵	استلاء نفس کو "خباثت نفس" سے تعبیر نہ کرو
۴۰۰	شعری جہاد کی فضیلت	۳۸۷	ابو الحکم کنیت کی ناپسندیدگی
۴۰۱	کم گوئی ایمان کی نشانی ہے	۳۸۷	"احمد" شیطانی نام ہے
۴۰۲	بے فائدہ بیان آرائی محروم ہے	۳۸۷	اچھے نام رکھو
۴۰۳	ایک پیش گوئی	۳۸۷	آنحضرت ﷺ کے نام اور کنیت دونوں کو ایک ساتھ اختیار کرنے کی ممانعت
۴۰۳	زبان دراز اور جھکی چڑھی باتیں بولنے والا خدا کو ناپسندیدہ ہے	۳۸۸	آنحضرت ﷺ کا نام و کنیت ایک ساتھ اختیار کرنے کی ممانعت بطور تحريم نہیں ہے
۴۰۳	بے عمل واعظ و خطیب کے بارے میں وعید	۳۸۹	حضرت انسؓ کی کنیت
۴۰۳	چرب زبانوں کے بارے میں وعید	۳۸۹	چراغ نام اچھا نہ ہو اس کو بدل دو
۴۰۳	مختصر تقریر بہتر ہوتی ہے	۳۸۹	ایسے نام رکھنے کی ممانعت جو اسماء الہی میں سے ہیں
۴۰۵	بعض علم چالٹ ہوتے ہیں	۳۹۰	لفظ "زعمو" کی برائی
۴۰۵	حضرت حسانؓ کی فضیلت	۳۹۱	مشیت میں اللہ اور غیر اللہ کو برابر قرار نہ دو
۴۰۶	حدی کا حوالہ	۳۹۲	کسی منافق کو سید نہ کہو
۴۰۷	شعری خوبی و برائی کا تعلق اس کے مضمون سے ہے	۳۹۳	برے نام کا برا اثر
۴۰۷	شعری برائی	۳۹۳	اچھے نام
۴۰۸	واگد و گانا غنائی کو پیدا کرتا ہے	۳۹۳	بیان اور شعر کا بیان
۴۰۸	بائے گاہے کی کواڑ آنے کو کانوں میں انگلیاں ڈال لو	۳۹۳	بعض بیان سحر کی تاثیر رکھتے ہیں
۴۰۹	زبان کی حفاظت، غیبت اور برا کہنے کا بیان	۳۹۵	بعض اشعار حکمت و دانائی کے حامل ہوتے ہیں
۴۰۹	زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے کو آنحضرت ﷺ کی طرف سے جنت کی بشارت	۳۹۵	کلام میں مبالغہ آرائی کی ممانعت
۴۱۰	زبان پر قابو رکھو	۳۹۵	ایک جہتی نہ حقیقت شعر

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۱۸	کسی مسلمان کے حق میں بد زبانی و بد گوئی کی قسم ہے	۳۲۹	کسی کی آخرت کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی حکم نہ لگاؤ
۳۱۹	کسی مسلمان کو برا نہ کہو	۳۲۹	زبان کے قتل سے بچو
۳۲۰	کسی مسلمان کی طرف فحش کی نسبت نہ کرو	۳۳۰	جھوٹ بولا، حفاظت کرنے والے فرشتوں کو اپنے سے دور کرو دیتا ہے
۳۲۱	کسی شخص کو دشمن خدا نہ کہو	۳۳۰	کسی کو اپنے جھوٹ کے دعوے میں جتا کر تباہت بڑی خیانت ہے
۳۲۲	آپس کی کالم گلوچ کا سارا گناہ ابتداء کرنے والے پر ہوتا ہے	۳۳۱	دور روپ کے بارے میں وعید
۳۲۳	کسی پر لعن طعن کرنا نہایت نامناسب بات ہے	۳۳۱	کمال ایمان کے معنی چیریں
۳۲۴	کسی کی طرف اخروی ہلاکت کی نسبت نہ کرو	۳۳۱	بد دعا کرنے کی ممانعت
۳۲۵	منہ و بکشی بات کرنے والوں کی مذمت	۳۳۱	جو شخص لعنت کے قائل ہو اس پر لعنت کرنا خود اپنے آپ کو جتائے لعنت کرنا ہے
۳۲۶	داخل خور کے بارے میں وعید	۳۳۲	اپنے بڑوں کے سامنے ایک دوسرے کی برائی نہ کرو
۳۲۷	حق بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید	۳۳۳	بد گوئی عیب دار بناتی ہے اور نرم گوئی زینت بخشتی ہے
۳۲۸	دور در مصلحت آمیز جھوٹ کے زمرہ میں نہیں آتا	۳۳۳	حلو دلالے والے کے بارے میں وعید
۳۲۹	جھوٹی اور مبالغہ آمیز تعریف کرنے والے کی مذمت	۳۳۳	کسی کو معصیت میں دیکھ کر خوشی کا اظہار نہ کرو
۳۳۰	تعریف کی قسمیں	۳۳۳	کسی کی نقل انا نرا حرام ہے
۳۳۱	فیثت کے معنی اور اسی کی تضمین	۳۳۴	خدا کی رحمت کو کسی کے لئے مخصوص و محدود نہ کرو
۳۳۲	فحش گو بدترین شخص ہے	۳۳۵	فاسق کی تعریف و توصیف نہ کرو
۳۳۳	اپنے عیب کو ظاہر نہ کرو	۳۳۵	خیانت و جھوٹ ایمان کی ضد ہیں
۳۳۴	جھوٹ اور حاضرت کو ترک کرنے والے اور اخلاق و اطوار کو اچھا بنانے والے کا ذکر	۳۳۶	حضرت صفوان کا کچھ ذکر خیر
۳۳۵	جنت اور دوزخ میں لے جانے والی چیزیں	۳۳۷	شیطان کی فتنہ خیزی
۳۳۶	کلمہ خیر اور کلمہ شر کی اہمیت	۳۳۷	برائی کھانے سے چپ رہنا بہتر ہے
۳۳۷	جھوٹے بیانیوں کے ذریعے لوگوں کو ہٹانے والے کے بارے میں وعید	۳۳۷	خاموشی کا اختیار کرامات سال کی مہلوت سے بہتر ہے
۳۳۸	مستحرمے پان اور زبان کی لغزش سے بچو	۳۳۸	حضرت ابو ذرؓ کو آنحضرت ﷺ کی چند نصائح
۳۳۹	ایک چپ لاکھ بھلائی ہے	۳۳۹	خاموشی اور خوش غلی کی فضیلت
۳۴۰	کلام کی قسمیں	۳۴۰	لعنت کرنے کی برائی
۳۴۱	دنیا و آخرت نجات کے ذریعے	۳۴۱	زبان کی ہلاکت خیزی اور ابو بکر صدیقؓ کا خوف
۳۴۲	تمام اعضاء جہم زبان سے عاجزی کرتے ہیں	۳۴۲	چھپو، ہمو، جھوٹ کے ضامن ہیں
۳۴۳	حسن اسلام کیا ہے؟		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۵۵	خیر الہیہ کا مصداق	۳۴۱	اپنے اور میرے بندے کون ہیں؟
۳۵۶	آپ ﷺ کی منقبت و تعریف ایسے الفاظ کے ذریعہ نہ کرو جو	۳۴۲	غیبت مفید روز ہے
	مقام نبوت سے بالا ہوں	۳۴۲	غیبت زمانہ سے بدتر ہے
۳۵۶	اکابر و فخر کی ممانعت	۳۴۳	غیبت کا کفارہ
۳۵۷	باپ و دادا کے متعلق جتنی بھارتا اور غاندائی فخر کوئی چیز نہیں	۳۴۴	وعدہ کا بیان
۳۵۷	آنحضرت ﷺ کا اپنے میں سردار کہلانے سے انکار	۳۴۴	جو شخص اپنا وعدہ کو پورا کرنے سے پہلے ہرجائے تو اس کا
۳۵۸	اصل فضیلت تقویٰ ہے		جانشین اس وعدہ کو پورا کرے
۳۵۹	اپنے باپ و دادا پر فخر کرنے والے کے بارے میں وعید	۳۴۵	آپ ﷺ کے وعدہ کا الوبکر کی طرف سے ایفاء
۳۵۹	اپنے زمانہ جاہلیت کے کسی فعل پر فخر نہ کرو	۳۴۵	ایفاء وعدہ کی کلی تعلیم
۳۶۰	اپنی قوم کی بے جا حمایت کرنے والے کی مذمت	۳۴۶	ایفاء وعدہ کی نیت ہو اور وعدہ پورا نہ ہوئے تو گناہ نہیں
۳۶۰	عصیت کس کو کہتے ہیں؟	۳۴۶	ایفاء وعدہ واجب ہے یا مستحب؟
۳۶۱	اپنی قوم اور جماعت کے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرو	۳۴۶	بچنے سے بھی وعدہ کرو تو پورا کرو
۳۶۱	عصیت کی مذمت	۳۴۷	کسی شرعی اور حقیقی عذر کی بناء پر وعدہ خلافی کرنا نامناسب
۳۶۱	محبت اہل حق اور ہر راستہ پر ہے		نہیں
۳۶۲	عصیت کے متنی	۳۴۷	خوش طبعی کا بیان
۳۶۲	اپنے نسب پر گھمنہ نہ کرو	۳۴۸	آنحضرت ﷺ کی خوش طبعی
۳۶۳	بروصلہ کا بیان	۳۴۹	آنحضرت ﷺ کا کسی مذاق بھی جھوٹ پر جتنی نہیں ہوتا تھا
۳۶۳	اولاد پر مال کے حقوق زیادہ ہیں	۳۴۹	آنحضرت ﷺ کی عرفات کا ایک واقعہ
۳۶۵	پوڑھے والدین کی خدمت نہ کرنے والے کے حق میں	۳۵۰	تعریف پر مشتمل خوش طبعی
	آنحضرت ﷺ کی بددعا	۳۵۰	ایک بڑھیا کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی خوش طبعی
۳۶۵	شرک مال باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہئے	۳۵۰	خوش طبعی کا ایک واقعہ
۳۶۵	صلہ رحمی کی اہمیت	۳۵۱	آنحضرت ﷺ سے صحابہ کی بے تکلفی
۳۶۶	والدین کو تکلیف پہنچانا حرام ہے	۳۵۲	ایسا مذاق نہ کرو جس سے انعام پہنچے
۳۶۸	دوسروں کے مال باپ کو برا کہہ کر اپنے مال باپ کو برا نہ	۳۵۳	مفاخرت اور عصیت کا بیان
	کہلواد	۳۵۳	غاندائی و ذاتی شرافت کا حسن علم دین سے ہے
۳۶۹	باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک و احسان کی اہمیت	۳۵۴	سب سے زیادہ کرم کون ہے؟
۳۶۹	رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک قرآنی رزق اور درازی	۳۵۵	کفار کے مقابلہ پر آنحضرت ﷺ کا اظہار فخر
	عمر کا ذریعہ ہے		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۸۶	والدین کی اطاعت و اطاعتی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و معیت ہے	۳۷۹	صدمہ رحم کی اہمیت
۳۸۶	ماں باپ کو محبت و احترام سے دیکھنے کی فضیلت	۳۷۹	تاتا توڑنے والا رحمت خداوندی کا حق نہیں
۳۸۷	والدین کی نافرمانی کرنے والے کے بارے میں وعید	۳۷۹	قطع رحم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا
۳۸۷	بڑا بھائی باپ کی مانند ہے	۳۷۹	اقرباء کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا کامل ترین جذبہ
۳۸۷	مخلوق خداوندی پر رحمت و شفقت کا بیان	۳۷۹	والدین اور اقرباء کے ساتھ حسن سلوک و رازی عمر کا سبب ہے
۳۸۷	جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی	۳۷۹	والدین کی خدمت کرنے کی فضیلت
۳۸۸	بچوں کو یار کرنے کی فضیلت	۳۷۹	خدا کی خوشنودی کے طلبگار ہو تو والدین کو خوش رکھو
۳۸۸	لڑکی ماں باپ کے پیار محبت اور حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے	۳۷۹	ماں باپ کی خوشنودی کو بیوی کی محبت پر ترجیح دینی چاہئے
۳۸۹	بچوں کی پرورش کرنے کی فضیلت	۳۷۹	ماں باپ کے نیک سلوک کی زیادہ مستحق ہے
۳۸۹	بیوہ اور مسکین کی خدمت کا ثواب	۳۷۹	تاتے داروں کے ساتھ بھائی کرنے کی اہمیت
۳۹۰	یتیم کی پرورش کرنے کی فضیلت	۳۷۹	تاتا توڑنے والے خدا کی رحمت سے محروم رہتے ہیں
۳۹۰	تمام مسلمانوں کو یکساں ہونا چاہئے	۳۷۹	بغاوت اور قطع رحم وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے
۳۹۱	سارے مسلمان ایک دوسرے کی مدد و اعانت کے ذریعہ قابلِ تفریق و ملاقات بن سکتے ہیں	۳۷۹	فاجرین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے سے کون لوگ محروم رہیں گے
۳۹۲	سفارش کرنا ایک مستحسن عمل ہے	۳۸۰	اقرباء کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی برکت
۳۹۲	ظالم کی مدد کس طرح کی جاسکتی ہے؟	۳۸۰	خالہ ماں کا درجہ رکھتی ہے
۳۹۳	تمام مسلمان ایک دوسرے کے دینی بھائی ہیں	۳۸۰	والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی صورتیں
۳۹۳	کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو	۳۸۰	واپے علیہ کے ساتھ آنحضرت ﷺ کا سلوک
۳۹۵	جنتی اور دوزخی لوگوں کی تمیز	۳۸۱	کسی مصیبت کے وقت اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگا مستحب ہے
۳۹۶	اپنے مسلمان بھائی کے لئے اسی چیز کو اچھا سمجھو جس کو اپنے لئے اچھا سمجھتے ہو	۳۸۱	جنت ماں کے قدموں میں ہے
۳۹۷	ہمسایہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ	۳۸۱	باپ کی خواہش کا احترام کرو
۳۹۸	ہمسایہ کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنے کی اہمیت	۳۸۱	والدین کی اہمیت کیا ہے؟
۳۹۸	تیسرے شخص کی موجودگی میں دو شخص آپس میں سرگوشی نہ کریں	۳۸۱	ماں باپ کے حق میں استغفار و ایصالِ ثواب کے ذریعہ ان کی ناراضگی کے وبال کو مٹا چا سکتا ہے
۳۹۸	خیر خواہی کی اہمیت و فضیلت		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۱۵	پاہی اللہ و محبت اتحاد و یحییٰ کا ذریعہ ہے	۵۰۰	بدعت کا دل رحم و شفقت کے جذبے سے خالی ہوتا ہے
۵۱۶	مسلمان کی حاجت روائی کی فضیلت	۵۰۰	حم زین و والوں پر رحم کرو آسان والا رحم پر رحم کرے گا
۵۱۶	مسلمان کی لڑائی کی فضیلت	۵۰۱	جو شخص اپنے چھوٹوں پر شفقت اور اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ چھٹیں رسول ﷺ میں سے نہیں ہے
۵۱۶	حقوق مسالک کی اہمیت	۵۰۱	اپنی تعظیم کرنا چاہتے ہو تو اپنے بڑوں کی تعظیم کرو
۵۱۷	سکندر کا علاج	۵۰۲	عالم و حافظ اور عادل بادشاہ کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے
۵۱۷	پیوہی کی کلمات کا اجر	۵۰۳	پیوہی کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت
۵۱۷	اللہ کے ساتھ اور اللہ کے لئے محبت کرنا بیان	۵۰۳	بہن بیٹی کی پرورش کرنے کی فضیلت
۵۱۸	دنیا میں انسان کا پاہی اتحاد یا اختلاف روز ازل کے اتحاد و اختلاف کا منظر ہے	۵۰۵	بچوں کی صحیح تربیت و تادیب کی اہمیت
۵۱۹	جس بندے کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اس کو زمین و آسمان والے بھی دوست رکھتے ہیں	۵۰۶	اپنی اولاد کی پرورش میں مشغول رہنے والی پیوہ عورت کی فضیلت
۵۱۹	خدا کی رضا و خوشنودی کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والوں کا قیامت کے دن اعزاز	۵۰۶	دینے والے میں بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دو
۵۲۰	حب فی اللہ کی فضیلت	۵۰۷	کسی شخص کو اپنے سامنے کسی مسلمان بھائی کی نفی نہ کرنے دو
۵۲۰	علماء اور اولیاء اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والے آخرت میں انہیں کے ساتھ ہوں گے	۵۰۸	کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اس کو چھپاؤ
۵۲۳	نیک اور بد ہمتی کی مثال	۵۰۹	ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے حق میں آئینہ ہے
۵۲۳	خدا کی رضا و خوشنودی کی خاطر پاہی میل ملاپ اور محبت رکھنے والوں کی فضیلت	۵۱۰	تم مسلمان کو غیب جو کے شر سے بچاؤ اللہ تمہیں روزِ حق کی آگ سے بچائے گا
۵۲۶	حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کی فضیلت	۵۱۰	خیر خواہ دوست اور خیر خواہ بڑی کی فضیلت
۵۲۶	مسلمان بھائی کی عیادت کرنے اور ملاقات کے لئے اس کے پاس جانے کا ثواب	۵۱۱	زبانِ خلق کو فقارِ خدا سمجھو
۵۲۶	جس شخص سے محبت و تعلق قائم کرو اس کو اپنی محبت اور تعلق سے باخبر رکھو	۵۱۱	مرتد کے مطابق سلوک کرو
۵۲۷	دشمنانِ دین اور بدکاروں کے ساتھ محبت و ہمتی نہ رکھو	۵۱۲	سچ بولو، اہانت آدا کرو اور چوسپیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو
۵۲۸	دوست بنانے وقت یہ دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو	۵۱۳	بھوکے بڑی سے صرف نظر کمال ایمان کے منافی ہے
۵۲۹	کسی سے بھائی چارہ قائم کرو تو اس کا اور اس کے باپ و قبیلہ کا نام معلوم کر لو	۵۱۳	اپنی بد زبانی کے ذریعہ مسالین کو ایذا پہنچانے والی عورت کے بارے میں وعید
		۵۱۳	کون شخص بہتر ہے اور کون بدتر؟
		۵۱۵	کامل مؤمن اور مسلمان کون ہے؟

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۳۳	کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے کی مذمت	۵۲۹	خدا کے لئے کسی سے محبت یا نفرت کرنے کی فضیلت
۵۳۳	کسی کی ناحق آبرو ریزی کرنا اس کا گوشت کھانے کے	۵۳۰	بہتر لوگ کون ہیں؟
	مردوف ہے	۵۳۰	خدا کے لئے آپس میں محبت رکھنے کی فضیلت
۵۳۵	کسی شخص کی بے آبروئی کرنے والے کے بارے میں وعید	۵۳۰	دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کے ذرائع
۵۳۶	خدا کے ساتھ حسن عین کی فضیلت	۵۳۱	خدا کے لئے محبت کرنے کا اجر
۵۳۶	ایک زوجہ مطہرہ کی بدگوئی اور حضور کی ناراضگی	۵۳۱	ممنوع چیزوں یعنی ترک ملاقات انقطاع تعلقی
۵۳۷	قسم کا بہرہ حاصل اعتبار کرو		اور عیب جوئی کا بیان
۵۳۸	حسد و افلاس کی برائی	۵۳۲	تین دن سے زیادہ غلگی رکھنا جائز نہیں
۵۳۹	غدر خروشی کو قبول کرو	۵۳۲	ان باتوں کی ممانعت جن سے معاشرہ کی انفرادی اور اجتماعی
۵۵۰	محاطات میں احتراز اور توقف کرنا بیان		زندگی فاسد ہوتی ہے
۵۵۱	ایک حکیمانہ اصول	۵۳۵	عداوت کی برائی
۵۵۲	علم و روایت اور توقف و احتیاط کی فضیلت	۵۳۶	دروغ مصلحت آمیز
۵۵۲	آپ غل و بردباری کے کاموں میں توقف و تاخیر نہ کرو	۵۳۷	تین موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے
۵۵۳	تجربہ سب سے بڑی دانائی ہے	۵۳۷	تین دن سے زیادہ غلگی نہ رکھو
۵۵۳	وہی کام کرو جس کا انجام اچھا نظر آئے	۵۳۸	ترک تعلقی کی حالت میں مرجانے والے کے بارے میں
۵۵۴	توقف و تاخیر نہ کرو		وعید
۵۵۵	نبوت سے تعلقی رکھنے والی صفات کا ذکر	۵۳۸	ایک برس تک کسی مسلمان سے ملنا جلنا چھوڑے رکھنا بڑا گناہ
۵۵۶	کسی کا راز امانت کی طرح ہے		ہے
۵۵۷	مشورہ چاہنے والے کو دہی مشورہ دو جس میں اس کی بھلائی	۵۳۸	تین دن کے بعد ناراضگی ختم کرو
	و بہرہ دہی ہو	۵۳۹	صلح کرانے کی فضیلت
۵۵۷	وہ عین بائیس جو کسی کاروائی میں ہوں تو ان کو ظاہر کرو	۵۴۰	حسد اور بغض کی مذمت
۵۵۸	مشکل کی ضرورت و اہمیت	۵۴۰	حسد نیکیوں کو کھاتا ہے
۵۵۸	قیمت کے دن مثل کے مطابق جراء ملے گی	۵۴۱	دو آدمیوں کے درمیان برائی لڑنے کی مذمت
۵۵۹	تدریک کی فضیلت	۵۴۱	کسی مسلمان کو ضرر و مشقت میں مبتلا نہ کرو
۵۶۱	خارج میں ایمانہ روی، زندگی کا دوسرا سراپہ ہے	۵۴۱	کسی مسلمان کو ضرر پہنچانے والے کے بارے میں وعید
۵۶۲	نری و مہربانی حیاء اور حسن خلق کا بیان	۵۴۲	کسی مسلمان کو اذیت پہنچانے، عار دلائے اور اس کی عیب
۵۶۳	نری و مہربانی کی فضیلت		جوئی کرنے کی ممانعت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۸۱	پر قابو پالے	۵۷۳	بیس شخص میں نرمی و مہربانی نہ ہو وہ نیکی سے محروم رہتا ہے
۵۸۱	جنتی اور دوزخی لوگ	۵۷۳	حیا کی فضیلت
۵۸۲	تکبر، جنت میں داخل نہیں ہوگا	۵۷۵	ایک بہت پرانی بات جو بچنے انبیاء سے منقول پہلی آری ہے
۵۸۳	تکبر کی حقیقت	۵۷۵	نیکی اور گناہ کیا ہے؟
۵۸۳	وہ تمہیں لوگ جو قیامت کے دن خدا کی توجہ سے محروم رہیں گے	۵۷۶	اچھے اخلاق کی فضیلت
۵۸۶	تکبر کرنا، گویا شرک میں جتنا ہوتا ہے	۵۷۶	نرمی کی فضیلت و اہمیت
۵۸۷	تکبر نفس کا دھوکہ ہے	۵۷۶	حیا ایمان کا جزو ہے
۵۸۷	تکبر کرنے والوں کا انجام	۵۷۷	خوش خلقی، بہترین عطیہ خداوندی ہے
۵۸۸	تاج غصہ شیطانی اثر ہے	۵۷۷	بد خلقی اور سخت گلائی کی مذمت
۵۸۹	غصہ کا ایک نفسیاتی علاج	۵۷۸	خوش خلقی کی فضیلت اور نفس کوئی کی مذمت
۵۸۹	برے بندے کون ہیں؟	۵۷۸	خوش خلقی اختیار کرنے والے کا مرتبہ
۵۹۰	غصہ کو ضبط کرو	۵۷۸	لوگوں سے جو بھی معاملہ کرو، خوش خلقی کے ساتھ کرو
۵۹۱	غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے	۵۷۹	نرم مزاج و نرم خوش شخص کی فضیلت
۵۹۱	تواضع اختیار کرو	۵۷۹	نیکی کار سوسن کی تعریف
۵۹۲	انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود غلو و درگزر کرنے کی فضیلت	۵۷۹	لوگوں کے ساتھ ربط و اختلاط عزت و گوشہ نشینی سے افضل ہے
۵۹۲	غصہ کو ضبط کرنے کا اجر	۵۷۹	غصہ پر قابو پانے کی فضیلت
۵۹۲	وہ تین چیزیں جو نجات کا ذریعہ ہیں اور وہ تین چیزیں جو آخری ہلاکت کا باعث ہیں	۵۷۹	حیا کی تعریف و فضیلت
۵۹۳	عالم کا بیان	۵۷۹	ایمان اور حیا لازم و ملزوم ہیں
۵۹۳	عالم، قیامت کے دن اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا	۵۸۰	خوش خلقی کی اہمیت
۵۹۳	عالم کی رسی دور ہوئی ہے	۵۸۰	اپنی بہترین صورت و میرت پر آپ ﷺ کا شکر ادا کرتے
۵۹۵	قوم ثمود کے علاقہ سے گزرتے ہوئے آپ ﷺ کی صحابہ کو تسکین	۵۸۱	حسن خلق کی دعا
۵۹۶	قیامت کے دن مظلوم کو عالم سے کس طرح بدلہ ملے گا؟	۵۸۱	بہترین لوگ کون ہیں؟
۵۹۶	حقیقی مفلس کون ہے؟	۵۸۱	تین غامض باتیں
۵۹۷	آخرت میں ہر حق کا بدلہ لیا جائے گا	۵۸۱	نرمی و مہربانی کرنے کا اثر
		۵۸۱	غصہ اور تکبر کا بیان
		۵۸۱	غصہ سے اجتناب کی تاکید
		۵۸۱	حقیقت میں طاقتور وہی شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۲۳	تفسیر کی خدمت	۵۹۸	برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے
۲۲۵	عمل خیر و عمل بد قیامت کے دن مشکل ہو کر سامنے آئیں گے	۵۹۹	لوگوں کو راضی رکھنا چاہیے ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرو
۲۲۶	کتاب الرقاق	۵۹۹	ایک آیت کے لفظ ”ظلم“ کی تشریح
۲۲۶	رقاق کا بیان	۶۰۱	آخرت کو دنیا پر قربان نہ کرو
۲۲۶	دو قابل قدر فتنیں	۶۰۱	شرک اور ظلم کی بخشش ممکن نہیں ہے
۲۲۷	دنیا اور آخرت کی مثال	۶۰۲	مظلوم کی بددعا سے بچو
۲۲۷	دنیا ایک بے حیثیت چیز ہے	۶۰۲	ظالم کی بددعا عانت ایمان کے منافی ہے
۲۲۷	دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے	۶۰۲	ظلم کی محسوس
۲۲۸	کافرو مچھے کام کرتا ہے اس کا اجر اس کو اسی دنیا میں دیا جاتا ہے	۶۰۳	امریا المعروف کا بیان
۲۳۰	جنت اور دوزخ کے پردے	۶۰۳	خلاف شرع امور کی سرکوبی کا حکم
۲۳۰	مال و زر کا ظلم بن جانے والے کی مذمت	۶۰۷	مداہنت کرنے والے کی مثال
۲۳۲	مالدار کی بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے	۶۰۹	بے عمل و اعطاء و مانع کا انجام
۲۳۲	دنیا کی طرف راغب ہونا بتائی ہو کر باقی کی طرف راغب ہونا ہے	۶۱۰	یا تو امریاء المعروف و غبی امن انکار کا فریضہ انجام دو یا خدا کے عذاب کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو
۲۳۵	رزق کے بارے میں آنحضرت ﷺ کی دعا	۶۱۰	گنہ کو کتنا سمجھو
۲۳۶	خلاص و نجات پانے والا شخص	۶۱۱	برائیوں کو مٹانے کی جدوجہد نہ کرنا عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے
۲۳۶	مال و دولت میں انسان کا اصل حصہ	۶۱۳	آخر زمانہ میں دین پر عمل کرنے کی فضیلت و اہمیت
۲۳۷	مرنے کے بعد مال و عیال ساتھی ہوں گے نہ جاہ و مال	۶۱۵	حضور ﷺ کے ایک جامع خطبہ کا ذکر
۲۳۸	اپنے مال کو ذخیرہ بناؤ	۶۱۹	گناہ کی زیادتی موجب ہلاکت ہے
۲۳۸	مالدار کے حق میں اس کا اصل مال وہی ہے جو اس کے کام آئے	۶۲۱	عام عذاب کب نازل ہوتا ہے؟
۲۳۹	حقیقی دولت، اول کا خرابہ	۶۲۰	برائیوں کو مٹانے کی پوری جدوجہد کرو
۲۴۰	پانچ بہترین باتوں کی فصاحت	۶۲۱	بے عمل عالم و واعظ کے بارے میں وعید
۲۴۱	دنیاوی فکرات اور فروع روزگار کی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ	۶۲۲	نعت خداوندی میں خیانت کی سزا
۲۴۲	دور کی اہمیت	۶۲۲	ظالم حکمرانوں کے زمانے میں نجات کی راہ
۲۴۲	پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے قیمت سمجھو	۶۲۳	بروں کے ساتھ اچھے بھی عذاب میں کیوں مبتلا کیے جاتے ہیں؟

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۶۱	کفار و فجار کو دنیاوی مال و دولت کا غنا گویا نہیں بدتر ہے	۶۳۳	نعمت کے موقعوں سے فائدہ نہ اٹھانا اپنے نقصان و خسران کا انتکار کرنا ہے
۶۶۲	غدا ب تک پہنچنا ہے	۶۳۴	دنیا کی خدمت
۶۶۳	اہل زہد کی یہ شان نہیں ہے کہ قلیل مقدار میں بھی اپنے پاس دنیاوی مال رکھیں	۶۳۵	دنیا کے بے وقت ہونے کی دلیل
۶۶۴	دنیاوی مال و اسباب جمع کرنے سے گریز کرو	۶۳۵	کتابے میں اعتنا نہ ہو کہ خدا سے بھی غافل ہو جاؤ
۶۶۵	آخرت کی دشوار گزار راہ سے آسانی کے ساتھ گزرنا چاہئے	۶۳۶	دنیا کی محنت آخرت کے نقصان کا سبب ہے
۶۶۵	ہو تو مال و دولت جمع نہ کرو	۶۳۶	مال و زر کا غلام بن جانے والے پر حضور ﷺ کی لعنت
۶۶۵	دنیا داری سے اجتناب کرو	۶۳۷	جاہ و مال کی حرص دین کے لئے نہایت نقصان دہ ہے
۶۶۶	اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کو دنیا سے اجتناب اور آخرت میں انتہاک کا حکم	۶۳۷	ضرورت سے زیادہ تعمیر پر روپیہ صرف کرنا لا حاصل چیز ہے
۶۶۶	امور خیر کی نیت سے جائز ذرائع سے دنیا حاصل کر لی فضیلت	۶۳۸	بلا ضرورت عمارت بنانے پر وعید
۶۶۷	خیر و شر کے خزانے اور ان کی کٹمی	۶۳۹	کفایت و قناعت کی نصیحت
۶۶۷	ضرورت سے زیادہ عمارت بنانے میں وعید	۶۳۹	ضروریات زندگی کی مقدار کفایت اور اس پر انسان کا حق
۶۶۸	مال و دولت جمع کرنا بے عقلی ہے	۶۴۰	خدا اور لوگوں کی نظر میں محبوب بننے کا طریقہ
۶۶۹	شراب تمام ہر باتوں کی جڑ ہے	۶۴۰	دنیا کے بیش و آرام سے حضور ﷺ کی بے رغبتی
۶۷۰	دو خوف ناک چیزوں کا ذکر	۶۴۱	قابل رشک زندگی
۶۷۰	دنیا عمل کی جگہ ہے	۶۴۳	دنیا سے آنحضرت ﷺ کی بے رغبتی
۶۷۱	دنیا غیر پائیدار مقام ہے	۶۴۳	دنیا کی اصل نعمتیں
۶۷۲	تھوڑا مال بہتر ہوتا ہے	۶۴۴	کھانا زیادہ سے زیادہ کتنا کھایا جائے؟
۶۷۳	دنیاوی مال و متاع کے تین انسان کی حرص	۶۴۵	بھوک کے دس فوائد
۶۷۳	آخرت قریب ہے	۶۴۶	بہی ڈکار لینے کی ممانعت
۶۷۵	بہتر انسان کون ہے؟	۶۴۶	مال و دولت ایک تہہ ہے
۶۷۵	وہ چار باتیں جو دنیا کے نقص و نقصان سے بے پروا بناتی ہیں	۶۴۷	جو مال دار صدقہ و خیرات کے ذریعہ آخرت کے لئے کچھ نہیں کرتے ان کے بارے میں وعید
۶۷۶	راست گفتاری و نیک کرداری کی اہمیت	۶۴۸	نفسدانی اور سہرہ سستی خدا کی بڑی نعمت ہے
۶۷۶	نقصان حکیم کون تھے؟	۶۴۹	وہ پانچ نعمتیں جن کے بارے میں قیامت کو جواب طلبی ہوگی
۶۷۶	قیامت کے دن بندوں کے حق میں نیک اعمال کی شفاعت	۶۴۹	برتری محض تقویٰ سے حاصل ہو سکتی ہے ورنہ نسل سے نہیں
۶۷۸	دنیا کی طرف مائل کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دو	۶۵۰	دنیا سے زہد و بے رغبتی کی فضیلت
۶۷۹	چند اصول صدق	۶۵۰	صلاح و فلاح کا انحصار خلوص ایمان پر ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۴۸	دعوت اسلام کی راہ میں حضور ﷺ کو پیش آنے والے فقرو	۶۷۸	پہیزگاری کی فضیلت
۷۴۹	فائدہ اور آفات و آلام کا ذکر	۶۷۹	شرح صدر کی علامت
۷۵۰	حضور ﷺ اور صحابہؓ کے فقرو اہلاس کا حال	۶۸۰	حکمت و دانائی کے عطا ہونے پر
۷۵۱	صابر و شاکر کون ہے؟	۶۸۱	فقراء کی فضیلت اور نبی کریم ﷺ کی معاشی
۷۵۲	فقر پر صبر کرنے کی فضیلت	۶۸۲	زندگی کا بیان
۷۵۳	فقراء مہاجرین کی فضیلت	۶۸۳	اہلاس اور خستہ حالی کی فضیلت
۷۵۴	وہابیہ جو خزانہ الہی میں ہے	۶۸۴	ملت کے حقیقی خیر خواہ دہشت پناہ غریب و ناتواں مسلمان ہیں
۷۵۵	آنحضرت ﷺ کی مرفوب دنیاوی چیزیں	۶۸۵	غریب و نادار مسلمانوں کو جنت کی بشارت
۷۵۶	راحت طلبی اور تن آسانی بندگان خاص کی شان کے منافی ہے	۶۸۶	جنتیوں اور دوزخیوں کی اکثریت کون لوگوں پر مشتمل ہوگی؟
۷۵۷	جماعت کی فضیلت	۶۸۷	فقراء کی فضیلت
۷۵۸	اپنی معاشی زندگی میں غمی کو لوگوں پر ظاہر نہ کرنے کے حق	۶۸۸	اہل بیت نبوی ﷺ کے فقر کی مثال
۷۵۹	میں وعدہ خداوندی	۶۸۹	اتباع نبوی ﷺ کی اعلیٰ مثال
۷۶۰	اللہ کے نزدیک کون مسلمان پسندیدہ ہے؟	۶۹۰	حضور ﷺ کی معاشی زندگی پر فرض کا سایہ
۷۶۱	حضرت عمرؓ کا مکمل تقویٰ	۶۹۱	دنیا کی طلب مؤمن کی شان نہیں
۷۶۲	ابتداءً اسلام میں صحابہؓ کا فقر و افلاس	۶۹۲	اصحاب صفہ کی ناداری
۷۶۳	آرزو اور حرص کا بیان	۶۹۳	اپنی اقتصادی حالت کا موازنہ اس شخص سے کرو جو تم سے بھی
۷۶۴	انسان، اس کی موت اور اس کی آرزوؤں کی صورت مثال	۶۹۴	مفلس و مسکین ہو
۷۶۵	بڑھاپے کی حرص	۶۹۵	جنت میں فقراء کا داخلہ انبیاء سے پہلے ہوگا
۷۶۶	لوہڑا اگر توبہ و انابت نہیں کرتا تو اس کو عذر کا کوئی موقع	۶۹۶	مفلس و مسکین کی فضیلت
۷۶۷	نہیں	۶۹۷	کمزور و نادار مسلمانوں کی برکت
۷۶۸	انسان کی حرص و طمع کی دمر مازی کا ذکر	۶۹۸	کافروں کی خرگھالی پر شک نہ کرو
۷۶۹	دنیا میں مسافر کی طرح رہو	۶۹۹	دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ ہے
۷۷۰	زیادہ توجہ، دنیاوی چیزوں کی اصلاح و دور ستی کے بجائے اپنی	۷۰۰	جن کو خدا اچھا محبوب بنانا چاہتا ہے ان کو دنیاوی مال و دولت
۷۷۱	دینی و اخروی زندگی کی اصلاح کی طرف مبذول رکھو	۷۰۱	سے بچاؤ ہے
۷۷۲	موت سے کسی لمحہ غافل نہ ہونا چاہئے	۷۰۲	مال کی کمی اور حقیقت بڑی نعمت ہے
۷۷۳	انسان کی موت، اس کی آرزو سے زیادہ قریب ہے	۷۰۳	ذات رسالت سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو فقر و فاقہ کی
۷۷۴	آمت محمدی کے لوگوں کی عمر	۷۰۴	زندگی اختیار کرو
۷۷۵	بخل اور آرزو کی مذمت		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۵۸	تقویٰ پر بیزارگی اور رزق	۷۳۲	حقیقی زہد کیا چیز ہے؟
۷۵۹	رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے	۷۳۳	خدا کی طاعت و عبادت کے لئے مال اور عمر سے
۷۵۹	کسب و کمائی کو اصل کمائی نہ سمجھو		محبت رکھنے کا بیان
۷۶۰	توکل کی ہدایت	۷۳۴	خدا کا پسندیدہ بندہ کون ہے؟
۷۶۰	خدا پر بھروسہ	۷۳۵	درازی عمر کی فضیلت حسن عمل پر منحصر ہے
۷۶۰	ممبر و توکل سے متعلق ایک حجت انگیز واقعہ	۷۳۵	اچھے اعمال کے ساتھ زیادتی عمر کی فضیلت
۷۶۱	رزق انسان کی تلاش میں رہتا ہے	۷۳۶	وہ چار آدمی جن کے حق میں دنیا بھلی یا بری ہے
۷۶۳	نبی کا لا مثال صبر	۷۳۹	نیکی کی توفیق اور حسن خاتمہ
۷۶۳	ریاء و سمعہ کا بیان	۷۳۹	دانا شخص وہی ہے جو خواہشات نفس احکام الہی کے تابع
۷۶۳	ریاء کی تعریف		کر دے
۷۶۳	ریاء کی تحسین	۷۳۶	خدا ترس لوگوں کے لئے دوست بری چیز نہیں
۷۶۵	سمعہ کا مطلب	۷۳۶	مال و دولت مؤمن کی ڈھال ہے
۷۶۵	خدا صورت اور مال کو نہیں دیکھتا دل کو دیکھتا ہے	۷۳۶	ساتھ سار کی مہر و عمر ہے
۷۶۵	غیر ظلمت عمل کی کوئی اہمیت نہیں	۷۳۶	حسن عمل کے ساتھ عمر کی زیادتی درجہ جارت کی بلندی کا باعث
۷۶۶	دکھانے سنانے کے لئے عمل کرنے والوں کے بارے میں		ہے
	دعید	۷۳۳	عبادت گزار زندگی کی اہمیت
۷۶۶	کسی عمل خیر کی وجہ سے خود بخود مشہور ہو جانا یا نہیں ہے	۷۳۳	توکل اور صبر کا بیان
۷۶۶	شرک و ریا کے بارے میں ایک دعید	۷۳۶	توکل اور صبر کے بارے میں کچھ مفید باتیں
۷۶۸	ریا کاری کی مذمت	۷۳۹	توکل اختیار کرنے والوں کی فضیلت
۷۶۸	شیئہ کے اخلاص و عدم اخلاص کا اثر	۷۳۳	مؤمن کی مخصوص شان
۷۶۹	آخری مقاصد کے لئے اپنے نیک عمل کی شہرت پر خوش ہونا	۷۳۳	کچھ خاص باتیں
	دعید نہیں ہے	۷۳۶	اللہ پر پوری طرح توکل کرنے کی فضیلت
۷۷۰	ریا کار و دنیا داروں کے بارے میں دعید	۷۳۷	حصول رزق کے بارے میں ایک خاص ہدایت
۷۷۱	میانہ روی کی فضیلت	۷۳۹	اصل زہد کیا ہے؟
۷۷۲	شہرت یافتہ زندگی پر خطر ہے	۷۴۱	تمام تر نفع و نقصان پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے
۷۷۳	سمعہ کی مذمت	۷۵۳	انسان کی نیک بختی اور بد بختی
۷۷۳	ریا کاری شرک کے مرادف ہے	۷۵۶	خدا پر کامل اعتماد کا اثر
۷۷۶	صدق و اخلاص کی علامت		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۹۹	حضرت عمرؓ نے حضرت ابوموسیٰؓ سے کیا کہا	۷۷۷	ریاکار لوگوں کے بارے میں خوش گوئی
۸۰۱	نہاتوں کا حکم	۷۷۷	دکھاوے کا نماز روزہ شرک ہے
۸۰۲	خوف الہی سے گریہ کی فضیلت	۷۷۹	ریاکاری دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے
۸۰۲	لوگوں میں تغیر و تبدل کا بیان	۷۷۹	ریاکاری شرک اصغر ہے
۸۰۳	قطار الرجال	۷۸۰	اخلاص عمل کا اثر
۸۰۳	اصل اسلام کے بارے میں ایک پیش گوئی	۷۸۰	اللہ تعالیٰ ہر لحظہ اپنی پوری عادت کو آشکارا کر دیتا ہے
۸۰۴	دنیا میں بدترین عیب لوگوں کی کی ہوتی رہے گی	۷۸۱	تفاق کی برائی نہایت خوفناک ہے
۸۰۴	ایک پیشین گوئی جو صحیح ثابت ہوئی	۷۸۱	حسن نیت کی اہمیت
۸۰۵	قیامت کب قائم ہوگی؟	۷۸۱	روانے اور ڈرنے کا بیان
۸۰۵	عیش و راحت کی زندگی دینی و اخروی سعادتوں کی راہ میں رکاوٹ ہے	۷۸۲	زیادہ ہنسنا آخرت کی ہولناکیوں سے بے فکری کی علامت ہے
۸۰۷	فقیہ و فوجی کے دور میں دین پر قائم رہنے والے کی فضیلت	۷۸۲	کسی کے اخروی انجام کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا
۸۰۸	کب زندگی بہتر ہوتی ہے اور کب موت؟	۷۸۳	دورخ کے بارے میں حضور ﷺ کا ایک مشاہدہ
۸۰۸	دنیا سے محبت اور موت کا خوف مسلمانوں کی کمزوری کا سبب سے بڑا سبب ہے	۷۸۴	فقیہ و فوجی کی کثرت پوری قوم کے لئے موجب ہلاکت ہے
۸۰۹	چند برائیاں اور ان کا وبال	۷۸۶	خسف اور صخ کا عذاب اس آفت کے لوگوں پر بھی نازل ہو سکتا ہے
۸۱۰	ڈرانے اور فصیحت کرنے کا بیان	۷۸۸	عذاب الہی کا نزول
۸۱۰	چند احکام خداوندی	۷۸۸	اصل اعتبار خاتمہ کا ہے
۸۱۲	قریش کو دعوت اسلام	۷۸۹	انسان کی نادانی و غفلت کی ایک مثال
۸۱۶	اہل بیت محمدؐ کی فضیلت	۷۹۰	ایک فصیحت، ایک آرزو
۸۱۷	مختلف زمانوں اور مختلف اقدار کے بارے میں عیون گوئی	۷۹۱	حکیمانہ فصیحت
۸۲۰	شراب کے بارے میں ایک پیش گوئی	۷۹۲	ذکر اللہ اور خوف خداوندی کی فضیلت
۸۲۱	مسلمانوں کے مختلف زمانوں کے بارے میں عیون گوئی	۷۹۳	ایک آیت کا مطلب
۸۲۲	کتاب الفتن	۷۹۴	ذکر اللہ کی فصیحت و تلقین
۸۲۳	فتنوں کا بیان	۷۹۵	موت اور قبر کو یاد رکھو
	حضور ﷺ نے قیامت تک ظاہر ہونے والے تمام فتنوں	۷۹۸	آخرت کے خوف نے حضور ﷺ کو جلد بوزحاکر دیا
		۷۹۸	صحابہ کا کمال احتیاط و تقویٰ
		۷۹۹	چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اجتناب کرو اور بچو

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۶۱	مردان کا قصہ	۸۶۲	کے بارے میں پیش گوئی فرمادی تھی
۸۶۲	قتلہ وحید کا مصداق	۸۶۳	قلب انسانی پر فتنوں کی پیلغار
۸۶۳	زمانہ نبوی ﷺ کے بعد عرب میں عبور پذیر ہونے والے	۸۶۵	جب اہانت دلوں سے نکل جائے گی
	قتلہ کی پیش گوئی	۸۶۸	جب فتنوں کا ظہور ہو تو گوشہ عافیت تلاش کرو
۸۶۴	قتلہ و قتل سے دور رہنے والا شخص ایک بخت ہے	۸۶۲	اس سے قبل کہ فتنوں کا ظہور ہو، اعمال صالحہ کے ذریعہ اپنی
۸۶۵	چند پیش گوئیاں		دینی زندگی کو مستحکم کر لو
۸۶۶	ایک پیشین گوئی	۸۶۳	فتنوں کے ظہور کے وقت گوشہ عافیت میں محسب جاؤ
۸۶۸	شہادت عثمانؓ	۸۶۶	فتنوں کی پیشین گوئی
۸۶۱	جنگ جمل	۸۶۷	ایک خاص پیشین گوئی
۸۶۳	جنگ صفین	۸۶۸	فتنوں کی شدت کی انتہا
۸۶۴	ایک واقعہ ایک پیشین گوئی	۸۶۹	پر فتن ماحول میں دین پر قائم رہنے والے کی فضیلت
۸۶۵	چند فتنوں کا ذکر	۸۷۰	مظالم پر صبر کرو اور یہ جانو کہ آنے والا زمانہ موجودہ زمانہ سے
۸۶۶	جنگ اور قتال کا بیان		بھی بدتر ہو گا
۸۶۶	کچھ اور چیزیں جن کا قیامت آنے سے پہلے وقوع پذیر ہونا	۸۶۱	حضور ﷺ نے قیامت تک پیدا ہونے والے اس اہانت
	نہایت ضروری ہے		کے قتلہ پر دائروں کے بارے میں خبر دے دی تھی
۸۸۰	بعض قوموں سے جنگ کی پیش گوئی	۸۶۱	گمراہ کرنے والے کا قتلہ
۸۸۰	یسویوں سے فیصلہ کن جنگ کی پیشین گوئی	۸۶۲	خلافت راشدہ کی مدت کے بارے میں پیش گوئی
۸۸۱	ایک قطعی شخص کے بارے میں پیشین گوئی	۸۶۳	آنے والے زمانوں کے بارے میں پیش گوئی
۸۸۲	کسری کے خزانے کے بارے میں پیشین گوئی	۸۶۷	خلافت راشدہ کے بعد پیش آنے والے روح فرسا واقعات
۸۸۲	فتح روم و فارس کی پیشین گوئی		کے بارے میں پیش گوئی
۸۸۳	وہ چھ چیزیں جن کا قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہونا ضروری ہے	۸۷۰	پر فتن ماحول میں بخت کی راہ
۸۸۵	رومیوں سے جنگ اور قتل و قتال کی پیشین گوئی	۸۷۲	قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں کی پیش گوئی
۸۸۹	کشت و خون کے بغیر ایک شہر کے فتح کرنے کی پیشین گوئی	۸۷۳	فتنوں کے وقت سب سے بہتر شخص کون ہو گا؟
۸۹۰	قریب قیامت کے وہ حوادث و وقائع جو یکے بعد دیگرے ظہور	۸۷۳	قتلہ کا ذکر
	پذیر ہوں گے	۸۷۶	چند فتنوں کے بارے میں پیش گوئی
۸۹۱	جنگ عظیم فتح قسطنطنیہ اور خروج دجال کی پیش گوئی	۸۷۹	حضرت عبداللہ بن زبیرؓ کی شہادت عظمیٰ کا سانحہ اور اس کی
۸۹۳	مسلمانوں اور یہودیوں کے بارے میں ایک پیشین گوئی		تفصیل
۱۶۳	جشیوں کے بارے میں ایک ہدایت	۸۷۰	قتلہ مختار کی تفصیل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۹۵		۸۹۵	ترکوں کے متعلق پشین گوئی
۸۹۵		۸۹۵	بصرہ کے متعلق پشین گوئی
۸۹۶		۸۹۶	حدیث بصرہ سے مراد بخدا ہے
۸۹۸		۸۹۸	بصرہ کے متعلق ایک اور پیشین گوئی
۸۹۹		۸۹۹	بصرہ کے ایک گاؤں کی مسجد کی فضیلت
۹۰۰		۹۰۰	حضرت عمرؓ فتنوں کا دروازہ کھلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے
۹۰۲		۹۰۲	قسطیہ کا حج ہونا، قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہوگا

بَيْعُ الْفَرْغِ وَالْمَرْغِ وَالْمَرْغِ

کتاب الصيد والذبائح شکار اور ذبیحوں کا بیان

شکار کا حکم: حدود حرم سے باہر ہر جگہ شکار کرنا حلال ہے بشرطیکہ شکار کرنے والا حالت احرام میں نہ ہو، چنانچہ شکار کا مباح ہونا کتاب وسنت (یعنی قرآن مجید اور احادیث نبوی) سے ثابت ہے اور اجماع امت بھی اسی پر ہے البتہ حضرت امام مالکؒ کے مسلک کی ایک کتاب ”رسالہ ابن الجوزیہ“ میں لکھا ہے کہ بعض ابو ولعب کی خاطر شکار کرنا مکروہ ہے اور ابو ولعب کے قصد و ارادے کے بغیر مباح ہے۔ جہاں تک آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی کا تعلق ہے تو یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے شمس خود کبھی شکار کیا ہو لیکن یہ ثابت ہے کہ اگر کبھی آپ ﷺ کے سامنے کسی نے شکار کیا تو آپ ﷺ نے اس کو کبھی نہیں فرمایا۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

نکلتے اور تیر کے ذریعہ کئے گئے شکار کا مسئلہ

① عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاجِمٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُرْسِلَتْ فَكُلْكَ فَإِذَا سَلِمَ اسْمُ اللَّهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَذْرُكْنَهُ حَتَّىٰ تَأْذُرْكَ فَإِنْ أَذْرُكْنَهُ فَذَرْكَ قَتْلٌ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتَهُمَا قَتَلَهُ وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ غَابَ عَنكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فَيُغْنِي عَنْكَ الْغَاءُ فَلَا تَأْكُلْ۔ (بخاری طبع)

”حضرت عبدی بن حاتمؒ کہتے ہیں رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ ”جب تم اپنے کتے کو چھوڑ دو تو اللہ کا نام ذکر کرو (یعنی جب تم شکار کے لئے اپنے کھانے ہوئے کتے کو چھوڑنے کا ارادہ کرو تو اس کو بسم اللہ کہہ کر چھوڑ دو اور پھر اگر اس کتے نے تہہرے لئے شکار کو پکڑ لیا ہو اور وہ شکار تم کو زندہ ملے تو اس کو ذبح کر لو، اگر اس کو قصداً قتل نہیں کرو گے تو اس کا کھانا حرام ہو گا کیونکہ اس صورت میں وہ مردار ہو گا) اور اگر تم اس شکار کو اس حالت میں پاؤ کہ کتے نے اس کو مار ڈالا ہے لیکن اس نے اس میں سے کچھ کھا یا نہیں ہے تو اس (شکار) کو کھاؤ لیکن اگر کتے نے اس میں سے کچھ کھا لیا ہے تو پھر تم اس کو نہ کھاؤ کیونکہ اس صورت میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کھا جا سکتا کہ کتے نے اس شکار کو اپنے لئے پکڑا ہو گا (جو اس بات کی علامت ہوگی کہ کتا کھایا ہو) نہیں ہے جب کہ اس کتے کا پکڑا ہوا شکار حلال ہے جو کھایا ہو (اور اگر تم شکار کے پاس اپنے کتے کے ساتھ کسی دوسرے کتا بھی پکڑاؤ، اور آجما لیکر (ان دونوں میں سے کسی ایک کتے نے) اس شکار کو

مارڈالا ہو تو اس صورت میں بھی اس شکار کو مت کھاؤ کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس شکار کو ابن دونوں کتوں میں سے کس نے مارا ہو گا تو ہوسکتا ہے کہ وہ سکھایا ہوا نہ ہو یا اس کو چھوڑنے والے نے چھوڑتے وقت بم اللہ نہ لگی ہو اور یا اس کو کسی ایسے شخص نے چھوڑا ہو جس کے ہاتھ کا زچہ حلال نہیں ہوتا جیسے بھڑی یا بے دست وغیرہ اور جب ہم کسی شکار پر اپنا تیر چلاؤ تو (اس وقت) اللہ کا نام ذکر کرو یعنی بم اللہ کہہ کر تیر چلاؤ اور پھر اگر وہ شکار ایک دن تک تم سے اوچل رہا (اور اس کے بعد ہمیں ملا) تو تم چاہو تو اس کو کھالو بغیر طبلہ تم نے اس شکار میں اپنے تیر کے نشان کے علاوہ اور کوئی نشان نہ پایا ہو اور اگر وہ شکار ہمیں پانی میں ڈوبا ہوا ملے (اور اس میں تمہارے تیر کا نشان بھی موجود ہو) تو تم اس کو نہ کھاؤ (کیونکہ ممکن ہے وہ تمہارے تیر سے نہ مرا ہو بلکہ پانی میں ڈوب کر مرا ہو۔) (بخاری و مسلم)

تفسیر: "اللہ کا نام ذکر کرو" کا مطلب یہ ہے کہ کتے کا چھوڑنا، بمنزلہ چھری چلانے کے ہے اس لیے جس طرح چھری کے ذریعہ زخم کرتے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس طرح شکار پر سکھایا ہوا کتا چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا جاتا یعنی بم اللہ اکبر کہا ضروری ہے۔ اگر کسی نے بھول کر بم اللہ اکبر نہیں کہا تو اس صورت میں اس شکار کو کھانا حلال ہو گا اور اگر یہ صورت ہے کہ کتا چھوڑتے وقت قصد بم اللہ اکبر نہیں کیا پھر اس نے کتے کو ڈانٹا کتا چہاں خلو چہاں رک گیا، اب (کتے کے رکنے کے بعد) اس نے بم اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد کتے نے شکار کو پکڑ کر مارڈالا تو وہ شکار حلال نہیں رہے گا۔

یہ ضروری ہے کہ کتے کو چھوڑنے والا مسلمان یا اہل کتاب (جیسے عیسائی یا یہودی) ہو اگر کتا کسی کے چھوڑے بغیر خود بخود جائے اور شکار کو زخمی کر دے تو وہ حلال نہیں رہے گا، اسی طرح اگر کسی شخص نے کتے کو چھوڑتے وقت بم اللہ اکبر نہیں کہا مگر اس نے شکار کو زندہ پایا اور اس کو زخم کر لیا تو وہ شکار کے حکم میں نہیں ہوگا۔

جس طرح سکھائے ہوئے ذی ناب جانوروں جیسے کتے اور چیتے وغیرہ کا پکڑا ہوا شکار حلال ہے اسی طرح سکھائے ہوئے ذی غلب جانوروں جیسے باز اور شایین وغیرہ کا پکڑا ہوا شکار بھی حلال ہے۔

ذی غلب جانور کے سکھائے ہوئے ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ تین دفعہ شکار کو پکڑ کر چھوڑ دے خود نہ کھائے اور ذی غلب جانور کے سکھائے ہوئے ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کے بعد ہٹایا جائے تو فوراً داہل آجائے، لہذا اگر ذی غلب جانور یعنی باز وغیرہ نے شکار میں سے کچھ خود کھالیا تو بھی وہ شکار حلال رہے گا اور اس کو کھانا درست ہوگا جب کہ اگر ذی ناب جانور یعنی کتا وغیرہ شکار میں سے کچھ خود کھالے تو وہ شکار حلال نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی سکھائے ہوئے کتے وغیرہ نے تین بار شکار کو پکڑ کر چھوڑ دینے کے بعد ایک بار بھی شکار میں سے کچھ کھالیا تو وہ بے شکمے ہوئے کتے کے حکم میں ہے یہاں تک کہ وہ دوبارہ سکھایا ہو جائے۔

اور پھر وہ شکار ایک دن تک تم سے اوچل رہا اس "خفی علماء کے نزدیک تیر کے ذریعہ مارے گئے شکار کے حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ تیر چھینتے وقت بم اللہ اکبر کہا گیا ہو اس تیر نے شکار کو زخمی کر دیا ہو اور یہ کہ اگر وہ شکار اس تیر کے ذریعہ زخمی ہو کر شکاری کی نظر سے غائب ہو گیا تو اس کو حلاش کرنے سے بیچ نہ رہا جائے کیونکہ ابن ابی شیبہؒ نے اپنی کتاب مصنف میں اور طبرانیؒ نے اپنی معجم میں ابورزینؒ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اس شکار کے سلسلے میں کہ جو شکاری کی نظروں سے اوچل ہو گیا تھا، رسول کریم ﷺ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا لعل ہوام الارض فقلہ نیز بعد الرضیٰ نے بھی اسی طرح کی روایت حضرت عائشہؓ سے بطریق مرفوع نقل کی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شکار پر کوئی کتا یا چیتا یا باز وغیرہ چھوڑا گیا اور اس نے شکار کو مارڈالا تو وہ (شکار حلال) ہوگا بشرطیکہ وہ کتا وغیرہ معلوم یعنی سکھایا ہو۔ غیر معلوم کتے وغیرہ کا مارا ہوا شکار حلال نہیں ہوگا۔

(۲) وَعَنْهُ قَالَ قُلْتُ مَا بَرَزَ مِنْكَ الْوَلَدُ إِذَا تَرَسَلْتَ الْكِلَابَ الْمُعْلَمَةَ قَالَ كُلُّ مَا آمَسَكْنِي عَلَيْكَ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْتَنِي قَالَ وَإِنْ قَتَلْتَنِي إِنَّا نَزَمِي بِالْمِعْزِ أَصْحَابُ قَالَ كُلُّ مَا خَرَقَ وَمَا أَصَابَ بِغَيْرِ حَبْصَةٍ لَقَتَلْتَنِي فَإِنَّهُ وَقَيْدٌ فَلَا تَأْكُلُ - (متن علیہ)

”اور حضرت عدیؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ تم تربیت یافتہ (یعنی سکھائے ہوئے) کنوں کو (شکار کے پیچھے) چھوڑتے ہیں؟“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”تمہارے کتے تمہارے لئے جو شکار پکڑ کر رکھیں اس کو کھالو۔“ میں نے عرض کیا ”مگر چہ وہ کتے شکار کو مار ڈالیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں اگرچہ مار ڈالیں“ پھر میں نے عرض کیا کہ ”میں شکار پر بغیر راکتیر چلائے ہیں اور اس کے ذریعہ شکار کر لیتے ہیں تو کیا وہ شکار کھانا درست ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا جس شکار کو وہ تیر زخمی کر دے (یعنی اگر وہ تیر سیدھا جا کر نوک کی جانب سے شکار کو لگے اور وہ مرجائے) تو اس کو کھالو اور اگر وہ تیر (نوک کی جانب سے نہیں بلکہ عرض یعنی چوڑائی کی جانب سے جا کر اس شکار کو اس طرح) لگے (کہ وہ شکار کو زخمی نہ کرے) اور وہ مرجائے تو وہ وقیفہ ہے اس کو نہ کھاؤ۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: معراض ”اس تیر کو کہتے ہیں جو بے پروا ہو۔ ایسا تیر سیدھا جا کر نوک کی طرف سے نہیں بلکہ چوڑائی کی طرف سے جا کر لگت ہے۔“ ”وہ وقیفہ ہے۔“ اصل میں وقیفہ اور سو قوڈ اس جالور کو کہتے ہیں جو غیر دھاردار چیز سے مارا جائے خواہ وہ لکڑی ہو یا پتھر یا اور کوئی چیز۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معراض یعنی بغیر پر کے تیر کے ذریعہ شکار کرنے کی صورت میں اگر وہ (معراض) اس شکار کو اپنی دھار کے ذریعہ مار ڈالے تو وہ حلال ہوگا اور اگر معراض نے اس کو اپنی چوڑائی کے ذریعہ مارا ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا، نیز علمائے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حدیث معراض سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ شکار حلال نہیں ہے جس کو بندوق یعنی گولی اور نلہ کے ذریعہ مار ڈالا گیا ہو۔

اور وہ شکار جو معراض کے چوڑائی کی طرف سے (چوٹ کھا کر مرا ہو) اس لئے حلال نہیں ہوتا کہ مذکورہ صورت میں شکار کا زخمی ہونا ضروری ہے تاکہ ذبح کے معنی متحقق ہو جائیں جب کہ معراض کا چوڑائی شکار کو زخمی نہیں کرتا اسی لئے وہ شکار بھی حلال نہیں ہوتا، جو موتی دھار کے بندوق کے ذریعہ مار ڈالا گیا ہو۔ کیونکہ بندوق پڑی کو توڑ دیتا ہے زخمی نہیں کرتا اس لئے وہ معراض کے حکم میں ہوتا ہے ہاں اگر بندوق میں بلی دھار ہو اور شکار اس کے ذریعہ مر گیا ہو تو وہ حرام نہیں ہوتا کیونکہ اس صورت میں اس کی موت زخم کے ساتھ متحقق ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص نے شکار پر چھری یا تلوار پھینک کر ماری اور وہ شکار مر گیا تو وہ حلال ہوگا بشرطیکہ وہ چھری یا تلوار دھار کی طرف سے جا کر لگی ہو ورنہ حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر شکار کے کوئی ایسا اہل پتھر پھینک کر ماریا گیا ہو جس میں دھار ہو اور شکار کو زخمی کر دے تو اس شکار کو بھی کھایا جاسکتا ہے کیونکہ اس صورت میں اس شکار کی موت زخم کے ذریعہ متحقق ہوگی جب کہ اگر شکار کو بھاری پتھر پھینک کر ماریا گیا ہو تو اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا اگرچہ وہ زخمی بھی کر دے کیونکہ اس صورت میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ شکار اس پتھر کی چوٹ کے ذریعہ (جیسے پڑی وغیرہ) لوٹنے کی وجہ سے امرا ہو۔

حاصل یہ ہے کہ اگر شکار کی موت اس کے زخمی ہو جانے کی وجہ سے واقع ہوئی ہو اور اس کا یقین بھی ہو تو اس کو کھایا جاسکتا ہے اور اگر اس کی موت چوٹ کے اثر سے واقع ہوئی اور اس کا یقین ہو تو اس شکار کو قطعاً نہ کھایا جائے اور اگر شک کی صورت ہو کہ اس کا مرنا زخمی ہونے کی وجہ سے بھی ممکن ہو اور چوٹ کے اثر سے بھی ممکن ہو تو بھی احتیاطاً اس کو نہ کھایا جائے۔

(۳) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْبِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ بَازِئِي أَهْلَ الْكِتَابِ أَفْأَكُلُ فِيهِمْ وَمَا زُحْرِي صَنِيدٌ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِي الَّذِي نَيْسَ بِمُعَلِّمٍ وَبِكَلْبِي الْمُعَلِّمَ فَمَا يَصْلُحُ لِي قَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ آيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ عَيْتَرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاصْطَلَوْهَا وَكُلُّوا فِيهَا وَمَا صَدَّتْ بِقَوْصِكَ فَلَا تَكُوتُ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ وَمَا صَدَّتْ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمَ فَلَا تَكُوتُ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ وَمَا صَدَّتْ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مُعَلِّمٍ فَادْرُكْتُ ذِكَاةَ فَكُلْ۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ثعلبہ خضہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ”اے اللہ کے نبی! ایک ایسی قوم کے درمیان سکنے پر ہیں جو اہل کتاب ہے۔ تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھائی سکتے ہیں، اور ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں شکار بہت ہے میں اپنی کمان (یعنی تیر) اور تربیت یافتہ کتے کے ذریعہ بھی شکار مارا ہوں اور غیر تربیت یافتہ کتے کے ذریعہ بھی شکار مارا کرتا ہوں تو میرے لئے کون سی چیز درست ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے جو تم نے اہل کتب کے برتنوں کے بارے میں پوچھی ہے تو (ان کے متعلق یہ حکم ہے کہ) اگر اس

برتنوں کے علاوہ اور برتن مل سکیں تو پھر ان کے برتنوں میں مت کھاؤ اور اگر دوسرے برتن نہ مل سکیں تو (پیلے) ان کو دھو مانج لو اور پھر ان میں کھا لیو۔ رہی شکاری بات تو جس جانور کو تم نے اپنے تیرے شکار کیا ہے اور (پھر چھوڑتے وقت) اللہ کا نام لیا ہے اس کو کھالو اسی طرح جس جانور کو تم نے تربیت یافتہ کئے کے ذریعہ شکار کیا ہے اور (اس کتے کو چھوڑتے وقت) اللہ کا نام لیا ہے تو اس کو بھی کھالو اور نیز جو شکار تم نے غیر تربیت یافتہ کئے کے ذریعہ پکڑا اور اس کو ذبح کرنے کے قابل (یعنی زندہ پایا) (اور پھر اس کو ذبح کر لیا ہے) تو اس کو بھی کھاتے ہو۔“
(بخاری و مسلم)

تشریح: ”ان کے برتنوں میں مت کھاؤ“ یہ حکم احتیاط کے پیش نظر ہے اور اس کے کئی سبب ہیں ایک تو یہ کہ آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہے دع مایہر یک الی مایہر یک دوسرے اس بات سے آگاہ کرنا مقصود ہے کہ حتی الامکان ان کے مستعمل برتنوں میں کھانے پینے سے اجتناب کیا جائے اگرچہ ان کو دھو لیا گیا ہو۔ اور تیسرے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات زیادہ سے زیادہ اہمیت کے ساتھ رائج کرنا بھی مقصود ہے کہ مسلمانوں کے سامنے ان کا یہ فلی تقاضہ بہر صورت رہنا چاہئے کہ وہ ان (اہل کتاب) کے ساتھ رہن سہن اور باہمی اختلاف طار کھنے سے نفرت کریں۔ تاہم یہ حکم کہ ”ان کے برتنوں میں مت کھاؤ“ دراصل تقویٰ کی راہ ہے اور اس بارے میں جو کچھ فتویٰ ہے وہ خود حدیث سے آگے بیان کر دیا ہے۔

۱ ”ان کو دھو مانج لو“ یہ حکم اس صورت میں تو بطریق وجوب ہو گا جب کہ ان برتنوں کے شخص ذنپاک ہوئے کا نکلن غلب ہو اور اس صورت میں بطریق احتیاب ہو گا جب کہ ان کی نجاست کا نکلن غلب نہ ہو۔

ابن مالک کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے غیر مسلموں کے ان برتنوں کو دھونے کا حکم دیا ہے جن کی نجاست و ناپاک کا یقین ہو اور یہ یقین نہ ہو تو پھر ان برتنوں کو بغیر دھونے استعمال کرنا بھی مکروہ تشریفی ہو گا۔

برادری نے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کے ظاہری مفہوم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر ان (اہل کتاب) کے برتنوں کے علاوہ اور دوسرے برتن مل سکتے ہوں تو اس صورت میں ان کے برتنوں کو دھو کر بھی اپنے کھانے پینے کے استعمال میں نہیں لانا چاہئے۔ جب کہ فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ان کے برتنوں کے دھو لینے کے بعد استعمال کے ظاہر صورت جائز ہے۔ خواہ اور دوسرے برتن مل سکتے ہوں یا نہ مل سکتے ہوں۔ اس صورت میں کہا جائے گا کہ حدیث سے جو کراہت ثابت ہوتی ہے وہ ان برتنوں پر محمول ہے جن میں وہ لوگ سوز کا گوشت پکاتے کھاتے ہوں یا جن میں شراب پینے کے لئے رکھتے ہوں، لہذا ایسے برتن چونکہ ایمانی نقطہ نظر سے بے حد گھناؤنے ہوتے ہیں، اس لئے ان کو اپنے استعمال میں لانا مکروہ ہے خواہ ان کو کتنا ہی دھو مانج کیوں نہ لیا جائے اور فقہاء نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ ان برتنوں پر محمول ہے جو سور کے گوشت جیسی نجاستوں اور ناپاکوں میں زیادہ مستعمل نہیں ہوتے۔

بدبودار گوشت کا حکم

③ وَعَنْ قَالٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَحِمْتَ بِسَهْمِكَ فَعَدَبَ غَنَافَكَ فَأَذَرَ كُنْفَهُ لِكُلِّ مَالِكٍ يَسِيرٍ۔

(ردہ مسلم)

۱۲ اور حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اگر تم (اللہ کا نام لے کر کسی شکار پر اپنا تیر چلاؤ اور پھر وہ (شکار تیر لگا کر) تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائے، (یعنی کسی ایسی جگہ کہ مر جائے جو کسی وقت تمہیں نہ مل سکے) اور پھر وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے (اور تم اس میں اپنے تیر کا نشان دیکھ کر یہ یقین کر لو کہ یہ پہلے اس تیر کے گئے سے مرے) تم اس کو کھا سکتے ہو جب تک کہ اس (کی بو) میں تغیر پیدا نہ ہو جائے۔“ (مسلم)

تشریح: جنسی علماء لکھتے ہیں کہ ”جب تک کہ اس میں تغیر پیدا نہ ہو جائے“ کا حکم بطریق احتیاب ہے، ورنہ تو گوشت میں بو کا پیدا ہونا اس

گوشت کے حرام ہونے کو واجب نہیں کرتا۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایسا گوشت کھایا ہے جس میں بوبیدہ ہو چکی تھی۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ بدبودار گوشت کھانے کی ممانعت، محض یہی تخریم پر محمول ہے نہ کہ یہی تحریم پر، بلکہ یہی حکم ہر اس کھانے کا ہے جو بدبودار ہو گیا ہو الا یہ کہ اس کو کھانے کی وجہ سے کسی تکلیف و نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔

⑤ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الذِّبْنِ يَنْذِرُكَ صَيْدُهُ بَعْدَ فَلَا تَبْ فَكُلْهُ مَا لَمْ يَنْبِتْ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ثعلبہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اس شکاری کے حق میں کہ جو اپنے شکار کو تین دن کے بعد پائے فروا یا (اس کو کھالو تا وقتیکہ اس میں بوبیدہ نہ ہو گئی ہو۔)“ (مسلم)

مشتبہ ذبیحہ کا حکم

⑥ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَنَا أَقْوَامًا حَدِيثُ عَهْدِهِمْ بِشِرْكَ يَأْتُو نَسًا بِلُحْمَانٍ لَا تَنْدَرِي أَيْنَهُ كُزُونُ اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَفْ لَا قَالَ أَذْكُرُوا أَنْتُمْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلُّوا - (رواہ بخاری)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے شرک کا زمانہ بہت قریب کا ہے (یعنی وہ نو مسلم جنہوں نے اسلام کے احکام اور دینی مسائل پوری طرح ابھی نہیں سمجھے ہیں) وہ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں اور ہمیں سر کاظم نہیں ہوتا کہ آیا انہوں نے اس کے ذبح کے وقت خدا کا نام لیا ہے یا نہیں (تو کیا ان کا لایا ہوا گوشت ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں؟) آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”تم اللہ کا نام لے لیا کرو اور اس کو کھالیا کرو“ (بخاری)

تشریح: ”تم اللہ کا نام لے لیا کرو“ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہم اللہ چڑھ کر اس گوشت کو کھا لو تو اس وقت تمہارا ہم اللہ چڑھنا زنج کرنے والے کے ہم اللہ چڑھنے کے قائم مقام ہو جائے گا بلکہ دراصل اس ارشاد کے ذریعہ آپ ﷺ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کھانے کے وقت ہم اللہ چڑھنا مستحب ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو گوشت تمہارے پاس لایا گیا ہے اس کے بارے میں تم یہ نہیں جانتے کہ آیا وہ اس ذبیحہ کا ہے جو ہم اللہ چڑھ کر ذبح کیا گیا ہے یا ہم اللہ چڑھے بغیر ذبح کر دیا گیا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس گوشت کو کچن جا کر ہے بشرطیکہ اس کو ذبح کرنے والا ان میں سے ہو جن کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا شرعاً جائز ہے اور یہ جو اس حسن ظن کی بنیاد ہے جو ایک مسلمان کی حالت و کیفیت کو صلاح دینگی ہی پر محمول کرنے کا متقاضی ہوتا ہے لہذا اگر اس طرح کا کوئی شخص ہمیں گوشت دے جائے تو تم یہی حسن ظن رکھو کہ وہ چونکہ بہر حال مسلمان ہے اس لئے اس نے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ضرور لیا ہو گا۔

غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے

⑦ وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا قَالَ خَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَقَدْ هَانَتْ حَتَا بِشَيْءٍ لَمْ يَنْعَمَ بِهِ النَّاسُ إِلَّا مَا فِي قُرَابٍ مِنْبُتٍ هَذَا فَأَخْرَجَ صُحُفَةً فِيهَا لَعْنُ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِعَبْرِ اللَّهِ وَلَعْنُ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ مَتَرًا الْأَرْضِ وَلِي رِوَاةٍ مِنْ غَيْرِ مَتَرًا الْأَرْضِ وَلَعْنُ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِعَنْ وَاللَّهِ وَلَعْنُ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِعَنْ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ثعلبہؓ کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ سے یہ سوال کیا گیا کہ ”کیا رسول کریم ﷺ نے آپ (ابن بیت) کو کسی چیز کے ذریعہ خصوصیت و امتیاز عطا کیا ہے جس کی بنا پر صحیح ہے کہ آنحضرت ﷺ نے آپ لوگوں کو جو اہل بیت رسول ﷺ ہیں کہ ایسے احکام دیئے ہیں جو اور دوسرے لوگوں کو نہیں دیئے ہیں؟“ حضرت علیؓ نے فرمایا ”نہیں!“ آنحضرت ﷺ نے ہمارے لئے کوئی ایسی چیز مخصوص نہیں کی ہے جو اور دوسروں کے لئے عام نہ کی گئی ہو، علاوہ اس چیز کے جو میری کھوار کی نیام میں (چند احکام کے مجموعہ کی صورت میں) موجود ہے

لیکن ان احکام کے بارے میں بھی میں یہ نہیں جانتا کہ وہ احکام آیا محض ہم اہل بیت کے لئے خاص ہیں یا ان کا تعلق عمومی طور پر پوری امت سے ہے؟ پھر حضرت علیؑ نے (اپنی تلوار کی نیام میں سے) ایک کافہ نکالا جن میں یہ احکام درج تھے کہ ”اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کرے“ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کا نشان چراگے۔“ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ (اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو) جو زمین کے نشان میں تغیر و تبدل کرے۔ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے باپ پر لعنت کرے اور اس شخص پر لعنت ہو جو کسی بدعتی کو ٹھکانا دے۔“ (مسلم)

تشریح: ”زمین کے نشان“ سے مراد علاقہ قحطی و قحرو وغیرہ ہے جو زمین کی حدود پر نصب ہوتا ہے اور جس کے ذریعہ ایک دوسرے کی زمین سے درمیان فرق و امتیاز کیا جاتا ہے۔ اور اس نشان کو چراگے یا اس میں تغیر و تبدل کرنے کا مطلب یہ ہے، کہ وہ شخص بزور و زبردستی اپنے ہمسایہ کی زمین دراپنا چاہتا ہو۔

”جو اپنے باپ پر لعنت کرے“ یعنی یا تو اپنے باپ پر خود صریحاً لعنت کرے یا کسی دوسرے شخص کے باپ پر لعنت کرے اور وہ شخص انتقام اس کے باپ پر لعنت کرے۔ اس دوسری صورت میں اس نے اگرچہ اپنے باپ پر خود صریحاً لعنت نہیں کی ہے مگر اس لعنت کا سبب چونکہ وہی بنا ہے اس لئے کہا جائے گا کہ گویا اس نے اپنے باپ پر لعنت کی ہے۔

”جو کسی بدعتی کو ٹھکانا دے“ بدعتی اس شخص کو کہتے ہیں جو دین میں کوئی ایسی بات پیدا کرے جس کی کچھ اصل موجود نہ ہو اور وہ بات شریعت کے خلاف اور سنت میں تبدیلی پیدا کرنے والی ہو۔ ایسے شخص یعنی بدعتی کو ٹھکانا دینا اس کی عزت و تعظیم کرنا اور اس کی مدد و حمایت کرنا، شریعت کی نظر میں قابل مواخذہ ہے۔

جو چیز بھی خون بہا دے اس سے ذبح کرنا جائز ہے

⑧ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قُلُوا الْعَدُوَّ غَنَمًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مَذْيُ أَهْلُنَا بِالْقَصَبِ قُلْ مَا أَبْهَرَ الدَّمُ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ الْبَسَنُ وَالظُّفَرُ وَسَأَخَذْتُ عَنْهُ أَمَّا الْحَبْلُ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفَرُ فَمَذْيُ لَحْشٍ وَأَصْنَانُهُتِ ابِلٍ وَغَنَمٌ فَلَمْ يَنْهَاهَا يَعْزِزُ قَوْمَهُ وَجَلَّ بِسَهْمِهِمْ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذِهِ الْأَبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا عَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاغْلُظُوا بِهِ هَكَذَا۔ (بخاری علیہ)

”اور حضرت زیدؓ بن خدیجؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! اگل دشمن (یعنی تلوار) سے ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں (یعنی ہوسکتا ہے کہ جنگی ہنگاموں کی وجہ سے ہمارے پاس چھریاں موجود نہ ہیں اور ہمیں جانوروں کو ذبح کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس صورت میں) کیا ہم بھی (بچی) سے ذبح کر سکتے ہیں؟“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس چیز سے خون بہہ جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اس کو کھا سکتے ہو (یعنی اس جانور کو کھانا جائز ہے جو کسی بھی ایسی چیز سے ذبح کیا گیا ہو جس سے خون بہہ جائے خواہ وہ لوہا ہو یا کوئی اور چیز) مردانت اور ناخن کے ذریعہ (ذبح کرنا جائز نہیں ہے اور میں نہیں ان دونوں کے بارے میں جانتا ہوں) ان کے ذریعہ ذبح کرنا کیوں جائز نہیں ہے (تو) (سنو کہ) دانت تو ہڈی ہے اور جہاں تک ناخن کا تعلق ہے تو وہ جیشوں کی چھری ہے۔ (حضرت زیدؓ) کہتے ہیں کہ دشمن کے کچھ اونٹ اور بکریاں لوٹ میں ہمارے ہاتھ آئیں۔ ان میں سے ایک اونٹ (بھڑک کر بھاگ نکلا لیکن) (میں سے) ایک شخص نے تیرا کر اس کو روک دیا۔ (یعنی وہ اونٹ تیرا کر زمین پر رخص ہو گیا) آنحضرت ﷺ نے (یہ دیکھ کر فرمایا) ”ان اونٹوں میں بعض اونٹ بھی اس طرح انسانوں سے بھڑکنے والے ہوتے ہیں جس طرح جنگلی جانوروں سے بھڑکتے ہیں۔ لہذا اگر ان اونٹوں میں سے کوئی اونٹ تمہارے قبضے سے نکل بھاگے تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”دانت تو ہڈی ہے“ یعنی دانت چونکہ ہڈی ہے اور ہڈی سے ذبح کرنا درست نہیں ہے اس لئے دانت کے ذریعہ ذبح کیا ہوا جانور

کھانا جائز نہیں ہوگا۔

شیخ ابن صلاحؒ کہتے ہیں کہ اس موضوع پر بہت زیادہ تحقیق و تفتیش اور غور و فکر کے باوجود میں یہ جاننے میں ناکام رہا ہوں کہ ہڈی کے ذریعہ ذبح کرنے کی ممانعت کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ شیخ عبدالسلامؒ سے بھی اس طرح کی بات منقول ہے، جہاں تک حدیث کا تعلق ہے اس میں بھی صرف یہی فرمایا گیا ہے کہ دانت سے ذبح کرنا اس لئے درست نہیں ہے کہ وہ ہڈی ہے اس کے علاوہ اور کسی نہ ہری علت و سبب کی طرف اشارہ نہیں ہے لیکن حضرت امام نوویؒ نے ہڈی سے ذبح کرنے کی ممانعت کی یہ علت بیان کی ہے کہ اگر ہڈی سے ذبح کیا جائے گا تو وہ ہڈی، ذبیحہ کے خون سے نجس ہو جائے گی اور ہڈی کو نجس و ناپاک کرنے کی ممانعت منقول ہے کیونکہ اس (ہڈی) کو جنات کی خوراک بنایا گیا ہے۔

”وہ حبشیوں کی چھری ہیں“ یہ گویا ناخن سے ذبح کرنے کی ممانعت کی علت ہے، یعنی اگر ناخن کے ذریعہ ذبح کیا جائے گا تو اس میں حبشیوں کی مشابہت اختیار کرنا لازم آئے گا کیونکہ ناخن کے ذریعہ جانور کو چیر پھاڑ کر کھانا حبشیوں کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ وحشی غیر مسلم ہیں، جب کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے طور طریقوں کو اختیار نہ کریں بلکہ ان کے خلاف کریں! واضح رہے کہ دانت اور ناخن کے ذریعہ ذبح کرنے کی ممانعت تینوں ائمہ کے نزدیک مطلق ہے، جب کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ ان دانتوں اور ناخنوں سے ذبح کرنا تو جائز نہیں ہے جو اپنی جگہ پر یعنی منہ اور انگلیوں میں ہوں ہاں جو دانت اور ناخن اپنی جگہ سے اکھڑ کر (منہ اور انگلیوں سے) الگ ہو چکے ہوں ان کے ذریعہ ذبح کرنا جائز ہے لیکن یہ جواز کراہت کے ساتھ ہے تاہم اس ذبیحہ کا گوشت کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تینوں ائمہ کی دلیل مذکورہ حدیث ہے جس میں دانت اور ناخن کے ذریعہ ذبح کرنے کی ممانعت کسی قید اور کسی استثناء کے بغیر منقول ہے، جب کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کی دلیل آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ اہلہو الذم بمسانئت اور وافر الاوداج۔ اور جہاں تک حضرت رافعؓ کی اس روایت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں حضرت امام اعظمؒ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث بغیر اکھڑے ہوئے دانت اور ناخن کے ذریعہ ذبح کرنے پر محمول ہے کیونکہ حبشیوں کا یہی طریقہ تھا۔

”تو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر کا پالتو کوئی جانور جیسے اونٹ، گائے اور بکری وغیرہ بھاگ کھڑا ہو تو وہ ذبح کے معاملہ میں وحشی جانور کے شکار کی مانند ہوگا کہ جس طرح وحشی جانور پر بسم اللہ پڑھ کر مشائیر چلایا جائے تو وہ تیرا اس جانور کے جسم کے جس حصہ پر بھی لگ کر اس کو ختم کر دے گا وہ ذبیحہ کے حکم میں ہو جائے گا، اسی طرح اس بھاگنے والے پالتو جانور کا مارنا جسم اور اس کے سر سے اعضاء بھی ”ذبح کی جگہ“ ہوں گے، چنانچہ بسم اللہ پڑھ کر اس پر چلایا جائے والا تیرا اس کے جسم کے جس حصے میں لگ کر اس کو ختم کر دے گا اس کا گوشت حلال ہوگا۔ اور یہی حکم اس صورت میں ہے جب کہ اونٹ وغیرہ کو تیس یا اس طرح کے کسی اور کھڈ وغیرہ میں گر پڑیں ایہاں خاص طور پر صرف اونٹ کا ذکر شاید اس لئے کیا گیا ہو کہ اس میں خوش بہت زیادہ ہوتا ہے۔

یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ ”ذبح“ کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم تو اختیاری ہے اور دوسری قسم اضطراری ہے اختیاری کی ایک صورت تو جانور کے لبہ اور نیشین کے درمیان کسی دھار دار چیز جیسے چھری وغیرہ سے جراحت کے ساتھ رگوں کو کاٹنے کی ہوتی ہے اور دوسری صورت نحر کے ساتھ یعنی اونٹ کے سینے میں نیزہ وغیرہ مارنے کی ہوتی ہے، اور اضطراری کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جانور کے جسم کے کسی بھی حصے کو زخمی کر کے مار دیا جائے۔

پتھر کے ذریعہ ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے

⑨ وَعَنْ خُفَيْفٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غَنَمٌ تَرَعَى بَسْلَعًا فَلَا بُصْرَةَ جَارِيَةٍ لَنَا بَشَاةٍ مِنْ غَنِيمًا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجْرًا فَلَذَّخَتْهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت کعب ابن مالک سے روایت ہے کہ ان کعبؓ کے پاس (بکریوں کا) ایک رلیوز تھا جو مدینہ کی ایک پہاڑی سب پر چرا کرتا تھا۔ (ایک دن) ہماری ایک لونڈی نے ایک بکری کو دیکھا کہ وہ مراہی چاہتی ہے تو اس نے ایک چمرا کا ٹکڑا توڑا اور اس ٹکڑے کے ذریعہ اس بکری کو ذبح کر دیا۔ پھر کعبؓ نے نبی کریم ﷺ سے مسئلہ دریافت کیا (اس صورت میں اس بکری کا گوشت کھانا حلال ہے یہ نہیں؟)۔ آنحضرت ﷺ نے اس کو اس بکری (کا گوشت) کو کھانے کا حکم دے دیا۔“ (بخاری)

ذبح کئے جانے والے جانوروں کو خوبی و نرمی کے ساتھ ذبح کرو

(۱۵) وَعَنْ شُعْبَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَنَازَلُكَ وَتَعَالَى كُنْتُ الْإِحْسَانَ غَنِيٌّ عَنْ شَيْءٍ فَإِذَا قُتِلَ فَمِنْ خَيْرٍ فَإِنْ قُتِلَ فَخَيْرٌ فَإِنْ قُتِلَ فَخَيْرٌ فَإِنْ قُتِلَ فَخَيْرٌ فَإِنْ قُتِلَ فَخَيْرٌ (روہ ہسم)

”اور حضرت شعبداد ابن اوسؓ رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنے کو لازم کیا ہے یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے ہر کام کو حسن و خوبی اور نرمی کے ساتھ انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ سزاؤ، کسی کو قتل کرنے یا جانوروں کو ذبح کرنے میں بھی مہربانی و نرم دلی اور خوبی و نرمی کا طریقہ اختیار کرنا لازم ہے (لہذا جب ہم کسی شخص کو قصاص یا حد کے طور پر قتل کر دو تو اس کو نرمی و خوبی کے ساتھ کر دو تاکہ اس کو ایذا نہ ہو جیسے تیز تلوار استعمال کر دو اور قتل کرنے میں جلدی کر دو) اور جب ہم کسی جانور کو ذبح کر دو تو خوبی و نرمی کے ساتھ ذبح کر دو لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص (جو جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہو) اپنی چھری کو (خوب تیز کر لے اور ذبح کئے جانے والے جانور کو آرام دے۔“ (مسلم)

تشریح: ”آرام دے“ کا مطلب یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد اس جانور کو چھوڑ دے تاکہ اس کا دم نکل جائے اور وہ ٹھنڈا ہو جائے آگیا اوپر کی عبارت اور یہ جملہ اصل میں ”ذبح کرنے میں احسان کرنے“ کی توجیج ہے کہ خوبی و نرمی کے ساتھ ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جانور کو تیز چھری سے ذبح کرے اور جلدی ذبح کر ڈالے نیز ذبح کے بعد اس کو اچھی طرح ٹھنڈا ہو جانے دے۔

حقی مدد فرماتے ہیں کہ ذبح کئے ہوئے جانور کی کھال اتارنا اس وقت تک مکروہ ہے جب تک کہ وہ اچھی طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے نیز مستحب یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے والا ہے اس کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، مگر ایک سے زائد جانور ذبح کئے جانے والے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہ کیا جائے اور ذبح کئے جانے والے جانور کے پاؤں پکڑ کر کھینچتے ہوئے ذبح کی جگہ نہ لے جایا جائے۔

جانور کو باندھ کر نشانہ لگانے کی ممانعت

(۱۱) وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ فَإِنْ سَجَعْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ تَنْصِبَ بَيْعَةً أَوْ غَيْرَ هَذَا لِقَتْلِ - (بخاری)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے سنا ہے، آپ ﷺ اس بات سے منع فرماتے تھے کہ کسی چوہا یا وغیرہ کو مارنے کے لئے باندھ کر اس پر نشانہ لگایا جائے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس کے یہ تو یہ معنی ہیں کہ کسی جانور کو باندھ کر پھر اس کو تیسوں یا گولیوں سے مارنا ممنوع ہے یا یہ معنی ہیں کہ کسی جانور کو بغیر دانے پانی کے بند کر کے مار ڈالنا ممنوع ہے۔

(۱۲) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الزُّنْخُ غَوْضًا - (بخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی جاندار پر زنجیر کو باندھ کر اس پر نشانہ لگائے۔“

(۱۳) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الزُّنْخُ غَوْضًا - (روہ ہسم)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”کسی جاندار پر جو کو بائدہ کہ لکھنا نہ تھا۔“ (مسلم)

تشریح: یہ ممانعت نبی کریم کے طور پر ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے ”جس شخص نے ایسا کیا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔“ اور اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس فعل کے ذریعہ نہ صرف ایک ذی روح (جانور) کو اذیت و تکلیف میں مبتلا کرنا ہے بلکہ مال کا ضائع کرنا بھی ہے۔

منہ پر مارنے یا منہ کو داغنے کی ممانعت

(۱۴) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ فِي التَّوْبَةِ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے منہ پر مارنے اور منہ پر داغ دینے سے منع فرمایا ہے یعنی کسی آدمی یا جانور کے منہ پر طمانچہ یا گوزا وغیرہ نہ مارا جائے اور نہ کسی کے منہ پر داغ دیا جائے۔“ (مسلم)

(۱۵) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ فِي التَّوْبَةِ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کے سامنے سے ایک گدھا گزرا جس پر داغ دیا گیا تھا آپ ﷺ نے (اس کو دیکھ کر) فرمایا کہ ”اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے اس کو داغ دیا۔“ (مسلم)

تشریح: اگر یہاں یہ سوال پیدا ہو کہ آنحضرت ﷺ نے اس گدھے کے منہ پر داغ دینے والے پر لعنت فرمائی حالانکہ مسلمانوں پر لعنت کرنے سے منع کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہو گا کہ ہو سکتا ہے کہ داغنے والا مسلمان نہ رہا ہو یا منافقین میں سے ہو اور یہ بھی احتمال ہے کہ آپ ﷺ کا یہ لعنت کرنا بددعا کے طور پر نہ ہو بلکہ ”اخبار بالغیب“ کے طور پر ہو یعنی آپ ﷺ نے اس جملہ کے ذریعہ گویا یہ خبر دی کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں لعنت کا مستوجب قرار پایا ہے۔

چنانچہ سہیے کہ کسی بھی جاندار کے منہ پر داغ دینا متفقہ طور پر تمام علماء کے نزدیک ممنوع ہے، خواہ آدمی ہو یا کوئی بھی جانور و حیوان! جانور کے منہ کے علاوہ اس کے جسم کے کسی اور حصہ پر داغ دینے کا مسئلہ یہ ہے کہ امتیاز و تمیز کے مقصد سے زکوٰۃ اور جزیہ کے جانوروں کو داغنے کو تو بعض علماء نے منع کیا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے جانوروں کو داغنا بھی مکمل جائز ہے۔

جہاں تک آدمیوں پر داغ دینے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں آنحضرت ﷺ اور صحابہؓ وغیرہ کے مختلف اخبار و آثار قولاً اور فعلاً مہقول ہیں۔ بعض اقوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا فعل نہیں ہے، بعض اقوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں اور بعض اقوال صریح ممانعت کو ثابت کرتے ہیں، جب کہ آنحضرت ﷺ کا یہ عمل جواز پر دلالت کرتا ہے آپ ﷺ نے ایک طبیب کو حضرت ابی بن کعبؓ کے پاس بھیجا جس نے ان کی نصیحت کو لی اور داغ، اسی طرح جب حضرت معاذ بن معاذؓ زخمی ہوئے تو آنحضرت ﷺ نے ان پر داغ دینے کی اجازت دی، بلکہ جب درم ہوا تو ان پر اور داغ دیا گیا، نیز حضرت جابرؓ اور حضرت ابوذرؓ کے جسم پر داغ دیا جانا بھی مہقول ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ جن اقوال میں انسانی جسم کو داغنے کی ممانعت مذکور ہے ان کا تعلق قصہٴ بلا ضرورت و امتیاز داغنے سے ہے، جہاں اگر کسی مرض وغیرہ کے سلسلے میں داغ دینے کی ضرورت ہو تو جائز ہے۔

علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ (طالع کی نیت سے) انسانی جسم کے کسی حصہ کو داغنا اسبابِ وبہیہ میں سے ہے کہ اس کو اختیار کرنا جذبہٴ توکل و اعتماد علی اللہ کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے جب کہ دوسرے علاج اسبابِ طہیہ میں سے ہونے کی وجہ سے توکل کے قطعاً منافی نہیں ہیں، ہاں اگر اس بات کا ظن غالب ہو کہ داغنا، مرض کے دفعیہ کے لئے ایک سودمند علاج ہو گا تو اس صورت میں اس کو اختیار کرنا غیر مناسب نہیں ہوگا۔ چنانچہ اہل فتویٰ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ داغنا بدعتِ مکروہ تحریمی ہے مگر ظن غالب حاصل ہونے کی صورت

میں باس طور کہ طیب حاذق یہ کہہ دے کہ مرض کے دفیہ کا انحصار صرف داغ سے ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا علاج نہیں ہے تو داغنا کمزورہ تحرکی نہیں ہوگا۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ داغنے کی ممانعت اس بنیاد پر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اس بات کا پختہ عقیدہ رکھتے تھے کہ داغنا مرض کے دفیہ کے لئے ایک قطعی اور یقینی علاج ہے، ظاہر ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ ایک باطل عقیدہ تھا۔ اس لئے مسلمانوں کو اس سے منع کیا گیا تاکہ وہ اس کو اختیار کرنے سے شرک خفی کے جال میں نہ پھنس جائیں۔

جانوروں کو کسی ضرورت و مصلحت کی وجہ سے داغنا جائز ہے

(۱۶) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدٍ لِلَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيَحْتَكَهُ فَوَافَقْنَاهُ فِي يَدِهِ
الْيَمِينَةِ نَبَسَمُ ابْنَ الصَّدَقَةِ - (متن علیہ)

"اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں (ایک دن) صبح کے وقت عبد اللہ ابن ابوطحہ کو رسول کریم ﷺ کی خدمت میں لے گیا تاکہ آپ ﷺ کھجور چبا کر اس کے تالو میں لگا دیں، چنانچہ اس وقت میں نے آپ ﷺ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ ﷺ کے دست مبارک میں داغنے کا آلہ تھا جس کے ذریعہ زکوٰۃ کے اونٹوں کو روئے رہے تھے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: عبد اللہ ابن طحہؓ کی طرف سے حضرت انسؓ کے بھائی تھے، یعنی ماں کی طرف سے حقیقی بھائی تھے اور باپ کی طرف سے سوتیلی بھائی تھے اور ابوطحہؓ، حضرت انسؓ کی ماں کے دوسرے خاوند تھے جن سے عبد اللہ پیدا ہوئے تھے کھجور چبا کر اس کا لعاب بچے کے تالو میں لگانا سنت ہے۔

آنحضرت ﷺ کا ان اونٹوں کو داغنا کسی غلیان کا باعث نہیں بننا چاہئے کیونکہ آپ ﷺ منہ کے علاوہ جسم کے دوسرے حصوں پر داغ دے رہے تھے اور داغنے کی جو ممانعت مقول ہے اس کا تعلق خاص طور پر منہ سے ہے، یا بلا ضرورت داغنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے جب کہ زکوٰۃ کے اونٹوں کو اس ضرورت کے تحت داغنا جاہل تھا کہ ان کے اوپر دوسرے اونٹوں کے درمیان فرق و امتیاز کیا جاسکے۔

(۱۷) وَعَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مِزْبَةِ فَرَأَيْتُهُ نَبَسَمَ شَاءَ حَبِيبُهُ قَالَ فِي أَذْيَاهَا - (متن علیہ)

"اور حضرت ہشام ابن زیدؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں (ایک دن) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ ﷺ جانوروں کے بازے میں تھے، میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ کبریاں وغیرہ کے کسی عضو پر داغ دے رہے تھے۔" ہشام کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ حضرت انسؓ نے یہ بیان کیا تھا کہ آپ ﷺ ان کبریاں وغیرہ کے کان پر (داغ) دے رہے تھے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ منہ یعنی چہرہ میں کان شامل نہیں ہے، کیونکہ (چہرہ) پر داغ دینے سے تو منع فرمایا گیا ہے اگر کان کا تعلق بھی چہرہ سے ہوتا تو آپ ﷺ کان پر داغ کیوں دیتے۔

الفصل الثانی

جو چیز خون پیادے اس کے ذریعہ ذبح کرنا درست ہے

(۱۸) عَنْ عَبْدِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَخَذْنَا أَصَابَ صَيْدٍ وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَيْلَذِيحٌ بِالْمَرْزُوقَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا فَقَالَ أَمْرٌ بِالَّذِي يَمُوتُ بِمِثْلِهِ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ - (رواہ ابوداؤد و الترمذی)

"اور حضرت عدی ابن حاتمؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا "یا رسول اللہ! مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص (کسی جانور کا) شکار پکڑے اور اس وقت اس کے پاس چھری نہ ہو تو کیا وہ کسی پتھر کے ٹکڑے یا کسی لکڑی کی ٹہچ سے اس شکار کو ذبح کر سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "ہم جس چیز سے چاہو ہم اللہ پر رحم کر خون بہا دو۔" (ابوداؤد، نسائی)

ذبح اضطراری کا حکم

(۱۹) وَعَنْ أَبِي الْعَشْرَاءِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاءُ الْآفِي الْحَلْقِ وَاللَّيْةُ فَقَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَحْدِهَا لَأَجَزْتُ عَنْكَ زَوْاهُ التَّيْمِيَّةِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْقَسَائِي وَأَبْنُ حَاجَةَ وَالنَّارِمِيُّ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا ذَكَاءُ الْمُتَزَوِّجِ وَقَالَ التَّيْمِيَّةُ هَذَا فِي الصَّنُورَةِ۔

"اور حضرت ابو العشاء اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا "یا رسول اللہ ﷺ! کیا (شرعی) ذبح کا تعلق حق اور سینے کے سرے کے درمیانی حصے سے ہے؟ یعنی کیا شرعی طور پر ذبح صرف اسی کو کہا جائے گا کہ جانور کے طلق اور سینے کے سرے کے درمیان جراحت کے ساتھ خون بہایا جائے؟" آپ ﷺ نے فرمایا: "اگر تم شکار کی ران میں بھی جراحت پہنچا دو گے تو تمہارے لئے کافی ہو گا۔" (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی) امام ابوداؤدؒ فرماتے ہیں کہ یہ (یعنی حدیث میں مذکور ذبح کی اجازت دینا اس جانور سے متعلق ہے جو کنویں میں گر پڑا ہو یعنی یہ "ذبح اضطراری" کی صورت کا حکم ہے اور امام ترمذیؒ نے فرمایا ہے کہ ضرورت کی حالت کا حکم ہے۔"

تشریح: امام ترمذیؒ نے گویا امام ابوداؤد کی وضاحت کو اور زیادہ توسیع کے ساتھ بیان کیا تاکہ اس حکم میں بھگے ہوئے اونٹ کو ذبح کرنے کی صورت بھی شامل ہو جائے۔

اگر تربیت یافتہ کتے وغیرہ کا پکڑا ہوا شکار مر بھی جائے تو اس کا کھانا جائز ہے

(۲۰) وَعَنْ عَبْدِ بْنِ حَتَّامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلِمْتُ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَايَ ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ وَذَكَرْتُ اسْمَ اللَّهِ لِكُلِّ مِثْلٍ أَمْسَكَ عَلَيْهِ قُلْتُ وَإِنْ قُتِلَ قَالَ إِذَا قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَأَنْشَأَ أَشْكَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ ابوداؤد)

"اور حضرت عدی ابن حاتمؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا "جس جانور کو تم نے سکھایا خواہ وہ کتا ہو یا بایز اور پھر تم نے (ان میں سے) کسی کو شکار پر چھوڑا اور (چھوڑتے وقت) اللہ کا نام لیا تو تم اس جانور کو کھاؤ جس کو اس (کتے یا بایز نے) تمہارے لئے پکڑا ہے۔" میں نے عرض کیا کہ "اگرچہ اس نے اس (شکار کو مار ڈالا ہو؟" آپ ﷺ نے فرمایا "جب کہ وہ کتا یا بایز شکار کو مار ڈالے اور خود اس میں سے کچھ نہ کھائے تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس نے اس شکار کو تمہارے (اسی) لئے پکڑ رکھا ہے۔" (ابوداؤد)

تیرے شکار کا حکم

(۲۱) وَعَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَمِ الصَّيْدَ فَأَجَدَ فِيهِ مِنَ الْفَدَسِ فَهَجِي قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَوْفِ بِهِ أَفْتَرِ سَبْعَ فُكُلٍ۔ (رواہ ابوداؤد)

"اور حضرت عدی ابن حاتمؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں شکار پر اپنا تیر پلاتا ہوں اور پھر اگلے دن (جب وہ شکار کہیں پڑا ہو مجھے ملتا ہے تو) اس میں میں اپنا تیر پاتا ہوں (کیا میں وہ شکار کھا سکتا ہوں؟) آپ ﷺ نے فرمایا "اس صورت میں اگر تم یہ جانو کہ اس شکار کو تمہارے ہی تیر نے مار ڈالا ہے اور اس (شکار) میں تم کسی درندے کا کوئی نشان نہ پاؤ تو اس کو کھا سکتے ہو (اور اگر اس شکار میں کسی

دروغے کے دانت پانچ وغیرہ کا کوئی نشان پادیا کسی دوسرے کے تیر کی علامت پاؤ تو اس صورت میں اس کو مت کھاؤ۔“ (ابوداؤد)

جس غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں، اس کا کتے وغیرہ کے ذریعہ پکڑا ہوا شکار بھی حلال نہیں

(۲۲) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا شَاغِبَ صَنِيدُ كَلْبٍ الْعَجُوسِ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ہمیں جو سیوں کے کتے کا پکڑا ہوا شکار کھانے سے منع کیا گیا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس شکار کو جو کسی اپنے کتے یا کسی مسلمان کے کتے کے ذریعہ پکڑے اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ شکار زندہ ہاتھ لگے اور اس کو ذبح کر لیا جائے تو اس صورت میں اس کو کھانا جائز ہوگا، اور اسی طرح اگر مسلمان نے جو کسی کے کتے کے ذریعہ شکار مارا ہے تو اس کو کھانا بھی جائز ہوگا اور اگر کتے چھوڑنے یا تیر چلانے میں مسلمان اور جو کسی دونوں شریک ہوں، اور وہ شکار مار لیں تو وہ شکار حلال نہیں ہوگا۔

یہ حدیث گویا اس بات کی دلیل ہے کہ جس غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے اگر وہ کتے وغیرہ کے ذریعہ شکار مارے تو وہ شکار بھی حلال نہیں ہوگا۔

غیر مسلم کے برتن میں کھانے پینے کی مشروط اجازت

(۲۳) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخَضَنِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَهْلُ سَفَرٍ نَزَعْتُ بِالْبُيُوتِ وَالنَّصَارَى وَالْعَجُوسِ فَلَا تَجِدُ غَيْرَ ابْنَيْهِمْ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَغَسِلُوا بِهَا بِالنَّعَاءِ ثُمَّ كُلُوا مِنْهَا وَاشْرَبُوا - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ثعلبہ خضنیؓ کہتے ہیں میں نے عرض کیا۔ ”یا رسول اللہ (ﷺ) ہم (اکثر) سفر کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، ہمارا گھر یہودیوں، عیسائیوں اور جو سیوں (کی آبادیوں) پر ہے (مکی) ہوتا ہے، اس وقت ان کے برتنوں کے علاوہ اور برتن ہمارے پاس نہیں ہوتے (تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھانی سکتے ہیں؟)“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”مگر تمہیں ان کے برتنوں کے علاوہ برتن دستیاب نہ ہوں تو ان کے برتنوں کو پانی سے دھو کر اور پھر ان میں کھاؤ پیو۔“ (ترمذی)

تشریح: غیر مسلم کے برتن میں کھانے پینے کے سلسلے میں الفصل الاول میں بھی حدیث گزری ہے اور اس موقع پر اس مسئلہ کی وضاحت کی جا چکی ہے۔

غیر مسلموں کے ہاں کا کھانا حلال ہے

(۲۴) وَعَنْ قَبِيصَةَ بِنْتِ هَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى، وَفِي رِوَايَةٍ سَأَلَهُ زُحْلٌ فَقَالَ إِنَّ مِنْ الطَّعَامِ طَعَامًا آتَاخَرُ مِنْهُ فَقَالَ لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صُدْرِكَ شَيْءٌ مِمَّا ذَرَعَتْ فِيهِ النَّصَارَةُ ابْنَةً - (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

”اور حضرت قبیصہ بنت حلبؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے عیسائیوں کے کھانوں کے بارے میں دریافت کیا کہ ہم لوگ کھائیں یا نہیں؟ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ (اس بارے میں) ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے مسئلہ پوچھا، چنانچہ اس نے عرض کیا کہ کھانوں میں سے ایک کھانا (یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا کھانا) ایسا ہے جس سے میں پرہیز کرتا ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں کسی چیز یعنی شک و شبہ کی ٹھک نہ پیدا ہونی چاہئے، تم نے اپنے اس عمل کے ذریعہ عیسائیت کی مشابہت اختیار کی ہے۔“ (ترمذی و ابوداؤد)

تشریح: ”ہم نے اپنے اس عمل کے ذریعہ عیسائیت کی مشابہت اختیار کی“ کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے سرکل پر یہ جوش کیا کہ مسلمان عیسائیوں کے تیار کئے ہوئے کھانے سے پرہیز کرنا ایک ایسا عمل ہے جس نے جن عیسائیوں کے مشابہ لہذا یہ ایسا کیونکر ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے کھانے پینے کے معاملہ میں اپنے اوپر سبے چال پندیاں عائد کر لی ہیں اور ان کے پادریوں نے دین میں کئی پیداکردی ہے چنانچہ اگر ان کے دل میں کسی بھی اچھے خاصے اور حلال کھانے کے بارے میں یہ کلک پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ حرام ہے یا مکروہ ہے تو وہ بلا سوچے سمجھے اس سے پرہیز کرنے لگتے ہیں۔ لہذا ہم بلا دلیل شک و شبہ میں ذکر ان کے کھانے سے پرہیز نہ کرو، تم مسلمان ہو اور تمہارا دین نہایت سیدھا سادہ اور آسان ہے اس میں سختی اور دشواری کا نام نہیں ہے، جنہیں اپنے عمل سے اپنے دین کی نرمی اور آسانی کو ظاہر کرنا چاہئے، اگر تم بلا تحقیق کسی کھانے کو حرام سمجھنے لگو گے تو یہ اپنے اوپر بے جا قسم کی پابندی عائد کرے اور اپنے دین کو سخت ظاہر کرنے کے مرادف ہی نہیں ہو گا بلکہ عیسائیت کی مشابہت اختیار کرنے کے برابر بھی ہو گا۔

بعض حضرات نے حدیث کے آخری جزو کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ”تمہارے دل میں کوئی خدمتہ اس بات کا نہ گزرنے کہ عیسائیوں کا کھانا کھانے سے تم ان کے مشابہ ہو گئے۔“ اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ کسی کھانے کو محض اس لئے اپنے اوپر حرام نہ کر لو کہ وہ کسی غیر مسلم کا تیار کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس غیر مسلم کی مشابہت لازم آئے گی کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں میں کسی قوم کی مشابہت ضرور نہیں کرتی بشرطیکہ تشبیہ کی نیت نہ ہو۔

اس ارشاد گرامی میں ”عیسائیت“ کی تخصیص محض اس بنیاد پر ہے کہ سوال کر لے والے صحابی حضرت عدی بن حاتم تھے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائیت سے پیرو تھے۔

بہر حال ا حدیث سے یہ واضح ہوا کہ جب تک کسی کھانے کی حرمت کا تعین نہ ہو محض شک کی وجہ سے اس سے پرہیز کرنا یا اس کو کھانے میں تردد کرنا مناسب نہیں ہے، غیر مسلم اقوام کی طرح اسلام میں کھانے پینے کا پرہیز نہیں ہے کہ ذرا کسی کا ہاتھ لگ گیا تو وہ کھانا چھوٹ ہو گیا، بلکہ مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ ہر قوم کا پکا، برا کھانا کھا سکتے ہیں، بشرطیکہ یہ یقین نہ ہو کہ اس کھانے میں کوئی حرام چیز ملائی گئی ہے یا وہ محض برتنوں میں پکایا گیا ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کوئی حرام چیز پکائے مثلاً غیر مذہب کو گوشت یا سردار یا سوز اور یا کھانے میں شراب ملائے تو اس کو بھی کھایا جائے۔

مجسمہ کا کھانا ممنوع ہے

(۱۵) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَكَلَ الْمُجَسَّمَةَ وَهِيَ الَّتِي تَقْسَمُ بِالنَّبْلِ

(رداء الترمذی)

”اور حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ فرمایا ہے۔ اور ”مجسمہ“ اس جانور کو کہتے ہیں، جس کو باندھ کر نشانہ کی مانند کھڑا کیا جائے اور پھر اس پر تہہ اچائے۔“ (ترمذی)

تشریح: روایت میں ”مجسمہ“ کی وضاحت کے لئے جو الفاظ منقول ہیں وہ کسی راوی کے ہیں۔ یہ جاہل اور بے رحم لوگ کیا کرتے ہیں، کہ بے زہن پرندوں اور جانوروں کو باندھ کر ان کو نشانہ بناتے ہیں، شریعت نے اس عمل سے بھی منع کیا ہے اور ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی ممنوع قرار دیا ہے کیونکہ اس طرح قتل کئے جانے سے ”ذبح“ کا مقصد اور مفہوم حاصل نہیں ہوتا اور جب وہ جانور شرعی طور پر ذبح نہیں ہو گا تو اس کا کھانا بھی حرام ہو گا۔

وہ جانور جن کا کھانا حرام ہے

(۱۶) وَعَنْ ابْنِ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَكَلَ ذِي نَابٍ مِنَ الدَّيْبِ

(مسند ابی یوسف)

كُلُّ دِي مِخْلَبٍ مِنَ الظُّلْمِ وَعَنْ لَحْزَمِ الْخُفَرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ الْمُخْتَلَعَةِ وَعَنْ الْخُلَيْسَةِ وَأَنْ تَوْعَلَا الْخُنَالِي حَتَّى يَنْصَفُوا مَا فِي نَظَرِيهِمْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى شَيْلُ الْبُخَارِيِّ عَنْ الْمُخْتَلَعَةِ فَقَالَ أَنْ يَنْصَبَ الظُّلْمُ أَوْ السُّنَى فَيُزْمَى وَمُسْتَلَّ عَنْ الْخُلَيْسَةِ فَقَالَ اللَّذْتُ أَوْ الشَّيْخُ يُذَكِّرُكَ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ فَيَقُولُ لِي يَدِهِ قَتَلَ أَنْ يَذْكِبَهَا (رواه الترمذی)

”اور حضرت عباسؓ ابن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے خیر کے دن ان جانوروں کو کھانے سے منع فرمایا، چکلی والا اور ندہ، بچہ والا پرندہ، گھر کے پالتو گدھوں کا گوشت، بچہ اور غلام، نیز آپؐ نے (جہاد میں لڑی گئی) ان لونڈیوں سے جماع کرنے سے بھی منع فرمایا جو حاملہ ہوں جب تک کہ وہ اس بچہ کو نہ جن لیں جو ان کے پیٹ میں ہے۔ حضرت محمد ابن یحییٰ (جو امام ترمذیؒ کے شیخ و استاد ہیں اور حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں) کہتے ہیں کہ (میرے شیخ و استاد) حضرت ابوہامزہؓ سے بچہ کے حنی دریافت کئے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ (بچہ کا مطلب یہ ہے کہ) کسی پرندہ یا چرندہ کو (ہلا کر) کھڑا کیا جائے اور پھر اس پر تیار ہا جائے۔ اسی طرح حضرت ابوہامزہؓ سے طائر کے حنی دریافت کئے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ (اس کا مطلب یہ ہے کہ) بھینرے یا کسی اور درندے نے کسی جانور کو پکڑ لیا ہو اور پھر کوئی شخص اس (درندے) سے وہ جانور چھین لے اور وہ جانور ذبح کئے جانے سے پہلے ہی اس (شخص) کے ہاتھ میں مر جائے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”خیر کے دن“ سے مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مذکورہ چیزوں کی ممانعت کا حکم اس سال جاری فرمایا جس میں خیر فتح ہوا تھا، یا میں خیر کی فتح کے وقت جاری فرمایا اور یہ بھی ممکن ہے کہ جن دنوں میں خیر میں جہاد جاری تھا انہی دنوں میں سے کسی ایک دن یہ حکم جاری فرمایا گیا۔

”ذی ناب“ اس درندے کو کہتے ہیں جس کے کھلی یعنی نوکہ ادرانت ہوں اور اپنی چکلی کے ذریعہ (جانور وغیرہ) کو پھاڑتا ہو جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا، رینگہ، بندر، سور، لومڑی اور بچو وغیرہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر لومڑی اور بچو درندوں میں شامل نہیں ہیں تو وہ حلال ہیں۔

”ذی غلب“ اس پرندے کو کہتے ہیں جو اپنے پنجے سے فکار کرتا ہے، جیسے باز، بڑی شکر، چرغ، ایلو، چنل اور گدھ وغیرہ۔

”گھر کے پالتو گدھوں“ سے مراد وہ گدھے ہیں جو بستی میں رہتے ہیں، چنانچہ جنگلی گدھے کا گوشت حلال ہے، حدیث میں مذکورہ ممانعت سے پہلے پالتو گدھے کا گوشت بھی حلال تھا۔

”لونڈیوں سے جماع کرنے سے بھی منع فرمایا اس“ یہ حکم ان لونڈیوں کا ہے جو حاملہ ہونے کی حالت میں کسی کے شرعی قبضہ و تسلط میں آئی ہوں، اور جو لونڈی ایسی حالت میں کسی کے شرعی قبضہ و تسلط میں آئی ہو کہ وہ حاملہ نہ ہو تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کے ساتھ اس وقت تک ہم بستی نہ کی جائے جب تک کہ اس کو ایک حیض نہ آجائے۔

شریطہ کھانا ممنوع ہے

(۱۷) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ زَادَ ابْنُ عِيْنٍ هِيَ الذَّبْحَةُ يَقْطَعُ مِنْهَا الْجَذْلُ وَلَا تَقْرَى الْفَرْجُ ثُمَّ تَقْرَأُ حَتَّى تَقْمُوتَ (رواه ابو داؤد)

”حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے شریطہ شیطان سے منع فرمایا ہے۔ ابن عباسی (حدیث کے ایک راوی) نے یہ مزید بیان کیا کہ شریطہ شیطان یہ ہے کہ جانور (کے ملنے کے اوپر) کی کھال کاٹ دی جائے اور اس کی پوری رگیں نہ کاٹی جائیں اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: زمانہ جاہلیت میں مشرک ایسا کرتے تھے کہ جانور ملنے کے اوپر کی ٹھوڑی کی کھال کاٹ کر چھوڑ دیتے تھے چونکہ ان کی رگیں پوری نہیں نکٹی تھیں اس لئے وہ آسانی کے ساتھ مرنے کی بجائے بڑی سختی کے ساتھ خوب تپ تپ کر مر جاتا تھا۔ اس کو ”شریطہ“ اس سبب سے

فرمایا گیا ہے کہ ”شرط“ جو ”شرط حجام“ سے مفروضہ ہے، کے معنی شتر مارنے کے ہیں، یا ”شرط“ علامت کے معنی میں ہے اور اس کی نسبت شیطان کی طرف اس اعتبار سے کی گئی ہے کہ اس فعل شتر مارنے کا باعث وہی (شیطان) ہے، اور وہ اس طرح کا ذبیحہ کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے۔

ذبیحہ کے پیٹ کے بچہ کا حکم

(۲۸) وَعَنْ حَابِرَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَاةُ الْحَجِينِ ذَكَاةُ زَوْاهِ أَبْوَادِ ذَاوَدَ وَالْذَّارِمِيِّ زَوْاهِ الْبَزْمَلِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ

”اور حضرت جابرؓ روئی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”ماں کا ذبح کرنا اس کے پیٹ کا بھی ذبح کرنا ہے۔“ (ابوداؤد، دارمی، ترمذی) نے اس روایت کو حضرت ابوسعیدؓ سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: حدیث کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ ماں کا ذبح ہونا اس کے پیٹ کے بچہ کے حلال ہونے کے لئے کافی ہے، مثلاً کسی شخص نے اونٹنی کو خمر کیا یا بکری کو ذبح کیا اور اس کے پیٹ سے مرہا بچہ نکلا تو اس کو کھانا جا کر ہے، چنانچہ حضرت امام مالکؒ، حضرت امام شافعیؒ، اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ رحمہم اللہ کا یہ مسلک ہے لیکن حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک تو اس بچہ کا کھانا ہر حال میں درست ہوگا، خواہ اس کے جسم پر مال ہوں یا نہ ہوں اور حضرت امام مالکؒ کے نزدیک اس بچہ کو کھانا اسی صورت میں جائز ہوگا جب کہ اس کی جسمانی ساخت مکمل ہو چکی ہو، اور اس کے بدن پر مال نکل چکے ہوں۔

ان تینوں ائمہ کے برخلاف حضرت امام اعظمؒ کا مسلک یہ ہے کہ اس بچہ کو کھانا حلال نہیں ہے ہاں اگر وہ بچہ ماں کے پیٹ سے زندہ نکلے اور پھر اس کو ذبح کیا جائے تو اس صورت میں اس کو کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں، حنفیہ میں سے امام زفرؒ اور حضرت امام حسنؒ ابن زیاد کا بھی یہی قول ہے، ان حضرات کی طرف سے اپنے مسلک کی دلیل کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر شکار گولی یا تیرہ فیموہ کھائی پانی میں گر پڑے اور پھر اس میں سے مردہ نکلے تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ شکار پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے مرہا ہے۔ جب آنحضرت ﷺ نے جان نکلنے کے سبب میں شک واقع ہو جانے کی وجہ سے اس شکار کو کھانا حرام قرار دیا تو چونکہ وہی چیز یعنی جان نکلنے کے سبب میں شک کا واقع ہونا، ذبیحہ کے پیٹ سے نکلنے والے مردہ بچہ کے بارے میں بھی موجود ہے اس لئے وہ بھی حرام ہو گا کیونکہ جس طرح پانی میں گر جائے اور شکار کی موت کا سبب معلوم نہیں ہو سکتا اسی طرح اس مردہ بچہ کی موت کا سبب بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ آیا وہ اپنی ماں کے ذبح کئے جانے کے سبب سے مرہا ہے یا دم نکلنے کی وجہ سے مر گیا ہے۔

جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک اس حدیث کے صحیح ہونے میں کلام کیا گیا ہے۔

(۲۹) وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَاةُ الْحَجِينِ ذَكَاةُ زَوْاهِ أَبْوَادِ ذَاوَدَ وَالْذَّارِمِيِّ زَوْاهِ الْبَزْمَلِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَاةُ الْحَجِينِ ذَكَاةُ زَوْاهِ أَبْوَادِ ذَاوَدَ وَالْذَّارِمِيِّ زَوْاهِ الْبَزْمَلِيِّ

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا ”یا رسول اللہ جب ہم اونٹنی کو خمر کرتے ہیں یا گائے اور بکری کو ذبح کرتے ہیں تو (بسا اوقات) ہم اس ذبیحہ کے پیٹ میں مرہا بچہ پاتے ہیں، آیا ہم اس بچہ کو بھی مکہ دیا کریں یا کھایا کریں؟“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”اگر تم چاہو تو اس کو کھایا کرو کیونکہ اس کی ماں کا ذبح کرنا اس بچہ کا بھی ذبح کرنا ہے۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: مفہوم کے اعتبار سے یہ روایت بھی وہی ہے جو اوپر نقل کی گئی ہے۔ اور اس سلسلے میں ائمہ کے جو اختلافی اقوال ہیں ان کو بھی اوپر ہی ذکر کیا جا چکا ہے۔

نحر اور ذبح کی تفصیل: پہلے صفحات میں بتایا گیا تھا کہ ”ذبح“ کرنے کی دو قسمیں ہیں ایک تو اختیاری اور دوسری اضطراری، پھر اختیاری

کی بھی دو صورتیں ہیں ایک تو ”نحر“ اور دوسری ”ذبح“ چنانچہ نحر تو یہ ہے کہ اونٹ کے سینہ میں تیز مارا جائے (یعنی اس کے سینے کو تیز سے چیرا دیا جائے) اور اونٹ میں مستحب نحر کرنا ہے اگرچہ اس کو ذبح کرنا جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔

اور ”ذبح“ یہ ہے کہ جانور کی حلق کی رگ کو کاٹنا جائے، ذبح کی صورت میں جانور کی حلق کی جو رگیں کاٹی جاتی ہیں وہ چار ہیں۔ ایک تو نر خیزہ کے جس کے دو بڑے سانس کی آمد و رفت ہوتی ہے، دوسری سری یعنی وہ رگ جس سے منہ سے پانی جاتا ہے، اور دوسری رگیں جو نر خیزہ کے وائیں بائیں ہوتی ہیں۔ ان چاروں رگوں کو کائنای شری طور پر ”ذبح“ کہلاتا ہے، اگر ان چاروں میں سے تین ہی رگیں کٹ جائیں تب بھی ذبح درست ہے اور اس جانور کا کھانا حلال ہے اور اگر دو ہی رگیں کٹیں تو وہ جانور مردار ہو جائے گا جس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔

جس طرح اونٹن میں نحر کرنا مستحب ہے اسی طرح گائے اور بکریوں وغیرہ میں ذبح کرنا مستحب ہے لیکن اگر کسی نے ان کو نحر کر یا تب بھی جائز ہو گا مگر کراہت کے ساتھ۔

اگر کسی شخص نے بکری وغیرہ کو گدی کی طرف سے ذبح کیا تو اگر وہ اتنی دیر تک زندہ رہی کہ اس شخص نے اس کی رگیں کاٹ دیں تو اس کا کھانا جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ کیونکہ اس طرح ذبح کرنا سنت کے خلاف ہے اور اگر وہ رگوں کے کٹنے سے پہلے ہی مر گئی تو اس کا کھانا جائز نہیں۔

اگر کسی شخص نے کسی جانور مثلاً مرغی کو ذبح کرتے ہوئے چھری کو حرام مغز تک پہنچا دیا اور مرگٹ کر جدا ہو گیا تو اس کا کھانا جائز ہے ورنہ کمرہ بھی نہیں ہے لیکن احتیاطاً ذبح کرنا یا اس طرح ذبح کرنا کہ مرگٹ ہو جائے مکروہ ہے۔

بلا وجہ کسی جانور و پرندہ کو مار دینا ناجائز ہے

﴿۳۰﴾ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّعَّاسَ بْنَ دَسْلُومٍ سَأَلَ اللَّهَ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ قَتْلِ غَضَلُوزٍ، فَتَ لَوْ قَتَلَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْ قَتْلِ قَبْلِ قَتْلِ تَأْذُنِ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا قَالَ أَنْ يَذْبَحَهَا فَيَاكُلَهَا وَلَا يَفْطَعُ زَأْسَهَا فَيُزِي مِنْ بَهِيمٍ۔

(رواہ احمد والنسائی والدارمی)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اگر کوئی شخص کسی چیز یا اس سے چھوٹے بڑے کسی اور جانور و پرندہ کو ناحق مار ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے اس (ناحق مارنے) کے بارے میں باز پرس کرے گا۔“ عرض کیا گیا ”یا رسول اللہ ﷺ اور اس (چیز یا وغیرہ) کا حق کیا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”یہ کہ اس کو ذبح کیا جائے (کسی اور طرح اس کی جان نہ ماری جائے) اور پھر اس کو کھایا جائے، یہ نہیں کہ اس کا سر کاٹ کر پیسہ بکس دیا جائے۔“ (”بیرونی“، ”السنن“، ”دارمی“)

تشریح: اسلامی تعینات کے مطابق خدا کی اس وسیع کائنات میں ہر جاندار اپنی جان کی حفاظت کا حق رکھتا ہے خواہ وہ بشر، شرف المخلوقات انسان ہو یا حیوان، جس طرح کسی انسان کی جان کو ناحق مارنا شریعت کی نظر میں بہت بڑا گنہ اور بہت بڑا ظلم ہے، اسی طرح کسی حیوان کی جان ناحق ختم کرنا بھی ایک انتہائی غیر مناسب فعل اور ایک انتہائی بے رحمی کی بات ہے۔

اگر قادر مطلق نے انسان کو طاقت و قوت عطا کر کے حیوانات پر تسلط و اختیار عطا کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی اس طاقت اور اپنے اس اختیار کے بل پر محض اپنا شوق پورا کرنے کے لئے یا محض تفریح طبع کی خاطر بے زبان جانوروں کو اپنا سخت مشق بنائے۔ اور ان کی جانوں کو کھلونا بنا کر ان کو ناحق مارتا رہے۔

جس جانور کے گوشت کو حق تعالیٰ نے انسان کے لئے حلال قرار دیا ہے اگر وہ اس جانور کو بطور شکار مار کر یا اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے تو وہ اپنے اختیار کا جائز استعمال کرتا ہے اور اگر محض لہو و لعب اور تفریح طبع کے لئے اس جانور کی جان ناحق یعنی بلا فائدہ ختم کرتا ہے اور اس کے گوشت وغیرہ کو کوئی شخص حاصل کرنے بغیر اس کو مار کر پیسہ بک دیتا ہے تو اس

طرح نہ صرف وہ اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتا ہے بلکہ ایک جاندار پر ظلم کرنے والے کے برابر ہوتا ہے اس لئے حدیث میں ایسے شخص کو آگاہ کیا گیا ہے کہ تمہارا یہ فعل (یعنی جانوروں اور پرندوں کو ناحق مارنا) بارگاہِ احکامِ اعلیٰ میں ناقابلِ مواخذہ ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے اس بارے میں سخت باز پرس کرے گا اور تمہیں عذاب و عذاب میں مبتلا کر دے گا۔

ابن ملکؒ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی جانور کو کھانے کے مقصد کے علاوہ ذبح کرنا یا کسی اور طرح اس کی جان مارنا مکروہ ہے۔ لیکن دوسرے علماء لکھتے ہیں کہ یہ کراہت بھی تحریمی ہے، اس لئے کہ آنحضرت ﷺ نے جانوروں کی جان مارنے سے منع فرمایا ہے جو کھائے نہیں جاسکتے یا جان کا کھانا حلال نہیں ہے جیسا کہ آگے آئے گا۔

طہیٰؒ کہتے ہیں کہ کسی جانور کا حق، اس سے منتفع ہونے سے عبارت ہے، جس طرح کہ بلا مقصد اس کا سر کاٹ کر بھیج دینا، اس کا حق ضائع کرنے سے عبارت ہے، لہذا کہا جائے گا کہ حدیث کے یہ الفاظ ولا یقطع رسیہا فی ریحی بہا حاشیٰ کی عبارت کی تو کیا تاکید و توثیق کے طور پر ہے

زندہ جانور کے جسم سے کانا گیا کوئی بھی حصہ مردار ہے

(۳۱) وَعَنْ أَبِي وَاقِلَةَ اللَّيْثِيِّ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُجَسِّتُونَ أَسْنَمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْلَعُونَ الْكِبَابَ الْفَتَمَ فَقَالَ مَا يَفْعَلُونَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ لَا تَوَكَّلُ - (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

”اور حضرت ابوداؤد لئیؒ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ (مکہ سے ہجرت فرما کر) مدینہ شریف لائے تو اس وقت مدینہ کے لوگ (ایسا کرتے تھے کہ) اونٹ کے کوہان اور دنبوں کی پکتیاں کاٹ لیا کرتے تھے (اور پھر اس کو کھاتے تھے) چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جو چیز بھی کہ ایسے جانور کے جسم سے کاٹی جائے جو زندہ ہو تو وہ (کاٹی گئی چیز) مردار ہے، اس کو نہ کھایا جائے۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: زمانہ اسلام سے قبل چونکہ چالیت نے انسانی عقل و طبائع کو موقوف کر رکھا تھا اس لئے اس وقت کے انسان ایسے ایسے طور طریقوں میں مبتلا تھے جن سے انسانیت بھی پناہ مانگتی تھی، انہی طور طریقوں میں ایک رواج مدینہ و انول میں یہ بھی جاری تھا کہ وہ جب چاہتے اپنے زندہ اونٹوں کے کوہان، زندہ دنبوں کی پکتیاں کاٹ لیتے تھے اور ان کو بمون پکا کر کھا لیتے تھے۔ یہ جانوروں کے تئیں ایک انتہائی بے رحمانہ طریقہ ہی نہیں تھا بلکہ طبعِ سلیم کے منافی بھی تھا، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے مدینہ پہنچ کر وہاں کے لوگوں کو اس مذموم فعل سے باز رکھا اور ان پر واضح کیا کہ زندہ جانور کے جسم سے جو بھی عضو کاٹا جائے گا وہ مردار ہوگا، اور اس کا کھانا حرام ہوگا۔

الفصل الثالث

ذبح کی اصل، جراحت کے ساتھ خون کا بہنا ہے

(۳۲) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زُجَلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ كَانَ يَزْعُمُ لِقِصَّةِ بَيْشَعٍ مِنْ شُعَابٍ أَخْبَدَ فَرَأَى بِهَا الْمَوْتَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَنْخَرُهَا بِهِ فَحَدَّ وَبَدَأَ فَوَجَّاهُ فِي لَيْثِهَا حَتَّى أَهْرَاقَ دَمَهَا ثُمَّ أَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِأَكْبَحِهَا زَوَادًا تَوَادُوا وَذَوْدًا مَالِكًا - وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ فَلَمَّا كَانَا بِبَيْشَعٍ ظَا -

”حضرت عطاء بن یسار قبیلہ بنی حارثہ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ وہ (ایک دن) اونٹنی کو جو بیانیہ کے قریب تھی اصد پہاڑ کے ایک درہ میں چرا رہا تھا کہ اس نے اونٹنی میں موت کے آثار پائے یعنی اس نے دیکھا کہ اونٹنی کسی وجہ سے مر رہی چاہتی ہے، (اس وقت) اس کو کوئی ایسی چیز دستیاب نہیں ہو سکی جس کے ذریعہ وہ اونٹنی کو نحر کرے، آخر کار اس نے ایک بیج اٹھائی اور اس کو نوک کی طرف سے اس کو اونٹنی کے سینے میں جمونک دیا، تا آنکہ اس کا خون بہا دیا، پھر اس نے (اس واقعہ کو) رسول کریم ﷺ سے بیان کیا اور اس نے گوشت

کے بارہ میں دریافت کیا کہ اس صورت میں اس کا کھانا کیسا ہے؟ آنحضرت ﷺ نے اس کو اس (کے گوشت) کے کھانے کی اجازت دی (ابوداؤد، مالک) اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”آخر کار اس نے ایک دھاردار ٹکڑی سے ذبح کر دیا۔“

تشریح: ”ذبح“ ٹکڑی کی اس بیچ یا ٹھنڈی کو کہتے ہیں جو زمین یا دیوار میں گاڑی جاتی ہے۔ اور ”حفظاظ“ اس ٹکڑی کو کہتے ہیں جس کے دونوں کنارے نوکدار ہوتے ہیں اس کو دونوں تھیلوں کے درمیان اڑا کر اونٹ پر لاتے ہیں تاکہ وہ دونوں تھیلے الگ الگ ہو کر گر سکیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شرعی طور پر ذبح یا غر کا اصل مطلب یہ ہے کہ جراحت کے ساتھ خون بہایا جائے، اور یہ بات جس چیز سے بھی حاصل ہو جائے اس کے ذریعہ جانور کو ذبح یا غر کیا جاسکتا ہے خواہ وہ لہجے کی چھری وغیرہ ہو یا کوئی دھاردار اور نوکدار ٹکڑی وغیرہ ہو۔

دریائی جانوروں میں سے صرف مچھلی حلال ہے

(۳۷) وَحَنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَبَابَةٍ فِي الْبَحْرِ إِلَّا وَقَدْ ذَكَّهَا اللَّهُ لِبَنِي آدَمَ۔

(رواد الدار قطنی)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”پانی کا ایسا کوئی جانور نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لئے ذبح نہ کر دیا ہو۔“ (دار قطنی)

تشریح: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دریائی جانوروں کو بغیر ذبح کئے ہوئے کھانا حلال ہے، ان کو محض شکار کر لینا اور پانی میں سے زندہ نکال لینا ذبح کا حکم رکھتا ہے۔

اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام دریائی جانور حلال ہیں، خواہ وہ خود سے مر جائیں اور خواہ ان کا شکار کیا جائے۔ لیکن جہاں تک اصل مسئلہ کا تعلق ہے وہ یوں نہیں ہے، بلکہ مچھلی کے حلال ہونے پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے اور مچھلی کے علاوہ دوسرے جانوروں کے بارے میں اختلافی اقوال ہیں۔

چنانچہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ دریائی جانوروں میں سے مچھلی کے علاوہ اور کوئی جانور حلال نہیں ہے اور وہ مچھلی بھی حلال نہیں ہے جو سردی و گرمی کی آفت کے بغیر خود بخود مر کر پانی کے اوپر آجائے اور اٹھٹی تیرنے لگے۔ اور جو مچھلی سردی و گرمی کی آفت سے مر کر پانی کے اوپر آجائے تو وہ حلال ہے۔

ذبیحہ سے متعلق چند مسائل: جو جانور اور جو پرندے شکار کر کے کھاتے رہتے ہیں یا ان کی غذا صرف گندگی ہے، ان کا کھانا حرام نہیں ہے جیسے شیر، بھیڑیا، گیدڑ، بلی، بکتر، بندر، شکر، باز اور گدھ وغیرہ اور جو جانور اس طرح کے نہ ہوں جیسے طوطا، مینا، فاختہ، چڑیا، چیر، مرغابی، کبوتر، بٹیل گائے، ہرن، بلیغ، اور خرگوش وغیرہ ان کا کھانا جائز ہے۔

بجوا، گدھ، کھجوا، فحیر اور گدھا، گدھی کا گوشت کھانا اور گدھی کا دودھ پینا جائز نہیں ہے، گھوڑا اگرچہ حلال ہے اور اس کا گوشت کھایا جاسکتا ہے مگر اس کا کھانا بہتر نہیں ہے۔

مچھلی اور مڈی کے علاوہ اور کوئی جانور بغیر ذبح کئے ہوئے کھانا درست نہیں ہے، جو حلال جانور (بغیر ذبح کئے ہوئے) خود بخود مر جائے گا وہ مردار ہوگا اس کا کھانا حرام ہے۔

اگر کسی چیز میں چوبیس نہیں مگر اگرچہ مچھلی تو ان چوبیسوں کو نکالے بغیر اس چیز کو کھانا درست نہیں ہے، اگر قصداً ایک آدھ چوبیس، یعنی حلق کے نیچے جائے دیا تو مردار کھانے کا گناہ ہوگا۔

مسلمان کا ذبح کرنا ہر حالت میں درست ہے چاہے عورت ذبح کرے اور چاہے مرد، اسی طرح خواہ پاک ہو یا ناپاک، ہر حال میں اس

کاؤنچ کیا ہوا جانور کھانا حلال ہے۔ کافر یعنی مرتد، آتش پرست اور بت پرست وغیرہ کاؤنچ کیا ہوا جانور کھانا حرام ہے۔ اگر کوئی کافر گوشت بیچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمان سے ذبح کر لیا ہے تو اس سے گوشت خرید کر کھانا درست نہیں، البتہ جس وقت مسلمان نے ذبح کیا ہے اگر اسی وقت سے کوئی مسلمان اس گوشت کے پیاس برابر بیٹھا دیکھ رہا ہے، یا وہ جائے لگا تو کوئی دوسرا مسلمان اس کی جگہ بیٹھ گیا ہے، تب اس گوشت کا کھانا درست ہوگا۔

اگر کسی ایسے جانور کو ذبح کیا گیا جس کا کھانا حلال نہیں ہے تو اس کی کھال اور گوشت پاک ہو جاتے ہیں کہ ان کو کھانے کے علاوہ کسی اور استعمال میں لانا بلا کر بہت دور سے ہوتا ہے) علاوہ آدمی اور سور کے کہ ان دونوں میں ذبح کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آدمی کی کھال کا پاپک ہوتا تو اس کی عزت و حرمت کی وجہ سے ہے اور سور کی کھال وغیرہ کا پاپک ہوتا اس کے نجس ہونے کی وجہ سے ہے کہ وہ پاپک کرنے سے بھی ہرگز پاک نہیں ہو سکتی۔

جو مرغی، گندہی اور پلید چیزیں کھائی پھرتی ہو، اس کو تین دن بعد رکھ کر ذبح کرنا چاہئے، اس کو بغیر بند کئے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔

جانور کو کندہ چھری سے ذبح کرنا مکروہ اور ممنوع ہے کیونکہ اس میں جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ذبح کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال کھینچنا، ہاتھ پاؤں توڑنا کاٹنا، اور ذبح میں جن چار رگوں کو کاٹنا چاہئے ان کے کٹ جانے کے بعد بھی گلا کاٹنے جانا، یہ سب مکروہ ہے۔

نڈی کو کھانا جوڑے اور پھلی کی طرح اس کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے اور جن کا نہیں کھلیا جاتا، شکار دونوں کا کرنا جائز ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ شکار کا مقصد محض اہو و صلب اور تفریح طبع نہ ہو بلکہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کی نیت ہو، جو جانور حلال ہیں ان کا گوشت کھانا ان سے سب سے بڑا نفع حاصل کرنا ہے، ان جانوروں کا شکار اگر اس مقصد سے کیا جائے کہ ان کی کھال وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جائے گا تو کوئی مضائقہ نہیں۔

حاصل یہ کہ جانوروں کی جان کی بھی قدر کرنی چاہئے، ان کو خواہ مخواہ کے لئے مار ڈالنا اور بلا ضرورت و بلا مقصد کے ان کا شکار کرتے پھرنے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔

ذبح کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جانور کا منہ قبلہ کی طرف کر کے تیر چھری ہاتھ میں لے کر بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہہ کے اس کے گلے کو کاٹا جائے، یہاں تک کہ چاروں رگیں کٹ جائیں۔

بَابُ ذِكْرِ الْكَلْبِ

کتنے سے متعلق احکام کا بیان

اس باب میں وہ احادیث نقل کی جائیں گی جن سے کتوں سے متعلق احکام معلوم ہوں گے کہ کن مقاصد کے لئے، اور کون سا کتا پانا جائز ہے اور کون سا نا جائز ہے، اور یہ کہ کس کتے کا مارنا جائز ہے اور کس کا مارنا جائز نہیں ہے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

بلا ضرورت کتا پالنا، اپنے ذخیرہ ثواب میں کمی کرنا ہے

① عَنْ ابْنِ عَشَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقْنَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَا شِئَ وَأَوْضَارَ يُقْضَى مِنْ عَمَلِهِ

كُلُّ يَوْمٍ قِيَامًا - (متن طبع)

”حضرت امین عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص مونثیوں کی حفاظت کرنے والے کتے اور شکاری کتے کے علاوہ کوئی کتا پالتا ہے اس کے اعمال (کے ثواب) میں سے روزانہ دو قیراط کے برابر کی کردی جاتی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”قیراط“ اصل میں ایک وزن کا نام ہے جو آدھے دانگ، یا بقول بعض، دینار کے ۱۴/۶ اور بقول بعض دینار کے دسویں حصے کے آدھے حصے کے برابر ہوتا ہے، اور ایک دانگ چھ رتلی کے وزن، یا ایک درم کے چھ حصے کے برابر ہوتا ہے، لیکن حدیث میں ”قیراط“ کا استعمال اس مقدار کے لئے کیا گیا ہے جس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اگرچہ بعض احادیث میں اس ”مقدار“ کو احد پنا کے برابر بتایا گیا ہے، اس بناء پر اس حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ شریعت نے جن مقاصد کے لئے کتوں کو پالنے کی اجازت دی ہے جیسے مونثیوں (یا گھروں) کی حفاظت اور شکار، ان کے علاوہ محض تفریح طبع اور خوت کی خاطر اگر کوئی شخص کتا پالے گا تو اس نے جو نیک اعمال کئے ہیں اور حق تعالیٰ نے ان اعمال کی بناء پر اپنے فضل و کرم سے اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کے جو ذخیرے بسکے ہیں، ان میں سے روزانہ اس مقدار میں کی آتی رہے گی کہ اگر اس مقدار کو جسم تصور کیا جائے تو وہ دو احد پنا کے برابر ہوا یا یہ کہ دو قیراط سے مراد اس شخص کی نیکیوں کے حصول میں سے دو حصے کی کمی و نقصان ہے۔

بہر حال ”دو قیراط“ سے کچھ ہی مراد لیا جائے، حدیث کا اصل مقصد تو صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ بلا ضرورت شرعی، کتا پالنا اپنے اعمال کے اجر و ثواب کے ایک بہت بڑے حصے سے ہاتھ دھوٹا ہے۔

جہاں تک اس سبب کا تعلق ہے جو کتے پالنے کی وجہ سے ثواب اعمال میں کمی کی بنیاد ہے تو اس بارہ میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں۔

چنانچہ بعض حضرات کے نزدیک اس کمی و نقصان کا سبب ملائکہ رحمت کا گھر میں نہ آنا ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔

اور بعض حضرات نے یہ سبب بیان کیا ہے کہ وہ شخص (کتا پال کر) دوسرے لوگوں کو اپنے اہل و عیال کے ذریعہ جتا ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ کمی و نقصان اس سبب سے ہے کہ جب گھر میں کتا پالا ہوتا ہے تو وہ گھروالوں کی بے خبری میں کھانے پینے کے برتن باسن میں منہ ڈالتا رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ گھر والے چونکہ بے خبر ہوتے ہی اس لئے وہ ان برتنوں کو دھوئے ماٹے بغیر ان میں گھسے پیتے ہیں۔

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَا يَبِيتُ أَوْ صَبَدَ أَوْ رَزَعَ

الْفَقْصُ مِنْ أَجْرِهُ كُلُّ يَوْمٍ قِيَامًا - (متن طبع)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص مونثیوں کی حفاظت کرنے والے شکار پکڑنے والے اور کھیت کھلیان کی چوکسی کرنے والے کتے کے علاوہ کوئی کتا پالے تو اس کے ثواب میں سے ہر روز ایک قیراط کے برابر کی کردی جاتی ہے۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: مضمون و مفہوم کے اعتبار سے یہ حدیث بھی پہلی حدیث کی طرح ہے، البتہ اس حدیث میں اس کتے کے اشتیاء کو بھی ذکر کیا گیا ہے جو کھیت کھلیان کی حفاظت کرنے کے لئے پالا جاتا ہے، نیز اس حدیث میں ”ایک قیراط“ کا ذکر ہے جب کہ پہلی حدیث میں دو قیراط کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ فرق کتوں کی مختلف اقسام کی بنیاد پر ہے کہ بلا ضرورت پالے جانے والے کتوں میں بعض کتے ایسے ہوتے ہیں جو ان کو کم ایذا پہنچاتے ہیں، ان کو پالنے کی صورت میں ایک قیراط کے برابر کی کردی جاتی ہے یا یہ فرق ”مقام و جگہ“ کے اعتبار سے ہے کہ

بعض جگہ تو بلا ضرورت کتے پالنے کی وجہ سے ثواب میں دو قیراط کے برابر کی کمی جاتی ہے۔ جیسے کہ اور یہ کہ دونوں مقدس شہر اپنی عظمت و بزرگی کے لحاظ سے ایسے ہیں کہ اگر ان کی حدود میں رہنے والا کوئی شخص بلا ضرورت کتا پالتا ہے تو وہ زیادہ گنہگار ہوتا ہے اس لئے اس کے ذخیرہ ثواب میں روزانہ دو قیراط کے برابر کمی ہو جاتی ہے جب کہ ان دونوں مقدس شہروں کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں کتا پالنے والا نہایت کم گنہگار ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے ثواب میں سے ایک قیراط کے برابر کم کیا جاتا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ شہر یادیات (کسی بھی آبادی) میں کتا پالتے ہیں ان کے ثواب میں دو قیراط کے برابر کمی ہوتی ہے اور جو لوگ جنگل دیابان میں کتا پالتے ہیں ان کے ثواب میں ایک قیراط کی کمی ہوتی ہے کیونکہ آبادی میں کتے پالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایذا پہنچانے کا ذریعہ پیدا ہو جب کہ جنگل دیابان میں یہ صورت نہیں ہوتی۔

اور یہ فرق اختلاف زمانہ کے سبب سے ہے کہ پہلے تو ایک ہی قیراط کے برابر کم ہونے کے ساتھ عیب کی گئی تھی، مگر جب بعد میں لوگوں نے کتوں کو زیادہ پالتا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ رہن سہن اختیار کیا، نیز ان کی طرف زیادہ رغبت و شوق رکھنے لگے تو شریعت کی طرف سے زجر و تنبیہ میں بھی زیادتی اور شدت اختیار کی گئی اور ثواب میں روزانہ دو قیراط کے برابر کمی ہو جانے کی وعید بیان فرمائی گئی۔

کتوں کو مار ڈالنے کا حکم

(۳) وَعَنْ حَابِرٍ قَالَ أَمَرَ نَازِمُؤْنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّىٰ إِنَّ الْقَمَرَةَ تَفْذَمُ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَكْلِفُهَا فَنَقَلْنَا ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالنَّسْوَةِ الْبَيْهِنَةِ ذِي الثَّقَلَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ - (ردہ مسلم)

”اور حضرت حابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ہمیں (عربوں کے) کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دے دیا تھا چنانچہ (ہم مدینہ اور اطراف مدینہ کے کتوں کو مار ڈالتے تھے) یہاں تک کہ جو عورت جنگل سے آئی اور اس کا کتا اس کے ساتھ ہوتا تو ہم اس کو بھی ختم کر دیتے تھے، پھر بعد میں آنحضرت ﷺ نے عام کتوں کو مار ڈالنے سے منع فرمادیا اور یہ حکم دیا کہ خالص سیاح کے جو دو قتلوں والا ہو یا وارڈان تہارے لئے ضروری ہے کیونکہ وہ شیطان ہے۔“ (مسلم)

تشریح: علما نے لکھا ہے کہ کتوں کو مار ڈالنے کا حکم صرف مدینہ منورہ کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ وہ شہر مقدس محض اسی اعتبار سے تقدیس کا حامل نہیں تھا کہ اس میں سرکارِ دو عالم ﷺ اقامت پذیر تھے بلکہ اس اعتبار سے بھی اس کو پاکیزگی کی عظمت حاصل تھی کہ وہ وحی کے نازل ہونے اور ساتھ کی آمد و رفت کی جگہ تھا، لہذا یہ بات بالکل موزوں اور مناسب تھی کہ اس کی سرزمین کو کتوں کے وجود سے پاک رکھا جائے۔

عورتوں کی تنصیف یا تو اس وجہ سے ہے کہ جو عورتیں جنگل میں بود و باش رکھتی تھیں ان کو (موسیٹوں وغیرہ کی حفاظت کے لئے) کتوں کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی، اور جب وہ شہر میں آئیں تو اس وقت بھی ان کا کتا ان کے ہمراہ ہوتا تھا۔ یا یہ کہا جائے کہ یہاں عورت کی ذمہ داری محض اتفاقی ہے اور مراد یہ ہے کہ ان کتوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جاتا تھا جو جنگل سے شہر آ جاتے تھے خواہ وہ کسی عورت کے ساتھ آتے یا کسی مرد و غیرہ کے ساتھ۔

”جو دو قتلوں والا ہو“ یعنی وہ کالا بھنگ کتا جس کی دونوں آنکھوں پر دو سفید نقطے (چمکے) ہوتے ہیں، اس قسم کا کتا چونکہ انتہائی شر اور لوگوں کے لئے سخت تکلیف اور ایذا پہنچانے والا ہوتا ہے اس لئے اس کو ”شیطان“ فرمایا گیا ہے۔

اس کو ”شیطان“ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسا کتا نہ گھبائی کے کام کا ہوتا ہے اور نہ شکار پکڑنے کے مصرف کا۔ چنانچہ اسی سبب سے حضرت امام احمدؒ واضح فرماتے ہیں کہ سیاح کے کا پکڑا ہوا شکار حلال نہیں کیونکہ وہ شیطان ہے۔

حضرت امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ غفور یعنی کٹ کھٹے کتے کو مار ڈالنے پر تو علماء کا اتفاق ہے اگرچہ وہ سیاہ رنگ کا نہ ہو لیکن اس سے کتے بارے میں اختلافی اقوال ہیں جو نقصان و ضرر پہنچانے والا نہ ہو۔

امام حرمین کہتے ہیں کہ کتوں کو مار ڈالنے کے حکم کی اصل صورت حال یہ ہے کہ پہلے تو نبی کریم ﷺ نے ہر قسم کے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا تھا، بعد میں اس حکم کی عمومیت منسوخ کر کے اس کے صرف ایک رنگ سیاہ کتے تک محدود کر دیا گیا اور پھر آخری طور پر ان تمام کتوں کو مار ڈالنے کی ممانعت نافذ ہوئی جو نقصان و ضرر پہنچانے والے نہ ہوں۔ یہاں تک کہ ایک رنگ سیاہ کتے کو بھی اس حکم میں شامل کر دیا گیا اگر اس سے نقصان و ضرر پہنچنے کا خطرہ نہ ہو تو اس کو بھی ختم نہ کیا جائے۔

④ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِفَنَاءِ الْكَلْبِ الْأَكْلِبِ صَنِيدٍ أَوْ كَلْبِ غَنَمٍ أَوْ مَنَاشِيَةِ - ابن ماجہ

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہم (کو) سارے کتوں کے یا مدینہ کے کتوں کے مار ڈالنے کا حکم دیا۔ لیکن شکاری کتوں اور بکریوں کی حفاظت کرنے والے کتوں اور مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتوں کو مستثنیٰ رکھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”أَوْ مَنَاشِيَةٍ“ (اور مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتے) یہ جملہ قسیم بعد تخصیص کے طور پر ہے۔ یعنی اشتباہ کے سلسلے میں پہلے تو خاص طور پر بکریوں کو حفاظت کرنے والے کتوں کا ذکر کیا پھر اور بعد میں عمومی طور پر تمام جانوروں کی حفاظت کرنے والے کتوں کا ذکر کر دیا، لہذا اس صورت میں حرف ”أَوْ“ تلوین کے لئے ہو گا جیسا کہ ماقبل کی عبارت میں ہے۔

یابہ کہ ”أَوْ مَنَاشِيَةٍ“ میں حرف ”أَوْ“ راوی کے شک کو ظاہر کرنے کے لئے ہے یعنی اس کے ذریعہ حدیث کے راوی نے بتانا چاہا ہے کہ مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ اس موقع پر ”الاکلب صید او کلب“ کے بعد ”غنم“ فرمایا گیا تھا یا ”مناشیہ“۔

الفصل الثانی

سارے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم نہ دینے کی علت

⑤ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا إِنْ الْكَلَابُ أَهَمُّ مِنَ الْأَنْعَمِ لَأَمَرْتُ بِفَنَاءِ كُلِّهَا فَافْتَلَوْا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ نَهْنِهِمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَنُّيُّ وَمِنْ أَهْلِ نَيْبِ يَرْبُطُونَ كُلُّهَا إِلَّا نَقِصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلِّ يَوْمٍ فَيَزِيدُ الْإِكْلِبِ صَنِيدٍ أَوْ كَلْبِ حَزْبٍ أَوْ كَلْبِ غَنَمٍ -

”حضرت عبد اللہ ابن مغفلؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے ابھی گروہوں میں سے ایک گروہ ہیں تو میں یقیناً یہ حکم دے دیتا کہ ان سب کو مار ڈالا جائے پس ان میں جو (بھی) کتا خالص سیاہ رنگ کا ہو اس کو مار ڈالو (ابوداؤد، دارمی، اور ترمذی و نسائی نے یہ عبارت مزید نقل کی ہے کہ ”اور جو گھروالے“ بلا ضرورت ”کتا پالتے ہیں ان کے عمل کے ثواب میں سے روزانہ ایک قیراط کے بقدر کی کر دی جاتی ہے، پس شکاری کتا اور گھیت کی حفاظت کرنے والا اور ریوڑ کی چوکی کرنے والا کتا اس سے مستثنیٰ ہے۔“

تشریح: ”کتے“ (بھی) گروہوں میں سے ایک گروہ ہیں الخ، اس ارشاد کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے گویا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ فرمایا:

وَمِنْ ذَاتِئِهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَالِمٌ يَجْزَا حَيَّهِ الْأَنْعَمُ أَمْثَالُكُمْ -

”اور جتنی قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنی قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں اس میں کوئی قسم ایسی نہیں جو کہ تمہاری طرح گروہ نہ ہوں۔“

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان ایک اُمت اور ایک جنس ہیں اسی طرح جانور بھی ایک اُمت اور ایک جنس ہیں، خواہ وہ زمین پر چلنے والے ہوں یا فضا میں اڑنے والے ہوں، جن طرح انسان اپنے مختلف نام اور اپنے مختلف انواع کے ذریعہ ایک دوسرے سے پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح جانوروں کے بھی مختلف نام اور مختلف نوع ہیں جن کے ذریعہ ایک دوسرے کے درمیان فرق امتیاز کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں کہ ہر شخص کو اپنے اپنے مقدر کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے رزق ملتا ہے، نیز یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خاص مصلحت و حکمت کی بناء پر پیدا کیا ہے اسی طرح جانوروں کو بھی مصلحت و حکمت ہی کے مطابق پیدا کیا ہے، اس اعتبار سے جس طرح انسان کی جان کی اہمیت ہے، اسی طرح جانوروں کی جان کی بھی اہمیت ہے کہ ان کو بلا ضرورت اور بلا مقصد مار ڈالنا تخلیق خداوندی کی مصلحت و حکمت کے منافی ہے۔

لہذا، آخرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے بموجب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے کتوں کو مار ڈالا جائے کیونکہ مخلوق خداوندی میں جتنے گروہ اور جتنی جماعتیں ہیں ان میں ایک گروہ اور ایک جماعت کتے بھی ہیں اور کسی جماعت کے گروہ کو فنا کر دینا اللہ تعالیٰ کی اس حکمت و مصلحت کے بالکل منافی ہے جو ہر جاندار کی تخلیق میں کار فرما ہے، البتہ ان کتوں میں جو کتے خالص سیاہ رنگ کے ہوں ان کو مار ڈالنا چاہئے کیونکہ اس قسم کے کتے نہایت شریر اور خست خطرناک ہوتے ہیں جن سے لوگوں کو سوائے تکلیف و ایذا کے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور باقی دوسری قسم کے کتے چونکہ کھیت کلیان اور مویشیوں کی چوکسی کرنے وغیرہ کے کام میں آتے ہیں اور وہ ایک طرح سے انسان کی خدمت کرتے ہیں اس لئے آیت کریمہ کی تعلیم کے علاوہ یوں بھی مقاصد عامہ کے پیش نظر ان کو زندہ رکھنا ہی زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہے۔

حدیث میں غلط "فاقطلو" ترکیب بخوبی کے اعتبار سے جواب ہے شرط محذوف کا، گویا آپ ﷺ نے یوں فرمایا کہ جب مذکورہ سبب (آیت کریمہ کے بموجب) تمام کتوں کو مار ڈالنے کا کوئی راستہ نظر آتا تو کم سے کم ان کتوں کو مار ڈالو جو خالص سیاہ رنگ کے ہوں۔

جانوروں کو لڑانے کی ممانعت

⑥ وَعَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخْرِيفِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ۔ (رواہ الترمذی والبخاری)

"اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے جانوروں کو ایک دوسرے پر اجماع کرنے (یعنی ان کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے۔" (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اونٹوں، ہاتھیوں، مینڈھوں، بیلوں، بچھنوں اور ان کے علاوہ دوسرے چرباپوں کو آپس میں لڑانا نہیں چاہئے، اسی طرح پرند جانوروں کا بھی ایسی حکم ہے۔ مرغوں اور شیروں وغیرہ کو بھی آپس میں لڑانا ممنوع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب جانوروں کو لڑانے کی ممانعت ہے تو آدمیوں کو آپس میں لڑانا بطریق اولیٰ ممنوع ہوگا۔

بَابُ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُمُ

جن جانوروں کا کھانا حلال ہے اور جن جانوروں کا کھانا حرام ہے ان کا بیان

واضح رہے کہ جس چیز کا حرام ہونا کتاب اللہ (یعنی قرآن مجید) سے ثابت ہے وہ اول موتیہ یعنی مردار ہے۔ دوم دم مسفوح یعنی بہت ہو خون ہے، سوم سوز کا گوشت ہے اور چہارم اس جانور کا گوشت ہے جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو چنانچہ اس آیت کریمہ سے بھی

ثابت ہے۔

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ جَنْبَرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُجِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ط (سورہ الانعام)

”اے محمد ﷺ! کہہ دیجئے کہ جو احکام (بذر بیہوشی) میرے پاس آئے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام غذا پاتا نہیں کسی کو کھانے والے کے لئے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار (مرا ہوا جانور) ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سوز کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے یا جو (جانور) شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو۔“

اس کے بعد سنت نبوی ﷺ نے ان حرام چیزوں میں کچھ اور جانوروں کا اضافہ کیا جیسے ذی ناب، ذی قلمب اور گھر کے پٹے ہوئے گدھے وغیرہ۔ چنانچہ جن جانوروں کا احادیث نبوی کے ذریعہ حرام قرار پایا ثابت ہے ان میں سے بعض جانور تو بسبب قطعیت احادیث کے متفقہ طور پر تمام علماء کے نزدیک حرام ہیں اور بعض جانوروں کے بارے میں ائمہ حضرات کے اختلافی مسلک ہیں کیونکہ ان کے سلسلے میں احادیث بھی مختلف منقول ہیں بعض جانوروں کے سلسلے میں اس آیت کریمہ کی بناء پر بھی علماء کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے۔

وَيَجْعَلُ لَهُمُ الْعِلْمَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔

”اور وہ (رسول کریم ﷺ) آپ کیلئے چیزوں کو ان کے لئے حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔“

چنانچہ حنفی علماء نے اسی آیت کی بناء پر مچھلی کے علاوہ پانی کے اور تمام جانوروں کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ ان حضرات کے نزدیک مچھلی کے علاوہ پانی کا اور جو بھی جانور ہے وہ خبیث یعنی گندہ ہے۔ ہاں دلیل کہ ”خبیث“ سے مراد وہ چیز ہے جس کو طبیعت سیم، طیب کی ضد یعنی گندی اور گھناؤنی جانے اور پانی میں مچھلی کے علاوہ جو بھی جاندار چیز ہوتی ہے اس کو طبیعت سلیم گھناؤنی جاتی ہے؟ ہر ایسے میں لکھا ہے کہ حضرت امام مالکؒ اور علماء کی ایک جماعت کا مسلک یہ ہے کہ پانی کے تمام جانور مطلق حلال ہیں لیکن ان میں سے بعض علماء نے دریائی سور، دریائی کتے اور دریائی انسان کا استثناء کیا ہے۔ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک مطلق دریائے جانور حلال ہیں۔ ان کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے:

أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ۔

”تمہارے نزدیک دریائے کھانا پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے۔“

نیز وہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد سے بھی استدلال کرتے ہیں جو آپ ﷺ نے دریائے بارے میں فرمایا ہے کہ:

هُوَ الطَّهْرُ مَا وَهُوَ الْحِلُّ مَبْتَنًى۔

”اس (دریائے کاپانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔“

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

ذی ناب و رعمہ حرام ہے

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ فَكُلْتُهُ حَرَامٌ۔ (رواہ مسلم)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”درندوں میں جو جانور چلی والا ہو (یعنی جو دانت سے اپنا شکار پکڑتا ہو جیسے شیر اور بھینسا وغیرہ) اس کا کھانا حرام ہے۔“ (مسلم)

ذی مخلب پرندہ کا گوشت کھانا حرام ہے

(۲) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ہر اس درندے (کے گوشت) کو کھانے سے منع فرمایا ہے جو کھلی والا ہو اور ہر اس پرندے (کا گوشت کھانے) سے منع فرمایا ہے جو چنگل گیر ہو یعنی جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہو جیسے باز، چیرہ۔“ (مسلم)

گھریلو گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے

(۳) وَعَنْ ابْنِ عُثَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ثعلبہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے گھریلو گدھوں کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: لیکن جنگلی گدھے کے جن کو گور خر کہتے ہیں بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک حلال ہیں۔

گھوڑا حلال ہے

(۴) وَعَنْ خَابِرِ بْنِ رِزْمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَيْدٍ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ (متفق علیہ)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے خیر کے دن گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے کی ممانعت جاری فرمائی تھی اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی تھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: دیگر ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا مباح ہے لیکن حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اور حضرت امام مالکؒ کا قول یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ کراہت تحریمی مروا ہے اور بعض کراہت ترکیبی مراد لیتے ہیں لیکن کفایت السننی میں منقول ہے کہ بعض علماء نے واضح کیا ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ نے اپنے انتقال سے تین دن پہلے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا یعنی دیگر ائمہ کی طرح وہ بھی گھوڑے کے گوشت کی اباحت کے قائل ہو گئے تھے چنانچہ حنفی مسلک میں اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فقہ حنفی کی مشہور اور معتبر کتاب در مختار میں بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت حلال نہیں ہے جب کہ حضرت امام شافعیؒ اور حنفیہ میں سے حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ کے نزدیک حلال ہے اور بعض علماء نے صراحت کی ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ نے اپنے انتقال سے تین دن پہلے حرمت کے قول سے رجوع کر لیا تھا چنانچہ اسی پر فتویٰ ہے۔“

حضرت مولانا شاہ محمد اعظمیؒ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی روایت کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے کہ حضرت امام اعظمؒ نے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا اور حنفی مسلک میں گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے۔

گور خر کا گوشت حلال ہے

(۵) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ رَأَى جَمَازًا وَخَبْثًا فَعَقَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لُحْمِهِ شَيْءٌ قَالَ

مَعَنَا رَحْلَةٌ فَأَخَذَهَا فَكَذَّهَا - (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے گور خر کو دیکھا اور اس کو مار ڈالا اور پھر رسول کریم ﷺ سے اس کا گوشت کھانے کا مسئلہ پوچھا، تو نبی کریم ﷺ نے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ موجود ہے؟ ابو قتادہؓ نے کہا کہ ”ہمارے

پاس اس کے پائے موجود ہیں چنانچہ آنحضرت ﷺ نے وہ پائے لے لے اور اس کو کھالیا۔“ (بخاری و مسلم)

خرگوش حلال ہے

⑦ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ أَلْفَعْنَا أَوْنَا بِمَوَ الظَّهْرَانِ فَأَخَذْتُمَا فَاتَيْتُ بِهَا أَبَا ظَلْفَةَ فَلَذَّ بِهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُورُ كَهَا وَفَلَحَذَّ بِهَا فَفَعِلَ۔ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہم نے مقام مر الظهران میں (شکار کے لئے) ایک خرگوش قوتب کیا چنانچہ میں نے (دو ذکر) اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کو ابو ظفرؓ کے پاس لایا۔ ابو ظفرؓ نے اس کو ذبح کیا اور اس کا ایک سرین اور دونوں دائیں رسول کریم ﷺ کے پاس بھیجیں آنحضرت ﷺ نے اس کو قبول فرمایا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خرگوش ایک حلال جانور ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے اس کا گوشت قبول فرمایا، اگر اس کا گوشت کھانا حلال نہ ہوتا تو آپ ﷺ اس کو قبول نہ فرماتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کے کھانے سے منع فرماتے۔ چنانچہ کتاب الرحمة فی اختلاف الاممہ میں لکھا ہے کہ بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک خرگوش حلال ہے۔

گہوہ کا گوشت کھانے کا مسئلہ

⑧ وَعَنِ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْطَبُ لَنْسْتِ الْكَلْبَةِ وَلَا أَحَبُّهُ۔ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”گہوہ کوند میں کھانا سب سے اچھا اور نہ اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: گہوہ کو گور پھوڑ بھی کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر سات سو سال تک کی ہوتی ہے، اس کی بڑی عجیب خصوصیت بیان کی جاتی ہے مثلاً یہ پانی نہیں چیتی بلکہ ہوا کے سہارے زندہ رہتی ہے، چالیس دن میں ایک قطرہ پیشاب کرتی ہے، اور اس کے دانت بھی نہیں کوٹتے۔

بعض علماء لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا گہوہ کوند کھانا کراہت طبعی کی بناء پر تھا اور اس کو حرام قرار نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک آنحضرت ﷺ کے پاس دینی کے ذریعہ اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آگے وہ حدیث آ رہی ہے جو گوہ کی حرمت پر دلالت کرتی ہے چنانچہ انکا حدیث کے بموجب حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک گہوہ کا کھانا حرام ہے، جب کہ حضرت امام احمدؒ اور حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک اس کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے ان کی دلیل مذکورہ بالا حدیث ہے۔

⑨ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٍّ مِمْنُونَةَ وَهِيَ خَائِفَةٌ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا صَبْأً مَخْزُومًا فَقَدِمَتْ الصَّبْأُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَفَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَنِ الصَّبْأِ فَقَالَ خَالِدٌ أَخْرَأَمَ الصَّبْأُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بَارِضًا قَوْمِي فَأَجْذِبِي أَعَافَةَ قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَدْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّْ۔ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضرت خالد بن ولیدؓ نے ان سے بیان کیا کہ (ایک دن) وہ (خالدؓ) رسول کریم ﷺ کے ہمراہ حضرت مینونہؓ کے گھر گئے جو ابن عباسؓ کی خالہ تھیں اور حضرت ابن عباسؓ کی بھی وہاں ان کے پاس انہوں نے (یعنی آنحضرت ﷺ) نے یا حضرت خالدؓ (نے) ایک گہوہ بھی ہوئی رکھی پائی آنحضرت مینونہؓ نے اس گہوہ کو رسول کریم ﷺ کے سامنے پیش کیا لیکن رسول کریم ﷺ نے اس گہوہ کی طرف سے اپنا ہاتھ منہج لیا حضرت خالدؓ نے (یہ) دیکھا تو پوچھا کہ ”یا رسول اللہ! کیا گہوہ حرام ہے؟“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”میں بلکہ یہ میری قوم کی زمین (یعنی حجاز) میں نہیں پائی جاتی اس لئے میں اس سے اپنے اندر کراہت (یعنی طبعی

کراہت، محسوس کرتا ہوں۔“ حضرت خالدہ کا بیان ہے کہ (یہ سن کر میں نے اس گوہ کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کہنے لگا اور آنحضرت ﷺ میری طرف دیکھتے رہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: آگے جو حدیث آئے گی اور جس میں گوہ کو کھانے کی ممانعت منقول ہے، یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے اس اعتبار سے یہ حدیث منسوخ قرار پائے گی۔

مرغ کا گوشت کھانا حلال ہے

⑨ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ. (تذق علیہ)

”اور حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو مرغ کا گوشت کھاتے دیکھا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

مڈی کا کھانا جائز ہے

⑩ وَعَبَّ ابْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ عَرَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبْعَ غَزْوٍ وَابْتُكَ نَاكُلُ مَعَهُ الْخِرَافَ.

(تذق علیہ)

”اور ابن ابی اوفیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم ﷺ کے ہمراہ سات جھاو کے، ہم (ان موقعوں پر) آنحضرت ﷺ کے ساتھ مڈی کھاتے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: کما مکمل معہ الحواد میں لفظ معہ (آنحضرت ﷺ کے ساتھ) نہ تو مسلم کی اصل روایت میں ہے اور نہ ترمذی میں، بلکہ اس حدیث کو جن اور محدثین نے نقل کیا ہے ان میں سے اکثر کی روایت اس لفظ سے خالی ہے تاہم جن محدثین نے اپنی روایت میں یہ لفظ مزید نقل کیا ہے انہوں نے اس عبارت کے یہ معنی مراد لئے ہیں کہ ”ہم آنحضرت ﷺ کے ہمراہ رہتے ہوئے مڈی کھاتے تھے۔“ اور آنحضرت ﷺ ہمیں اس سے منع نہیں فرماتے تھے۔“ نہ یہ کہ ہم اور آنحضرت ﷺ ساتھ مڈی کھاتے تھے۔“ یہ تاویل اگرچہ حدیث میں منقول الفاظ کے ظاہری مفہوم کے خلاف ہے لیکن یہ ضروری اس لئے ہے کہ یہ ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مڈی ہمیں کھائی ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں آپ ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ”نہ میں کھاتا ہوں اور نہ حرام قرار دیتا ہوں۔“

دریا کے مرے ہوئے جانور کو کھانے کا واقعہ

⑪ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ غَزَوْتُ حَبِشَ الْخَبِطَ وَأَمْرَ ابْنِ عُيَيْنَةَ فَهَجَمَا جَوْعًا شَدِيدًا فَالْتَقَى الْبَحْرُ خَوْثًا مِثْلًا لَمْ تَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْغُسْبُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ بَصْفَ شَهْرٍ وَاخْتَدَّ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَظْلًا مِنْ عِظَامِهِ فَفَزَّ الزَّكَاكُ نَحْتَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُنُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَأَطْعَمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَذَلَهُ. (تذق علیہ)

”اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ حبش الخبط یعنی چھ جھاڑ کو کھانے والے لشکر کے ساتھ جھاو کے لئے جانے والوں میں میں بھی شریک تھا، حضرت ابو عبیدہ اس لشکر کے امیر (سپہ سالار) بنائے گئے تھے چنانچہ (جب) ہم سخت بھوکے ہوئے تو دریا (سندھ) کے ایک مری ہوئی جھیل (اپنے کنارے پر) پھینک دی ہم نے اتنی بڑی چھٹی چھٹی ٹیپ دیکھی تھی اس قسم کی جھیلی کو عرب کہا جاتا تھا، چنانچہ ہم نے اس میں سے آدھے مہینے تک بڑی فراخی کے ساتھ کھایا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ نے اس کی پٹریوں میں سے ایک پٹری یعنی اس کی ایک پٹلی کھڑی کی تو اس کے نیچے سے ایک اونٹ سوار (بڑی آسانی کے ساتھ) گزر گیا، اس کے بعد جب ہم (واپس) آئے تو ہم نے نبی کریم ﷺ کے سامنے اس واقعہ کا ذکر

کی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”جس رزق کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے بہم پہنچایا ہے اس کو کھلاؤ یعنی تم نے یہ اچھا کیا کہ اس مچھلی کو کھا یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے رزق بنا کر تمہارے لئے بہم پہنچایا تھا۔ یا یہ کہ اگر اس طرح کا کوئی اور رزق پڑے تو اس کو کھاؤ اور اگر اس مچھلی میں کا کوئی حصہ تمہارے پاس (باقی رہا) ہو تو ہم کو بھی کھلاؤ۔ یہ بات گویا آپ ﷺ نے ان کا دل خوش کرنے کے لئے اور اس مچھلی کے حلال ہونے کے حکم کو مذکور کرنے کی غرض سے فرمائی تاکہ ان لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ وہ مچھلی اصل میں توجہ نہ نہیں تھی مگر ہماری اضطراری حالت کے پیش نظر اس کو ہمارے لئے حلال کر دیا گیا ہے۔“ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ”چنانچہ ہم نے اس مچھلی کا کچھ حصہ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں بھیج دیا اور آپ ﷺ نے اس میں سے کھایا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حوطہ اصل میں قوطہ اور ب کے زیر کے ساتھ ہے لیکن ب کے جزم کے ساتھ بھی مقول ہے۔ اس کے معنی ہیں ”درخت کے پتے جو لاشی و ذنن سے مار کر گرائے جائیں۔“

حدیث میں مذکورہ واقعہ کا تعلق جس اسلامی لشکر سے ہے اس کو اتنی سخت صورت حال سے دوچار ہونا پڑا تھا کہ زاوراہ کے فقدان کی وجہ سے لشکر والوں کو اپنی زندگیوں بچانے کے لئے مجبور اور سختوں کے پتے بھجوا کر کھانے پڑتے تھے یہاں تک کہ اس کی وجہ سے اس کے منہ اور ہونٹ زخمی ہو گئے تھے بلکہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کے مشابہ ہو گئے تھے۔ اسی بناء پر اس لشکر کا نام ”جیش الجلط“ یعنی پتے بھجوا کر کھانے والا لشکر مشہور ہو گیا۔ یہ واقعہ ۱۹ھ میں صلح حدیبیہ سے پہلے کا ہے۔

”غزیر“ ایک خوشبو کا نام ہے جس کے بارے میں قاضیوں میں لکھا کہ یہ اصل میں ایک سمندری جانور کا فضلہ ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کے چمبے سے برآمد ہوتا ہے جو سمندر کی تہ میں ہے۔ اور ایک قسم کی بڑی سمندری مچھلی کو بھی غزیر کہتے ہیں جس کی کھال سے ذہال بنائی جاتی ہے۔

”آدھے مہینہ تک۔“ بعض روایتوں میں ”ایک مہینہ تک“ کے الفاظ ہیں اور بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ لشکر والوں نے اس مچھلی میں سے اٹھارہ دن تک کھایا۔ ان تمام روایتوں میں یوں مطابقت پیدا کی جائے کہ اس مچھلی میں سے آدھے مہینہ تک تو پورا لشکر کھاتا رہا اس کے بعد لشکر میں سے کچھ لوگ اٹھارہ دن تک اور کچھ لوگ پورے مہینے تک کھاتے رہے۔

کھانے پینے کی چیز میں مکھی گر پڑے تو اس کا حکم

﴿۱۲﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَخَذْتُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثَلَاثَةَ لَفِظَرَحَةٍ فَإِنْ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شَفَاةٌ وَفِي الْأُخْرَى دَانَةٌ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں (کہ جس میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہو) مکھی گر پڑے تو اس کو چاٹنے کے وہ اس پوری مکھی کو غوطہ دے اور پھر نکال کر پھینک دے کیونکہ اس (مکھی کے دونوں پروں میں سے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اسی طرح کی ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہؓ نے منقول ہے دوسری فصل میں بھی نقل ہوگی۔ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مکھی بیماری کے پر کو پہلے ڈالتی ہے لہذا پوری مکھی کو غوطہ دے لو تاکہ اس کا دوا والا پر بھی دُوب جائے اور اس طرح اس کھانے پینے کی چیز سے وہ مضر اثرات زائل ہو جائیں جو بیماری کے پر کے ذریعہ پہنچے ہیں۔

جس مکھی میں چوہا گر جائے اس کا حکم

﴿۱۳﴾ وَعَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَارَةً وَقَعَتْ فِي سَنَنِ فَقَاتَتْ فَنَسِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ الْقَوْمُ

و ما حوٰلہا و کلّوۃ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت یونسؑ سے روایت ہے کہ ایک چوہا بھی میں گر پڑا اور مر گیا۔ چنانچہ رسول کریم ﷺ سے پوچھا گیا (اس گھی کا کیا کیا جائے) تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اس چوہے کو اور اس کے ارد گرد کے گھی کو نکال کر پیچیک دو اور (باقی گھی کو کھاؤ۔“ (بخاری)

تشریح: یہ اس گھی کا حکم ہے جو جہاں ہوا ہو اور جو گھی بکھلا ہوا ہو وہ اس صورت میں سارا نجس ہو جاتا ہے اور بالافتاق تمام علماء کے نزدیک اس کا کھانا حرام نہیں، اس طرح اس گھی کو بچنا بھی اکثر ائمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ البتہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ نے اس کے بچنے کو جائز رکھا ہے۔

اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ آیا اس گھی سے کوئی اور فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ بعض حضرات کے نزدیک اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، جب کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کو چراغ میں جلائے، کشتیوں پر لٹے یا اس طرح کے کسی اور مصرف میں لاکر اس سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ یہ قول حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کا ہے، اور حضرت امام شافعیؒ کے دو قولوں میں سے ایک قول جو زیادہ مشہور ہے، بھی یہی ہے۔ لیکن یہ جواز کراہت کے ساتھ ہے۔ حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام احمدؒ سے دو روایتیں منقول ہیں۔ حضرت امام مالکؒ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس گھی کو مسجد کے چراغ میں جلانا جائز نہیں ہے۔

سانپ کو مار ڈالنے کا حکم

(۱۷) وَ عَنْ ابْنِ عُمرَآنَہ سَمِعَ الشَّيْخَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَقُولُ افْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَ افْتُلُوا اِذَا الْفُلْفُیْنِینِ وَ الْاَنْبَیْرَ فَاَنْتُمْہَا یَنْظِمُ سَنَاسَ النَّبِیْرِ وَ یَنْتَسِقِ قِطَانِ الْحَنْجَلِ قَالَ عَیْبَةُ اللہِ فَبَیْنَا اَنَا اَطْلُو حَتَّیْ افْتُلْہَا نَا دَیْیَ اَبُو لَبَابَۃَ لَا تَفْتُلْہَا فَقُلْتُ اِنَّ رَسُوْلَ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فَقَالَ اِنَّہُ نَهَى بِعَدِّ ذَلِکَ عَنْ ذَوَاتِ النَّبِیْرِ وَ هُنَّ الْعَوَامِرُ۔ (متن عبد)

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”عموماً تمام سانپوں کو مار ڈالو، اور (خصوصاً) اس سانپ کو کہ جس کی پشت پر دو سیاہ دھاریاں ہوں اور اس سانپ کو جس کو پتر کہتے ہیں مار ڈالو کیونکہ یہ دونوں قسم کے سانپ بھائی کو زائل کر دیتے ہیں (یعنی شخص ان کو دیکھنے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے اور اس کا سبب اس زہری کا خاصیت ہے جو ان سانپوں میں ہوتا ہے اسی طرح) یہ دونوں سانپ اجل کو گرا دیتے ہیں (یعنی اگر حاملہ عورت ان کو دیکھے تو اس زہری کا خاصیت کے سبب سے یا خوف و دہشت کی وجہ سے اس کا حمل گر جاتا ہے۔“ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) جب کہ میں ایک سانپ پر حملہ کر کے اس کو مار ڈالنے کے ور پے تھا کہ (ایک صحابی) حضرت ابولبابہؓ انصاریؓ نے مجھ کو آواز دے کر کہا کہ اس کو مت مارو، میں نے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے تمام سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابولبابہؓ نے کہا کہ لیکن آنحضرت ﷺ نے اس (عام حکم) کے بعد گھر میں رہنے والے سانپوں کو مار ڈالنے سے منع فرمایا تھا کیونکہ وہ گھر کو آباد کرنے والے ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”وہ گھر کو آباد کرنے والے ہیں۔“ اصل میں عفتور اور عفتور کے معنی ہیں آباد کرنا، مدت دراز تک زندہ رہنا، چنانچہ ان سانپوں کو ”عوامر“ اسی لئے کہا گیا ہے کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ ہمیشہ گھر میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں اس قسم کے سانپ کو ”بھومیا“ کہا جاتا ہے۔

اور ثور پستیؓ نے کہا ہے کہ اصل میں ”عوامر“ کا اطلاق جنات پر ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ ”گھر کو آباد کرنے والے ہیں۔“ سے مراد یہ ہوگی کہ گھروں میں اکثر و بیشتر جو سانپ نظر آتے ہیں وہ حقیقت میں جنات ہوتے ہیں جو سانپ کی صورت اختیار کرتے ہوئے ہیں، لہذا گھروں میں رہنے والے سانپوں کو قتل کرنے میں احتیاط کرنی چاہئے کہ مبادا اس سانپ کو مار ڈالا گیا ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے گھر

میں۔ بننے والا جن رہا ہو اور اس کے قتل سے گھروالوں کو کوئی نقصان و ضرر پہنچ جائے۔
طبرانی نے ابن عباسؓ سے بطریق مرفوع یہ روایت نقل کی ہے کہ:

اقتلوا النحیة والمقرب وان کعم فی الصلوة۔

”سانپ اور کچھ کو مار ڈالو اگرچہ تم نماز کی حالت میں کیوں نہ ہو۔“

اسی طرح ابو داؤد و نسائی نے حضرت ابن مسعودؓ سے اور طبرانی نے جریر سے اور انہوں نے حضرت عثمان بن ابوالحاحس سے بطریق مرفوع یہ روایت نقل کی ہے کہ:

اقتلوا الحیات کلھن فعمن خاف ثارھن فلیس منی۔

ہر قسم کے سانپوں کو مار ڈالو جو زندہ رہیں (سانپ کو بڑے شکار کے علاوہ کسی دوسرے ان کو نہیں مارا) تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔“

لیکن یہ روایتیں کہ جن سے مطلق سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم ثابت ہوتا ہے، اصل میں یہ گھروں میں رہنے والے سانپوں کے عدوہ دوسرے سانپوں پر حمل ہیں جیسا کہ حضرت ابن عمرؓ کی مذکورہ بالا روایت یا آگے آنے والی دوسری روایتوں سے واضح ہوتا ہے۔

(۱۵) وَعَنْ نَسِ السَّابِّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَبَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ إِذَا سَمِعْنَا تَحْتَ سَرِيرِهِ حَرَكَةً فَتَنَظَرْنَا بِأَفْئِدَةٍ لَا قُوَّةَ لَهَا وَأَنُوسَعِيدٌ يُصَلِّي فَأَشَارَ إِلَيْنَا أَنْ أَجْلِسَ فَجَلَسْتُ فَلَمَّا انْتَصَرَ أَشَارَ إِلَيْنَا فِي الدَّارِ فَقَامَ اتَّبَرْنَا هَذَا الْبَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ كَانَ فِيهِ فَتَى مَثَا حَدِيثٌ عَهْدُ بَعْزٍ قُلْ فَخَرَّ حَامِضٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَدِيقِ فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّصَفِ الشَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنَهُ مَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَذْ عَلَيْكَ مَسَاحَكَ فَآتَى أَحْسَنَ عَلَيْكَ فَرِيضَةً وَخَدَّ الرَّحْلِ مَسَاحَةً ثُمَّ رَجَعَ فَأَذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَاتِنِ قَامَةً فَاهْرَى إِلَيْهَا بِالرَّمِيعِ لِيَطْعَمَهَا بِهِ وَأَصْدَفَهُ عِزَّةً فَقَالَتْ لَهُ أَكُفِّفْ عَلَيْكَ وَمَحَلَّكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْتَظِرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي فَقَدْ خَلَّ فَإِذَا بِحَبِيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْمَوَاشِ فَاهْرَى إِلَيْهَا بِالرَّمِيعِ فَاسْتَطَمَعَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَوَكَّرَهُ فِي الدَّارِ فَاسْتَظَرَّتْ عَلَيْهِ فَمَا يَذُرَى إِلَيْهَا كَانَ أَسْرَعُ مَوْتًا الْحَبِيَّةُ أَمْ لَفَتَى قَالَ فَبَجَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَّرْنَا ذَلِكَ لَهُ وَقُلْنَا أَذْغِ اللَّهُ يُحْبِيهِ لَنَا فَقَامَ اسْتَفْعِرُوا الصَّاحِبَ كَيْفَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذِهِ الْبَيُوتِ عَوَامِرَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَخَرَّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا فَإِنْ دَهَبَ وَالْأَفْقُوتُ فَإِنَّهُ كَافٍ وَقَالَ لَهُمْ أَذْهَبُوا فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جُنًّا قَدْ اسْلَمُوا فَبَادُوا إِلَيْكُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَادْفِنُوهُ فَلَا تَأَيَّمُوا فَإِنَّ بَدَأْتُكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ خَيْطَانٌ۔ (رد مس)

”اور حضرت سائبؓ (جو حضرت ہشام ابن زہرہؓ کے آزاد کردہ غلام تھے اور تابعی ہیں) کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہم حضرت ابوسعید خدریؓ کے پاس ان کے گھر گئے، چنانچہ جب کہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اچانک ہم نے ان (ابوسعیدؓ) کے تخت کے نیچے ایک سرسراہٹ مٹی ہم نے دیکھا تو وہاں ایک سانپ تھا، میں اس کو مارنے کے لئے چمکا، مگر حضرت ابوسعیدؓ نماز پڑھ چکے تھے انہوں نے مکان کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ ”تایم نے اس کمرے کو دیکھا ہے؟“ میں نے کہا کہ ”ہاں“ پھر حضرت ابوسعیدؓ نے کہا کہ ”اس کمرے میں ہمارے خاندان کا ایک لوجوان رہا کرتا تھا جس کی ٹی ٹی شادی ہوئی تھی۔“ حضرت ابوسعیدؓ نے کہا کہ ”ہم سب لوگ (یعنی وہ لوجوان بھی) رسول کریم ﷺ کے ہمراہ غزوہ خندق میں گئے، (جس کا عازمہ نہ کے مصافحات میں قائم کیا گیا تھا) (روزانہ) دوپہر کے وقت رسول کریم ﷺ سے (گھر جانے کی) اجازت مانگ لیا کرتا تھا کیونکہ وہاں کی محبت اس کو اس پر مجبور کرتی تھی (چنانچہ) (اجازت سے) پرادہ اپنے اہل خانہ کے پاس چلا جاتا (اور رات گھر میں گھرا کر رکنج کے وقت پھر آکر مجاہدین میں شامل ہو جاتا) ایک دن حسب معمول اس نے رسول کریم ﷺ

سے اجازت طلب کی تو آنحضرت ﷺ نے (اس کو اجازت دیتے ہوئے) فرمایا کہ اپنے ہتھیار اپنے ساتھ رکھو، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بنو قریظہ تم پر حملہ نہ کرویں (بنو قریظہ مدینہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو اسی موقع پر قریش مکہ کا حلیف بن کر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک تھا اس نوجوان نے ہتھیار لے لئے اور اپنے گھر کو روانہ ہو گیا (جب وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی (گھر کے) دونوں دروازوں (یعنی اندر اور باہر کے) دروازے کے درمیان کھڑی ہے، نوجوان نے عورت کو رو ڈالنے کے لئے اس کی طرف نیزہ اٹھایا کیونکہ (یہ دیکھ کر کہ اس کی بیوی باہر کھڑی ہے) اس کو بڑی غیرت آئی لیکن عورت نے (جیسی) اس سے کہا کہ "اپنے نیزے کو اپنے پاس روک لو اور دروازہ گھر میں جا کر دیکھو کہ کیا چیز میرے باہر نکلنے کا سبب ہوئی ہے۔" (یہ سن کر) وہ نوجوان گھر میں داخل ہوا، وہاں یکبارگی اس کی نظر ایک بڑے سانپ پر پڑی جو بستر پر کھڑی مارے پڑا تھا۔ نوجوان نیزہ لے کر سانپ پر چھٹا اور اس کو نیزہ میں پرویا پھر اندر سے نکل کر باہر آیا اور نیزہ کو گھر کے صحن میں گاڑ دیا، سانپ نے تڑپ کر نوجوان پر حملہ کیا، پھر یہ معلوم نہ ہوسکا کہ دونوں میں سے پہلے کون مرا، سانپ یا نوجوان؟ (یعنی وہ دونوں اس طرح ساتھ مرے کہ یہ بھی پتہ نہ چل۔ تاکہ پہلے کس کی موت واقع ہوئی۔)

حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد مکر رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کے سامنے یہ باہر بیان کر کے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اس نوجوان کو ہمارے لئے زندہ کر دے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اپنے سامنی اور رفیق کے لئے مغفرت طلب کرو۔ "اور پھر فرمایا کہ۔" (مذہب کے ان گھروں میں "عوام" یعنی جنات اور بے بین جن میں مومن بھی ہیں اور کافر بھی) لہذا جب تم ان میں سے کسی کو (سانپ کی صورت میں) دیکھو تو تین یا تین دن اس پر نگاہ اختیار کرو پھر اگر وہ چل جائے تو فہم و درہ اس کو مار دو کیونکہ اس صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ وہ (جنات میں) کافر ہے۔ پھر آپ ﷺ نے انصار سے فرمایا کہ۔ "جاؤ اپنے ساتھی کی عینیں دتہ فین کرو۔"

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ "مدینہ میں (کچھ) جن ہیں (اور ان میں وہ بھی ہیں) جو مسلمان ہو گئے ہیں ان میں سے جب تم کسی کو (سانپ کی صورت میں) دیکھو تو تین دن اس کو خبردار کرو، پھر تین دن کے بعد بھی اگر وہ دکھائی دے تو اس کو مار دو کیونکہ وہ شیطان ہے۔" (مسلم)

تشریح: "آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔" علماء نے لکھا ہے کہ صحابہؓ کی یہ روش نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی کوئی استدعا آنحضرت ﷺ سے کریں۔ اس موقع پر ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نوجوان حقیقت میں مرنا نہیں ہے بلکہ زہر کے اثر سے بیہوش ہو گیا ہے۔ اس خیال سے انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اس دعا کی استدعا کی تھی۔

"مغفرت طلب کرو۔" اس ارشاد سے آنحضرت ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ اس کو زندہ کرنے کی دعا کی درخواست کیوں کرتے ہو کیونکہ وہ تو اپنی لاہ پر چل کر موت کی گود میں پہنچ گیا ہے جس کے حق میں زندگی کی دعا قطعاً فائدہ مند نہیں ہے، اب تو اس کے حق میں سب سے مفید چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور بخشش کی درخواست کرو۔

"اس پر نگاہ اختیار کرو یا اس کو خبردار کرو۔" کا مطلب یہ ہے کہ جب سانپ نظر آئے تو اس سے کہو کہ تنگی اور گھیرے میں ہے اب نہ نکلنا اگر پھر نکلے گا تو ہم تجھ پر حملہ کریں گے اور تجھ کو مار ڈالیں گے، آگے تو جان۔

ایک روایت میں آنحضرت ﷺ سے یہ منقول ہے کہ سانپ کو دیکھ کر یہ کہا جائے:

انشدکم بالعہد الذی اخذ علیکم صلیحان بن داؤد علیہما السلام لا تاذونا ولا نظہر والنا۔

"میں تجھ کو اس عہد کی قسم دیتا ہوں جو حضرت سلیمان ابن داؤد علیہما السلام نے تجھ سے لیا تھا کہ ہم کو ایذا نہ دے اور ہمارے سامنے

مت آ۔"

”وہ شیطان ہے۔“ جتنی ضرور اس کو دینے کے بعد بھی وہ غائب ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مسلمان جن میں سے ہے بلکہ یا تو کافر جن سے یا حقیقت میں سانپ ہے اور یا ابلیس کی ذریعات میں سے ہے اس صورت میں اس کو فورا مار ڈالنا چاہئے۔ اس کو ”شیطان“ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ آکاکی کے بعد بھی نظروں سے غائب نہ ہو کر اس نے اپنے آپ کو سرکش ثابت کیا ہے اور عام بات کہ جو بھی سرکش ہوتا ہے خواہ وہ جنت میں کا ہو یا آدمیوں میں کا اور یا جانوروں میں کا اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔

گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم

(۱۶) وَعَنْ أُمِّ شَرِيفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَرِغِ وَقَالَ كَانَ يَنْفَعُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ - (بخاری میں)

”اور حضرت ام شریفؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے گرگٹ کو مار ڈالنے کے حکم دیا اور فرمایا کہ ”وہ (گرگٹ) حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ چھوکتا تھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”آگ چھوکتا تھا“ یہ گویا گرگٹ کی خباثت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب ضرورت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو یہ (گرگٹ) اس آگ کو بھڑکانے کے لئے اس میں چھوٹتا رہتا تھا۔

یوں بھی تجربہ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ جانور بڑا زہریلا اور موذی ہوتا ہے، اگر کھانے پینے کی چیزوں میں اس کے زہریلے جراثیم پہنچ جائیں تو اس سے لوگوں کو بہت سخت نقصان پہنچ سکتا ہے۔

(۱۷) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَرِغِ وَ سَمَاءُ فُؤَيْسِقًا - (رداء مسلم)

”اور حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور اس کا نام فوئیسق رکھا۔“ (مسلم)

تشریح: ”فوئیسق“ اصل میں ”فاسق“ کی تصغیر ہے جس کے معنی ہیں ”چھوٹا فاسق“۔ گرگٹ کو فوئیسق یعنی چھوٹا فاسق اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ یہ فواسق خسر یعنی ان پانچ بڑ جانوروں کی قسم سے ہے جن کو ہر حالت میں مار ڈالنے کا حکم ہے خواہ وہ حل میں یعنی حدود حرم سے باہر ہو یا حرم میں ہوں۔ ویسے لغت میں ”فاسق“ کے معنی ”خروج“ کے ہیں اور شرعی اصطلاح میں فاسق سے مراد ہوتا ہے ”اطاعت حق سے نکل جانا اور صحیح راستہ سے روگردانی کرنا۔“

(۱۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ وَرِغًا لَمْ يَزَلْ فِي أَزَلٍ حَتَّى يَكُنَّ لَهُ جَانَّةٌ خَسَنَةٌ وَفِي

الثَّانِيَةِ ذُنُوبٌ ذَلِكَ وَفِي الثَّلَاثَةِ ذُنُوبٌ ذَلِكَ - (رداء مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص گرگٹ کو ایک ہی وار میں مار ڈالے۔ اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی، دوسرے وار میں اس سے کم اور تیسرے وار میں اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جائیں گی۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث کے ذریعہ گویا اس بات کی طرف راغب کیا گیا ہے کہ گرگٹ کو جلد سے جلد مار ڈالا جائے۔

چیونٹی کو مارنے کا مسئلہ

(۱۹) وَعَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَضَتْ قُرْمَةً لِيَسَاءَ مِنَ الْإِنْيَاءِ فَأَمَرَ بِقُرْمَةِ الثَّمَلِ فَأُخْرِقَتْ

فَأَوْخِيَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَوْ قَرَضَتْ قُرْمَةً أُخْرِقَتْ أَهْمَةٌ مِنَ الْأَهْمِ تَسْبِيحٌ - (بخاری میں)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”(اللہ کے جو انبیاء پہلے گزر چکے ہیں ان میں سے کسی نبی کا واقعہ ہے کہ ایک دن ان کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے چیونٹیوں کے گل کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو جلا دیا جائے، چنانچہ گل کو جلا دیا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ وحی نازل کی کہ تیس ایک چیونٹی کے کاٹا تھا اور تم نے جماعتوں میں سے ایک جماعت کو جلا دیا جو تسبیح یعنی اللہ کی پاک

بیان کرنے میں مشغول رہتی تھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”چنانچہ بل کو جلا دیا گیا“ کے بارے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے اس درخت کو جلانے کا حکم دیا تھا جس میں چوہنیوں کا بل تھا۔ چنانچہ اس درخت کو جلا دیا گیا۔ اس واقعہ کا پس منظر یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان نبی ﷺ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا کہ (پروردگار کو کسی آبادی کو اس کے باشندوں کے گناہوں کے سبب عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور وہ پوری آبادی قس قس ہوتی ہے، دور آجائیکہ اس آبادی میں مطہر فرما دے اور لوگوں کی بھی کچھ تہذیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کی عبرت کے لئے کوئی مثال پیش ہوئی چاہئے۔ چنانچہ ان نبی ﷺ پر سخت ترین گری مسلط کر دی گئی، یہاں تک کہ وہ اس گری سے نجات پانے کے لئے ایک ماہہ دار درخت کے نیچے چلے گئے، وہاں ان پر نینو کا تلہ ہو گیا اور وہ سو رہے۔ تھ تو ایک چوہنی نے ان کو کات لیا، انہوں نے غم دیا کہ ساری چوہنیوں کو جلا دیا جائے، کیونکہ ان کے لئے یہ آسان نہیں تھا کہ وہ اس خاص چوہنی کو پہچان کر جلاوے جس نے ان کو کاتا تھا یا یہ کہ ان کے نزدیک ساری چوہنیاں موزی تھیں اور موزی کی پوری جنس کو مار ڈالنا جائز ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے لکھا ہے کہ ”قویٰ قنصل“ سے چوہنیوں کا بل مراد ہے۔

”اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نازل کی اس“ یہ گویا ان نبی پر حق تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس بات پر محمول ہے کہ نبی ﷺ کی شریعت میں چوہنیوں کو مار ڈالنا یا جلا دینا جائز تھا اور عتاب اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے ایک چوہنی سے زیادہ کو جلا دیا۔ لیکن واضح رہے کہ شریعت محمدی ﷺ میں کسی بھی حیوان و جانور کو جلا دینا جائز نہیں ہے اگرچہ جو کھل اور کھل وغیرہ ہی کیوں نہ ہوں۔ نیز موزی جانوروں کے علاوہ دوسرے جانوروں کو مار ڈالنا بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ رسول کریم ﷺ نے کسی بھی جاندار کو مار ڈالنے سے منع فرمایا ہے الا یہ کہ وہ ایذا پہنچانے والا ہو۔

مطالب المؤمنین میں محمد ابن مسلمؒ سے چوہنی کا مار ڈالنے کے بارے میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ اگر چوہنی نے تمہیں ایذا پہنچائی ہے تو اس کو مار ڈالو، اور اگر اس نے کوئی ایذا نہیں پہنچائی ہے تو مت مارو، چنانچہ فقہان نے کہہ دیا کہ ہم اسی قول پر فتویٰ دیے ہیں۔

اسی طرح چوہنی کو پانی میں ڈالنا بھی مکروہ ہے۔ نیز کسی ایک چوہنی کو (جس نے ایذا پہنچائی ہو) مار ڈالنے کے لئے ساری چوہنیوں کے بل کو نہ جلا دیا جائے اور نہ تباہ کیا جائے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

گھی میں چوہے کے گر جانے کا مسئلہ

(۲۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتِ النَّفَارَةُ فِي السُّغْنِ فَإِنْ كَانَ جَانِبًا فَافْتَقِذْهَا وَحَاوِلْهَا وَإِنْ كَانَ مَتَابَعًا فَلَا تَفْرِيكَ وَادِّاهُ أَخْضَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ۔

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اگر گھی میں چوہا گر جائے (اور مر جائے) اور وہ گھی جانا ہو تو اس چوہے کو اور اس کے چاروں طرف کے گھی کو نکال کر پیرینک دو (دو پانی گھی کمانے کے معارف میں لای اور اگر وہ گھی پتلا یعنی پھلا ہو تو پھر اس کے نزدیک (گھی امت جاؤ یعنی اس کو مطلقاً نہ کھائے) احمد، ابو داؤد، اور دارمی نے اس روایت کو ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے۔“

سرخاب کا گوشت کھانا جائز ہے

(۲۱) وَعَنْ شُعْبَةَ قَالَ أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ خَبْزِي۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت شعبہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کے ساتھ جباری کا گوشت کھایا ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: ”جباری“ یعنی تعذری وہ جانور (پرندہ) ہے جس کے بارے میں عربی میں مشہور ہے کہ وہ احق ترین پرندہ ہوتا ہے اکی وجہ سے کسی شخص کی حماقت ظاہری کرنے کے لئے جباری کی مثال دی جاتی ہے اردو میں جباری سرخاب کو کہتے ہیں۔

جلالہ کا گوشت کھانے کی ممانعت

(۲۲) وَعَنْ ابْنِ عُثْمَانَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْأَنَابِيْهِ زَوْاَةُ الْقَبْرِ مَدِيَّةٌ وَهِيَ رَوَاةٌ ابْنِ دَاوُدَ قَالَ نَهَى عَنْ زَكُوبِ الْجَلَالَةِ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں، رسول کریم ﷺ نے جلالہ کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے (ترمذی) اور ابو داؤد کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے کہا: ”آنحضرت ﷺ نے جلالہ پر سوار ہونے سے منع فرمایا ہے۔“

تشریح: ”جلالہ“ اس جانور کو کہتے ہیں۔ جس کا گوشت کھانا حلال ہو، لیکن اس کو نجاست، پلیدی کھانے کی عادت ہو۔ اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ جانور کبھی بھی نجاست و پلیدی کھاتا ہو تو اس کو ”جلالہ“ نہیں کہیں گے، اور اس کا گوشت کھانا حرام نہیں ہوگا۔ جیسے مرغی، اور اگر وہ جانور ایسا ہو کہ اس کی خوراک ہی عام طور پر نجاست و پلیدی ہو، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے اس کے گوشت اور دودھ میں بدبو آنے لگے۔ تو اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا۔ الا یہ کہ اس کو باندھ کر باندھ کر رکھا جائے اور اس کو غیر نجس چیزیں کھائی جائیں تا آنکہ اس کا گوشت اور دودھ ٹھیک ہو جائے تو اس کا گوشت کھانا اور دودھ پینا درست ہوگا۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ حضرت امام شافعیؒ اور حضرت امام محمدؒ کا قول ہے لیکن حضرت امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی یعنی اس کو باندھ کر رکھنے اور غیر نجس چیزیں کھلانے کے بعد اس کا گوشت مبالغہ کی حد تک دھونا ضروری ہوگا۔ فتاویٰ کبریٰ میں لکھا ہے کہ جب تک مخلات مرغ کو تین روز تک اور جلالہ کو دس روز تک بند کر کے باندھ کر رکھا جائے اس وقت تک اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا۔

”جلالہ“ پر سواری کرنے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ اس کا پینہ جو گوشت کے پیدا ہونے کی وجہ سے گندا اور پلید ہوتا ہے سوار کے جسم کو لگے گا۔

گودہ کا گوشت کھانا حرام ہے

(۲۳) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحْمِ الضَّبِّ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عبد الرحمن بن شیبہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے گودہ کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: یہ حدیث گودہ کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے جیسا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کا مسلک ہے۔ اور شاید کہ پہلے گودہ کا کھانا مباح رہا ہو اور پھر بعد میں اس حکم ممانعت کے ذریعہ اس اباحت کو منسوخ قرار دیا گیا ہو۔

بلی حرام ہے

(۲۴) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهَيَّزَةِ وَأَكْلِ الْفَسْنِهَا۔ (رواہ ابو داؤد و ترمذی)

”اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بلی کا گوشت اور اس کی قیت کھانے سے منع فرمایا ہے۔“ (ابو داؤد و ترمذی)

تشریح: بلی کا گوشت کھانا تو بالافتق تمام علماء کرام کے نزدیک حرام ہے البتہ بلی کو بیچنا اور اس کی قیت کو کھانے پینے کی چیزوں میں خرچ کرنا حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔

گھریلو گدھے، بچر اور درندوں اور ذی مخلب پرندوں کا گوشت حرام ہے

(۲۵) وَعَنْهُ قَالَ حَزَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ الْمُحْضِرَ الْإِنْسِيَّةَ وَالْحُومَ الْبَيْضَ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ الْبَيْضِ وَكُلَّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَوَاهُ الْقِرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے خیر کے دن گھریلو بے ہونے گدھوں، بچر، ہرکلی والے درندے اور بچوں سے شکار کرنے والے پرندے کا گوشت حرام قرار دیا تھا امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

گھوڑے کا گوشت کھانے کی ممانعت

(۲۶) وَعَنْ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْخَيْلِ وَالْبَيْغِ وَالْخُمَيْرِ۔

(رواہ ابوداؤد والنسائی)

”اور حضرت خالد بن ولیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے گھوڑے، بچروں اور گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔“

(ابوداؤد، مسلم)

تشریح: یہ حدیث کہ جس سے گھوڑے کا گوشت کھانے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے ضعیف ہے اس لئے یہ حضرت جابرؓ کی اس حدیث کے معارض نہیں ہو سکتی جو پہلے گزربکلی ہے اور جس سے گھوڑے کے گوشت کی اباحت ثابت ہوتی ہے، تاہم گھوڑے کے گوشت کھانے کی یہ ممانعت اکثر علماء کے نزدیک اس حدیث کے ذریعہ منسوخ قرار پائی ہے جو پہلے گزربکلی ہے جیسا کہ حضرت جابرؓ کی روایت کی تشریح میں یہ مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔

معاهد کے مال کا حکم

(۲۷) وَعَنْهُ قَالَ عَرَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَأَتَتْ يَهُودُ فَشَكَّرُوا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَيَّ خَصَائِرِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا لَا يَجِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا۔

(رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت خالد بن ولیدؓ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے ہمراہ خیر کے دن یہاں شریک تھا (ایک موقع پر) یہودی آپ ﷺ کی خدمت میں آئے اور یہ شکایت کی کہ لوگوں نے ان کی سمجھوروں کی طرف جلد روٹی اختیار کی ہے (یعنی مسلمانوں نے ان سے سمجھور کے درختوں پر سے پھل توڑ لئے ہیں جب کہ ہم معاہد ہیں) چنانچہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”خبردار! ان لوگوں کا مال حلال نہیں ہے جن سے عہد و پیمان ہو چکا ہے۔ علاوہ اس حق کے جو اس مال سے متعلق۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”معاهد“ اس شخص کو کہتے ہیں جس سے عہد و پیمان ہوا ہو، چنانچہ اگر وہ معاہد ذی ہے تو وہ حق جو اس کے مال سے متعلق ہے جزیہ ہے اور اگر وہ معاہد مستان ہے اور اس کے پاس مال تجارت ہے۔ تو اس کے مال سے جو حق متعلق ہو گا وہ اس پر لاگو ہونے والا عشر ہے۔

مچھلی، مڈی، کبھی اور تلی حلال ہے

(۲۸) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلْتُ لَنَا مَيْتَتَانِ وَذِمَّتَانِ الْمَيْتَتَانِ الْحَوْتُ وَالْجَزَاءُ

وَالذِّمَّتَانِ لَكِبْدُ وَالطَّلْحَانِ۔ (رواہ احمد وابن ماجہ والدارقطنی)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ”ہمارے لئے دو بغیر روح کے مری ہوئی چیزیں اور دو خون صاف ہیں۔ دو

بغیر ذبح کے مری ہوئی چڑیس کو مچھلی اور نڈی ہیں اور دو خون کھچی اور سی ہیں (کہ یہ دونوں اصل میں ہستہ خون ہیں نہ کہ گوشت۔“

(الف) "ابن ماجه" و "قطبي"

جو مچھلی یا نی میں مر کر اوپر آجائے اس کا مسئلہ

(٢٩) وَعَنْ أَبِي الثَّوْمِينِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْقَاءَ الْبَحْرُ وَجَزَرَ غَنَةُ الْمَاءِ فُكْلُوفُهُ وَمَا سَمَاتَ فِيهِ وَعَلَى فَلَا تَأْكُلُوفُهُ وَأَهْ أَكْبُودُ وَأَبْنِ مَا جَاءَهُ وَقَالَ مَخْنِي السُّنَّةُ الْكَثِيرُونَ عَلَى أَنَّهُ مَوْكُوفٌ عَلَى جَابِرٍ -

”اور حضرت ابو ذرؓ، حضرت جابرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس (مچھلی) کو دریائے کنارے پر پھینک دو، وہ مچھلیانی سے اس کا ساتھ چھوٹ گیا ہو (یعنی دریا کھپانی یا نکل خشک ہو گیا ہو یا کسی دوسری طرف چلا گیا ہو) تو اس مچھلی کو لو، اور جو مچھلی دریا میں مرکز کھپانی کے اوپر آجائے اس کو مت کھاؤ۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ، اور محلی السنۃ نے کہا ہے کہ اکثر احمدیین) اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حدیث حضرت جابرؓ پر موقوف ہے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد نہیں ہے بلکہ حضرت جابرؓ کا انا قول ہے۔

تشریح: یہ حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسلک کی دلیل ہے کہ طائی مچھلی (یعنی وہ مچھلی جو پانی میں مر کر اوپر آجائے حرام ہے، چنانچہ حواہ کی ایک جماعت سے بھی اسی طرح مقول ہے، لیکن حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک اس مچھلی کے کھانے میں کوئی مضائقہ نہیں، کیوں کہ آنحضرت ﷺ مطلق (بلا قید اور استثناء کے) احول لکم العیبتن (تہہرے لئے دو بغیر زنج کے مری ہوئی چیزیں حلال ہیں، فرمایا ہے لہذا میت مہجو یعنی پانی کی مری ہوئی چیز (مچھلی) مطلق حلال ہوگی (خواہ وہ پانی سے نکلنے کے بعد مری ہو، یا پانی میں مر کر اوپر آئی ہو) جب کہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ میت مہجو سے وہ مچھلی مراد ہے جس کو بحرِ تنی اور یا بحرِ عید تک دے اور وہ اس کی وجہ سے حرام نہ کہ وہ مچھلی مراد ہے جو بغیر کسی آفت کے پانی میں خود مر گئی ہو۔

ہڈی کا حکم

(٣٠) وَعَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُرَادِ فَقَالَ أَكْثَرُ جُودِ اللَّهِ لَا أَكْثَرُ وَلَا أَحْزَمُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُعْنَى الشُّبَّةِ ضَعِيفٌ.

اور حضرت سلمانؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے نزدیکی کے اُکھانے اور کسی کی حقیقت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”مُذْنِبُ اللّٰهِ تَعَالٰی کا (پُرندوں میں) سب سے بڑا لشکر ہیں، نہ تو میں اس کو کھاتا ہوں (کیونکہ مجھے کرامت محسوس ہوتی ہے) اور نہ (دوسروں پہ) غرغٹا اس کو حرام قرار دیتا ہوں (کیوں کہ) اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلال کیا گیا ہے جیسا کہ پیسے یہ حدیث گزری ہے کہ اسحٰبِ نِصَابِ مِثْلَانِ الْوِدَادُ اور محی السنۃ نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔“

تشریح: مذہبیاں اللہ تعالیٰ کا لشکر اس اعتبار سے ہیں کہ جب کسی گمراہ اور کسی قوم پر غضب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف مذہبیوں کے جھنڈے کے جھنڈ بھجھاتا ہے تاکہ وہ اس قوم کی سمجھوتوں اور ان کے درختوں کو کھا جائیں، جس سے ان میں قحط پھیل جائے۔ چنانچہ پچھلے دنوں میں ایسا بارہا ہوا ہے کہ جب کسی جگہ کے کھیتوں اور باغات کو غضب خداوندی کی بنا پر مذہبیوں نے نیست و نابود کر دیا اور ان کی وجہ سے وہاں قحط پھیل گیا تو ایک انسان دوسرے انسان کو کھانے لگا اس طرح وہاں کی پوری حکومتوری آبادی تباہ و برباد ہو گئی۔

جہاں تنگ میزنی کا مسئلہ ہے تو اس کا کھانا اکثر اعلیٰ کلاس کے بموجب حلال ہے، چنانچہ پیاروں ائمہ کا یہ مسلک ہے کہ میزنی کو کھانا حلال ہے، خواہ وہ خود سے مرچیں ہو یا اس کو ڈنچ کیا گیا ہو، یا شکار کے ذریعہ مری ہو، اور شکار بھی خواہ کسی مسلمان نے کیا ہو، یا جو کسی نے اور خواہ اس میں سے کچھ کا جائزے باقی ہیں۔

مرغ کو برا کہنے کی ممانعت

(۳۱) وَعَنْ زَيْنِدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبِّ الذِّبْكَ وَقَالَ إِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ۔

(رواد فی شرح السنہ)

”اور حضرت زید ابن خالدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مرغ کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”جائیدہ وہ (مرغ) نماز کے لئے آگاہ کرتا ہے۔“ (شرح السنہ)

تشریح: نماز سے تہجد کی نماز مراد ہے! حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ تہجد کی نماز کے لئے اس وقت اٹھتے تھے جب کہ مرغ بانگ دیا کرتا تھا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ فجر کی نماز مراد ہو، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی بانگ کے ذریعہ آگاہ کرتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت قریب آگیا ہے اور پھر دوبارہ اس کی بانگ تاکہ وہ غریبہ کے لئے ہوتی ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب حیوان میں بھی ہانک جانے والی ایسی مہم غصتیں اس کو برا کہنے سے روکتی ہیں، تو کسی مؤمن کو برا کہنے والے کا کیا حشر ہوگا؟

(۳۲) وَغُلَّةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الذِّبْكَ فَإِنَّهُ يُؤَفِّقُ لِلصَّلَاةِ۔ (رواد ابوداؤد)

”اور حضرت زیدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”مرغ کو برا نہ کہو، کیوں کہ وہ نماز کے لئے جگاتا ہے۔“ (ابوداؤد)

گھر میں سانپ دیکھائی دے تو اس سے کیا کیا جائے

(۳۳) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَالَ أَبُو لَيْلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ظَهَرَتْ الْحَيَّةُ فِي الْمَسْكَنِ فَقُولُوا لَهَا إِنَّا نَسْتَلِئُكَ بَعْدَ نَوَاحٍ وَبَعْدَ سَلِيمَانَ ابْنِ دَاوُدَ أَنْ لَا تُؤْذِنَا فَإِنِ عَادَتْ فَاقْتُلُونَهَا۔

(رواد ابوداؤد)

”اور حضرت عبدالرحمنؓ ابن ابی لیلیؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابولیلیؓ نے بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جب گھر میں سانپ نظر آئے تو اس کے سامنے کہا جائے کہ۔“ ہم تجھ سے حضرت نوحؑ (علیہ السلام) کے عہد اور حضرت سلیمانؑ (علیہ السلام) (ابن داؤد) کے عہد کا واسطہ دے کر یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں ایذا نہ پہنچائے۔ اگر اس کے بعد وہ پھر نظر آئے تو اس کو مار ڈالو۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ سے عہد اس وقت لیا تھا جب کہ انہوں نے اپنی کشتی میں حیوانات کو داخل کیا تھا۔

انتقام کے خوف سے سانپ کو نہ مارنے والے کے بارے میں وعید

(۳۴) وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا زَعَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَقَالَ مَنْ تَرَ كَهْزَ غُصْنَةٍ ثَابِتٍ فَلَيْسَ بِمُتْلٍ۔ (رواد فی شرح السنہ)

”اور حضرت عکرمہؓ، حضرت ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ حضرت ابن عباسؓ نے بطریق مرفوع یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم ﷺ سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ”جو شخص بدلے (انتقام) کے خوف سے ان (سانپوں) کو نہ مارنا چھوڑ دے تو وہ ایک موذی کو نہ مارنے اور تضاد قدر الہی پر بھروسہ نہ کرنے کے سبب ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہمارے راستے پر گامزن نہیں ہے۔“ (شرح السنہ)

تشریح: ”بدلے کے خوف“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ڈر کی وجہ سے سانپ کو نہ مارے کہ کہیں اس کا جوڑا مجھ سے انتقام نہ لے، چنانچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کسی سانپ کو مار ڈالا اور پھر اس کے جوڑے نے آکر اس شخص کو کاٹ لیا اور بدلہ لیا، مارا جانے والا

سانپ اگر زہر ہوتا ہے تو اس کی مادہ انتقام لینے آتی ہے اور اگر وہ مادہ تھی تو اس کا زہر لہ لینے آتا ہے، زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کے ہاں یہ خوف ایک عقیدہ کی حد تک تھا وہ کہا کرتے تھے کہ سانپ کو ہرگز نہیں مارنا چاہئے، اگر اس کو مارا جائے گا تو اس کا جوڑا اگر انتقام لے گا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اس طرح کے قول و اعتقاد سے منع فرمایا۔

(۳۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سَأَلْتَنَاهُمْ مِنْذُ حَارَ بَسَاهُمْ وَمِنْ تَرَكْنَا شَيْئًا مِنْهُمْ خَوْفَةً فَلَيْسَ بِشَا - (رداء ابو داؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب سے ہم نے سانپوں سے لڑائی شروع کی ہے اس وقت سے ہم نے ان سے مصافحہ نہیں کی ہے۔ لہذا جو شخص ان سانپوں میں سے کسی سانپ کو (اس) خوف کی وجہ سے (مارنے سے) باز رہے (کہ خود وہ سانپ یا اس کا جوڑا انتقام نہ پھانپائے گا اور بدلہ لے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: ایک دوسری روایت میں منذ حار بنہام کے بجائے منذ عادینہام کے الفاظ منقول ہیں۔ ”یعنی جب سے ہمارے اور سانپوں کے درمیان لڑائی اور دشمنی واقع ہوئی ہے“ ہر حال مراد یہ کہ انسان اور سانپ کے درمیان دشمنی اور لڑائی ایک طبعی اور جبلی چیز ہے کہ ہر ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، اگر انسان سانپ کو دیکھتا ہے تو اس کو ضرور مار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر سانپ موقع پاتا ہے تو اس کو کاٹنے اور ڈسے بغیر نہیں رہتا، بلکہ بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ اس لڑائی اور دشمنی سے مراد دراصل وہ عداوت ہے جو اولاد آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سانپ کے درمیان قائم ہوئی تھی، جیسا کہ ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابلیس عیسیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہکانے کے لئے جنت میں داخل ہونا چاہا، تو جنت کے دار و درو نے اس کو روک دیا چنانچہ یہ سانپ ہی تھا جو ابلیس کا کام آیا اس نے ابلیس کو اپنے منہ کے اندر لے کر جنت میں پہنچایا اور پھر ابلیس عیسیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے مکرو فریب کا چال چیلما کر ان کو دوسرے میں ڈال دیا اور ان دونوں نے جنت کے اس درخت سے کھا لیا، جس کے پاس جانے سے بھی ان کو منع کر دیا تھا اور آخر کار ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا اور حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عافیت عطا فرمائی اور ابلیس و سانپ کو خطاب کر کے فرمایا اذْهَبُوا اِنْعَضْكُمْ لِيْغَضَّ عَنْهُ۔

بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے سانپ کی شکل و صورت بہت اچھی اور خوشنما تھی مگر اس کے اس سخت جرم کے عذاب میں کہ وہ ابلیس کا آلہ کار بنا اس کی صورت مسخ کر دی گئی، لہذا سانپ اس کے سختی ہے کہ اس کے تئیں یہ عداوت و نفرت ہمیشہ باقی رکھی جائے۔ واضح رہے کہ مسلمانانہم منذ حار بنہام میں سانپوں کے لئے ذوق العقول کی ضمیر اس لئے استعمال ہوئی ہے کہ ان کی طرف صلح کی نسبت کی گئی ہے جو ذوق العقول کے افعال میں سے ہے۔ جیسے کہ اس آیت کریمہ وَالشَّيْطَانُ وَالْقَمَرُ زَانِبُهُمْ لِيُسْجَلِيْنَ میں سورج اور چاند کے لئے ذوق العقول کی ضمیر لائی گئی ہے ورنہ قاعدہ کے اعتبار سے ان کے لئے غیر ذوق العقول کی ضمیر استعمال کرتے ہوئے یہ کہنا چاہئے تھا مَا سَأَلْتَنَاهُمْ مِنْذُ حَارَ بَسَاهُمْ۔

(۳۶) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَلَبُوا الْحَيَاتِ كُفَّهِنَّ فَمَنْ حَافَ نَارَ هُنَّ فَنَيْسَ مَتْنِي - (رداء ابو داؤد و الترمذی)

”اور حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تمام سانپوں کو قتل کر دو اگر کوئی شخص ان کے انتقام کے خوف زدہ ہوا تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔“ (ابو داؤد و ترمذی)

تشریح: اس حدیث کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ تو یہ واہ ہو تا ہے ہر قسم کے سانپوں کو مارنا چاہئے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس عمومی حکمت عوامر یعنی گھروں میں رہنے والے سانپوں کا اشتہہ کیا جانا چاہئے یا پھر یہ کہا جائے کہ ”قتل“ سے مراد یہ ہے کہ آگاہ کرنے کے بعد مارو، جیسا کہ

یہی حضرت ابو سائبؓ کی حدیث میں بیان ہوا ہے۔

(۲۷) وَعَنِ النَّعَّاسِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَرِيكَ أَنْ نَكُنْتَ زَهْرَمَ وَإِنْ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجَنَّتَيْنِ بَعْضُ الصِّغَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْلَتَيْنِ - (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عباسؓ سے روایت ہے انہوں نے (ایک دن) عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! ہم زہرم کے کنوئیں کی صفائی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں سانپ یعنی چھوٹے سانپ ہیں؟“ چنانچہ رسول کریم ﷺ نے ان سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم دے دیا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ہر قسم کے چھوٹے سانپوں کو مار ڈالنے کا حکم دے دیا تھا، لیکن آگے جو حدیث آ رہی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے ان میں سے ایک قسم کے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موقع پر چاہہاں زہم کو صاف کرنا ان سب سانپوں کو مار ڈالنے بغیر ممکن نہیں تھا، جب کہ دوسری صورتوں میں ان میں سے بعض قسم کے سانپوں کا اشتناء ممکن ہے۔

سفید چھوٹے سانپ کو مارنے کی ممانعت

(۲۸) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْتُلُوا الْأَخْيَاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْبُخَانَةَ الْأَبْيَضَ الَّتِي كَانَتْ قَصِيصَتْ فَضْطَةً - (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تمام سانپوں کو مارو علاوہ جان یعنی سفید چھوٹے سانپ کے جو چاندی کی چھڑی کی طرح ہوتا ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس سانپ کو مارنے سے شاید اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ وہ ضرر نہیں پہنچاتا۔

کھانے پینے کی چیز میں کبھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے کر نکال دو

(۲۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَخَذْتُمْ فَاغْمُضُوهُ فَإِنْ فِي أَحَدٍ جَسَاحِيهِ دَاوَوْهُ فَإِنَّهُ يَتَّقِي بَحْتًا جَوْهَ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ فَلْيَغْمِصْهُ كُلَّمَا - (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں (کہ جس میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہو) کبھی گر جائے تو اس کو غوطہ دو کیوں کہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے بازو میں شفاء اور کبھی (کسی چیز میں) پیسے اپنے اک بازو کو ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے لہذا بیماری کبھی کو غوطہ دینا چاہیے تاکہ شفا والے بازو سے ان جرائم کا فائدہ ہو جائے جو بیمار والے بازو کی وجہ سے کھانے پینے کی چیز میں پڑ گئے ہیں۔“ (ابوداؤد)

(۳۰) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي الطَّعَامِ فَاغْمُضُوهُ فَإِنْ فِي أَحَدٍ جَسَاحِيهِ دَاوَوْهُ فَإِنَّهُ يَتَّقِي السَّمََّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ - (رواہ فی شرح السنہ)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جب کھانے میں کبھی گر جائے تو اس کو غوطہ دے لو۔ کیونکہ اس کے ایک بازو میں زہر ہے اور دوسرے بازو میں شفاء اور کبھی اپنے زہر والے بازو کو پہلے ڈالتی ہے اور پھر شفاء واسے پہنچا دے۔“ (شرح السنہ)

وہ چار جانور جن کا مارنا ممنوع ہے

(۳۱) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ السَّمَلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْخُذْبَةِ

وَالضَّرْدُ - (رواہ ابو داؤد و الدارمی)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے (ان) چار جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے چیت، شہد کی مکھی، ہدہد اور کھنڈی۔“ (ابو داؤد، دارمی)

تشریح: چیت کو مارنے سے منع کرنے کی مراد یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک نہ مارا جائے جب تک کہ وہ نہ کاٹے، اگر وہ کاٹے تو پھر اس کو نہ مارا جائے ہوگا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس چیت کو مارنے سے منع فرمایا گیا ہے اس سے وہ بڑی چیت ہی مراد ہے جس کے پیرے بے بے ہوتے ہیں اور اس کو نہ مسموم اس لئے ہے کہ اس کے کاٹنے سے ضرر نہیں پہنچتا۔ شہد کی مکھی کو مارنا اس لئے مسموم ہے کہ اس سے انسان کو بہت زیادہ فوائد پہنچتے ہیں یا اس طور کہ شہد اور موم ای کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔

”ہدہد“ ایک پرندہ ہے جس کو کھٹ بڑھی کہتے ہیں ”صرد“ بھی ایک پرندہ ہے جو بڑے سرد بڑی چونچ اور بڑے بڑے پروں والا ہوتا ہے، وہ آدھا سیاہ ہوتا ہے اور آدھا سفید، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ شکاری پرندہ ہوتا ہے جو چڑیوں کا شکار کرتا ہے، ان دونوں پرندوں کو مارنے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ ان کا گوشت کھانا حرام ہے اور جو جانوروں پرندہ کھایا نہ جاتا ہو اس کو مارنا مسموم قرار دیا گیا ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہدہد میں بدبو ہوتی ہے اس لئے وہ جلالہ کے حکم میں ہوگا۔ اہل عرب ہدہد اور صرد کی آوازوں کو مٹھوس اور بدغالی سمجھتے تھے، اس لئے بھی آنحضرت ﷺ نے ان کو مارنے سے منع فرمایا کہ لوگوں کے دلوں سے ان کی نحوست کا اعتماد نکل جائے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

حلت و حرمت کے احکام میں خواہش نفس کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہئے

(۳۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرَكُونَ أَشْيَاءَ تَقْلَدُوا قَبِيلَةَ اللَّهِ نَبِيَّهُ وَأَتَوْنَ كَنَبَهُ وَأَحَلُّ خِلَالَهُ وَحَرَّمَ خِرَامَهُ فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ وَلَا قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا لَا يَذُوقُ - (رواہ ابو داؤد)

”حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ (اپنی خواہش نفس کے مطابق) کچھ چیزوں کو کھاتے تھے، اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی جن چیزوں سے ان کو نفرت ہوتی ان کو نہیں کھاتے تھے) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو مبعوث فرمایا اور (ان) نبی ﷺ پر اور ان کے ذریعہ ان کی امت پر) اپنی کتاب نازل کی اور اپنی حلال چیزوں کو حلال قرار دیا اور اپنی حرام چیزوں کو حرام قرار دیا (یعنی یہ بیان کر دیا کہ حلال چیز حلال ہے، اور حرام چیز حرام ہے نیز اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہی حلال ہے اس کے علاوہ حلال نہیں ہے) اور جس چیز کو حرام کیا ہے وہی حرام ہے اور جس چیز سے سکوت اختیار کیا (یعنی جس چیز کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ یہ حلال ہے یا حرام) تو وہ چیز حرام ہے (کہ اس پر مواخذہ نہیں) اور پھر حضرت ابن عباسؓ نے یہ آیت پڑھی ”اے محمد (ﷺ) کہہ دیجئے کہ جو احکام بذریعہ وحی میرے پاس آتے ہیں ان میں تو میں کوئی حرام غذا پاتا نہیں کسی کھانے والے کے لئے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا خون۔“ (ابو داؤد)

تشریح: لفظ ”حلال“ میں مصدور استعمال کیا گیا ہے جو مفعول کے قائم مقام ہے، معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی بشارت اور اپنی کتاب ہدایت (قرآن مجید) کے نزول کے ذریعہ اس چیز کو ظاہر و واضح کر دیا جو حلال کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے جو آیت تلاوت کی وہ پوری یوں ہے:

قُلْ لَا أُجِدُّ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَتَّقُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ أَوْ دَمًا شَفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ
فِسْقًا أَهْلُ الْبَيْتِ اللَّهُ بِهِ - (الانعام: ۱۴۵)

”اے محمد ﷺ! کہہ دیجئے کہ جو احکام بزرگوار وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں تو کوئی حرام غذا یا نہیں کسی کھانے والے کے لئے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار (مرا ہوا جانور) ہو یا بہتسا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے یا جو جالور شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو۔“

یہ آیت کریمہ حضرت ابن عباسؓ نے ان لوگوں کی تردید میں پڑی جو محض اپنی خواہش نفس کی بنا پر کسی چیز کی صحت و حرمت کے فیصلہ کرتے تھے، کہ جس چیز کی طرف ان کی طبیعت راغب ہوئی اس کو حلال جان کر کھاتے اور جس چیز سے ان کو کراہت و نفرت ہوتی، اس کو حرام سمجھ کر ترک کر دیتے، لہذا حضرت ابن عباسؓ نے ان لوگوں پر اس آیت کے ذریعہ گویا یہ واضح کیا کہ حلال وہی چیز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے حلال قرار دیا ہو اور حرام وہی چیز ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے حرام قرار دیا ہو نہ کہ صحت و حرمت کا تعلق خواہش نفس سے ہے۔

از قسم جانور کا گوشت جن چیزوں کے حرام ہونے کا حکم کتاب اللہ میں بیان کیا گیا ہے، وہ کس بھی ہیں جو اس آیت میں ذکر ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ اور دوسری چیزوں کی حرمت سخت نبوی ﷺ سے ثابت ہوئی ہے۔ اور وہ چونکہ زیادہ ہیں اس لئے حضرت ابن عباسؓ نے ان کے بارے میں منقول احادیث بیان نہیں کیں، محض اس آیت کی تلاوت پر اکتفا کیا۔

گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت

(۳۳) وَعَنْ زَاهِرِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: اتَيْنَا لَأَوْفِدًا تَحْتَ الْقُدُورِ يَلْخُومُ الْخُمْرِ إِذْ تَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْخُمْرِ - (رواه البخاری)

”اور حضرت زاہر اسلمیؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں اس ہنڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا، جس میں گدھے کا گوشت (پکے کے لئے رکھا ہوا تھا) کہ اچانک رسول کریم ﷺ کی طرف سے اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا کہ ”رسول اللہ ﷺ تمہیں گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرماتے ہیں۔“ (بخاری)

جنات کی قسمیں

(۳۴) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخَضَعِيِّ بِرَفْعِهِ أَنَّ لُحُومَ الْأَنْثَى أَصْنَافَ جَنْفٍ لَهُمْ أَجْبَحَةُ يَطْبُرُونَ لَهَا الْهَوَاءَ وَصِنْفٌ خَبَثٌ وَ كِلَابٌ وَ صِنْفٌ يَحْلُونَ وَ يَنْفَعُونَ - (رواہ فی شرح السنہ)

”اور حضرت ابو ثعلبہ خضاعیؓ بطریق مرفوع نقل کرتے ہیں کہ (آنحضرت ﷺ نے فرمایا جنات کی تین قسمیں ہیں، ایک تو وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم وہ ہیں جو سانپ اور کتے (کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہیں جو منزل پر اترتے اور کوچہ کرتے ہیں۔“ (شرح السنہ)

بَابُ الْعَقِيقَةِ

عقیقہ کا بیان

عقیقہ ”عقی“ سے مشتق ہے، لغت میں عقی کے معنی ہیں ”چیرنا، پھاڑنا“ اصلاح میں عقیقہ ان بالوں کو کہتے ہیں جو نوزائیدہ کے سر پر

ہوتے ہیں۔ ان بالوں کو عقیقہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ بال ساتویں دن مونڈے جاتے ہیں اور اس مناسبت سے عقیقہ اس بکری کو بھی کہتے ہیں جو بچے کے سر مونڈنے کے وقت ذبح کی جاتی ہے۔

عقیقہ کی شرعی حیثیت: عقیقہ کی شرعی حیثیت کے بارے میں اختلافی اقوال ہیں، امر ثلاث یعنی حضرت امام احمدؒ، حضرت امام مالکؒ اور حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک عقیقہ سنت ہے اور اکثر احادیث سے بھی اس کا ثبوت ہونا معلوم ہوتا ہے حضرت امام احمدؒ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ عقیقہ واجب ہے۔ جہاں تک حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک عقیقہ سنت نہیں ہیں بلکہ مستحب ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ مشہور حنفی مجتہد حضرت امام محمدؒ نے اپنی کتاب مؤطا میں یہ لکھا ہے کہ ”ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ عقیقہ (اصل میں) زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی جو اسلام کے ابتدائی زمانہ میں بھی رائج رہی مگر پھر قرآنی نے ہر اس ذبح (کے وجوب) کو منسوخ قرار دیا جو قربانی سے پہلے رائج تھا، رمضان کے روزوں نے ہر اس روزے (کے وجوب) کو منسوخ قرار دیا جو اس سے پہلے رائج تھا، زکوٰۃ نے ہر اس صدقہ (کے وجوب) کو منسوخ قرار دے دیا جو اس سے پہلے رائج تھا۔

عقیقہ کے احکام: جو احکام و شرائط قربانی کے سلسلے میں منقول و مستبر ہیں وہی احکام و شرائط عقیقہ کے بارے میں بھی مقبول و معتبر ہیں۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

عقیقہ کرنے کا حکم

① عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الصَّبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْعَلَامِ حَقِيقَةً فَأَهْرَ لِقَوْلَا عَنْهُ دُخَانًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى۔ (رواہ البخاری)

”حضرت سلمان ابن عامر صبیؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ”لڑکے کی پیدائش پر عقیقہ کرنا (منسنون) مستحب ہے لہذا اس کی طرف سے جانور ذبح کرو اور اس سے ایذا (یعنی اس کے سر کے بال اور میل نکال) اور کرو۔“ (بخاری)

تحنیک ایک منسنون عمل ہے

② وَعَنْ عَابِثَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِي بِالصَّبِيِّ يَنْفِثُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ کہیں (نوزائیدہ) بچے لائے جاتے چنانچہ آپ ﷺ ان کے لئے برکت کی دعا کرتے یعنی ان کے سامنے فرماتے۔ يٰذَاكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ تَعَالٰی تجھ پر برکت و رحمت نازل فرمائے اور ان کے تحنیک کرتے۔“ (مسلم)

تشریح: ”تحنیک“ یہ ہے کہ کھجور یا کسی اور مٹھی چیز کو چا کر بچے کے تالو میں لگایا جائے چنانچہ یہ تحنیک ایک منسنون عمل ہے اور بہتر یہ ہے کہ تحنیک کرنے والا کوئی نیک اور صالح آدمی ہو۔

③ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَوَلَدَتْ بَقِيَاءَ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِي خَجَرِهِ ثُمَّ دَعَا بِقَمْرَةٍ فَمَضَعَهَا ثُمَّ نَقَلَ فِي فِيهِ ثُمَّ حَنَنَهُ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَنَزَلَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وَلَدَ فِي الْإِسْلَامِ۔ (صحیح علیہ)

”حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ سے روایت ہے کہ مکہ میں عبد اللہ ابن الزبیرؓ ان کے پیٹ میں آئے، حضرت اسماءؓ کہتی ہیں کہ قباء کے مقام پر میرے ولادت ہوئی تو میں ان (عبد اللہؓ) کو لے کر رسول کریم ﷺ کی خدمت میں آئی، اور ان کو آنحضرت ﷺ کی گود میں دے دیا

آنحضرت ﷺ نے مجبور نہ کئی، اور اس کو چاہا پھر اپنا آب و ہوا ان کے منہ میں ڈالائی آپ ﷺ نے اس مجبور کو جو آپ ﷺ کے حب سہرک کے ساتھ غلو ہو گئی تھی، عبد اللہ کے منہ میں رکھا اور پھر وہ مجبور ان کے تالوس لگائی، اس کے بعد آپ ﷺ نے ان کے لئے دعا کی اور برکت چھی (یعنی یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر برکت نازل فرمائے) چنانچہ عبد اللہ ابن زبیر پہلے شخص تھے جو اس دم کے جہد میں پیدا ہوئے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”حقاً“ مدینہ شہر سے جنوب مغربی سمت تقریباً ڈیڑھ میل کے فاصلے پر ایک آبادی ہے۔ مکہ سے مدینہ کے لئے سفر ہجرت میں آنحضرت ﷺ کی یہ آخری منزل تھی، جہاں آپ ﷺ مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے اترے اور تین دن یا چار دن قیام فرمایا، جس جگہ آپ ﷺ نے قیام فرمایا تھا اس جگہ آپ ﷺ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جس کو مسجد قبا کہتے ہیں، قبا اگرچہ مدینہ منورہ سے باہر ہے، لیکن اس کا تعلق ایک طرح سے ایسا ہی ہے جیسا کہ حلقہ کاہوتا ہے۔ اس جگہ بڑی شادابی ہے۔ اور مختلف پھولوں اور میوؤں کے باغات ہیں، اسی قبائیس سرسبز میں نائی کٹواں ہے، جہاں آپ ﷺ نے چند صحابہؓ کو جنت کی بشارت دی تھی، اور جس میں حضرت عثمانؓ کے عہد میں آنحضرت کی وہ انگوٹھی گر گئی تھی، جس سے آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے بعد خلفائے راشدینؓ مہر لگایا کرتے تھے، اس کو اس کا پانی بہت کھار تھا، کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنا لعب و بین شامل فرمایا جب سے اس کا پانی پیا تھا، مگر اب یہ کٹواں خشک ہو گیا ہے۔

عبد اللہ ابن زبیرؓ پہلے شخص تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے بعد مہاجرین میں جو سب سے پہلا پچھ پیدا ہوا وہ عبد اللہ ابن زبیرؓ تھے، ”مہاجرین“ کی قید اس لئے لگائی گئی کہ ہجرت کے بعد حضرت عبد اللہ ابن زبیرؓ کی پیدائش سے بھی پہلے مدینہ میں مسلمانوں کے یہاں سب سے پہلا پیدا ہونے والا پچھ نعمان ابن بشیرؓ انصاریؓ تھے۔

الفصل الثانی

عقیقہ کے جانوروں کی تعداد

(۴) عَنْ أُمِّ كُرَيْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَقْرُو وَالظَّيْرُ عَلَى مَكْنَاهَا قَالَتْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنِ الْعَلَامِ شَاتِنٍ وَعَنِ الْجَنْزَارَةِ شَاةٌ وَلَا يَصُوتُكُمْ ذَكْرُ أَنْثَاكُمْ أَوْ أَنْثَاكُمْ أَوْ ابْدَاؤُكُمْ وَالتَّرْمَذِيُّ وَالسَّامِيُّ مِنْ قَوْلِهِ يَقُولُ عَنِ الْعَلَامِ أَلِي أَحْوَهُ قَالَ التَّرْمَذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ۔

”حضرت اُمّ کُرَیزہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں قرار دو، اُنم کرہ کہتی ہیں کہ۔ اور میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ ”عقیقہ میں لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہے، اور اس میں تمہارے لئے کوئی نقصان نہیں ہے کہ وہ (بکری) زربو یا مادو، یعنی اس بات کا لحاظ ضروری نہیں کہ لڑکے کے عقیقہ میں بکرے ذبح کئے جائیں اور لڑکی کے عقیقہ میں بکری ذبح کی جائے (ابوداؤد، ترمذی، نسائی کی روایت میں بقول عن العلام سے آخر تک ہے۔ نیز ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔“

تشریح: ”مکنا“ میم کے زبر اور کاف کے زیر اور زبر و دونوں کے ساتھ ہے اور مشکوٰۃ کے ایک نسخہ میں کاف کے پیش کے ساتھ بھی منقول ہے۔ اس کے معنی ”مکان“ کے ہیں۔

اس ارشاد گرامی ”پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں قرار دو“ کا مطلب یہ ہے کہ ان (پرندوں) کو ان کے گھونسلوں میں رہنے والا قرار دیں۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مکنا اصل میں جمع ہے مکنتہ کی جس کے معنی ”سوتا“ (گود) کے اندر“ کے ہیں، لیکن یہاں

یہ لفظ مطلق اندوں کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اس صورت میں اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہو گا کہ لگ پرندہ سے اندوں پر بیٹھے ہوں تو ان کے گھونسلوں کو بلا کر ان کو ستاؤ مت۔ یا پھر اس ارشاد گرامی کا تعلق ظہیر اور قال بدینے کی ممانعت سے ہے، جیسا کہ عرب میں لوگوں کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی شخص کسی کام کا قصد کرتا، یا کہیں کا سفر کرنے کا ارادہ کرتا، تو پرندے کے گھونسلے پر آتا اور اس کو چھیڑ کر اڑاتا، اگر وہ پرندہ وہابی طرف اڑتا تو مبارک جان کر اور قال نیک سمجھ کر اس کام کو کرتا، یا سفر پر روانہ ہو جاتا، اور اگر وہ پرندہ ہائیں طرف اڑتا تو اس کو منحوس سمجھ کر اس کام یا سفر سے باز رہتا، اس کو تطہر کہتے ہیں۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ پرندہ جہاں ہو اس کو وہیں رہنے دو کہ اس کو مت اڑاؤ ورنہ اس سے بد حالی ہو۔

عقیدہ کی اہمیت

⑤ وَعَنِ الْخَمْسَنِ عَنْ سُفْرَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيدَتِهِ يَذْنُخُ عَنْهُ يَوْمَ السَّامِعِ وَيَنْشِئُ وَيُخْلِقُ زَوْجًا أَخْمَدُ وَالتَّزْمِذُّ وَأَيُّوَادُؤُ وَالتَّسَانِي لَكِنْ فِي رِوَايَةٍ هَذِهِ نَدَلُ مُرْتَهَنٌ وَلَيْنَ رِوَايَةً لَا أَخْمَدُ وَلَيْنَ ذَاؤُ وَيَذْنُخُ مَكْنَزٌ وَيَنْشِئُ وَقَالَ أَيُّوَادُؤُ وَيَنْشِئُ أَصَحُّ۔

”اور حضرت حسن بصریؒ حضرت سمرقہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ہر (بچہ) اپنے عقیدہ کے بدلے گروی ہے (اس کی پیدائش کے ساتویں دن) اس کے (عقیدہ کے) لئے (جانور) ذبح کیا جائے (ساتویں ہی دن) اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے۔“ اس روایت کو احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی نے نقل کیا ہے لیکن ابوداؤد نسائی کی روایت میں مرنہن کے بجائے زہینۃ ہے اور احمد ابوداؤد کی ایک روایت میں یَنْشِئُ کے بجائے وَيَذْنُخُ ہے اور ابوداؤد نے کہا ہے کہ لفظ یسمی ہی زیادہ صحیح ہے۔“

تشریح: مذکور ہے کہ بچہ چونکہ مکلف نہیں ہے کہ اگر اس کا حقیقہ نہ کیا جائے تو اس کے ماخوذ و معتبوب ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو گا۔ اس صورت میں بچہ طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حقیقہ کے عوض بچے کے گروی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ چنانچہ حضرت امام احمدؒ نے تو اس ارشاد گرامی ﷺ کا مطلب یہ بیان کیا ہے، کہ جس بچے کا حقیقہ نہیں ہوتا اور وہ کم سن میں مر جاتا ہے تو اس کو اپنے والدین کی شفاعت کرنے سے روک دیا جاتا ہے کہ جب تک والدین اس کا حقیقہ نہ کر دیں وہ اس کے حق میں شفاعت کرنے کا اہل نہیں ہو گا۔ بعض حضرات نے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ جب تک والدین بچہ کا حقیقہ نہیں کرتے اس کو بھلائیوں سلامتی آفات اور بہتر نشوونما سے باز رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے جوہرے نکال پید ہوتے ہیں وہ حقیقت میں والدین کے مواخذہ کا سبب بنتے ہیں کہ ترک حقیقہ انہوں نے ہی کیا ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ گروی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ بچہ اپنے بالوں وغیرہ کی گندگی و اذیت میں مبتلا رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے۔ فَأَمَّا يَنْظُرُ أَخْنَدُ الْأَذَى (بچے کو اذیت سے بھلاؤ) جنہن اس کے بال میل، پھیل اور خون وغیرہ صاف کرو) لہذا جب بچہ کا حقیقہ ہوتا ہے تو وہ گویا سمرقہ بال وغیرہ صاف ہو جانے سے اس اذیت سے نجات پاتا ہے۔

لفظ يَذْنُخُ۔ یا کے پیش وال کے زیر اور دم مفتوحہ کی تشدید کے ساتھ فذمبہ سے مشتق ہے جس کے معنی ”خون آلودہ کرنے“ کے ہیں۔ لہذا ایک روایت میں ویسمی (اور اس کا نام رکھا جائے) کی جگہ وَيَذْنُخُ ہے۔ لیکن جیسا کہ ابوداؤد نے کہا ہے کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس جگہ لفظ ویسمی ہی ہونا چاہئے۔ تاہم قنادہ نے وَيَذْنُخُ کی تشریح یہ کی ہے کہ جب حقیقہ کے جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کے تھوڑے سے بال لے کر اس کی گردن کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ وہ (بال) اس کے خون سے آلودہ ہو جائیں جو ذبح کے وقت اس جانور کی گردن کی رگوں سے نکلے اور پھر وہ خون آلودہ بال اس بچے کی چند یا پر اس طرح رکھ دیا جائے کہ خون اس کی چند یا پر ایک کبیر کی صورت میں ہے اور اس کے بعد بچہ کا سر دھو کر منڈا دیا جائے۔ سفر العادۃ کے مصنف نے لکھا ہے کہ یہ (تدبیر) نہ کیا جائے کیونکہ روایت میں لفظ یدمی دراصل کسی روایت کی طرف سے تحریف ہے جس کا آنحضرت ﷺ کے ارشاد سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ

آنحضرت ﷺ سے تدریس ثابت ہے، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ کا حقیقہ کیا، لیکن یہ عملی (تدریس) نہیں کیا تھا، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عمل دراصل زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی جس کو منسوخ قرار دیا گیا، جیسا کہ اس باب کی تیسری فصل میں آنے والی حدیث سے واضح ہو گا۔

علماء نے لکھا ہے کہ ابوداؤد کی روایت میں لفظ یدمی کا مقول ہونا حدیث کے ایک راوی ہمامؑ کا دم ہے اور قتادہؑ نے اس لفظ کی تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ منسوخ ہے، خطابؑ نے کہا کہ جب آنحضرت ﷺ نے بچے کے بدن سے اذیت اور سوجھی پالیڈی کو دور کرنے کا حکم فرمایا تو اس کے سر کو ترخون سے آلودہ کر کے نجس کرنے کا حکم کیسے دیا جاسکتا ہے۔ تاہم بعض علماء نے بچے کے سر کو ترخون سے آلودہ کرنے کے بجائے خوں اور زعفران جیسی خوشبودوں سے تھیز نافذ کیا ہے۔

لڑکے کے عقیقہ میں ایک بکری ذبح کرنے کا مسئلہ

① وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ عَقَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ بِشَافٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ أَخْلِقِي زَانَةً وَتَصْذِفِي بِزِقَةٍ شَعْرَهُ قِصَّةً فَوَزَّاهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضُ دِرْهَمٍ زَوَّاهُ الْقِرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنَ حُسَيْنٍ لَمْ يَلِدْ لَهُ عَتَبِيٌّ أَبِي طَالِبٍ۔

”حضرت محمد علی ابن حسینؑ (یعنی حضرت امام محمد باقر ابن امام زین العابدینؑ ابن امام حسینؑ شہیدؑ) حضرت علی ابن ابی طالبؑ کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ”رسول کریم ﷺ نے (اپنے نوے اور میرے بچے) حسنؑ کے عقیقہ میں ایک بکری ذبح کی تھی اور فرمایا کہ ”فاطمہ! اس (حسنؑ) کا سر مونڈو اور اس کے بال کے ہم کو وزن چاندی کا صدقہ کر دو۔“ چنانچہ ہم نے ان بالوں کا وزن کیا تو وہ ایک درہم یا ایک درہم سے کم وزن کے تھے۔“ ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اور اس کی اسناد متصل یعنی مسلسل نہیں ہے۔ کیونکہ محمد علی ابن حسینؑ نے حضرت علی ابن ابی طالبؑ کا زمانہ نہیں پایا ہے۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لڑکے کے عقیقہ میں ایک بکری یا بکرا بھی ذبح کیا جاسکتا ہے، نیز ابوداؤدؑ نے بھی حضرت ابن عباسؑ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کی طرف سے عقیقہ میں ایک ایک مینڈھاڑا کر دیا، یہ حدیث آگے آ رہی ہے، لیکن نسائیؒ نے حضرت ابن عباسؑ سے دو دو مینڈھے روایت کئے ہیں اور حضرت بریدہؑ نے مطلق نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت حسنؑ اور حضرت حسینؑ کی طرف سے عقیقہ کیا۔ سفر السعادیہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ اگرچہ ایک بکری کی روایت بھی صحیح ہے۔ لیکن زیادہ مضبوط اور زیادہ صحیح وہی روایت ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ لڑکے کے عقیقہ میں دو بکریاں ذبح کی جائیں، کیونکہ اس روایت کو صحابہؓ کی ایک پوری جماعت نے نقل کیا ہے نیز لڑکے کے عقیقہ میں دو بکری کو ذبح کرنے کو ترجیح دینے کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایک بکری ذبح کرنا آپ ﷺ کے عمل سے ثابت ہے۔ اور دو بکریاں ذبح کرنا آپ ﷺ کے ارشاد سے ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز قول سے ثابت ہو وہ فعل سے کہیں زیادہ مضبوط اور کہیں زیادہ مکمل سمجھی جاتی ہے، یوں کہ فعل کے بارے میں یہ بھی احتمال ہوتا ہے کہ وہ کسی مخصوص حالت سے متعلق ہو، جب کہ قول میں عمومیت و اکلیت ہوتی ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ فعل تو محض جواز پر دلالت کرتا ہے اور قول سے جواز کے ساتھ استحباب بھی ثابت ہوتا ہے، ترمذیؒ نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں جن صحابہؓ کی روایتیں مقول ہیں، وہ یہ ہیں، حضرت علیؑ، حضرت عاکشہؑ، حضرت اُم کرزہؑ، حضرت بریدہؑ، حضرت سمرہؑ، حضرت ابو ہریرہؑ، حضرت عبداللہؑ ابن عمرؑ، حضرت انسؑ، حضرت سلمان ابن عاصمؑ اور حضرت ابن عباسؑ۔

اور ملا علی قاریؒ نے یہ لکھا ہے، قتال ہے کہ لڑکے کے حق میں استحباب کا کم سے کم درجہ ایک بکری ہو اور کمال استحباب دو بکری ہو

جس حدیث میں ایک بکری یا ایک مینڈھے کا ذکر ہے اس کے بارے میں احتمال ہے کہ یہ حدیث کم سے کم درجہ یا اکثاف کرنے کے جواز کو ظاہر کرنے کے لئے ہو یا یہ کہ یہ حدیث دراصل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ لڑے کے عقیدہ میں جو دو بکری یا جو دو مینڈھے ذبح کئے جاتے ہیں، وہ دونوں ساتویں ہی دن ذبح ہوں، لہذا ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حسن و حسینؑ کی طرف سے ایک ایک بکری یا ایک ایک مینڈھا تو ان کی پیدائش کے دن ہی ذبح کر دیا اور دوسری بکری یا دوسرے مینڈھے کو ساتویں دن ذبح کیا گیا ہو اس تاویل و توجیح کی صورت میں تمام روایتوں کے درمیان مطابقت و یکسانیت پیدا ہو جائے گی اور کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا، یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک ہی مینڈھا یا ایک بکری کے ذریعہ عقیدہ کیا اور اس کے ساتھ حضرت علیؑ یہ حضرت فاطمہؑ کو حکم فرمایا کہ دوسرا مینڈھا یا دوسری بکری وہ ذبح کر دیں، لہذا جس روایت میں ایک بکری یا ایک مینڈھے کا ذکر ہے اس میں تو گویا آنحضرت ﷺ کی طرف یہ نسبت کہ آپ ﷺ نے ایک بکری یا ایک مینڈھے کے ذریعہ عقیدہ کیا حقیقت کے اعتبار سے ہے۔ اور جس روایت میں آپ ﷺ کی طرف دو بکری یا دو مینڈھے کو ذبح کرنے کی نسبت کی گئی ہے وہ بھڑا ہے۔

”اس کا سرمونڈو۔ یہ حکم یا تو حقیقۃً تھا کہ فاطمہؑ ہم اپنے ساتھ سے اس کا سرمونڈو، یا یہ مطلب تھا کہ کسی دوسرے شخص کو حکم دہو کہ اس کا سرمونڈو دے۔ یہ امر ایسی آنحضرت ﷺ کی طرف سے سرمونڈو نے حکم دیا جاتا، انتخاب کے طور پر ہے۔ اسی طرح بالوں کو وزن کرنے کا حکم بھی بطریق انتخاب کے ہے۔

④ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَبَعْدَ التَّسْنِئَةِ كَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ کے عقیدہ میں ایک ایک مینڈھا ذبح کیا۔ (ابوداؤد) اور نسائی نے دو مینڈھے قتل کئے ہیں۔“

بچے کو حقوق سے بچانے کے لئے اس کا عقیدہ کرو

⑤ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ لَا يُحِثُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ كَمَا تَكْرَهُ الْأَسْمُ وَقَالَ مَنْ وَلَدَ لَهُ وَلَدًا فَلَا حَبَّ أَنْ يَنْشُرَكَ عَنْهُ فَلْيَنْشُرْكَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْخُرَيْنَةِ شَاقًا۔ (رواہ ابوداؤد و نسائی)

”اور حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول کریم ﷺ سے عقیدہ کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حقوق کو پسند نہیں کرتا۔ گویا آنحضرت ﷺ نے اس فعل کو لفظ عقیدہ سے موسوم کئے جانے کو پسند فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ جس شخص کے ہاں لڑکا پیدا ہو اس کو چاہئے کہ وہ اس لڑکے کی طرف سے دو بکریاں ذبح کرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری۔ (ابوداؤد و نسائی)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ حقوق کو پسند نہیں کرتا“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا لڑکا بڑی عمر میں پہنچ کر والدین کے حق میں عاق نہ ہو، یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کی چھوٹی عمر میں عقیدہ (کا بنو) ذبح کرے، کیونکہ والدین، حقوق (یعنی والدین کا اپنے بچے کا عقیدہ نہ کر کے گویا ایک طرح کی نافرمانی کرنا) اور اصل لڑکے کے حقوق (یعنی لڑکے کے نافرمانی بردار ہو جانے کا باعث ہوتا ہے) اور اللہ تعالیٰ حقوق کو کسی حالت میں پسند نہیں کرتا۔ اس اعتبار سے حدیث کے الفاظ گویا من و ولد لہ، جس شخص کے بارے میں لڑکا پیدا ہو اس کی تمہید کے طور پر ہیں۔

”گویا آنحضرت ﷺ نے اس فعل کو لفظ عقیدہ سے موسوم کئے جانے کو پسند فرمایا۔“ روایت کے یہ الفاظ کسی راوی کے اپنے ہیں کہ

آنحضرت ﷺ نے عقیدہ کو ”عقیدہ“ کے لفظ سے موسوم کئے جانے کو پسند نہیں فرمایا۔ تاکہ یہ گمان نہ ہو کہ یہ ”عقیدہ“ عقوق سے مشتق ہے، جس کے معنی والدین سے سرکشی اور ان کی نافرمانی کرتا ہیں) جب کہ آپ ﷺ نے یہ پسند فرمایا کہ اس سے بہتر نام جیسے ذبیح یا نسبیکہ سے موسوم کیا جائے (نہایہ) لیکن تورپٹی نے کہا ہے۔ کہ آنحضرت ﷺ کی طرف اس بات کی نسبت کہ ”گویا آپ ﷺ نے ”عقیدہ“ کے جانے کو ناپسند فرمایا) غیر موزوں ہے۔ کیوں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے کتنے ہی ارشادات میں ”عقیدہ“ ہی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اگر آپ ﷺ کے نزدیک یہ لفظ ناپسندیدہ ہوتا تو آپ ﷺ اس کا ذکر کیوں فرماتے، لیکن اس سلسلے میں اگر یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ کہ یہ احتمال ہے کہ سوال کرنے والے نے یہ گمان کیا ہو کہ مادہ اشتقاق میں عقیدہ اور عقوق کا مشترک ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ حکم کے اعتبار سے عقیدہ کی زیادہ اہمیت نہ ہو۔ لیکن آنحضرت ﷺ نے اپنے جواب کے ذریعہ یہ واضح کر دیا کہ امر واقعی اس کے خلاف ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے نہایہ کی مذکورہ بالا وضاحت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جن احادیث میں آنحضرت کا عقیدہ کا لفظ ذکر کرنا منقول ہے وہ اس کراہت سے پہلے کی ہوں گی۔

بچے کے کان میں اذان دینا مسنون ہے

⑨ وَعَنْ أَبِي زَائِعٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالْمُصَلَّةِ وَوَأَهْلَ الْبَيْتِ هَذِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

”در حضرت ابورفعؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے حسنؑ ابن علیؑ کے کان میں اذان دی، جب کہ حضرت فاطمہؑ کے ہاں ان کی ولادت ہوئی، اور وہ اذان نماز کی اذان کی طرح تھی۔ (ترمذی، ابوداؤد)، اور ترمذیؒ نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔“

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچہ کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دینا سنت ہے۔ مصنف ابولعلی موصلیؒ میں حضرت حسینؑ نے بطریق مرفوع (یعنی آنحضرت ﷺ کا ارشاد) نقل کیا ہے کہ ”جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں تکبیر کہے، تو اس کو ام الصبیان سے ضرر نہیں پہنچے گا۔ نیز امام نوویؒ کے کتاب الروضہ میں لکھا ہے کہ بچے کے کان میں یہ الفاظ کہنے بھی مستحب ہیں۔ اِنِّیْ اَعِیْذُ بِهٖ بِكَ وَفَرِّتُ عَنْهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔

الفصل الثالث

عقیدہ کا دن

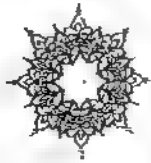
⑩ عَنْ ثُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ فِي الْمَدِينَةِ إِذَا وَلِدَ لِأَجْدَانَا غُلَامٌ ذَبَحَ شاةً وَقَطَعَ وَاسِئَةً بِذِمَّتِهَا جَاءَ الْإِسْلَامُ مَثَلًا لِدَبْحِ الشَّاةِ يَوْمَ الشَّابِ وَتَحْلِيلِ زَانَتِهِ وَنُظْفَعُ بِزَوْجِهَا وَزَوْجَتُهُنَّ وَنُسَبُّنَهُ۔

”حضرت ثریدہؓ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہمارا یہ دستور تھا کہ جب ہم میں سے کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا تو وہ بکری ذبح کرتا اور اس (بکری کا خون اس (لڑکے کے سر پر لگاتا۔ لیکن جب اسلام کا زمانہ آیا تو ہم (بچے کی پیدائش کے) ساتویں دن بکری ذبح کرتے، اس کا سر مرنڈتے اور اس کے سر پر زعفران لگاتے (ابوداؤد) اور زریرؒ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہم (ساتویں ہی دن) اس کا نام رکھتے۔“

تشریح: واضح رہے... کہ اکثر احادیث کے بموجب بچہ کا حقیقہ اس کی پیدائش کے ساتویں دن ہونا چاہئے، اور حضرت امام شافعیؒ و حضرت امام احمدؒ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ساتویں دن حقیقہ کرنا ممکن نہ ہو سکے تو پھر چودھویں دن کیا جائے، اگر چودھویں دن بھی نہ کر سکے تو اکیسویں دن، ورنہ اٹھائیسویں دن، پھر بیستیسویں دن علیٰ ہذا القیاس۔

ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنا حقیقہ ظہور نبوت کے بعد کیا تھا، کیوں کہ آپ ﷺ کو یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ پیدائش کے دن آپ ﷺ کا حقیقہ ہوا تھا یا نہیں۔ لیکن اول تو اس روایت کی اسناد ضعیف ہے، دوسرے معنی طور پر بھی یہ روایت بعد سے خالی نہیں ہے۔

حضرت امام مالکؒ کے نزدیک حقیقہ کی ہڈیاں تو زنی درست نہیں (بلکہ گوشت نکال کر ہڈیوں کو دفن کر دیا جائے، جب کہ حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک اس کی ہڈیاں تو زنا درست ہے۔ نیز شوافع کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر حقیقہ کا گوشت پکا کر صدقہ کیا جائے تو بہتر ہے، اور اگر حصاد یعنی لڑکے کے اچھے اخلاق و طوار کے ساتھ تناول کے پیش نظر اس گوشت کی کوئی میٹھی چیز پکا کر صدقہ کی جائے تو اور بہتر ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الاطعمة

کھانوں کا بیان

”کتاب الاطعمة“ کے تحت جو ابواب آئیں گے اور ان میں جو احادیث نقل کی جائیں گی ان سے یہ واضح ہو گا کہ آنحضرت ﷺ نے کیا کیا چیزیں کھائی ہیں اور کون کون سی چیزیں نہیں کھائی ہیں، نیز کھانے پینے کے جو آداب و قواعد ہیں وہ بھی ان احادیث سے معلوم ہوں گے۔

الفصل الأول

کھانے کے تین آداب

① عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطْلُبُ فِي الصَّخْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِ اللَّهَ وَكُلْ بِمِثْلِكَ وَكُلْ مِثْلًا يَلِيكَ (بخاری)

”حضرت عمر ابن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول کریم ﷺ کی پرورش و تربیت میں تھا ایک دن میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور میرا ہاتھ رکابی میں جلدی جلدی گھوم رہا تھا (یعنی جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے) میں اپنے سامنے سے کھانے کے بجائے اوپر اور ہاتھ ڈال رہا تھا چنانچہ رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ ”بسم اللہ کھو داکیں ہاتھ سے کھاؤ اور اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے نزدیک ہے (یعنی اپنے سامنے سے کھاؤ۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث میں کھانے کے تین بنیادی آداب کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ کھانے کی ابتدا بسم اللہ کہہ کر ہوئی چاہئے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہئے اور تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانے کے برتن میں اپنے سامنے سے کھانا چاہئے۔ جہو علماء کا رجحان اس طرف ہے کہ اس حدیث میں مذکورہ بالا تینوں باتوں کا جو حکم دیا گیا ہے وہ استحباب کے طور پر ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں کھانے کے بعد خدا کی حمد و شکر کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بھی مسک ہے کہ اگر ایک دسترخوان پر کئی آدمی کھائے بیٹھیں تو سب لوگ بسم اللہ کہیں! جب کہ بعض علماء کے نزدیک کہ جن میں حضرت امام شافعیؒ بھی شامل ہیں یہ کہتے ہیں کہ محض ایک آدمی کا بسم اللہ کہہ لینا سب کے لئے کافی ہو جائے گا۔ پانی یا دوا وغیرہ پینے کے وقت بسم اللہ کہنے کا بھی وہی حکم ہے جو کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہنے کا ہے۔

کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی اہمیت

② وَعَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔

”اور حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جس کھانے پر خدا کا نام نہ لیا جائے، اس کو شیطان اپنے لئے حلال سمجھتا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”حلال سمجھتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ (شیطان) اس کے کھانے پر قادر ہو جاتا ہے (یعنی کھانے والے کے ساتھ وہ بھی اس میں سے کھاتا ہے) یہ مطلب اس صورت میں ہے جب کہ حدیث کو اس کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے۔ اور بعض حضرات نے یہ تاویل بیان کی ہے کہ جو کھانا ہم اللہ پر خدا نہ کھایا گیا ہو وہ ایسا ہے گویا اس کو شیطان کھا گیا ہے، یہاں یہ مراد ہو کہ اس کھانے کو اللہ تعالیٰ کی غیر مرضی کی جگہ صرف کرنا ہے۔

(۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ جُنْدٌ دُخُولِهِ وَجُنْدٌ خُلاَعِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عِشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ جُنْدٌ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ جُنْدٌ خُلاَعِهِ قَالَ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعِشَاءَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب آدمی اپنے گھر (یعنی اپنی خواب گاہ) میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت خدا کا نام لیتا ہے (یعنی ہم اللہ کہہ کر خواب گاہ میں داخل ہوتا ہے) اور پھر کھانا کھاتے وقت ہی خدا کا نام لیتے ہے“ (شیطان) اپنے تابعداروں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تم بارے لئے نہ کوئی جگہ ہے نہ کھانا ہے۔ اور جب آدمی گھر و خواب گاہ میں داخل ہوتے وقت خدا کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے تابعداروں سے کہتا ہے کہ (اس گھر میں) تمہیں جگہ مل گئی اور جب آدمی کھانا کھاتے وقت خدا کا نام نہیں لیتا، تو شیطان اپنے تابعداروں سے کہتا ہے کہ (اس گھر میں) تمہیں جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔“ (مسلم)

دائیں ہاتھ سے کھانا پینا چاہئے

(۴) وَعَنِ ابْنِ عُمرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلْتَ أَوْ شَرَبْتَ فَلْيَاكُلْ بِيَمِينِكَ وَإِذَا شَرَبْتَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِكَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے، تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب کوئی چیز پئے، تو دائیں ہاتھ سے پئے (یعنی پانی وغیرہ کا برتن دائیں ہاتھ سے پکڑے۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں جو حکم دیا گیا ہے وہ بظاہر وجوب کے لئے ہے۔ جیسا کہ بعض علماء کا مسلک ہے اس کی تائید صحیح مسلم کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کو سلمہ ابن اکوعؒ نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھاتے دیکھا تو فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس شخص نے کہا کہ میں دابے ہاتھ سے کھانے کی قدرت نہیں رکھتا (راوی کا بیان ہے کہ اس شخص کا دائیں ہاتھ درست تھا، اس نے محض تکبر سے یہ الفاظ کہے) آنحضرت ﷺ نے فرمایا (خدا کرے) مجھے دابے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نصیب نہ ہو۔ چنانچہ اس کے بعد وہ شخص (مجھ بھی) اپنا دائیں ہاتھ اپنے منہ کی طرف نہیں اٹھا۔ اس طرح طبرانیؒ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے (ایک دن) سلیمیہ اسطیہ کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے دیکھا تو اس کے لئے بد دعا فرمائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ طاعون میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اتنا کہ جہاں وہ جن کے نزدیک دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا حکم وجوب کے طور پر نہیں ہے بطریق استحباب ہے وہ ان روایتوں کو ذرا تہنید اور مصانہ سرایت پر محمول کرتے ہیں۔

بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی ممانعت

(۵) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبُ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ

شمائلہ و نیشاب نہا۔ (ردو مسلم)

”ور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے (کوئی چیز اپنے کپڑوں پر) (یہ) شیطان کا شیوہ ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔“ (مسلم، تشریح: تورہ شتی نے۔) ”بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔“ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ شیطان کے زیر اثر اور اس کے تابع رہتے ہیں، وہ ان کو بائیں ہاتھ سے کھانے پینے پر ابھارتا ہے جب کہ ٹھکانے کے کھانے کے یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر مول ہے یعنی حقیقت میں شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔

حسن ابن سفیانؒ نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہؓ سے بسند حسن یہ روایت نقل کی ہے کہ ”جب حم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے، تو ان کو چاہئے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے اور بائیں ہاتھ سے پئے (اگر کسی کو کوئی چیز دے یا کسی سے کوئی چیز لے تو دائیں ہاتھ سے لے، اور دائیں ہاتھ سے دے کیوں کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے لینا دینا ہے۔“

تین انگلیوں سے کھانا اور انگلیاں چائنا سنت ہے

⑥ وَعَنْ كُثَيْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعٍ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْسَحِفَهَا۔ (ردو مسلم)

”ور حضرت کعبؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ تین انگلیوں سے (یعنی انگوٹھے، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کے ساتھ) کھانا کھاتے تھے اور کھانے سے فراغت کے بعد اپنا ہاتھ (کسی رد مال وغیرہ سے) پونچھتے۔ (یاد دھونے) سے پہلے چاٹ لیا کرتے تھے۔“ (مسلم، تشریح: نووی کہتے ہیں کہ انگلیوں سے کھانا سنت ہے، لہذا ان تینوں کے ساتھ چوٹی اور پانچویں انگلی نہ ملانی جائے۔ والا یہ کہ چوتھی اور پانچویں انگلی کو ملانا ضروری ہو۔

”ہاتھ کو چٹانے“ سے مراد یہ ہے کہ جن انگلیوں سے کھاتے تھے، ان کو چاٹ لیا کرتے تھے، چنانچہ پہلے بیچ کی انگلی کو چاٹتے، پھر اس سے پاس کی انگلی کو، پھر انگوٹھے کو چاٹتے تھے۔

صبرانی نے عمر ابن ربیع سے اس طرح نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ تین انگلیوں سے کھاتے تھے، اور ان کی مدد کے لئے چوتھی انگلی بھی ملا لیا کرتے تھے نیز ایک حدیث مرحل میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ پانچوں انگلیوں سے کھاتے تھے۔ ”یا تو یہ تکی چیز کھانے پر محمول ہے یہ کہ آپ ﷺ بیان جو ازکی خاطر بھی، بھی اس طرح بھی کھاتے تھے، لیکن اکثر اوقات تین ہی انگلیوں سے کھاتے کی عادت تھی۔“

بعض روایات میں بمسحہا کے بعد ہنسی کا لفظ بھی منقول ہے اور یہ الفاظ بھی نقل کئے گئے ہیں کہ ثم يغسلها یعنی ہاتھ کو چاٹنے اور پھر اس کو دھو لیتے۔

⑦ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّخْفَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَذَرُونَهَا فِي آيَةِ الْبَرَكَةِ۔ (ردو مسلم)

”اور حضرت جابرؓ سے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے انگلیوں اور رکابی کو چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ کس انگلی یا نوے میں برکت ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”والصخفة“ میں حرف واو مطلق جمع کے لئے ہے لہذا پہلے رکابی و برتن وغیرہ کو صاف کیا جائے اور پھر انگلی کو چاٹ جائے۔

لفظ ”یَقْتُلُ“ تائید کے ساتھ منقول ہے اس لئے ترجمہ ”اٹکی یا نوالہ“ کیا گیا ہے۔ لیکن بعض نسخوں میں یہ لفظ ”ہ“ (یعنی نہ کر) ضمیر کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ تم نہیں جانتے کہ کس کھانے میں برکت ہے (آیا اس کھانے میں جو کھا چکے ہو یا اس کھانے میں جو چالو گے) اس کی تائید آگے آنے والی حدیث کے ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے۔ کہ فائدہ لادیری فی ای طعام نکون المہکة اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں سنت انگلیوں کو چاٹنا ہے اور اس چیز کو صاف کرنا ہے جو انگلیوں کو لگی ہے نہ کہ محض انگلیوں کو بمبالغہ منہ میں داخل کرنا۔

⑧ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلْتَ أَخَذْتُكَ فَلَا تَمْسَحْ يَدَهُ خَشْيَ يُلْعَقُهَا أَوْ يُبَعِّقُهَا۔

انتقل یہ

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا چکے تو وہ ہاتھ کو اس وقت تک کسی چیز سے نہ پونچھے (اور نہ دھوئے) جب تک کہ ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹ نہ لے یا چھو نہ دے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”چھو نہ دے“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر انگلیوں کو خود نہ چاٹے تو ان لوگوں میں سے کسی کو چھو دے جو اس سے گھن اور کراہت محسوس نہ کریں، جیسے بوی، بچے، لونڈی، اور خادم و غلام وغیرہ، کیونکہ ان کو اپنے طبعی تعلق و محبت کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس سے کوئی گھن اور کراہت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ایک خاص قسم کی لذت محسوس کرتے ہیں، انہیں کے حکم میں شاگرد اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس کو حصول سعادت سمجھتے ہوں۔

کھاتے وقت کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہئے

⑨ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَخَذْتُكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ خَشْيَ يَنْخَضِرُهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَخَذْتُكُمْ اللَّقْمَةَ فَلْيَبْغِظْ مَا كَانَ بَيْنَهَا مِنْ أَذَى ثُمَّ لِيَا كُنْهَا وَلَا يَنْدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَبْغِظْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَنْدَعُ فِي أَيِّ طَعَامِهِ يَكُونُ الْبُزْكَفُ۔ (رواه مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان تمہارے ہر کام کے وقت تمہارے پاس موجود ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ تمہارے کھانے کے وقت بھی تمہارے پاس موجود رہتا ہے، لہذا تم میں سے جب کسی شخص کا کوئی نوالہ گر جائے تو چاہئے کہ (اس کو اٹھا لے اور از قسم مٹی وغیرہ) جو چیز اس کو لگ گئی ہو اس کو صاف کر کے کھالے، اس کو شیطان کے لئے نہ چھوڑے، نیز جب کھانا کھا چکے تو چاہئے کہ اپنی انگلیاں چاٹ لیں کیوں کہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے کون سے کھانے میں (یعنی کھانے کے کس حصہ میں) برکت ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”اس کو صاف کر کے کھالے“ لیکن اگر وہ لقمہ کسی نجاست و گندگی پر گر ہو تو اس کو دھو کر کھائے، بشرطیکہ اس کو دھونا ممکن ہو۔ یا طبیعت اس پر آمادہ ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو، تو پھر اس کو کتے یا بلی وغیرہ کو کھلا دے۔

”اس کو شیطان کے لئے نہ چھوڑے“ یہ یا تو حقیقت پر محمول ہے کہ وہ واقعہ کھاتا ہے، یا یہ کہنا یہ ہے اس لقمہ کو ضائع کرنے اور اس کو حقیر جاننے سے، نیز اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایسا کرنا (یعنی اس گرے ہوئے لقمہ کو حقیر و کمتر جان کر نہ اٹھانا اور اصل منکبر لوگوں کی مشابہت اور ان کی عادت کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ وہ (منکبر لوگ) گرے ہوئے لقمہ کو اٹھا کر کھانا سمجھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں (یعنی اس قسم کو ضائع کرنا اور اس کو حقیر جاننا اور منکبر لوگوں کی عادت اختیار کرنا) شیطانی افعال میں سے ہیں۔

”نیز جب کھانا کھا چکے تو“ یہ اگرچہ ایک علیحدہ حکم ہے مگر حقیقت میں پہلے حکم سے حاصل ہونے والے مفہوم ”منکبر کو ترک کرنے اور تواضع و انکساری کو اختیار کرنے“ کو مؤکد کرنے کے لئے ہے کہ کھانا کھا چکے کے بعد ہاتھ کو دھوئے سے پہلے انگلیوں کو چاٹ لیں

جائے تاکہ اللہ کے رزق کے تئیں اپنے کامل احتیاج اور تواضع و انکساری کا اظہار ہو اور تکبر و نخوت کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے۔

ٹیک لگا کر کھانا کھانے کی ممانعت

⑩ وَعَنْ أَبِي جَحْفَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَكُلُ مُتَّكِنًا۔ (رداء المحتار)

”اور حضرت ابو جحیفہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔“ (بخاری)

تشریح: ”سفر السعادت“ کے مصنف نے لکھا ہے کہ کھانا کھاتے وقت ٹیک لگانے کی تین صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ پہلو زمین پر رکھا جائے، دوسرے یہ کہ چار زانو بیٹھا جائے، اور تیسرے یہ کہ ایک ہاتھ ٹیک کر بیٹھا جائے، اور دوسرے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، یہ تینوں صورتیں مذموم ہیں اور بعض حضرات نے چوتھی صورت یہ بیان کی ہے کہ ٹیکہ یاد یوار اور اسی طرح کی کسی اور چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھا جائے! مسنون ہے کہ کھاتے وقت کھانے کی طرف جھک کر اور متوجہ ہو کر بیٹھا جائے اور اکثر حضرات نے ”ٹیک لگانے“ کی وضاحت یہ کی ہے کہ دونوں پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کی طرف جھک کر اور اس پر سہارا لے کر بیٹھا جائے۔ کھاتے وقت بیٹھنے کی یہ صورت اس لئے غیر مسنون ہے کہ ایسی حالت میں کھانا ضرور پہنچاتا ہے باقی طور کہ وہ بدن میں اپنی جگہ پر ٹھیک طرح سے نہیں پہنچتا، جو طبیعت پر گراں ہو کر سڑا ہضم کی شکایت پیدا کرتا ہے۔

سیوختی نے کتاب عمل الیوم واللیلہ میں لکھا ہے کہ ٹیک لگا کر، منہ کے بل پڑ کر اور کھڑے ہو کر کھانا نہ کھایا جائے۔ بلکہ اس طرح بیٹھ کر کھائے کہ یا تو دو زانو ہو یا بصورت افتاء ہو یعنی دونوں کو لے ٹیک لے اور دونوں زانو کھڑے کر لے یا دونوں پاؤں پر بیٹھے اُڑوں اور یا داہنا زانو کھڑا کر لے اور بائیں زانو پر بیٹھ جائے۔

منبر و چوکی پر کھانا رکھ کر کھانے کا مسئلہ

⑪ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَكَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَوَانٍ وَلَا فِي مَشْكُوحَةٍ وَلَا حَبْرٍ لَهُ مَرْقُوقٌ قَبْلَ لَقْدَةِ عَلَيْهِ مَا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى الشَّقْرِ۔ (رداء المحتار)

”اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے کبھی خوان پر کھانا نہ کھایا اور نہ تشری میں کھایا اور نہ آپ ﷺ کے لئے چائ پکائی گئی! حضرت قتادہؓ سے پوچھا گیا کہ وہ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ دسترخوان پر۔“

(بخاری)

تشریح: ”یعنوان“ یا ”غنوان“ کے معنی دسترخوان کے ہیں، لیکن خوان سے مراد چوکی یا میز ہے جس پر کھانا رکھ کر کھایا جائے تاکہ کھانے میں بھٹکانہ پڑے، چنانچہ یہ مال دار، عیش پسند، حکیم اور غیر اسلامی تہذیب کے حامل لوگوں کا شیوہ ہے کہ وہ میز پر چوکی پر کھانا رکھ کر کھاتے ہیں اس لئے آنحضرت ﷺ نے بھی اسی اس طریقہ سے کھانا پسند نہیں فرمایا۔

”مَشْكُوحَةٌ“ یا عیساکہ بعض حضرات نے مَشْكُوحَةٌ کو زیادہ فصیح کہا ہے، کے معنی چھوٹی پرالی یا تشری کے ہیں جس میں دسترخوان پر چٹنی اچار اور جوارش و مرہ وغیرہ رکھا جاتا ہے اس غرض سے کہ کھانے کے ساتھ اس کو کھاتے جا میں تاکہ بھوک بڑھے، کھانے کی طرف رغبت زیادہ ہو اور جو کچھ کھایا جائے ہضم ہو، چنانچہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے دسترخوان پر کوئی ٹشتری یا بیالی نہیں ہوتی تھی عیساکہ عام طور پر مال دار، عیش پسند اور حکیم لوگوں کے دسترخوان پر ایسی تشریں رکھنے کا رواج ہے۔

”اور نہ آپ ﷺ کے لئے چائ پکائی گئی۔“ کا مطلب یہ ہے نہ تو کبھی حاصل طور پر آپ ﷺ کے لئے چائ پکائی گئی اور نہ کبھی آپ ﷺ نے چائ کھائی، خواہ آپ ﷺ کے لئے پکائی گئی ہو یا دوسروں کے لئے پکائی گئی ہو، جیسا کہ دوسری حدیث میں بیان کیا گیا

ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی بھی چپائی نہیں کھائی! حضرت شیخ عبدالحقؒ نے اپنی کتاب میں اس موقع پر جو قول نقل کیا ہے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر آنحضرت ﷺ کے لئے چپائی نہیں پکائی جاتی تھی لیکن اگر کوئی شخص اپنے لئے چپائی پکاتا یا بکواتا اور پھر وہ چپائی آپ ﷺ کے سامنے لاتا تو آپ ﷺ اس کو تناول فرمالتے تھے۔ اس کو کھانے سے انکار نہیں فرماتے تھے اگر یہ قول آگے آنے والی حدیث کے منافی ہے، جو حضرت انسؓ نے بیان کی ہے۔ حدیث میں چپائی کے علاوہ دو چیزوں کی نفی بیان کی گئی ہے، ایک تو خوان پر کھانے کی اور دوسری طشتری میں کھانے کی، ان دونوں میں سے طشتری میں کھانے کی نفی کے بیان کے وقت کسی سوال کا کوئی موقع نہ تھا کیوں کہ اس کی نفی مطلق ہے، جب کہ خوان پر کھانے کی نفی کے بیان کے وقت سوال کا موقع تھا کہ پھر کھانا کس چیز پر رکھ کر کھاتے تھے آیا خوان کے علاوہ کوئی اور چیز بھی جس پر کھانا رکھا جاتا تھا یا کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھی، چنانچہ یہ سوال کیا گیا، اور حضرت قتادہؒ نے جواب دیا کہ دسترخوان پر۔ چنانچہ مسنون طریقہ یہی ہے کہ کھانے والا جہاں بھی بیٹھے وہاں دسترخوان بچھا کر اس پر کھانا رکھ کر کھائے۔

”وہ کس چیز پر کھانا کھاتے تھے“ سے سائل کی مراد صحابہؓ کے بارے میں معلوم کرنا تھا، کیونکہ صحابہؓ اصل میں آنحضرت ﷺ کی سنت ہی کے پیرو اور آپ ﷺ کے طریقہ پر عامل تھے اس لئے صحابہؓ کے بارے میں سوال کرنا حقیقت میں آنحضرت ﷺ کے بارے میں سوال کرنا تھا، یا یہ بھی صحیح ہے کہ یا کونوں کی ضمیر آنحضرت ﷺ اور صحابہؓ دونوں کی طرف راجع کی جائے۔

روایت کے آخری جز سے ثابت ہوا کہ دسترخوان پر کھانا رکھ کر کھانا سنت ہے اور خاص اسلامی جمہدیب ہے، جب کہ خوان (یعنی میز یا چوک وغیرہ پر) کھانا رکھ کر کھانا بدعت اور تکلفات محض میں سے ہے، ہاں اگر میز و چوک پر کھانے کی صورت میں کسی تکبر و نخوت کی نیت کا فرمان نہ ہو، تو پھر مجبوری کے تحت میز و چوک پر کھانا رکھ کر کھانا بھی جائز ہوگا۔

آنحضرت ﷺ نے کبھی چپائی دیکھی بھی نہیں

⑫ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَايَ وَغَيْفًا مَوْقِفًا حَتَّى لَجِقَ بِاللَّهِ وَلَا زَايَ شَاةً سَبِيحًا بَغِيْبِهِ قَطُّ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم ﷺ نے کبھی تل روئی یعنی چپائی دیکھی ہو، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اللہ سے ملاقات کی (یعنی آپ ﷺ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی چپائی کی صورت بھی نہیں دیکھی) چہ جائیکہ کبھی چپائی کھائی ہو! اسی طرح آپ ﷺ نے دم بخت بکری بھی کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔“ (بخاری)

تشریح: ”سبیط“ اس بکری یا بکری کے بچے کو کہتے ہیں جس کو بال صاف کرنے کے بعد چوسے سمیت پانی کی بھاپ کے ذریعہ بھونایا پکایا گیا ہو۔ یہ اس زمانہ میں اہل چین کا خاص کھانا تھا جو اپنے دور میں انتہائی متمول و متمدن اور پیش پرست تھے، اسی لئے خاص طور پر اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، لفظ بعینہ محض تاکید کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کتب بیہدہ (اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا) یا مشی برجلہ (وہ اپنے پیروں کے ذریعہ چلا)

آنحضرت ﷺ نے میدہ کی تیار کی ہوئی کوئی چیز نہیں کھائی

⑬ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا زَايَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّغْيِيَّ مِنْ حِينَ اتَّعَفَتِ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَتِ اللَّهُ وَقَالَ مَا زَايَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَخَلِّيًا مِنْ حِينَ اتَّعَفَتِ اللَّهُ حَتَّى قَبَضَتِ اللَّهُ قَبْلَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعْبِيَّةَ غَيْرَ مَحْضُولٍ فَإِن كُنَّا نَطْخُخُهُ وَتَعَفُّهُ فَيُطْبِئُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ فَيُزَيِّتُ فَاكَلْنَاهُ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت سہل ابن سعدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جب رسول بنایا آپ ﷺ نے اس وقت سے کبھی میدہ کر

نہیں دیکھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی روح قبض کی، نیز حضرت سہلؓ نے کہا کہ رسول کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے جب سے رسول بنایا آپ ﷺ نے اس وقت سے کبھی چھٹی کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کی (یعنی آنحضرت ﷺ مرتبہ رسالت پر فائز ہونے کے وقت سے اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک میدہ کی تیار کی ہوئی کوئی چیز چھٹی کے چمٹے ہوئے آنے کی روٹی کو کھاتے کہ کبھی آپ ﷺ نے ان چیزوں کی صورت بھی نہیں دیکھی) حضرت سہلؓ نے پوچھا کیا پھر آپ لوگ جو اے کے بغیر چمٹے آنے کی روٹی کسی طرح کھاتے تھے؟ حضرت سہلؓ نے کہا کہ ہم جو کچھ پینے کے بعد اس میں چھوٹک مارتے، چنانچہ اس میں سے جو چیز اڑنے والی ہوتی (یعنی ہوس) وہ اڑ جاتی اور جو چیز باقی رہتی (یعنی آٹا) اس کو ہم کپالی میں گوندھ لیتے، (اور پھر اس کی روٹی پکا کر کھالیتے۔) (بخاری)

تشریح: ”اللہ تعالیٰ نے جب سے رسول بنایا آپ ﷺ اس وقت سے.....“ معنی یہ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ حضرت سہلؓ نے ان الفاظ کے ذریعہ اس زمانہ کو ذکر کرنے سے احتراز کیا ہے، جو مرتبہ رسالت پر فائز ہونے سے پہلے گزرا تھا، اور اس احتراز کا سبب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جو دو مرتبہ ملک شام کا حجازی سفر اختیار فرمایا تھا وہ بشت رسالت کے قبل کے زمانہ ہی کا واقعہ ہے اور اس سفر کے بعد اور ان ہجیرہ راہب نے آپ ﷺ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا اور آپ ﷺ نے اس کے یہاں دعوت کھائی، اور چونکہ وہاں کے لوگ خوش حال و مالدار تھے اس لئے بظاہر یہ امکان ہے کہ آپ ﷺ نے ان کے یہاں چیزیں ضرور دیکھی ہوں گی، لیکن آپ ﷺ نے بشت رسالت کے بعد سے اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک جو زمانہ گزارا، وہ نگلی محاش اور اقصائی زبوں حالی کے لئے مشہور و معروف ہے ظاہر ہے کہ اس میں ایسی چیزوں کا کیا ذکر تھا۔

یہ حدیث دراصل آنحضرت ﷺ کی سادہ طبیعت اور بے تکلف زندگی کی واضح علامت ہے کہ آپ ﷺ کو اپنے کھانے پینے کا اتنا اہتمام بھی عزیز نہیں تھا، جتنا مالی طور پر ایک معمولی حیثیت کے انسان کے یہاں بھی ہوتا ہے اور یہی وہ بنیادی سبق ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف متوجہ رہنا محض مقصد آتشا، بے وقوف اور غافل لوگوں کا شیعہ زندگی ہے۔

آنحضرت ﷺ کسی کھانے کو برا نہیں کہتے تھے

(۱۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اِسْتَهَاءَهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ۔ (بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے کبھی بھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا اگر آپ ﷺ کو رغبت ہوئی تو اس کو کھالیتے اور اگر ناپسند فرماتے تو اس کو چھوڑ دیتے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کھانے کی چیزوں کے سلسلہ میں آپ ﷺ کا یہ معمول تھا کہ جو چیز آپ ﷺ کی پسندیدہ ہوتی، اس کو آپ ﷺ رغبت کے ساتھ کھالیتے، اور جو چیز آپ ﷺ کو مرغوب و پسندیدہ نہ ہوتی تھی، اس کو نہیں کھاتے تھے، یہ اُس تھا کہ جو چیز پسندیدہ نہ ہوتی اس کو برا کہتے اس میں عیب لگاتے۔

مؤمن ایک آنت سے اور کافر سات آنتوں سے کھاتا ہے

(۱۵) وَعَنْهُ أَنَّ زُجَلَانًا يَأْكُلُ الْخَلَّ كَثِيرًا فَلَسَلَمَ وَكَانَ يَأْكُلُ قَلِيلًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَأْكُلُونَ فِي مَعَادٍ وَابْنُ الْكَافِرِ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَوَاهِ الْبُخَارِيُّ وَذَوِي مُنْبِلِمٍ عَنْ أَبِي مُؤَسَّسٍ وَابْنِ عُثْمَرَ الْمُسَنَّدُ مِنْهُ فَقَطَّ وَفِي الْأُخْرَى لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَخَلَبَتْ فَشَرِبَ زُجَلَانُهُمَا أَخْرَى فَشَرِبَتْ ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَتْ حَتَّى شَرِبَ جَلَاتٍ سَبْعَ شَبَعٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَلَسَلَمَ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَخَلَبَتْ فَشَرِبَ زُجَلَانُهُمَا

أَمَرَ بِأَخْزَى فَلَمْ يَسْتَبِخْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْمُؤْمِنُ يَشْتَبُ فِي مَعَاوِجِدٍ وَكَافِرٌ يَشْتَبُ فِي سَنَةِ أَمْعَاءٍ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص تھلا جو پہلے تو بہت زیادہ کھایا کرتا تھا، مگر جب مسلمان ہوا تو کم کھانے لگا، چنانچہ نبی کریم ﷺ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”حقیقت یہ ہے کہ مؤمن تو ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافرانہات آنتوں میں کھاتا ہے (بخاری)“ اور مسلمؒ نے اس روایت کو حضرت ابو موسیٰؓ اور حضرت ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے جس میں ایہ واقعہ مذکور نہیں ہے بلکہ محض آنحضرت ﷺ کا ارشاد مذکور ہے، لیکن مسلمؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک اور روایت نقل کی ہے جس میں یوں ہے۔ کہ ”(ایک دن) رسول کریم ﷺ کے پاس ایک مہمان آیا جو کافرخوار رسول کریم ﷺ نے اس کے لئے ایک بکری دوئے کا حکم دیا، بکری دوئی مگی اور اس کا کافرنے اس دوئے کو پی لیا، پھر آپ ﷺ نے دوسری بکری دوئے کا حکم دیا، بکری دوئی مگی (اس وقت بھی) اس کے لئے ایک بکری دوئے کا حکم دیا۔ بکری دوئی مگی اور اب نے اس کا دو دھ پی لیا پھر آپ ﷺ نے دوسری بکری دوئے کا حکم دیا، بکری دوئی مگی (لیکن اب) وہ اس کا پورا دو دھ نہ پی سکا، رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔“ مؤمن ایک آنت میں بیٹا ہے اور کافرانہات آنتوں میں۔“

تشریح: کہہ جاتا ہے کہ انسان کے پیٹ میں سات آنتیں ہوتی ہیں لیکن اس سے قطع نظر یہاں ایک آنت اور سات آنت سے مراد قلب حرم اور کثرت حرم ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کھانے پینے میں کم حرم رکھتا ہے، اور کافر زیادہ حرم رکھتا ہے اور یہ بات اکثر واعظ کے اعتبار سے ہے یا اس مخصوص شخص کی حالت بیان کرتا مراد ہے، جس کا روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جب مسلمان ہوا تو کم کھانے لگا، لیکن جب کافر تھا تو زیادہ کھاتا، یا کامل الامان مؤمن مراد ہے کہ وہ ذکر الہی کی برکت اور توبہ و معرفت ایمان کے سبب ہمہ وقت سیر رہتا ہے کہ اس کو نہ کھانے پینے کی حرم ہوتی ہے اور نہ کھانے پینے کے اجتماع کی طرف رغبت، اس کے برعکس کافر کا دل دوسرا ہوتا ہے اور حقیقت اس حدیث میں یہ تشبیہ ہے کہ مؤمن کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صبر و قناعت کو لازم جانے، زہد و ریاضت کی راہ کو اختیار کرے۔ خور و نوش کی اس حد پر اکتفا کرے جو زندگی کی بقا کے لئے ضروری ہو، اور اپنے معدے کو اتنا خالی رکھے۔ جو نورانیت دل، صفائی باطن اور شب بیداری وغیرہ کے لئے محمود معاون ہو۔

منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک فقیر حضرت عمر فاروقؓ کے پاس آیا اور بہت زیادہ کھا کر اٹھا، حضرت عمرؓ نے جب اس کو اتنا زیادہ کھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ آئندہ اس کو میرے پاس نہ آنے دیا جائے، علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جب اس فقیر نے اس قدر غیر معمولی طور پر کھایا تو گویا وہ کفار کے مشابہ ہوا، اور جو شخص کافروں کی مشابہت اختیار کرے اس سے لانا جلتا ترک کر دینا چاہئے، اور اس سے کہ کم کھانے کی عادت اختیار کرے، علماء باہمت اور اہل حقیقت کے نزدیک مستحسن و محمود ہے، اور اس کا برعکس مذموم ہے، لیکن وہ بھوک جو حد افراط کو پہنچ جائے، ضعف بدن اور قوت کے جسمانی کے اختلال کا باعث ہو، اور جس کی وجہ سے دین و دنیا کے امور کی انجام دہی میں رکاوٹ پیدا ہو، وہ ممنوع اور طریقہ حکمت کے منافی ہے۔

تھوڑے کھانے میں بھی دوسروں کو شریک کر لینا بہتر ہے

﴿۶﴾ وَغُلَّةٌ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَّةَامُ الْإِثْنَيْنِ كَغُلَّةِ الثَّلَاثَةِ وَغُلَّةَامُ الْكَافِي الْأَرْبَعَةِ۔

(مشق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کو اور تین کا کھانا چار کو کافی ہوتا ہے۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کھانا دو آدمیوں کو سیر کر دیتا ہے وہ تین آدمیوں کو بھی سیر کر دیتا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس کھانے کو دو آدمی سیر ہو کر کھاتے ہیں۔ وہ تین آدمیوں کے لئے بطور قناعت کافی ہو جاتا ہے، کہ وہ تینوں کی بھوک ختم کر دیتا ہے ان کو عبادت و طاعت کی طاقت و قوت عطا کر دیتا ہے اور ان کے ضعف کو دور کر دیتا ہے اس پر مابعد کی عبارت ”تین آدمیوں کا کھانا چار کو کافی ہوتا ہے“ کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے، اصل میں حدیث کی عرض اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ اگر ہمیں اتنا کھانا میسر ہو جو تمہارا پیٹ پوری طرح بھر سکتا ہے تو اس کو گھٹ اپنے پیٹ بھرنے میں صرف نہ کرو، بلکہ دو روزہ قناعت اختیار کر کے اس میں سے اتنا ہی کھاؤ جو تمہاری فزائی ضرورت کے بقدر ہو، جو تمہاری ضرورت واقعی سے زائد ہو، اس کو کسی دوسرے محتاج کو کھلا دو۔

(۱۷) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الْآلِثْنَةَ وَطَعَامُ الْآلِثْنَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کہ ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کو، دو کھانا چار کو، اور چار کھانا آٹھ کو کافی ہوتا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں بھی وہی تاویل ہوگی جو اوپر بیان ہوئی، لیکن اوپر کی حدیث میں ٹکٹ و رنج کے حساب سے فرمایا گیا ہے۔ (کہ ایک کھانا نادو کو اور دو کھانا کو کافی ہوتا ہے) اور اس حدیث میں بطریق تضاعف (دگنے کے حساب سے) فرمایا گیا ہے (کہ ایک کھانا دو کو اور دو کھانا چار کو کافی ہوتا ہے) یہ اختلاف اشتغال و احوال کے تفاوت کے سبب سے ہے، کہ جس جذبہ قناعت اور ایثار کی صورت میں دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کے لئے کافی ہوتا ہے، بعض حالات اور بعض آدمیوں کی صورت میں وہی جذبہ قناعت و ایثار کچھ اور بڑھ کر دو آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کے لئے بھی کافی قرار دے دیتا ہے۔

منقول ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے ایک مرتبہ قحط سالی کے دنوں میں فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ہر گھر والوں کے پاس ان کی تعداد کے بقدر آدمی بھیج دوں، کیونکہ آدمی آدھا پیٹ کھانے سے ہلاک نہیں ہوتا (حضرت عمرؓ کا مطلب یہ تھا کہ اس قحط کے زمانہ میں بھی کچھ لوگوں کو اسباب معیشت میسر ہیں، اور وہ دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، جب کہ کتنے ہی بند گالی خدا ایسے ہیں جنہیں بقاء زندگی کے بقدر بھی خوراک میسر نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ جن گھروں کو خدا نے پیٹ بھر کھانے کے بقدر میسر کر رکھا ہے، ان میں سے ہر گھر کے ذمہ اتنے محتاج نادار لوگوں کا کھانا کر دوں، جتنے خود گھر والے ہیں، مثلاً جس گھر میں پانچ آدمی ہیں، اس گھر کے ذمہ پانچ ہی ناداروں کا کھانا کر دوں، کہ وہ اپنے اتنے ہی کھانے میں کہ جو وہ اپنے لئے تیار کرتے ہیں، ان پانچوں ناداروں کو بھی شریک کر میں۔ اس طرح وہ اپنا آدھا پیٹ کاٹ کر ان ناداروں کی زندگی کی بقاء کا ذریعہ بن جائیں گے جن کو کچھ بھی کھانے کے لئے میسر نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ آدھا پیٹ بھرنے سے جسم کی توانائی میں کچھ کمی بے شک آجائے مگر اس کی وجہ سے آدمی ہلاک نہیں ہوتا۔

بہر حال ان احادیث و روایات کا اصل مقصد غریب کی خبر گیری اور اپنی تین ایثار و قناعت کو اختیار کرنے کی طرف راغب کرنا ہے اور اس نکتہ کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ نفس امارہ کا قاضی تو ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی میسر ہو وہ اپنے پیٹ میں ڈال لیا جائے، لیکن انسانیت کا قاضی یہی ہے کہ خدائے جمیع جو کچھ دیا ہے کہ اس میں ان لوگوں کو بھی شریک کرو، جنہیں کچھ بھی میسر نہیں ہو سکا ہے۔

تبلیغی پیار کے لئے بہترین چیز ہے

(۱۸) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْتَلْبِيَةُ مُجْعَةٌ لِقَوَادِ الْمَرْئِيصِ تُذْهِبُ بَغْصَ الْخُرْنِ۔ (متن علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ”تلبیہ“ پیار کے دل کو تسکین و قوت دیتا ہے اور بعض

غوب کو دور کرتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: بتلینے اس حریرے کو کہتے ہیں، جو آنے اور دودھ سے بنایا جاتا ہے، کبھی اس میں شہد بھی ملا دیتے ہیں، چونکہ اس حریرہ کا خاص جز دودھ ہوتا ہے اور دودھ کی طرح سفید بھی ہوتا ہے اس لئے اس کو بتلینہ کہتے ہیں ”لبن“ (دودھ) سے مشتق ہے۔

(۱۹) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ خِثْلًا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُطْعِمَهُ صَفْعَةً فَلَذَهَبَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُذِبَ خِثْرٌ شَعِيرٌ وَمَرَّقًا فِيهِ دُبَاءٌ وَقَدْ بَدَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَبَّعُ الدُّبَاءَ مِنْ خِثَالِي الْقُضْبَةِ فَلَمْ أَزَلْ أَجْبُ الدُّبَاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ۔ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) ایک درزی نے نبی کریم ﷺ کو اپنے تیار کئے ہوئے کھانے پر مدعو کیا، نبی کریم ﷺ کے ہمراہ میں بھی گیا، اس نے جو کر روٹی اور شوربالا کر (دستر خوان پر رکھا جس میں کہ دو اور خشک گوشت تھا، چنانچہ میں نے دیکھ کہ نبی کریم ﷺ آئے کہ وہ چونکہ بہت مرغوب تھا اس لئے آپ ﷺ پیالے کے کناروں میں سے کہ دو کو تلاش کر کر کے کھاتے تھے، اسی لئے اس دن کے بعد سے میں کہ دو کو بہت پسند کرتا ہوں (کیونکہ وہ آنحضرت ﷺ کو بہت پسند تھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت انسؓ کا اس دعوت میں جانا تو اس بنا پر تھا کہ ان کو بھی مدعو کیا ہو گا یا وہ چونکہ آنحضرت ﷺ کے خادم خاص تھے اور کسی بھی دعوت میں خادم کے ساتھ ہونے کی اجازت رائج کی طرف سے عام طور پر ہوتی ہے، اس لئے حضرت انسؓ نے آنحضرت ﷺ کے ہمراہ اس دعوت میں شریک ہوئے، اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر دسترخوان پر کسی پیالے یا برتن میں رکھا نہ تو مختلف چیزیں ایک ساتھ ہوں تو اس پیالے یا برتن کے دوسرے کنارہ تک ہاتھ بڑھانا جائز ہے، اس صورت میں محض اپنے سامنے کے کنارے تک اپنے ہاتھ کو محدود رکھنا ضروری نہیں ہو گا، بشرطیکہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ اس کو ناپسند کریں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ غریب اور دست کاروں کی دعوت قبول کرنا چاہئے اور وہ دسترخوان پر کھانے کی جو بھی چیز لا کر رکھیں اس کو بر ضرورت کھانا چاہئے، تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کھانے کے وقت اپنا خادم ساتھ ہو تو اس کو اپنے ساتھ ہی کھانا کھانا چاہئے۔ یہ خاص دنیا داروں کا طریقہ ہے کہ خود تو الگ بیٹھ کر کھائیں اور خادم کو دوسری جگہ بٹھا کر کھلائیں۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ کہ دو کو اپنی پسندیدہ غذا قرار دینا مسنون ہے، اور اس طرح ہر اس چیز کو پسند و مرغوب رکھنا مسنون ہے، جس کو آنحضرت ﷺ پسندیدہ و مرغوب رکھتے تھے۔

چھری کاٹنے سے کھانے کا مسئلہ

(۲۰) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَرُ مِنْ تَخِيفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَلَذَعَ إِلَى الصُّلْوَةِ فَالْقَاهَا وَالتَّبَكُّيْنِ النَّبِيُّ يَخْتَرُ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ۔ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت عمر ابن امیہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ بکری کا شانہ جو آپ کے ہاتھ میں تھا چھری سے کاٹتے تھے، پھر آپ ﷺ کو (اسی دوران) نماز کے لئے بلایا گیا، تو آپ ﷺ شانے کو اور اس چھری کو کہ جس سے وہ شانہ کاٹ رہے تھے وہیں چھوڑ کر کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی، آپ ﷺ نے (اس وقت) وضو نہیں کیا کیونکہ آپ وضو سے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھاتے وقت گوشت یا کھانے کی کوئی بھی چیز کاٹ کر کھانا جائز ہے، بشرطیکہ اس کی ضرورت ہو اور اگر وہ گوشت یا کوئی بھی چیز چھری ہوئی اور نرم ہو کہ اس کو چھری سے کاٹنے کی ضرورت نہ ہوتی ہو، تو پھر چھری سے کاٹ کر کھانا مکروہ ہو گا، کیوں کہ اس طرح بلا ضرورت چھری کاٹنے سے کھانا نجیوں (یعنی غیر مسلموں کے) تلکفات میں شمار کیا گیا ہے، جب کہ دوسری فصل میں بیان ہو گا۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ واجب حق (نماز کے لئے بلائے والے یا اذان) کی آواز سن کر کھڑے ہو جانا اور نماز میں پہنچ جانا

چاہئے اگرچہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہو، لیکن یہ اس صورت کا حکم ہے جب کہ کھانے کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس کھانے کی طرف شدید احتیاج نہ ہو۔ یعنی اتنی سخت ہو کہ نہ ہو کہ اگر وہ کھانا کھائے بغیر اٹھ کر غسل کے لئے چلا گیا تو نماز میں بی نہ لگے اور اس بات کا خوف نہ ہو کہ نماز سے واپس آنے کے بعد پھر کھانا نہیں ملے گا۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنا ضروری نہیں ہوتا جیسا کہ بعض علماء کا مسلک ہے کہ ان کے نزدیک آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ثلوت جاتا ہے۔

آنحضرت ﷺ کو میٹھی چیز بہت پسند تھی

(۲۱) وَعَنْ عَابِثَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْخَلْوَاءَ وَالْفَسْلَ - (رواہ البخاری)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ میٹھی چیز اور شہد کو بہت پسند فرماتے تھے۔“ (بخاری)

تشریح: عربی میں خَلْوَاء (مذ کے ساتھ) اور خَلْوَاء (قصر کے ساتھ) دونوں کا اطلاق اس میٹھی چیز پر ہوتا ہے جو مٹھاس اور چکنائی کے ذریعہ مینے، جس کو اردو میں حلہ کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مطلق یعنی ہر میٹھی چیز کو حلوا کہتے ہیں اس صورت میں الحلواء کے بعد لفظ والعسل کا ذکر تخصیص بعد تعمیم کے طور پر ہو گا (یعنی پہلے تو حلہ کا ذکر کیا) جو ایک عام لفظ ہے اور جس کے حکم میں شہد بھی داخل ہے، لیکن پھر بعد میں خاص طور پر شہد کو بھی ذکر کر دیا۔ خطابؓ نے کہا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا میٹھی چیز کو بہت پسند کرنا طبیع خواہش کی زد کی بنا پر نہیں تھا کہ آپ ﷺ اکثر و بیشتر میٹھی چیز کھانا پسند فرماتے ہوں بلکہ ”بہت پسند کرنے“ کا مطلب محض یہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کے سامنے دسترخوان پر میٹھی چیز آتی تو آپ ﷺ اس کو اتنی رغبت کے ساتھ تناول فرماتے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو بہت مرغوب ہے۔

سرکہ ایک بہترین سالن ہے

(۲۲) وَعَنْ حَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأَذِمَ فَقَالُوا هَا عِنْدَنَا إِلَّا خُلٌّ فَدَعَاهُ فَيَجْعَلُ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ بَعْمَ الْأَذِمَ الْحُلُّ نَعْمَ إِلَّا ذَامَ الْخُلُّ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت حابرؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ نے اپنے گھروالوں سے سالن مانگا۔ گھروالوں نے کہا کہ ہمارے پاس سالن نہیں ہے البتہ سرکہ ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے سرکہ منگوایا اور اس کے ساتھ روٹی کھائے لگیں اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ ”سرکہ بہترین ہے، سرکہ بہترین سالن ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”سرکہ بہترین سالن ہے“ یہ بار بار آپ ﷺ نے اس لئے فرمایا کہ سرکہ کی زیادہ سے زیادہ تعریف ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے بننے میں اعتدال و میانہ روی اختیار کرنا اور اپنے نفس کو لذت پر چیزوں سے باز رکھنا اچھی بات ہے۔ حدیث سے یہ بھی مفہوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ میں سالن سے روٹی نہیں کھاؤں گا اور پھر سرکہ سے روٹی کھائے تو وہ حانث (یعنی قسم کو توڑنے والا) ہو گا کیونکہ سرکہ کا سالن ہونا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ سرکہ انبیاء کرام صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین کا سالن ہے اور طبی طور پر سرکہ کے جو منافع و فوائد ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، جن کی تصدیق طبی کتابوں اور اطباء کے ذریعہ کی جاسکتی ہے۔

کھنکی کی فضیلت و خاصیت

(۲۳) وَعَنْ سَجْدَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُخَاءُ مِنَ الْعَنَى وَهَذَا هَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي

رَوَايَةُ لِمُسْلِمٍ مِنَ النَّصِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ۔

”اور حضرت سعید ابن زید کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”کھنٹی من کی ایک قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لئے شفاء ہے (بخاری و مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ کھنٹی اس میں سے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔“

تشریح: ”کھنٹا“ کاف کے زبر، میم کے جزم اور حمزہ کے زبر کے ساتھ۔ رحمت کے وزن پر ہے، کما، کھنٹی کو کہتے ہیں، جو اقسام بناتا ہے چرہ کی مانند ایک چیز ہوتی ہے اور اکثر رسات میں از خود پیدا ہو جاتی ہے، عربی میں اس کو شحم الارض (زیتن کی چربی) بھی کہتے ہیں اور ہمارے یہاں عام طور پر اس کو سانپ کی چمڑی کہا جاتا ہے۔ کھنٹی حلال ہے اور بہت لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں اگرچہ بعض مقامات پر اس کو کھانا طبعی طور پر مکروہ سمجھا جاتا ہے کیوں کہ وہاں اس کو کھانے کی عادت نہیں ہوتی۔

”کھنٹی من کی ایک قسم ہے“ کا مطلب یہ نہیں ہے، کھنٹی اصل میں وہ من ہے جو اس آیت کریمہ وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمُنَى وَالشَّمَى (اور ہم نے نبی اسرائیل پر من و سُلوی اتارا) کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر اترا تھا، کیونکہ من تو ترجمین کی طرح کی ایک چیز تھی جو آسمان سے اترتی تھی، اور یہ کھنٹی زمین سے اُگتی ہے، بلکہ ”کھنٹی“ من کی ایک قسم ہے کہ جس طرح من اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی، جو بلا محنت و مشقت آسمان سے نازل ہوتی تھی اس طرح کھنٹی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو بلا محنت و مشقت زمین سے پیدا ہوتی ہیں، یہ یہ مراد ہے کہ کھنٹی اپنے منافع و فوائد کے لحاظ سے کن کے مشابہ ہے۔

”اس کا پانی آنکھ کے لئے شفاء ہے“ بعض علماء نے کہا ہے اس کا پانی آنکھ کے لئے اس صورت میں شفاء کا حکم رکھتا ہے جب کہ اس کو دوسری دواؤں (جیسے سرمہ یا طوطی وغیرہ) میں ملا کر آنکھوں میں لگایا جائے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ فقط کھنٹی کا پانی بھی آنکھ کے لئے فائدہ ہے۔ اور حدیث کے مطابق مفہوم کی بناء پر یہی بات زیادہ صحیح ہے، بعض علماء نے اپنا ذاتی مشاہدہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا، جس کی بصریت جاتی رہی تھی اس نے کھنٹی کا پانی لگایا تو اس کی بصریت درست ہو گئی۔

حضرت ابو ہریرہؓ کا یہ قول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ میں نے تمہیں بیان کیا کہ ان کو نبوذا اور نہ کا پانی ایک شیشی میں رکھ، ایک چھوڑ کر دے اس کو آنکھوں میں لگایا تو وہ اچھی ہو گئی، بہر حال اس سلسلے میں تفصیل انشاء اللہ باب اطب والرقی میں بیان ہوگی۔

لکڑی اور کھجور کو ملا کر کھانے کا ذکر

(۴۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْوُطْبَ بِالْقِثَاءِ۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت عبد اللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو لکڑی اور تازہ کھجور ملا کر کھاتے دیکھا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: لکڑی اور کھجور کو ملا کر کھانے کی صورت یا تو یہ ہوتی تھی، کہ دونوں کو ملا کر ایک ساتھ منہ میں رکھتے اور کھاتے تھے، یا یہ کہ پہلے ایک کھجور منہ میں رکھ لیتے اور پھر ایک ٹکڑا لکڑی کا رکھتے اور دونوں کو ساتھ کھاتے، آپ ﷺ دونوں کو ملا کر اس لئے کھاتے تھے کہ دونوں مل کر معتدل ہو جائیں کیوں کہ کھجور میں حرارت ہوتی ہے اور لکڑی میں برودت اور مرکبات کی سب سے بڑی اصل اعتدال ہے کہ معتدل چیز تعدیل مزاج کی باعث بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ نفع بھی بخشتی ہے۔

یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ایک وقت میں کھانے کی دو چیزوں کو غذا بنانا، یا کھانے پینے میں وسعت و فراخی اختیار کرنا، یعنی کھانے کی ایک سے زائد چیزیں تیار کرنا اور کھانا جانا ہے، چنانچہ اس کے جواز کے بارے میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے اب یہ جن حصہ نے اس کو مکروہ کہا ہے وہ اس صورت پر محمول ہے جب کہ کھانوں کی زیادہ مقدار و قسمیں تیار کرنا اور کھانا اور عمدہ اقسام و انواع کے کھانوں کو غذا بنانا بطور عادت اختیار کیا جائے اور کھانے کی اس تنوع و کثرت کی بیشک دینی مصلحت و فائدے کے بجائے محض لذت کام

وہ کن اور حصول عیش پر ہو۔

یلو کے پھل کی فضیلت

(۲۵) وَعَنْ خَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْزِلٍ الظُّهْرَانِ نَجْنِي الْكِبَاحَاتِ فَقَالَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَسُودَ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْلَبُ فَقِيلَ أَكُنْتَ تَزْعُمُ الْقَسَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَجْنِي إِلَّا وَغَاها۔ (مسلم علیہ)

”اور حضرت خابرؓ کہتے ہیں کہ (ایک موقع پر) ہم رسول کریم ﷺ کے ہمراہ مقام مرا الظہران میں تھے (جو مکہ کے قریب ایک جگہ ہے) اور یلو کے پکے پکے پھل جمع کر رہے تھے، کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”اُس کا جو پھل سیاہ ہو، وہ لے لیا کہ نہ وہ اچھا ہوتا ہے اور فائدہ بھی پہنچاتا ہے“ ہم نے عرض کیا (یا رسول اللہ ﷺ) آپ (ﷺ) نے بکریاں چرائی ہیں؟“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”ہاں اور کوسا بنی ہے جس نے بکریاں نہیں چرائی ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”کیا آپ ﷺ نے بکریاں چرائی ہیں“ اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ یلو کے پھل چونکہ ان لوگوں کی خاص خوراک و غذا ہے جو جنگل میں بود و باش رکھتے ہیں، یہ بکریاں چرا کر لیتے ہیں اور اسی اعتبار سے وہی لوگ اس پھل کے اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟

”اور کوسا بنی ہے جس نے بکریاں نہیں چرائی ہیں“ اس ارشاد کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا منصب بھی محمدیؐ دنیا داروں، بادشاہوں اور حکیم و معرور لوگوں کے طبقہ کو عطا نہیں فرمایا، بلکہ دین و دنیا کے اس سب سے بڑے منصب کی ذمہ داری ہوش ان لوگوں کے سپرد کی گئی جو بکریاں چراتے تھے، مفلس و نادار ہوتے تھے، اور انتہائی وضع و انکساری کے ساتھ دست کاری و کاریگری کا پیشہ اختیار کئے ہوتے تھے، چنانچہ مقول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام خیالی کام کرتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بخاری کرتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت پر، حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا لیا کرتے تھے، اور اس میں حق تعالیٰ کی مصیحت و حکمت یہ ہوتی تھی کہ طبقہ انسانی کے ان برگزیدہ ترین لوگوں کی پرورش و نمو عطا ل رزق کے ذریعہ ہو جو عام طور پر سخت محنت و مشقت ہی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے عمل صالح کے زیادہ سے زیادہ مواقع میسر ہوں، اور وہ زیادہ زیادہ نیک کام کریں، اور خاص طور پر بکریاں چرانے میں ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ لوگوں سے یکسوئی اور حق تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ خوصت کا موقع حاصل ہوتا نیز رعایا پروری کے طور طریقے، اور کمزور و نادار لوگوں کے ساتھ شفقت و نرمی کا برتاؤ رکھنے کا سبق ملتا تھا۔

چنانچہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ (ایک دن) اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ”موسیٰ (علیہ السلام) اچانک ہو ہم نے تمہیں نبوت کا منصب اعظم کیوں عطا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ”پروردگارا تو ہی جانتا ہے“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اس دن کو یاد کرو.... جب تم وادی الایمن میں بکریاں چرا رہے تھے، اور ایک بکری جھاگ کھڑی ہوئی تھی، تم اس کے پیچھے دوڑے، جس کی وجہ سے تمہیں بہت زیادہ تکلیف و مشقت برداشت کرنا پڑی، پھر جب تم نے اس بکری کو چالایا، تو تم نے نہ اس بکری کو مارا اور نہ اس پر غیظ و غضب کا اظہار کیا، بلکہ اس کے ساتھ شفقت و نرمی کا برتاؤ کیا، اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اودہ بیچارہ! تو نے اپنے آپ کو بھی تکلیف و مضیبت میں مبتلا کیا اور مجھے بھی کلفت و تعب میں ڈالا۔ جب ہم نے اس حیوان کے سینے تمہاری یہ شفقت و رحم پروری دیکھی، تو ہم بہاری رحمت متوجہ ہوئی، کہ تمہیں نبوت سے سرفراز کیا اور اپنا برگزیدہ بندہ قرار دیا۔“

آنحضرت ﷺ کس طرح میٹھ کر کھاتے تھے

(۲۶) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ زَايْتُ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْعِيًّا يَأْكُلُ قَعْرَ وَفِي رِوَايَةٍ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرْنَعًا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو بہ بیت اقصاء بیٹھ کر کھجوریں کھاتے دیکھا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ ﷺ کھجوروں کو جلدی جلدی کھا رہے تھے۔“ (مسلم)

تشریح: ”بہ بیت اقصاء“ سے مراد بیٹھنے کی وہ صورت ہے، جس میں دونوں سرین زمین پر رکھے جائیں اور دونوں زانو کھڑے کر لئے جائیں۔

کھجوروں کو جلدی جلدی کھانے کا سبب یہ تھا کہ اس وقت آپ ﷺ کو کوئی کام درویش ہوگا اس لئے آپ ﷺ نے کھجوروں کو جلدی جلدی کھا یا تاکہ اس سے فارغ ہو کر اس کام میں مشغول ہو جائیں۔

کئی آدمی ہوں تو دو دو کھجوریں ساتھ ساتھ نہ کھاؤ

(۴۷) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرُبَ الرَّجُلُ بَيْنَ الثَّمَرِ بَيْنَ حَتْفَيْهِ يَسْتَأْذِنُ أَصْحَابَهُ۔ (بخاری)

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص دو کھجوروں کو جمع کرے، یعنی ایک ساتھ دو دو کھجوریں کھائے والا یہ کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: سیوطیؒ کہتے ہیں کہ اس ممانعت کا تعلق اس وقت سے تھا جب کہ مسلمان قہر و افلاس اور تنگی معاش میں مبتلا تھے، لیکن جب انہیں خدا نے معاش میں وسعت و فراخی اور خوشحالی عطا فرمائی، تو آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد گرامی کے ذریعہ ممانعت منسوخ ہو گئی کہ۔ ”میں تمہیں کھجوروں کو جمع کرنے سے (یعنی ایک سے زائد کھجوروں کو ایک ساتھ کھانے سے) منع کرتا تھا، مگر اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق کی وسعت و فراخی عطا فرمائی ہے تو جمع کرو، یعنی اگر تم اب ایک سے زائد کھجوریں ایک ساتھ کھاؤ تو یہ حرام یا مکروہ نہیں ہوگا۔“ لیکن اس سلسلے میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر چند لوگ کسی بھی کھانے کی چیز اپنی غذائی ضرورت میں صرف کرنے کا مشترک طور پر یکساں حق رکھتے ہوں اور ان کی طرف سے اس چیز کو خرچ سے مقررہ مقدار سے زیادہ کھانے پر پابندی نہ ہو تو اس صورت میں بھی مروت و ادب کا تقاضا بہر حال یہی ہوگا کہ ایسا نہ کیا جائے (یعنی دوسرے ساتھیوں سے زیادہ کھانے مقررہ مقدار سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کی جائے کہ یہ کھانے کے آداب کے بھی منافی ہے اور مروت کے بھی خلاف ہے، ہاں اگر تمام ساتھی ایسا کرنے کی صریح اجازت دے دیں یا کوئی ایک چیز ہو جو ان کی طرف سے اجازت پر دلالت کرے تو کوئی مضائقہ نہیں، لہذا سابقہ ممانعت کا تعلق دونوں صورتوں (یعنی حالت قہر و افلاس اور شرکت) سے ہوگا اور اجازت و اشتیاء کا تعلق شرکت کے علاوہ دوسری صورت سے ہوگا۔

کھجور کی فضیلت

(۴۸) وَعَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخُورُ أَهْلُ بَيْتٍ عَلَيْهِمُ الثَّمَرُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ يَا عَائِشَةُ بَيْنْتَ لَا تَمُرُّ فِيمَا جِئَا أَهْلُهُ فَالْهَامَةُ تَنْبَرُ أَوْ فُلَانًا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں رہتے جس گھر میں کھجور ہو۔“ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”عائشہؓ! جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر کے رہنے والے بھوکے ہیں۔“ آپ ﷺ نے یہ الفاظ تین مرتبہ فرمائے۔“ (مسلم)

تشریح: بعض علماء نے وضاحت کی ہے کہ ”اس گھر کے رہنے والوں“ سے مراد اہل مدینہ اور وہ لوگ ہیں جن کی غذا کھجور ہے۔ نووی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں درحقیقت کھجوروں کی فضیلت و اہمیت کا بیان ہے، اور اس کے ذریعہ اپنے گھر والوں کی غذائی ضروریات

کے لئے کجگوروں کا ذخیرہ کرنے کے جواز کا اظہار اور اس کی ترغیب دینا مقصود ہے۔

عجہ کجگور کی تاثیر

(۲۹) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ قَالٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ نَفَوَاتٍ عَنُوقَهُ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ مَسٌّ وَلَا بَسْفٌ - (بخاری طبع)

"اور حضرت سعد بن قائل کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ "جو شخص صبح کے وقت (کوئی اور چیز کمانے سے پہلے) سات عجہ کجگور میں کھائے گا اس کو اس دن کوئی زہر اور ہار و نقصان نہیں پہنچائے گا۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: "عجہ" مدینہ کی کجگوروں میں سے ایک قسم ہے جو صیانی سے بڑی اور ناکل سے سیاہی ہوتی ہے، یہ قسم مدینہ کی کجگوروں میں سب سے عمدہ اور اعلیٰ ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کجگور کا اصل درخت آنحضرت ﷺ نے لگایا تھا۔

"زہر" سے مراد وہی زہر ہے جو مشہور ہے (یعنی وہ چیز جس کو کھانے سے آدمی مر جاتا ہے) یا سانب، بچو اور ان جیسے دوسرے زہریلے جانوروں کا زہر بھی مراد ہو سکتا ہے مذکورہ خاصیت (یعنی واضح سرور ہر ہوتا) اس کجگور میں جس تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی گئی ہے جیسا کہ قدرت نے ان قسم بتاتا ہے دوسری چیزوں (جزئی بوٹیوں وغیرہ) میں مختلف اقسام کی خاصیتیں رکھی ہیں، اور یہ بات آنحضرت ﷺ کو بذریعہ وحی معلوم ہوئی ہوگی کہ کجگور میں یہ خاصیت ہے، یا یہ کہ آنحضرت ﷺ کی دعا کی برکت سے اس کجگور میں یہ خاصیت ہے۔ جہاں تک سات کے عدد کی تخصیص کا سوال ہے تو اس کی وجہ شارع کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، بلکہ اس کا علم توقیفی ہے یعنی آنحضرت ﷺ سے سماعت پر موقوف ہے، کہ آپ ﷺ نے سات ہی کا عدد فرمایا اور سننے والوں نے اسی کو نقل کیا، تو آنحضرت ﷺ نے اس تخصیص کی وجہ بیان فرمائی اور نہ سننے والوں نے دریافت کیا جیسا کہ رکعات وغیرہ کے اعداد کا مسئلہ ہے۔

(۳۰) وَعَنْ غَالِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي عَنُقِهِ وَالْعَالِيَةِ شِفَاءً وَإِنَّهَا بَيْنَ بَاقٍ أَوَّلِ الْبُكْرَةِ - (رواہ مسلم)

"اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "عالیہ کی عجہ (کجگوروں) میں شفا ہے اور وہ (زہر وغیرہ کے لئے) تریق کی خاصیت رکھتی ہے۔ جب کہ اس کو دن کے ابتدائی حصے میں (یعنی نہار منہ کھایا جائے۔" (مسلم)

تشریح: مدینہ منورہ کے اطراف میں قبائ کی جانب جو علاقہ بلندی پر واقع ہے وہ عالیہ یا عوالی کہلاتا ہے، اسی مناسبت سے ان اطراف میں جتنے گاؤں اور دیہات ہیں ان سب کو عالیہ یا عوالی کہتے ہیں، اسی سمت نجد کا علاقہ ہے اور اس کے مقابل سمت میں جو علاقہ ہے وہ شیبی ہے اور اس کو سافلہ کہا جاتا تھا۔ اس سمت میں تباہہ کا علاقہ ہے۔ اس زمانہ میں عالیہ یا عوالی کا سب سے نزدیک والا گاؤں مدینہ سے تین یا چار میل اور سب سے دور والا گاؤں سات یا آٹھ میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔

"عالیہ کی عجہ میں شفا ہے" کا مطلب یہ تو یہ ہے کہ دوسری کجگوں کی عجہ کجگوروں کی بہ نسبت عالیہ کی عجہ کجگوروں میں زیادہ شفا ہے، یا اس سے حدیث سابق کے مطلق مفہوم کی تفسیر مراد ہے، یعنی پچھلی حدیث میں مطلق عجہ کجگور کی جو تاثیر و خاصیت بیان کی گئی ہے اس کو اس حدیث کے ذریعہ واضح فرمادیا گیا ہے کہ مذکورہ تاثیر و خاصیت عالیہ کی عجہ کجگوروں میں ہوتی ہے۔

تریقیت کے پیش اور زبردوؤں کے ساتھ۔ وہ مشہور روایہ جو واضح زہر وغیرہ ہوتی ہے۔

آنحضرت ﷺ کی تنگی معاش

(۳۱) وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَأْتِي عَنُقُنَا الشَّهْرَ مَا نَقْدُ فِيهِ نَارًا إِنَّمَا هُوَ التَّمْرُ وَالْعَنَاءُ إِلَّا أَنْ تُولَى بِاللَّحْمِ - (بخاری طبع)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ بعض مہینہ ہم پر ایسا گزرتا تھا کہ ہم اس میں آگ نہ جلاتے تھے (یعنی بعض مرتبہ پورا پورا مہینہ ایسا گزرتا تھا کہ ہمارے گھر میں سامان خوراک نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے میں آگ بھی نہیں جلتی تھی) اور اس عرصہ میں ہماری غذا کا انحصار (صرف) گجور اور پانی پر ہوتا تھا۔ (الایہ کہ کہیں سے تھوڑا سا گوشت آجاتا تھا۔“ بخاری و مسلم)

تشریح: ”الایہ کہ کہیں سے تھوڑا سا گوشت آجاتا تھا“ کا مطلب یہ ہے کہ نگلی معاش کے اس عرصہ میں ہم صرف گجوریں کھاتے تھے اور پانی پی کر گزر کر لیا کرتے تھے، یا اگر کوئی شخص تھوڑا بہت گوشت بھیج دیا کرتا تھا تو اس کو کھالیتے تھے۔ یا یہ مطلب ہے کہ گھر میں خوراک کا کوئی سامان نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے چولے میں آگ نہیں جلتی تھی، ہاں اگر کہیں سے کچھ گوشت آجاتا تو اس کو پکانے کے لئے آگ جلا لیا کرتے تھے۔

(۳۲) وَ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَيْعَ اَنْ فَخْخَ بِرُؤْسَيْنِ مِنْ خَنْبَرٍ اَوْ اَحَدَ هُمَا تَمْنُوْا - (حق علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایسا (کبھی نہیں ہوا کہ آنحضرت ﷺ کے گھروالوں نے دو دن گھیبوں کی روٹی سے اپنا پیٹ بھرا ہو اور ان دو دنوں میں سے ایک دن کھانا گجور نہ ہوئی ہو۔“ بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ اور آپ ﷺ کے اہل و عیال کبھی بھی مسلسل دو دنوں تک گھیبوں کی روٹی نہیں کھاتے تھے، جہاں تک گھیبوں کی روٹی کی قید لگانے کا سوال ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو کی روٹی میسر ہو جاتی ہو۔

(۳۳) وَ عَنْهَا قَالَتْ ثَوْبِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَا شَيْعَ فَنَامِنِ الْاَسْوَدَيْنِ - (حق علیہ)

”حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسولِ کریم ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور ہم نے (آپ ﷺ کی حیات میں کبھی) دو سیاہ چیزوں یعنی گجور اور پانی سے پیٹ نہیں بھرا۔“ بخاری و مسلم)

تشریح: یہ حدیث بھی واضح کرتی ہے کہ آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے اہل و عیال کس نگلی و سختی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے اور ہادیہ کے اگر آپ چاہتے تو دنیا کی تمام لذات اور ایک خوش حال، باظرفیت زندگی گزارنے کے سارے وسائل و ذرائع آپ ﷺ کے قدموں میں ہوتے مگر آپ ﷺ بیشہ کمال اٹھارواستغناء اور نفس کشی و ترک لذات پر عامل رہے۔

اسودین (دو سیاہ چیزوں) میں سے ایک سیاہ چیز گجور ہے اور دوسری سیاہ چیز پانی کو سیاہ چیز سے تعبیر کرنا مجاورت و مقارنت کی وجہ سے ہے اور اس طرح کا طرزِ کلام اہل عرب کی یہاں مستعمل ہے، جیسا کہ ماں اور باپ کو ابوین یا پانہ اور سورج کو قرین کہتے ہیں اس کو عربی میں ”تغلب“ کہتے ہیں۔ تاہم واضح رہے کہ اس ارشاد میں ”پانی کا ذکر گجور کے ضمن و طفیل میں ہے، اصل مقصد گجور ہی کا ذکر کرنا ہے، کیوں کہ پانی نہ تو بیٹ بھرنے کے مصرف میں آتا ہے اور نہ اس کی کوئی کمی ہی تھی اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ آنحضرت ﷺ اور ان کے گھروالوں کو غذا کے طور پر گجور میں بھی اتنی مقدار میں مہیا نہیں ہوتی تھی جو پیٹ بھرنے کے بقدر ہوں، بلکہ بس اتنی ہی مہیا ہو جاتی تھی جس سے پیٹ کو سہارا مل جاتا تھا۔

(۳۴) وَ عَنِ الثَّغْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَسْتَشْمُ فِيْ طَعَامٍ وَ شَرِبْتُ مِنْ مَّاءٍ ثُمَّ لَقَدْ زَيْتُ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقْلِ مَا يَفْلَا تَطْلُقُ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت نعمان ابن بشیرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے (ایک موقع پر) فرمایا: ”کیا تم لوگ اپنے کھانے پینے میں جس طرح چاہتے ہو بیش نہیں کرتے (یعنی تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں اپنی خواہش کے مطابق وسعت و افراط اختیار کر کے بیش و راحت کی زندگی گزار رہے ہو) جب کہ میں نے تمہارے نبی ﷺ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ ﷺ کو تاکارہ گجوریں۔ بھی اس قدر میسر نہیں ہوتی تھیں جو آپ ﷺ کا پیٹ بھرتا تھا۔“ (مسلم)

تشریح: ”کیا تم... الخ“ حضرت نعمان ابن بشیر نے یہ بات یا تو یا ہمیں کو مخاطب کر کے کہی، یا آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد صحابہ کرامؓ کو مخاطب کرتے ہوئے کہی۔

”تہرے نبی ﷺ... الخ“ مخاطبین کی طرف بنی ﷺ کی اضافت و نسبت ان کو التزام دینے یا یوں کہا جائے کہ غیرت دلانے کے لئے کی، کہ تم جس نبی ﷺ کی امت میں ہو اور جن کا نام لیا ہوئے پر فخر کرتے ہو، ان نبی ﷺ کا تو یہ حال تھا کہ ان کو اپنا پیٹ بھرنے کے لئے ناکارہ سمجھو جس بھی میسر نہیں آتی تھیں اور ایک تم ہو کہ انوائے واقسام کے کھانے کھاتے ہو، اور عیش و عشرت کی زندگی اختیار کئے ہوئے ہو، اور اس طرح گویا تم نے دنیا اور دنیا کی لذتوں سے اجتناب کرنے کے اپنے نبی ﷺ کے طریقہ کو اختیار کرنے سے اعراض کیا ہے۔

واضح رہے کہ پہلی حدیث میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ پر بعض ایام ایسے گزرتے تھے جن میں آپ ﷺ کی غذا محض سمجھو جس ہوتی تھیں، دوسری حدیث میں بیان کیا گیا کہ وہ سمجھو جس بھی اتنی مقدار میں میسر نہیں ہوتی تھیں جس سے پیٹ ہی بھر سجاتا، اور یہاں یہ بیان کیا گیا کہ وہ قلیل مقدار بھی اچھی سمجھو جس پر مشتمل نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ ناکارہ سمجھو جس ہوتی تھیں جن کو بالکل ہی محتاج و مفلس شخص کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا بھی پسند نہ کرے اور یہ ساری باتیں اس حقیقت کی غماز ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے نزدیک لذات و دنیا کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں تھی، اور آپ ﷺ معمولی درجہ کی بھی خوش حال و راحت بخش زندگی گزارنے سے کوئی دل چسپی نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ ﷺ نے بنیادی طور پر فقرا اور ترک لذات کو اختیار کیا تھا اور یہی آپ ﷺ کا معمول بن گیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ہر حالت میں قائم رکھا، جب اسلام و اہل اسلام پر سخت عسرت و غمی کا زمانہ تھا اس وقت بھی آپ ﷺ اس پر عامل رہے اور جب اسلام و اہل اسلام کو شوکت نصیب ہوئی اور دنیا کے خزانے آپ ﷺ کے قدموں میں آگئے اس حالت میں بھی آپ ﷺ نے اسی فقر و عسرت کی زندگی گزارنے پر قناعت کی ایسا کیوں تھا؟ محض اس لئے نہیں کہ آپ ﷺ واقعہ مفلس و محتاج تھے اور آپ ﷺ خواہش و طلب کے باوجود ایک خوش گوار و خوش حال زندگی کے اسباب و وسائل مہیا کرنے پر قادر نہیں تھے، کیوں کہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ بعد میں مسلمانوں کو اسباب معیشت کی بڑی وسعت و فراوانی نصیب ہوئی بلکہ بجا طور پر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ عسرت و غمی کے زمانہ میں بھی اگر آپ ﷺ چاہتے تو عیش و تنعم کے وہ کون سے وسائل تھے جو آپ ﷺ کو حاصل نہیں ہو سکتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ آپ ﷺ کا اتنی سخت و تنگ زندگی گزارنا اس سخاوت کی بناء پر تھا کہ گھر میں جو کچھ بھی آیا دوسروں پر صرف کر دیا، اس اثنا کی بناء پر تھا جو خود کو سخت سے سخت تکلیف میں مبتلا کر کے بھی دوسروں کی راحت چاہتا تھا، اس زہد و بقوت اور قناعت و توکل کی بنا پر تھا جس نے آخرت کی سر بلندی اپنے پروردگار کی رضا جوئی اور اپنی عبدیت و بے جاہلی کے مکمل اظہار کے لئے دنیا کی ہر لذت، دنیا کا ہر عیش و تنعم اور دنیا کی ہر خواہش کو کایہ پس پشت ڈال دیا تھا، اور ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ آپ ﷺ اپنی اس عملی زندگی کے ذریعہ اپنی امت کو عیش و تنعم کی زندگی سے اجتناب کرنے، قناعت و توکل اور ایثار کا دمف پیدا کرنے اور اپنے حقیقی مقصد حیات کی راہ میں سختی و مشقت برداشت کرنے کی تعلیم و تربیت دیں۔

بہسن کھانا جائز ہے

(۳۵) وَعَنْ أَبِي أَنُوبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِقِضْلِهِ إِلَى وَثَّةٍ بَعَثَ إِلَى بِلَالٍ بِقِضْعَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا لِأَنَّهُ فِيهَا فَرْصَا فَسَأَلَتْهُ أَخَوَاتُهُ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَكْتَرُهُ مِنْ أَجْلِ رَجِيحِهِ قَالَ فَاتَى أَكْرَهُ مَا كَرِهَ هَلَتْ - (ردہ مسلم)

”اور حضرت ابوانوب انصاریؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے پاس جب کھانا یا جاتا تو آپ ﷺ اس میں سے کھاتے، اور باقی بچا ہوا

میرے پاس بھیج دیجئے۔ ایک روز آپ ﷺ نے میرے پاس (ایسا بیان کیا) جس میں لکھا تھا: اور اس میں سے خود کچھ نہیں کھا تھا۔ اس لئے کہ اس میں ہنس تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہنس حرام ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں! بلکہ اس کی بو کے سبب میں اس کو اکلنا پسند نہیں کرتا۔“ حضرت ابو ایوبؓ نے عرض کیا: ”تو پھر میں بھی اس کھانے کو نہیں کھاؤں گا کیونکہ جس چیز کو آپ ﷺ نے پسند کیا ہے اس کو میں بھی پسند کرتا ہوں۔“ (اسلم)

تشریح: حضرت ابو ایوبؓ انصاریؓ بڑے جلیل القدر انصاری صحابی ہیں ان کو ایک امتیازی درجہ حاصل ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے اپنے گھر یا چموز کر کہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لائے، تو سب سے پہلے حضرت ابو ایوبؓ انصاریؓ ہی کے ہاں اترے اور ان کو میزان رسولؐ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اور ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ایوبؓ نے جس معمول کا ذکر کیا ہے، اگرکہ آنحضرت ﷺ باقی بچا ہوا کھانا ان کے پاس بھجواتے تھے تو وہ انہی دنوں کا ہو جب کہ آپ ﷺ حضرت ابو ایوبؓ کے ہاں قیام فرماتے۔

”میں اس کو پسند نہیں کرتا“ اس ارشاد میں کھانے کو عیب لگانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل میں اس چیز کا اظہار مقصود ہے کہ اس کی بو مسجد میں جانے اور ملائکہ کے سامنے آنے سے روکتی ہے۔

نوٹی: کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ ہنس کا کھانا مباح ہے، لیکن اس شخص کے لئے مکروہ ہے جو جماعت میں شریک ہونے کا ارادہ رکھتا ہو (یعنی ہنس کھا کر نماز کے لئے مسجد میں جانا مکروہ ہے) اور ان کی حکم ہر اس چیز کا ہے جس سے بدبو پیدا ہوتی ہو، جہاں تک آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی کا تعلق ہے تو چونکہ آپ ﷺ ہر لمحہ وحی کے نازل ہونے کے متوقع رہتے تھے، اس لئے آپ ﷺ کبھی بھی ہنس نہیں کھاتے اور اس سے محل اجتناب فرماتے تھے۔

اس بارہ میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں، کہ پیاز، ہنس اور گدنا کا حکم آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی کے لئے کیا تھا، آیا یہ چیزیں آپ ﷺ کے لئے حرام تھیں یا نہیں؟ چنانچہ بعض حنفی علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ چیزیں آنحضرت ﷺ کی ذات خاص کے لئے حرام نہیں تھیں ان کے نزدیک زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ مکروہ تشریفی تھیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے والے اور پینے والے کے لئے یہ مستحب ہے کہ وہ جو چیز کھالیاں رہا ہو اس میں سے کچھ دینی چموز دے۔ اور پھر اس کو اپنے محتاج مسکینوں میں تقسیم کر دے۔

”جس چیز کو آپ ﷺ نے پسند کیا ہے..... ان کو اس بات میں یا تو آنحضرت ﷺ کی اتباع کامل کی طرف اشارہ ہے، کہ آپ ہنس کو چونکہ پسند کرتے ہیں اس لئے میں بھی اس کو ہمیشہ پسند کروں گا، یا یہ کہ حضرت ابو ایوبؓ نے اپنے اس ارادہ کا اظہار کیا کہ جماعت میں شریک ہونے کے لئے مسجد جاتے وقت میں ہنس کا استعمال نہیں کروں گا۔

ہنس، پیاز کھا کر مسجد و مجالس ذکر وغیرہ میں مت جاؤ

۳۶) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ ثَوْمًا أَوْ بَضَلًا فَلْيَتَغَيَّرْ لَنَا أَوْ قَالَ فَلْيَتَغَيَّرْ لِمُسْلِمِي جَدَنَّا أَوْ لِيَتَغَيَّرْ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْبَى بَغْدٍ فِيهِ خَصْرَاتٌ مِنْ يَتَغَيَّرُ لَهَا رِيحًا لَقَدْ قَرَّبْنَا إِلَيْهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ كُلُّ فَايِنٍ أُنَاجِي مِنْ لَأُنَاجِي - (فتح ملہ)

”اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص ہنس یا (بجی) پیاز کھائے ہوئے ہو، تو اس کو چاہئے کہ وہ ہم سے الگ رہے، یعنی ہماری مجالس میں نہ آئے یا یہ فرمایا کہ تو اس کو چاہئے کہ وہ (بجی) کھائے کے بجائے اپنے گھر میں بٹھارے۔“ اور (ایک دن کا واقعہ ہے کہ) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں اترقہ ترکاری تھیں (یعنی ہنس، پیاز اور گدنا وغیرہ) آپ ﷺ کو اس میں بو محسوس ہوئی تو اپنے صحابہ میں سے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے (کسی خادم سے) فرمایا کہ اس کو اس (ظلال

شخص کے پاس سے جاؤ اور پھر اس شخص کی مخاطب کر کے فرمایا کہ اس کو تم کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں جس ہستی کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہوں اس کے ساتھ تم سرگوشی نہیں کرتے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ہماری مسجد“ میں مفروضہ یعنی ”مسجد“ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف مسجد نبوی ﷺ کے لئے ہے، اور صیغہ شکلم میں مع الغیر کا استعمال (یعنی میری مسجد کہنے کے بجائے ہماری مسجد کہنا) مسجد نبوی ﷺ کی تعظیم و اکرام کے پیش نظر ہے لیکن چونکہ اس حکم کی علت اور اس کے سبب میں تمام ہی مساجد بلکہ مجالس خیر جیسے مجلس ذکر وغیرہ، مجلس درس و تدریس اور اولیاء اللہ و علماء دین کی مجالس بھی شامل ہیں اس لئے جو حکم مسجد نبوی ﷺ کا ہے کہ بسن وغیرہ کنا کر اس میں نہ جایا جائے یہی حکم دیگر مساجد و مجالس خیر کا بھی ہو گا اور اگر اس احتمال کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ اس ارشاد گرامی میں مفروضہ لفظ مسجد سے مراد جس ہے (کہ آپ ﷺ نے لفظ مسجد بول کر تمام مساجد مراد لی ہیں) تو پھر اس تاویل کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، علاوہ ازیں بعض روایت میں مساجدنا یعنی ہماری مساجد کا لفظ منقول ہے، اس صورت میں تو تمام مساجد کے لئے یہ حکم بالکل صریح ہو گا۔

اولیٰ قعدہ فی بیتہ میں حرف او (یعنی یا) اگر راوی کے شک کے اظہار کے لئے ہے تو مراد یہ ہوگی کہ آنحضرت ﷺ نے یا تو فلیعتزلوا تو اس کو چاہئے کہ وہ ہم سے الگ رہے (فرمایا تھا) یا یہ فرمایا تھا کہ فلیعتزل مسجدنا تو اس کو چاہئے کہ ہماری مسجد سے دور رہے اور یا یہ فرمایا تھا کہ منی اکمل ثوماً وبصلاً فلیقعد فی بیتہ یعنی جو شخص بسن یا یا رکھائے ہوئے ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ رہے، کسی دوسرے کے پاس نہ جائے خواہ مسجد میں خواہ مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ۔ لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ اولیٰ قعدہ فی بیتہ میں حرف او راوی کے شک کے اظہار کے لئے نہ ہو، بلکہ تنویح و تقسیم کے لئے ہو اور اس کا تعلق ماقبل کے فقرہ یعنی فلیعتزل مسجدنا سے ہو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ بسن، یا رکھا کر مسجد میں آنا مکروہ ہے، کہ وہاں ملائکہ، رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ موجود رہتے ہیں اور ان چیزوں کو کھانے کا عام لوگوں کے ساتھ اشتکاط و مجالست مباح ہے اور یا اس سے بھی پرہیز کرنا چاہئے کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور مطلق اشتکاط و مجالست سے باز رہے کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہے۔

”اس ہستی“ سے مراد حضرت جبرئیل علیہ السلام اور ملائکہ ہیں، مطلب یہ تھا کہ یہ فرشتے میرے پاس آتے رہتے ہیں اور میں ان سے بات چیت کرتا ہوں جب کہ تمہارے ساتھ یہ چیز نہیں ہے، اس لئے جو چیز (یعنی بسن یا رکھنا وغیرہ کھانا) میرے لئے جائز نہیں وہ تمہارے لئے جائز ہے، اس ارشاد گرامی میں گویا اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کو چاہئے کہ اپنے ہم نشین و مصاحب کی طبیعت و عادات اور اس کے حل کی رعایت ملحوظ رکھے اور اس کی جائز خوشی و مرضی کو پورا کرے۔

اشیاء خوراک کو باپ تول کر لینے دینے اور پکانے کا حکم

(۳۷) وَعَنِ الْيَقْدَامِ ابْنِ مَعْلُوكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَلَنُو ظَعْمَانَكُمْ يَسَارُكَ لَكُمْ فَيَذَرُ (رواہ البخاری)

”اور حضرت مقداد ابن معدی کربؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: کھانے پینے کی چیزوں کو باپ تول کر دے اور تمہارے لئے اس میں برکت عطا کی جائے گی۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو چیز چھانہ، داؤدان کے ذریعہ نالی تولی جاتی ہے اس کو قرص، لین، دین، پیچے خریدنے اور پکانے کے لئے دیتے وقت باپ تول لیا کرو تاکہ اس کا کچ اندازہ و توازن قائم رہ سکے اور کی مٹی کا کوئی خدشہ نہ رہے، چنانچہ یہ چیز (یعنی اماج و غلہ وغیرہ) کا پانا تولنا (شرع عید السلام کے اس حکم کی بناء پر خیر و برکت میں اضافہ کی خاصیت و تاثیر رکھتی ہے، خاص طور پر جب کہ سنت کی رعایت ملحوظ ہو اور آنحضرت ﷺ کے حکم کی بجا آوری کا قصد ہو۔ (شیخ عبدالحق محدث دہلوی)

مدعی قارئی نے بھی مظہر سے اسی طرح کی بات نقل کر کے یہ لکھا ہے کہ اگر یہ اشکال پیدا ہو کہ اس حدیث اور اس حدیث کے

در میان مطابقت کیوں کر ہوگی جو حضرت عائشہؓ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا۔ ”جب رسول کریم ﷺ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو کوئی چاندرا کھا تا علاوہ اس تھوڑے سے جو کے جو بخوری میں تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو کی اس تھوڑی سی مقدار میں اتنی برکت عطا فرمادی تھی کہ اس ایک مدت تک اس میں سے نکال نکال کر اپنے کھانے کا انتظام کرتی رہی پھر (ایک دن) میں نے اس کو ماپ ڈالا۔ بس جب ہی سے اس کی برکت جاتی رہی اس کا جواب یہ ہے اصل میں خرید و فروخت کے وقت ماپے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ہر برابر کی اور توازن قائم رہے اور خرچ کے وقت ناپنا در حقیقت انحصار و ضبط ہے جو ایک طرح سے نعل اور تنگی قلب کا مظہر ہوتا ہے اور اس سے منع فرمایا گیا ہے، چنانچہ منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت بلالؓ سے فرمایا: ”بلال! تم بس خرچ کرو صاحب عرش (اللہ تعالیٰ) کی طرف سے کسی کئے جانے کا خوف نہ کرو۔“ پس شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کے حوالہ سے جو مطلب نقل کیا گیا ہے، اس کے مطابق ناپے تولنے کا حکم مطلق ناپ تول پر محمول ہے کہ لین دین اور خرید و فروخت کے وقت بھی ناپنا تو ہونا چاہئے اور خرچ کے وقت بھی ناپ تول کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ جب کہ ملا علی قاریؒ سے منقول مذکورہ بلا اشکال اور اس کا جواب یہ واضح کرتا ہے کہ ناپ تول کرنے کا حکم محض لین دین اور خرید و فروخت کی صورت پر محمول ہے۔ واللہ اعلم۔

کھانے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا

(۲۸) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ قَالَا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا أَطْلَبُ شَرِّكَاهُ غَيْرَ مُكْفِيٍّ وَلَا مُؤَدِّعٍ وَلَا مُسْتَعْنَى عَلَيْهِ وَثَنًا۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا یعنی جب آپ ﷺ کھانا کھا کر فارغ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیں اس طرح فرماتے۔ ”سب تعریف اللہ کے لئے ہے ایسی تعریف جو بہت سے اور بڑے بڑے جتنی عباد خدا کی اور دیکھو سے خلی ہے) جس میں برکت عطا کی گئی ہے، یعنی وہ ایسی بابرکت حمد ہے کہ ہمیشہ جاری و دائم رہے اور کوئی مستقطع نہ ہو، وہ نہ کفایت کی گئی ہے اور نہ اس سے بے پروائی ہو اے رب ہمارے۔“ (بخاری)

تشریح: ”عبیر مکفی“ کو علماء نے کئی طرح سے صحیح کہا ہے اور اس کے معنی بیان کئے ہیں، اگر ان کی پوری تفصیل کو یہاں نقل کیا جائے تو غیر معمولی طوالت اختیار کرنی پڑے گی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ غیر اور دینا کو مرفوع بھی قرار دیا گیا ہے اور منصوب بھی، یا ان دونوں میں سے ایک کو منصوب اور دوسرے کو مرفوع۔ اسی طرح علماء نے جو معنی و مطلب بیان کئے ہیں ان کا ماہر حاصل یہ ہے کہ یہ الفاظ ”وہ نہ کفایت کی گئی ہے اور نہ متروک اور نہ اس سے بے پروائی ہو“ یا تو حمد و تعریف کے احوال و صفات کے اظہار کے لئے ہیں کہ انسان کو چاہئے کہ اپنے پروردگار کی اس طرح تعریف و ثنائیاں کرے کہ وہ کسی بھی درجہ پر کافی نہ سمجھی جائے نہ حمد و ثنائیاں کرنے کو ترک کیا جائے اور نہ اس سے بے نیازی برتی جائے بلکہ جس طرح حق تعالیٰ ہمہ وقت انسان پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ رہتا ہے اور ہر لمحہ تسلسل و دوام کے ساتھ اس کو اپنی نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی ہر لمحہ اور ہمہ وقت تسلسل و دوام کے ساتھ حق تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کرنا چاہئے کہ یہ اپنے منتظم حق تعالیٰ کے حضور ادا کی شکر بھی ہے اور اپنے پروردگار کی تعریف بھی۔ یا یہ کہ یہ الفاظ اصل میں کھانے کے حق میں درجہ صفت رکھتے ہیں کہ کھانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کو کسی بھی درجہ میں اپنے لئے کافی نہ سمجھا جائے بلکہ ہمہ وقت اپنے آپ کو رزق الہی کا محتاج تصور کیا جائے کہ اس کی خواہش و طلب کو ترک نہیں کیا جاسکتا اور نہ اس سے بے نیازی برتی جاسکتی ہے۔ اور یا یہ کہ یہ الفاظ حق تعالیٰ شانہ کے اوصاف جلیلہ کے اظہار کے لئے ہیں کہ ایسی کوئی ذات یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اس ذات کبریائی کو کافی ہو بلکہ وہ خود سارے جہان اور ساری چیزوں کے لئے کافی ہے، اس کی قربت کی طلب و خواہش کو ترک نہیں کیا جاسکتا اور نہ اس کے فضل و کرم سے مستغنی وہ بے نیاز ہو سکتے ہیں۔

(۳۹) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُزْهِدِي عَنِ الْعَبْدَانِ يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ فِي حِمْدِهِ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرِبُ الشَّرْبَةَ فِي حِمْدِهِ عَلَيْهِمَا وَآوَاهُ مُسْلِمٌ وَسَنَدُهُ كَثْرَةُ حَدِيثِي عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مَا شَيْعَ الْإِسْلَامُ وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا. فِي بَابِ فَضْلِ الْفَقْرَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے راضی و خوش ہوتا ہے کہ وہ ایک لمحہ کھائے اور اس پر خدا کی حمد و ثناء کرے یا ایک مرتبہ پیے اور اس پر خدا کی حمد و ثناء کرے۔“ (مسلم) اور دو روایتیں جن میں سے ایک روایت حضرت عائشہؓ کی ہے، ماہی علیہ السلام الخ اور دوسری روایت حجاج النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخ حضرت ابو ہریرہؓ کی ہے۔ ان دونوں روایتوں کو ہم انشاء باب فضل الفقراء میں نقل کریں گے۔ یعنی یہ دونوں روایتیں صاحب مصنف نے کتاب الاطعمہ میں نقل کیں تھیں لیکن ہم نے ان کو باب فضل الفقراء میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”اکلہ“ الف کے زبر کے ساتھ، کے معنی ہیں ”ایک بار سر ہو کر کھانا۔“ ویسے یہ لفظ الف کے پیش کے ساتھ بھی منقول ہے جس کے معنی لقمہ کے ہیں۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص کھانا کھا کر فارغ ہو جاتا ہے یا کوئی چیز پیتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے اور اس کی حمد و ثناء کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے۔

الفصل الثانی

بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرنا کھانے میں برکت کا باعث ہوتا ہے

(۴۰) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا طَعَامًا فَلَمْ أَرِ طَعَامًا كَانَ أَكْبَرَ مِنْهُ أَوْ لَمْ أَكَلْهُ وَلَا أَقْلَ مِنْهُ فِي آخِرِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هَذَا قَالَ إِنَّمَا ذُكِّرْنَا بِاسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ جِئْنَا أَكَلْنَا ثُمَّ قَعَدْنَا مِنْ أَكْلٍ وَلَمْ يُسَمِّ اللَّهَ فَكُلْ مَعَهُ الشَّيْطَانُ۔ (رواہی شرح لست)۔

”حضرت ابو ایوب انصاریؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس تھے کہ کھانا سامنے لایا گیا (کھانے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ میں نے اس کھانے میں اس وقت جو بڑی برکت دیکھی جب کہ ہم نے کھانا شروع کیا تھا ایسی برکت میں نے کسی اور کھانے میں نہیں دیکھی اور اس کھانے کے آخر میں میں نے جو کمتر برکت دیکھی ایسی کم برکت بھی اور کسی کھانے میں نہیں دیکھی، چنانچہ ہم نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! اس کا کیا سبب تھا (کہ اس کھانے میں شروع میں تو آئی زیادہ برکت دیکھی) اور آخر میں اس طرح بے برکتی نظر آئی؟“ انھیں حضرت ﷺ نے فرمایا اور حقیقت کھانے کے شروع میں ہم نے اللہ کا نام لیا تھا لیکن بعد میں ایک ایسا شخص آکر بیٹھ گیا جس نے کھانا کھا مگر اللہ کا نام نہیں لیا لہذا اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا کھایا (اس سبب سے آخر میں بے برکتی ہوئی۔“ (شرح لست)

تشریح: ”ہم نے اللہ کا نام لیا تھا“ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہم اللہ پڑھنے کی سنت محض ”بسم اللہ“ کہہ لینے سے حاصل ہو جاتی ہے لیکن افضل یہ ہے کہ پوری بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔

کہنا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا مستحب ہے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جنسی (حالت ناپاکی میں) ہو یا کوئی عورت ایام حیض یا حائض نفاس میں ہو تو یہ استحباب اس کے لئے بھی ہے بشرطیکہ بسم اللہ پڑھتے وقت تلاوت کی نیت نہ کرے بلکہ ذکر کی نیت سے پڑھے ورنہ حرام ہو گا (کیونکہ ناپاکی اور حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت حرام ہے اور بسم اللہ بھی قرآن کریم ہی کا ایک فقرہ ہے۔)

جن چیزوں کو کھانا یا شراب کی رو سے مکروہ یا حرام ہے ان کو کھاتے پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص شراب

پیتے وقت بسم اللہ پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا (بعض علماء نے مطلق کسی بھی حرام چیز کو کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنے کو کفر کہا ہے۔ شیطان لکھانے میں شریک ہونا اکثر علماء متفقہ و مختلف کے نزدیک حقیقت پر محمول ہے کہ وہ بسم اللہ نہ پڑھ کر کھائے والے کے ساتھ کھانے میں حقیقی شریک ہوتا ہے جس کی وجہ سے کھانے میں بے برکتی ہو جاتی ہے۔ پہلے جو یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اجتماعی طور پر کھانا کھانے کی صورت میں کسی ایک شخص کا بسم اللہ پڑھ لینا اس کھانے پر موجود سب لوگوں کے لئے کافی ہے اور ہر ایک شخص کا بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے تو یہ حدیث ان علماء کے مسلک کے خلاف ایک دلیل ہے۔

کھانے کے درمیان بھی بسم اللہ پڑھی جاسکتی ہے

(۳۱) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ قَسِيْنًا أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے بیٹھے اور (شروع میں) اپنے کھانے پر اللہ کا نام لینا محمول جائے (اور کھانے کے درمیان یاد آئے) تو اس کو پانچنے کہ وہ یہ کہے بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ۔“ (ترمذی ۱۰۰۷۰ و ابوداؤد) تشریح: اللہ کا نام لینا محمول جانے لے جے یہ معلوم ہوا کہ کھانا شروع کرتے وقت محض اللہ کے نام کا ذکر کافی ہے لیکن بسم اللہ کہنا افضل ہے۔ محیط میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرتے وقت (بسم اللہ کے بجائے) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَا الْحَمْدُ لِلَّهِ اور یا اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہے تو وہ سنت اور کرنے والا کہلائے گا اسی طرح کھانے کی صورت میں بھی یہ مسلک ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ابتداء وضو میں بسم اللہ کہنا محمول جائے اور پھر درمیان وضو (یاد آئے) پر بسم اللہ کہہ لے تو اس کو سنت پر عمل کرنے کا وجہ حاصل نہیں ہو گا بخلاف کھانے کے (کہ کھانے کے درمیان یاد آئے پر بسم اللہ کہہ لینا اور اسکی سنت کے لئے کافی ہو جائے گا۔)

(۳۲) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ قَسِيْنًا فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى لَمْ يَتَقِ مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا لَقْمَةً فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَصَحَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ اسْتَفْتَاَ عَنَافِي بَنِي نَظِيمٍ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) ایک شخص کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے اللہ کا نام نہیں لیا (یعنی بسم اللہ کہے بغیر کھانا کھانے لگا) یہاں تک کہ جب اس کھانے میں سوائے ایک لقمہ کے کچھ باقی نہیں رہا (اور اس کو یاد آیا کہ میں کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا محمول کیا ہوں) تو اس نے وہ آخری لقمہ اپنے منہ میں لے جاتے وقت کہا بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ رسول کریم ﷺ (یہ دیکھ کر ہنسے اور پھر فرمایا کہ شیطان اس شخص کے ساتھ برابر کھانا کھا رہا تھا لیکن جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس (شیطان) نے وہ سب کچھ اگل دیا جو اس کے پیٹ میں تھا۔“ (ابوداؤد ۱۰۰۷۰)

تشریح: شیطان کا اپنے پیٹ کا سامنا کھانا اگل دینا، حقیقت پر محمول ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ کھاتے وقت بسم اللہ نہ کہنے کی وجہ سے جو برکت جاتی رہی تھی اس نے اس کو واپس کر دیا۔ گویا وہ برکت اس شیطان کے پیٹ میں امانت تھی جب اس شخص نے بسم اللہ کہی تو وہ برکت بھی کھانے میں واپس آگئی۔

کھانے کے بعد شکر و حمد

(۳۳) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَعَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ الْخَمْدُ لِلَّهِ الدُّنَى

أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَحَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو فرماتے۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کو سزاوار ہے جس نے ہمیں کھانے کو دیا۔ ہمیں پینے کو دیا اور ہمیں مسلمان بنایا۔“ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

(۳۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ تَحْتَ لُصَاثِيمِ الضَّابِرِ زَوْاَةُ الْبِزْمِثِيِّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْذَاوِدِيُّ عَنْ يَسْتَانَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”کھانا کھا کر (اللہ تعالیٰ کا) شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ، ابوداؤد) نے اس روایت کوستان بن سہ سے اور انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ادائیگی شکر کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہے اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کرے اور ”صابر روزہ دار“ ہونے کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مفادات صوم سے باز رکھے۔

”صابر روزہ دار کی طرح ہے۔“ یہ تشبیہ اصل ثواب میں ہے کہ دونوں اصل ثواب میں شریک ہیں نہ یہ کہ مقدار میں تشبیہ دینا مراد ہے اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھا جائے کہ کہا جاتا ہے زیندہ کھنڈو یعنی زید، عمرو کی طرح ہے اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ زید بعض خصائص و عادات میں عمرو کے مشابہ ہے نہ کہ وہ تمام خصائص و عادات میں عمرو کے ہم مثل ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ صابر فقیر، شاکر مالدار سے افضل ہے کیونکہ مشہد بہ، مشہد سے اوقی ہوتا ہے۔

(۳۴) وَعَنْ أَبِي الْيُزُبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَشْرَبَ قَالَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابویزبہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب کھاتے اور پیتے تو فرماتے ”ہر طرح کی تعریف اللہ کو سزاوار ہے جس نے کھانا پلایا اور اس کھانے پینے کی چیز کو آسانی کے ساتھ طبع سے اتارا اور اس کے نکلنے کی راہ پیدا فرمائی۔“ (ابوداؤد)

کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا کھانے میں برکت کا ذریعہ ہے

(۳۵) وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ فَرَأَتْ فِي النَّوْزَةِ أَنْ يَنْوَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ فَكَثُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

”اور حضرت سلمانؓ کہتے ہیں کہ میں نے (اسلام قبول کرنے سے پہلے) تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے میں برکت کا ذریعہ کھانے کے بعد وضو کرنا چنانچہ (قبولیت اسلام) کے بعد (ایک دن) میں نے نبی کریم ﷺ کے سامنے (تورات کے اس مضمون کا) ذکر کیا تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ کھانے میں برکت کا ذریعہ کھانے سے پہلے وضو کرنا ہے اور کھانے کے بعد وضو کرنا ہے۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: ”وضو“ سے مراد کھانے سے پہلے ہاتھوں کو اور کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں اور منہ کو دھونا ہے۔ کھانے سے پہلے وضو یعنی ہاتھ دھونا اس کھانے میں برکت کا ذریعہ اس طور پر ہوتا ہے کہ اس (ہاتھ دھونے) کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کھانے میں زیادتی عطا فرماتا ہے اور کھانے کے بعد وضو کا اس کھانے میں برکت کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے طبیعت کو سکون حاصل ہوتا ہے اور یہ (یعنی کھانے کے بعد ہاتھ منہ کا دھونا یا ہاتھ منہ دھونے سے طبیعت کو سکون حاصل ہونا) عبادات، اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ میں تقویت و دل جمعی کا سبب ہوتا ہے۔

(۳۶) وَعَنْ أَبِي عَتَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَقَدِمَ إِلَيْهِ عَتَاةٌ فَقَالُوا أَلَا نَأْتِيكَ بِوُضُوءٍ قَالَ

اَنْهَ امْرُتٌ بِالْوَضُوءِ اِذَا قُمْتُ اِلَى الصَّلَاةِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُو دَاوُدَ وَالتَّسْلِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ بیت الخلاء سے واپس آئے تو آپ ﷺ کے سامنے کھانا لایا گیا۔ جنس صحابہؓ نے عرض کیا کہ کیا ہم آپ کے سامنے وضو کا پانی لائیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”مجھے (حدیث کے بعد) وضو کرنے کا حکم (بطریق و جوب) اس صورت میں دیا گیا ہے جب کہ میں نماز کے لئے کھڑا ہونے کا ارادہ کروں“ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ) نے اس روایت کو حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: یہ آپ ﷺ نے اغلب و اکثر کے اعتبار سے فرمایا کہ بطریق و جوب وضو کرنے کا حکم صرف نماز کے لئے ہے ورنہ عمدہ تلاوت کرنے، قرآن مجید کو چھونے اور طواف کرنے کے لئے بھی وضو کرنا واجب ہے۔ اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے گویا یہ سمجھا کہ صحابہؓ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ کھانے سے پہلے وضو شرعی کرنا واجب ہے چنانچہ آپ ﷺ نے ان کے اس اعتقاد کی نفی کو اچھی طرح واضح کرنے کے لئے اپنے ارشاد میں حصر کا اسلوب اختیار فرمایا اور یہ اس بات کے متنی نہیں ہے کہ کھانے سے پہلے وضو کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ لہذا یہاں ”وضو“ سے مراد وہی وضو جو نماز کے لئے کیا جاتا ہے نہ کہ کھانے کا وضو یعنی ہاتھ اور منہ وضو کا حدیث کا سیاق بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ تاہم اگر اس جملہ اَلَا تَأْتِيَنَّكَ بِوَضُوءٍ (کیا تم آپ کے لئے وضو کا پانی لائیں؟) میں وضو سے مراد کھانے کا وضو اور اس جملہ اَنْهَ امْرُتٌ بِالْوَضُوءِ (مجھے وضو کرنے کا حکم اس صورت میں دیا گیا ہے کہ میں وضو سے مراد نماز کا وضو لیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور چونکہ کھانے سے پہلے ہاتھوں کا وضو نماز میں سے ہے نہ کہ واجب اس لئے آپ ﷺ نے اس موقع پر تعظیم جواز کے پیش نظر اس کو ترک کیا اور اس صورت میں حدیث کا حاصل یہ ہو گا کہ یہ وضو یعنی کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا کہ جس کے لئے تم مجھ سے درخواست کرتے ہو کوئی واجب اور مامور نہیں ہے اگر میں اس کو ترک کروں یعنی کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ نہ دھوؤں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو گا یہاں ایک اور وضو ہے اور وہ نماز کا وضو ہے جو واجب ہے۔

اپنے آگے سے کھانے کا حکم

(۳۸) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الشَّيْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَى بِقَضِيَّةٍ مِنْ قُرَيْبٍ فَقَالَ كُلُّوْا مِنْ جَوَانِبِهَا وَلَا تَأْكُلُوْا مِنْ وَسْطِهَا فَإِنَّ النُّزْكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسْطِهَا وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ دَاوُدَ قَالَ إِذَا أَكَلْتَ أَخَذْتُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَأْكُلُ مِنْ أَعْلَى الصُّخْفَةِ وَلَكِنْ يَأْكُلُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَإِنَّ الْبِرْكَةَ تَنْزِلُ مِنْ أَسْفَلِهَا۔

”اور حضرت ابن عباسؓ، نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ (ایک دن) آپ ﷺ کی خدمت میں شریہ کا ایک پیالہ لایا گیا۔ آپ ﷺ نے (مجلس میں موجود صحابہؓ سے) فرمایا کہ اس پیالے کے کناروں سے کھاؤ۔ اس کے درمیان میں سے نہ کھاؤ کیونکہ برکت اس کے درمیان میں نازل ہوتی ہے (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، ترمذی) نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور ابوداؤد کی روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے میں تو اس کو چاہئے کہ وہ پیالہ کے اوپر سے نہ کھائے البتہ پیالے کے نیچے سے کھائے کیونکہ برکت اوپر کے حصے میں نازل ہوتی ہے۔“

تشریح: ”شریہ“ اس کھانے کو کہتے ہیں جو روٹی کو شوربے میں تیار کیا گیا ہو۔ ”کناروں“ جمع کا لفظ ”جمع کے صفے کے مقابلے میں لایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے سامنے کے کنارے سے کھائے۔ درمیان کے حصے میں برکت کا نازل ہونا اس سبب سے ہے کہ کسی بھی چیز کا درمیانی حصہ اس کے اوپر حصوں کی نسبت افضل ہوتا ہے لہذا کھانے کے برتن کا درمیانی حصہ ہی اس کا حق ہے کہ خیر و برکت کا نزول اس پر ہو اور جب کھانے کا درمیانی حصہ خیر و برکت کے اتارنے کی جگہ قرار پایا تو اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ

وہ حصہ آخر کھانے تک باقی رہے تاکہ کھانے کی برکت بھی آخر تک برقرار رہے لہذا اپنے سامنے کے کناروں کو چھوڑ کر پیٹہ درمیانی حصہ پر ہاتھ ڈالنا اور اس کو ختم کر دینا مناسب نہیں ہے۔

”یہ کہ اس کے اوپر“ سے مراد اس کا درمیانی حصہ ہے اور ”اس کے نیچے“ سے مراد اس کے کنارے ہیں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا چاہئے۔

آنحضرت ﷺ نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا

(۴۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَازَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا فَظٌّ وَلَا يَنْظُرُ عَقِبَهُ وَلَا خَلْفَهُ

”اور حضرت عبداللہ بن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کبھی ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھے گئے اور آنحضرت ﷺ سے پیچھے دو آدمی بھی نہیں چلتے تھے۔“ (ابوداؤد)

ترشح: ٹیک لگا کر کھانا کھانے کے سلسلے میں تفصیلی بات پچھلے صفحات میں گزر چکی ہے۔ پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کہیں جاتے آتے تو آپ ﷺ کے پیچھے زیادہ آدمیوں کا تو ذکر ہی نہیں دو آدمی بھی نہیں چلتے تھے، بلکہ آپ ﷺ انہی تواضع اور انکسار کے تحت اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح چلے کہ یا تو آپ ﷺ سب کے درمیان میں رہتے یا سب سے پیچھے رہتے میرا کہ ایک اور حدیث میں الفاظ مقول ہیں کہ وہ یسوق اصحابہ آپ ﷺ اپنے صحابہ سے پیچھے چلتے تھے، آپ ﷺ اپنے پیچھے اور صحابہ سے آگے آگے چلتے ہی میں اپنی پڑائی سمجھتی ہیں بلکہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جو ہم ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ ”دو“ کی قید سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھار ایک آدمی پیچھے حضرت انسؓ وغیرہ آنحضرت ﷺ کے پیچھے رہا کرتے تھے، اور یہ بھی ضرورت کے تحت اور یہ تواضع و انکسار کے معانی بھی نہیں۔

مسجد میں کھانے پینے کا مسئلہ

(۵۰) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ جَزْءٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْبِرُ وَلَحْمٍ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَائِمٌ وَمَعَهُ قَامٌ فَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيَّ أَنْ مَسَحَ يَدَيْهِ بِالْخُطْبَاءِ۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت عبداللہ بن حارث بن جزیہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ کی خدمت میں روٹی اور گوشت (چھوٹا کھانا) لایا گیا جب کہ آپ ﷺ مسجد میں شریف فرما تھے، چنانچہ (اس کھانے کی) آنحضرت ﷺ نے بھی کھایا اور آنحضرت کے ہمراہ ہم نے بھی کھایا، پھر کھڑے ہوئے اور آنحضرت ﷺ نے نماز پڑھی، آپ ﷺ کے ساتھ ہم نے بھی نماز ادا کی اور اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں کیا کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ان ٹکڑیوں سے پونچھ ڈالا تھا جو مسجد میں تھیں ابن ماجہ۔“

ترشح: مطلب یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہم نے اپنے ہاتھوں کو پانی سے دھویا نہیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کھانے میں پکڑائی نہیں تھی یا یہ کہ نماز کے لئے ہمیں جلدی تھی اور یا اس کا سبب یہ تھا کہ ہم نے تکلف کو ترک کر کے رخصت (آسانی) پر عمل کرنا چاہا تھا کیوں کہ غیر واجب امور میں کبھی بھی رخصت پر عمل کر لینا بھی حق تعالیٰ کے نزدیک اسی طرح پسندیدہ ہے جس طرح وہ اکثر اوقات میں عزیمت پر عمل کرنے کو محبوب رکھتا ہے۔

اجاب: العلوم میں بعض صحابہؓ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا۔ ”کھانے کے بعد ہمارے پاؤں کی پاشنی (ایڑی) ہمارے لئے رسول کا کام دیکرتی تھی جنی ہم کھانا کھا کر اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کی ایڑیوں سے پونچھ لیا کرتے تھے جیسا کہ رسول سے پوچھا جاتا ہے۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ لم یزد اور مصححا میں حکم مع الغیر کا صیغہ آنحضرت ﷺ اور صحابہؓ کو شامل ہے۔ جیسا کہ آنحضرت ﷺ اور وہابی موجودہ سارے صحابہؓ نے اپنے ہاتھ نگر کیوں سے پونچھے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد میں کھانا پینا جائز ہے اور یہ بات اکثر اہل حدیث میں مقبول ہے خاص طور پر بھجوروں اور اس طرح کی دوسری چیزوں کے بارے میں زیادہ مقبولات ہیں لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اس امر کے ساتھ متعین ہے کہ اس کی وجہ سے مسجد میں گندی وغیرہ پیدا نہ ہو ورنہ (گندی پیدا ہونے کی صورت میں) مسجد میں کھانا پینا حرام یا مکروہ ہو گا اور فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے جو شخص اعتکاف کی حالت میں نہ ہو وہ مسجد میں نہ تو کھاتے پیتے نہ سونے اور نہ خرید و فروخت کرے کہ یہ مکروہ ہے، ہاں اس مسافر کے لئے اجازت ہے جس کا مسجد کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔

۷۰۰ نے لکھا ہے کہ آدمی کو چاہئے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے تاکہ یہ چیزیں (مسجد میں کھانا پینا وغیرہ) اس کے لئے مباح بھی ہو جائیں اور اس کو اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے۔

آنحضرت ﷺ کو دست کا گوشت بہت پسند تھا

(۵۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّكَ الْبَاقِلُ وَالْبَاقِلُ الْبَاقِلُ وَالْبَاقِلُ الْبَاقِلُ

میں (ارداء الشریقی و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ کی خدمت میں (پکایا ہوا) گوشت لایا گیا، اس میں سے آپ ﷺ کو دست کا حصہ دیا گیا کیونکہ دست کا گوشت آپ ﷺ کو بہت پسند تھا چنانچہ آپ ﷺ نے اس کو دانتوں سے لوج لوج کر کھایا۔“

(ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: آپ ﷺ نے بے تکلفی و سادگی اور تواضع کے سبب دست کی ہڈیوں سے گوشت کو دانتوں کے ذریعہ لوج لوج کر کھایا، چنانچہ اس طرح گوشت کھانا مستحب ہے۔ طبعی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا دست کے گوشت کو پسند کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ اچھی طرح گل جاتا ہے جلد بھرم ہوتا ہے اور زیادہ لذیذ ہوتا ہے یا اس پسندیدگی کی وجہ یہ تھی کہ دست کا گوشت نجاست کی جگہوں (جیسے آنت وغیرہ) سے دور ہوتا ہے۔ ثمال ترمذی میں حضرت عائشہؓ کی یہ روایت مقبول ہے کہ دست کا گوشت آنحضرت ﷺ کو زیادہ پسند نہیں تھا لیکن چونکہ آپ کو گوشت دنت کے بعد (کبھی کبھی) میسر آتا تھا اور دست کا گوشت جلدی گل جاتا ہے اس لئے آپ دست کے گوشت کو پسند فرماتے تھے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”مزید ار اور زیادہ پسند آنے والا گوشت، پشت کا گوشت ہے۔“

چھری سے کاٹ کر گوشت کھانا غیر پسندیدہ طریقہ ہے

(۵۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسَّيْكِسِ فَإِنَّهُ مِنْ طَعْنِ الْأَعَاخِمِ وَانْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْأَوْأُ وَأَهْأَوْأُ وَانْهَسُوهُ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”گوشت کو چھری سے نہ کاٹو یعنی چھری سے کاٹ کر نہ کھاؤ کیونکہ یہ عجیوں کا طریقہ ہے بلکہ گوشت کو دانتوں سے لوج لوج کر کھاؤ کیوں کہ دانتوں سے لوج کر کھانا زیادہ لذت بخش اور زیادہ خوش گوار ہے۔“

اس روایت کو ابوداؤدؓ نے اور بیہقیؓ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے اور دونوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث (باعتبار سند کے) قوی نہیں ہے (بلکہ ضعیف ہے۔“

تشریح: عرب کے لوگ اپنے علاوہ دنیا کے اور سارے ہی لوگوں کو عجی (گوشت کا) کہا کرتے تھے لیکن یہاں اہل فخرس (ایران) کو مزید کہ وہ

لوگ ازراہ تکبر و غرور گوشت وغیرہ چھریوں سے کاٹ کر کھاتے تھے، مگر بعض مواقع پر آنحضرت ﷺ سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے چھری سے کاٹ کر کھایا ہے لہذا ان دونوں روایتوں میں یوں مطابقت پیدا کی جائے گی کہ اگر گوشت نرم اور گلا ہوا ہو تو اس کو چھری کے بجائے دانتوں سے کاٹ کر کھانا چاہئے اور اگر سخت ہو تو پھر چھری سے کاٹ کر کھانا جائز ہو گا واضح رہے کہ مذکورہ بالا ممانعت نمی تشریحی کے طور پر ہے۔

بیمار کے لئے پرہیز ضروری ہے

۵۲) وَعَنْ أُمِّ الْمُنْذِرِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَلَنَا ذِوَالِ مُغْلَقَةٍ فَخَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ وَعَلِيٌّ مَعَهُ يَأْكُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ مَذَى بَالِي فَإِنَّهُ نَاقَةٌ قَالَتْ فَخَعَلْتُ لَهُمْ سَلْفًا وَشَعِيرًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ مِنْ هَذَا فَأَصْبَ فَيَذْ أَوْفَقَ لَكَ۔

(رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت ام منذر انصاریہؓ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ میرے یہاں تشریف لائے، آپ کے ہمراہ حضرت علیؓ بھی تھے (اس وقت) ہمارے گھر میں کج روں کے خوشے لگے ہوئے تھے چنانچہ رسول کریم ﷺ نے ان خوشوں میں سے کھانا شروع کیا، اور آپ کے ساتھ حضرت علیؓ بھی کھانے لگے۔ رسول کریم ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ ”علی! تم ان کج روں کو کھانے سے اجتناب کرو کیونکہ تمہیں کمزوری لاحق ہے یعنی تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور تم پر ضعف کا اثر غالب ہے اس لئے تمہارے لئے پرہیز ضروری ہے۔“ حضرت ام منذرؓ کہتی ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ اور آنحضرت علیہ السلام کے رفقاء کے لئے چند اور خوشیاں کئے تھے۔ چنانچہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”علی! تم اس میں سے کھاؤ اس لئے کہ یہ تمہارے لئے بہت مفید اور موافق ہے۔“ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیمار اور بیماری سے اٹھے ہوئے شخص کے لئے پرہیز بہت ضروری ہے بلکہ بعض اطباء نے کہا ہے کہ جو شخص بیماری سے اٹھا ہو اور اس پر ضعف و کمزوری کا غلبہ ہو اس کے لئے پرہیز بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے، جب کہ تندرست کے لئے پرہیز کرنا مضر ہوتا ہے۔

آنحضرت ﷺ کو کھرچن پسند تھی

۵۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْنَبُهُ الثُّغْلُ زَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ۔

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کو کھرچن یعنی درنگی اچھی طرح لگتی تھی۔“ (ترمذی، ابن ابی شیبہ)

تشریح: آنحضرت ﷺ کی عادت یہ تھی کہ آپ ﷺ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے تھے چنانچہ پہلے تو آپ کا کھانا اپنے اہل و عیال، مہمانوں اور محتاج و فقراء کو بانٹ دیتے تھے اور بچے کا جو کھانا بچا اس کو اپنے لئے رکھتے، یہ آپ ﷺ کے جذبہ ایثار و سخاوت کا غماز تھی تھا اور آپ ﷺ کے وصف تواضع و انکسار اور صبر و قناعت کا مظہر بھی! نیز یہ بات ان ملاحضات کے لئے ایک واضح دلیل بھی ہے جو عام طور پر ازراہ تکبر و غرور نچنے کے کھانے کو عداوت رکھتے ہیں اور اس کو صاف کر دیتے ہیں۔

کھانے کے بعد پیالہ و تشری کو صاف کرنا مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہے

۵۴) وَعَنْ بُيُوتَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ فِي قِصْعَةٍ فَلَمْ يَجْسِهَا اسْتَغْفِرَ لَهُ التَّضَعُّعُ زَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا خَالِيفَةُ عُزَيْبٍ۔

جنی طور پر یہ ثابت ہے کہ جسم پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے جسم کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

سرکہ کی فضیلت

(۵۹) وعن أم هانئ، قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال آخذك شئى؟ قلت لا إلا خبز فابش وخب فقال هانئ ما أفقر نيت من أذم فيه خبز زواة الترمذي وقال هذا حديث غريب.

”اور حضرت ام ہانیؓ نے فرمایا: ”جو ابو طالب کی بیٹی اور حضرت علیؓ کی مشیرہ تھیں، کہتی ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ میرے گھر تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے مجھ سے پوچھا کہ (کھانے کے لئے) تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ سوکھی روٹی اور سرکہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہی لئے آؤ وہ گھر اس سے خالی نہیں جس میں سرکہ ہو۔“ امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ نے انتہائی بے تکلفی کے ساتھ جوڑ کورہ کھانا طلب فرمایا اس کا سبب یہ تھا کہ ام ہانیؓ کا دل بھی خوش ہو جائے اور ان پر یہ بھی واضح ہو جائے کہ گھر میں موجود جو بھی کم سے کم چیز غذا کی ضرورت کو پورا کر دے اس پر قناعت کرنا چاہئے۔

بھجور سالن کی جگہ

(۶۰) وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسوة من ثوب الشيعير فوضع عليها تمره فقال هذه إذا هم هذه وأكل - (رواه ابو داود)

”اور حضرت یوسف بن عبد اللہ ابن سلامؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا اور اس پر بھجور رکھ کر فرمایا کہ یہ اس روٹی کے ٹکڑے کا سالن ہے۔“ (ابو داؤد)

غیر مسلم معالج سے رجوع کرنا جائز ہے

(۶۱) وعن سفيان قال مرصت مرضاً أتانى النبي صلى الله عليه وسلم يفرودين فوضع يده بين يدي حتى وجدت برده على فؤادى وقال إلك زحل مفرد إئت المعاريث بن كلفة أخت القتيب فأنك زحل ينطيط فلما أخذ سبع تمرات من عذوة المدينة فليت جأهن بنواهن ثم لئلك بهن - (رواه ابو داود)

”اور حضرت سفیانؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) میں بہت سخت بیمار ہوا (نبی کریم ﷺ) عیادت کی غرض سے میرے پاس تشریف لائے، آپ ﷺ نے (اس وقت) میری دونوں چھاتیوں کے درمیان (یعنی سینہ پر) اپنا دست مبارک رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل پر محسوس کی پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم ایک ایسے شخص ہو جو دل کے درد میں مبتلا ہے (یعنی تم قلب کے مریض ہو) لہذا تم حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ جو قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتا ہے کہ یہ شخص طب (علاج) سیکھ کر آتا جانتا ہے اس کو پوچھنے کے وہ مددینہ کی اسب سے اعلیٰ قسم کی بھجور) عجمہ میں سے سات بھجوریں لے۔ پھر ان کو ٹھیلیوں سمیت کوٹ لے اور اس کے بعد ان کو (دوا کی صورت میں تمہارے منہ میں

ڈالے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: اگر یہ سوال پیدا ہو کہ اس کا کیا سبب تھا کہ آپ نے سعد کو پہلے تو ایک معالج کے پاس جانے کا حکم دیا اور پھر خود ہی علاج بھی تجویز کیا لیکن دوا جانے کا کام معالج کے سپرد کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے سعد کو معالج کے پاس جانے کا مشورہ دیا تاکہ وہ ان کو دیکھ کر ان کا علاج کرے، پھر جب آپ ﷺ کو ان کے مرض کا ایک آسان علاج یاد آگیا جو جلد فائدہ کرنے والا تھا تو آپ ﷺ

سے ارزاہ شفقت و تعفیف اس کو بخیر کیا۔ گویا ان کو معالج کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا کہ وہ مبارک ان کو دروازہ کے علاج میں ڈال دے اور چنگہ اس دو کا بننا اور اس کو استعمال کرنا معالج کے لئے زیادہ آسان تھا اس لئے اس کام کو اس کے سپرد فرمایا۔
 علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ غیر مسلم معالج سے رجوع و مشورہ کرنا جائز ہے کیوں کہ حادثہ بن کلدہ اسام کے ابتدائی زمانہ میں مرابہ اس کا اسلام قبول کرنا ثابت نہیں ہے۔

غذا کو معتدل کر کے کھاؤ

(۶۱) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْبَطْنِيخَ بِالْغُرْطِ رِوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ وَيَقُولُ يُكْتَسَرُ حَرْفُ هَذَا بِهَاءٍ هَذَا يَنْوُذُ هَذَا بِحَرْفٍ هَذَا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا أَخْبَثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ غریخہ تازہ بھجوروں کے ساتھ کھاتے تھے۔ (ترمذی) اور ابو داؤد نے اس روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ ”اور آپ یہ فرماتے تھے کہ اس (بھجور کی گرمی اس (غریخہ سے سردی سے توڑی جاتی ہے اور غریخہ کی سردی بھجور کی گرمی سے توڑی جاتی ہے۔ نیز ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

تشریح: مذکورہ بالا دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر کھانے میں بڑی حکمت یہ ہے کہ ایک سرد و سری گرم ہے۔ دونوں ملا کر معتدل غذا ہو جاتی ہے! طبی نے کہا ہے غریخہ سے مراد شاید پکا غریخہ ہو گا کیونکہ وہ سرد رہتا ہے گرم ہو گا غریخہ گرم ہوتا ہے لیکن بھجور کی بہ نسبت وہ بھی سرد ہوتا ہے۔ اکثر علماء نے یہ لکھا ہے کہ ”بطنیخ سے مراد غریخہ نہیں ہے بلکہ تریڑ ہے کہ وہ سرد ہوتا ہے۔“

کھانے پینے کی چیز میں کثرت سے پڑ جانے کا مسئلہ

(۶۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ أَمِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْعِ عَتَبِيٍّ فَجَعَلَ يَقْتَضِيهِ وَيُخْرِجُ الشُّؤْسَ مِنْهُ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پرانی بھجور لائی گئی جس میں کثرت سے پڑ گئے تھے چنانچہ آپ ﷺ اس کو چرتے اور اس میں سے کثرت نکال کر بیچریک ہوتے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: طبرانی نے بسند حسن حضرت ابن عمرؓ سے بطریق مرفوع یہ نقل کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بھجور کو چیرنے سے منع فرمایا ہے! اس صورت میں چونکہ آنحضرت ﷺ کے فعل اور قول میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے اس لئے کہا جائے گا کہ حضرت ابن عمرؓ سے جو ممانعت منقول ہے اس کا تعلق ہی بھجوروں سے ہے اور اس کا مقصد ہم دوسرے سے بچانا ہے۔ یا یہ کہ حضرت انسؓ سے جو فعل منقول ہے، وہ بیان جواز پر محمول ہے اور مذکورہ بالا ممانعت نہیں تشریح کی کے طور پر ہے۔

طبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کھانے میں کثرت پڑ جائے تو وہ کھانا نجس نہیں ہوتا اور مطالب المؤمنین میں یہ لکھا ہے کہ اگر کثرت یا عجز یا سبب میں پڑ جائے (اور کھاتے وقت پیٹ میں چلا جائے) تو وہ حلال ہو گا کیونکہ اس سے احتراز ممکن نہیں، ہاں اگر ان چیزوں سے نکل دیا گیا ہو تو پھر اس کا حکم بھی، مجز، بے اور ہر اس جانور کا سا ہو گا جو دم مسفوح (جاری خون) نہیں رکھتا کہ اس کا کھانا حرام ہو گا لیکن اگر وہ پانی یا کھانے میں پڑ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہو گا۔

چستہ پاک ہوتا ہے

(۶۳) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَبْنَةِ فَنِي تَوَكُّلٍ فَلَمَّا عَابَتْ بَيْتَ كَيْنٍ فَسَمَى وَقَطَعَ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دوران (ایک موقع پر) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں خیر کا ایک ٹکڑا لایا گیا تو آپ ﷺ

نے پھر منکوائی اور بسم اللہ کہہ کر اس کو کٹا۔ (ابوداؤد)

تشریح: یہ بسم اللہ کہنا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی جگہ تھانہ کہ وہ بسم اللہ جو زنج کرتے وقت پڑھی جاتی ہے جیسا کہ بعض جاہل لوگ کہہ کو کٹتے وقت زنج کی نیت سے بسم اللہ کہتے ہیں۔ منظر نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ پتہ یعنی اونٹ یا بکری کے بچہ کا اوجھ پاک ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ ناپاک ہوتا تو بچہ کو بھی ناپاک ہونا چاہئے تھا اس لئے کہ پیر اس کے بغیر نہیں جتا تھا۔

جن چیزوں کو شریعت نے حلال یا حرام نہیں کہا ہے ان کا استعمال مباح ہے

(۱۵) وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْجُبَيْنِيِّ وَالْفَرَّاءِ فَقَالُوا الْخَلْلُ مَا أَخْلَى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْخَزَامَ مَا خَزَمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا جَنَفَ النَّبِيُّ مِلْهُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَمَوْقُوفٌ عَلَيَّ الْأَصَحِّ

”اور حضرت سلمانؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ (حلت و حرمت کے سلسلے میں یہ اصول مد نظر رکھو کہ احلال وہی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے (یعنی جس کا حلال ہونا قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے) اور حرام وہی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے اور جس چیز سے سکوت فرمایا (یعنی جس چیز کو نہ حلال فرمایا نہ حرام) وہ اس قسم سے ہے جس کو معاف رکھا گیا ہے (یعنی اس کے استعمال کرنے کو مباح رکھا ہے) اس روایت کو ابن ماجہ اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور (ترمذی نے) کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے لیکن زیادہ صحیح یہ بات ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔“

تشریح: سبھی کے بارے میں تو اس لئے پوچھا گیا کہ بظاہر ابتداء اسلام میں بعض لوگوں کو اس کے حلال ہونے میں شبہ ہوا ہوگا۔ پیر کا معاملہ بذات خود محل اشتباہ و سوال تھا کیونکہ اس زمانہ میں وہ پتہ (یعنی اونٹ یا بکری کے اوجھ) کے ذریعہ جتا تھا تیسری چیز جس کے بارے میں سوال کیا گیا فراء تھی۔ اس لفظ فراء کے بارے میں اکثر شارحین نے کہا ہے کہ یہ فزنی کی جمع ہے جس کے معنی گور خر کے ہیں۔ اور بعضوں نے اس کو فرو کی جمع کہا ہے جس کے معنی پوتین (جانور کی کھال کے کوٹ) کے ہیں۔ اسی لئے ترمذی نے اس روایت کو باب الطہاس میں نقل کیا ہے، اس صورت میں کہا جائے گا کہ فراء کے بارے میں سوال کفار کے عمل سے اجتناب کرنے کے جذبہ سے کیا گیا تھا، کیونکہ وہ (کفار مردار کی کھال کو دباغت دینے بغیر اس کی پوتین بنایا کرتے تھے۔

”اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ چیزیں حرام ہیں جن کے حرام ہونے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے یا اس آیت کریمہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کے ذریعہ بطریق اجمال بیان کیا ہے یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے تاکہ ان اکثر چیزوں کے بارے میں اشکال پیدا نہ ہو جو حرام ہیں مگر ان کی حرمت کتاب اللہ میں صراحت کے ساتھ بیان نہیں ہوئی ہے بلکہ ان کا حرام ہونا احادیث نبوی کے ذریعہ ثابت ہے۔ حدیث کا آخری جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہیں لہذا جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار نہیں دیا ہے وہ مباح ہوں گی۔

”یہ حدیث موقوف ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت سلمان کا اپنا قول ہے نہ کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے۔ چنانچہ فن حدیث کی اصطلاح میں صحابہ کے قول و فعل کو موقوف کہا جاتا ہے جیسا کہ آنحضرت ﷺ کے قول و فعل کو مرفوع کہتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ کی طرف سے عمدہ کھانے کی خواہش کا اظہار

(۱۶) وَعَنِ ابْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِدْتُ أَنْ عَنَيْتَنِي خَبِزَةٌ يَبِضُّاءَ مِنْ بَوَّةٍ سَمَرَاءَ مَلْبَثَةً

بَسْمِیْ وَلَئِنْ فُتِّمَ زَجَلْتُ مِنْ الْقَوْمِ فَاتَّخِذْهُ فُجَاءً بِهِ فَقَالَ فِي آتِي شَيْءٌ كَانَ هَذَا قَالِ لِي عَشْكَةً صَبَّ قَالِ اِزْفَعُهُ زَوَاهُ
ابوداؤد وائس ماحضہ وقال ابو داؤد و هذا حديث متفق۔

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے (مجلس میں) فرمایا کہ ”میں پسند کرتا ہوں کہ میرے سامنے سفید گجر
گیہوں کی روٹی ہو جس کو گھی اور دودھ میں ترکیا گیا ہو۔“ (یہ سن کر) جماعت میں سے ایک شخص اٹھ کر چلا گیا اور مذکورہ روٹی تیار کر کے لایا۔
آنحضرت ﷺ نے (اس کو دیکھ کر) فرمایا کہ ”اس روٹی کو جو گھی لگا ہوا ہے وہ کس مرتبہ میں تھا؟“ اس نے کہا کہ گوہ کی کھال کے کپے میں تھا۔
آنحضرت ﷺ نے فرمایا (میں نہیں کھاؤں گا) اس کو میرے سامنے سے اٹھا لیا اور ابو داؤد (ابن ماجہ) اور ابو داؤد نے کہا ہے کہ یہ حدیث منکر
ہے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ نے اس روٹی کو اپنے سامنے سے اٹھانے کا حکم اس بنا پر دیا کہ آپ ﷺ گوہ سے طبعی نفرت رکھتے تھے کیونکہ وہ
آپ ﷺ کی قوم کے علاقے میں نہیں پائی جاتی تھی جیسا کہ پچھلے صفحات میں حضرت خالد کی روایت اس کے متعلق گزر چکی ہے، نہ کہ
اس کے اٹھانے کا حکم اس سبب سے تھا کہ گوہ کی کھال نجس ہوتی ہے کیونکہ اگر گوہ کی کھال نجس ہوتی تو اس کھال کے کپے میں رکھے ہوئے
کچھ سے ترکی ہوئی روٹی کو آپ ﷺ ہمیشہ دینے کا حکم دیتے اور درود سوں کو بھی اس کے کھانے سے منع فرمادیتے۔
آنحضرت ﷺ کا مذکورہ روٹی کو طلب کرنا اور خواہش نفس کے مطابق اس طرح کی تمسکا کا اظہار کرنا ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ ﷺ
کی عادت مبارکہ اور آپ ﷺ کے مزاج کے بالکل خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اسی لئے ابو داؤد نے اس روایت کو منکر کہا ہے اور اگر اس
روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس صورت میں یہی توجیہ ہو سکتی ہے کہ آپ ﷺ نے اس طرح کی خواہش کا اظہار محض بیان جواز کی
خاطر کیا۔

کچا لہسن کھانے کی ممانعت

(۷۷) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوعًا۔ (رواہ اترزدی و ابو داؤد)

”اور حضرت علیؓ نے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے لہسن کھانے سے منع فرمایا الا یہ کہ وہ پکا ہوا ہو۔“ (اترزدی و ابو داؤد)

تشریح: کہے ہوئے لہسن کو کھانے سے اس لئے منع نہیں فرمایا گیا ہے کہ بچنے سے اس کی بو جاتی رہتی ہے۔ بلکہ حکم یہاں اس طرح کی
دوسری چیزوں کا بھی ہے لیکن واضح رہے کہ مذکورہ ممانعت بھی تنزیہی کے طور پر ہے۔

آنحضرت ﷺ کے پیاز کھانے کا مسئلہ

(۷۸) وَعَنْ أَبِي زَيْنَادٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْبَصْلِ فَقَالَتْ إِنَّ أَحَبَّ طَعَامٍ أَكَلْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ
فِيهِ نَصْلٌ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابو زیناد کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ سے (کچا ہوئی) پیاز کے بارے میں پوچھا گیا (کہ وہ حرام ہے یا حلال؟) تو انہوں نے فرمایا کہ
رسول اکرم ﷺ نے (اپنی زندگی میں) جو سب سے آخری کھانا کھایا تھا اس میں (کچا ہوئی) پیاز تھی۔“ (ابو داؤد)

تشریح: اس مسئلہ میں تفصیل یہ ہے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے پیاز و لہسن نہیں کھایا بلکہ بعض روایت میں یہ ہے کہ
انتہہ کو بھی اس سے منع فرمایا ہے لیکن حضرت عائشہؓ کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے پیاز کھائی ہے لہذا بعض
حضرات کہتے ہیں کہ پیاز و لہسن کھانے کی جو ممانعت متحول ہے اس کا تعلق بھی پیاز اور لہسن سے ہے نہ کہ اس لہسن و پیاز سے جو کھانے
میں پکا ہوا ہو۔ بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ کچے کے بارے میں ممانعت بھی محض تنزیہی کے طور پر ہے۔ بطور تحریر نہیں ہے، چنانچہ یہ

چیزیں نہ تو آنحضرت ﷺ پر حرام تھیں اور نہ امت پر حرام ہیں بلکہ طحاوی نے شرح آثار میں ایسی احادیث نقل کی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ پیاز و لہسن اور گندنا وغیرہ کھانا مباح ہے خواہ وہ کچے ہوں یا کھانے کے ساتھ کچے ہوئے ہوں، لیکن یہ اہل بیت اس شخص کے لئے ہے جو ان کو کھانے کے بعد گھر میں بٹھارے اور ان کی بو آنے تک مسجد میں نہ جائے کیونکہ ان چیزوں کو کھا کر مسجد میں جانا مکروہ ہے، حضرت امام و عظیم ابو حنیفہ، حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ کا قول بھی یہی ہے۔ ابن ملک کہتے ہیں کہ جہاں تک آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی کا تعلق ہے کہ آپ کا اپنی زندگی کے آخر میں ایسے کھانے کو کھانا جس میں پیاز بھی بیان جو ازلیٰ فطر تھا اور یہ واضح کرنا تھا کہ ان چیزوں کے کھانے کی ممانعت بھی تنزیہی کے طور پر ہے نہ کہ بطور تحریمی۔

مکھن آنحضرت ﷺ کو پسند تھا

(۶۹) وَعَنِ النَّبِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ فَتَارْنَا أَوْ قَتَلْنَا أَوْ كَانَ يَجِبُ الْوُكُودُ وَالشُّعْرُ - (رواہ ابو داؤد)

”اور میرے دونوں بیٹوں (یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت عقیل) سے جو اہلی (اور صحابی) ہیں روایت ہے کہ ان دونوں نے کہا ایک دن رسول کریم ﷺ ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم نے آپ ﷺ کے سامنے مکھن (مکھن) اور کجوریں پیش کیں (جن کو آپ ﷺ نے کھایا) آنحضرت ﷺ مکھن اور کجور کو پسند فرماتے تھے۔“ (ابو داؤد)

ایک برتن میں کھانے کی چیز مختلف قسموں کی ہو تو اپنے سامنے سے کھانے کی قید نہیں ہوگی

(۷۰) وَعَنِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ أَتَيْنَا بِجَفْثَةٍ كَثِيرَةٍ الْفَرِيدِ وَالْوَذْرِ فَنَحِطْتُ بِيَدِي فِي نَوَاحِيهَا وَآكَلْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَبِضَ بِيَدِهِ الْبَشْرَى عَلَى يَدَيِ الْبَشْرَى ثُمَّ قَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ مَوْضِعٍ وَاجِبٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ثُمَّ أَتَيْنَا بِطَبْقٍ فِيهِ الْوَرَانُ الشُّعْرُ فَجَعَلْتُ أَكُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَجَعَلْتُ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّبْقِ فَقَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلْ مِنْ خَيْثُ جِئْتَ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَوْحٍ وَاجِدٌ ثُمَّ أَتَيْنَا بِمَاءٍ فَعَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِبَنَدَلٍ كَفَّيْهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَالَ يَا عِكْرَاشُ هَذَا الْمَوْضِعُ وَمِثْلُ غَيْرِ الثَّلَاثِ -

(رواہ الترمذی)

”اور حضرت عکراش بن ذویب کہتے ہیں کہ (ایک موقع پر) ہمارے سامنے ایک بڑا پیالہ لایا گیا جس میں بہت سا زید (یعنی شوربے میں نیچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے) اور (گوشت کی) بوٹیاں تھیں، (کھانے کے دوران) میں اپنا ہاتھ پیالے کے ہر طرف دوڑانے لگا۔ (یعنی اپنے سامنے سے نعمت اٹھانے کے بجائے ہر طرف ہاتھ ڈالنے لگا) جب کہ رسول کریم ﷺ اپنے آگے سے کھا رہے تھے، چنانچہ آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ عکراش! ایک جگہ سے (یعنی اپنے آگے سے) کھاؤ کیونکہ یہ ایک (ای طرح کا کھانا ہے۔“ پھر ہمارے آگے ایک طبق لایا گیا جس میں قسم قسم کی کجوریں تھیں، میں نے (آنحضرت ﷺ کی ہدایت کے مطابق) اپنے سامنے سے (کجوریں اٹھا اٹھا کر) کھانا شروع کیا لیکن (اب رسول کریم ﷺ کا ہاتھ طبق میں) ہر طرف گردش کرنے لگا (یعنی آپ ﷺ اپنی طبیعت پسند کے مطابق طبق کے ہر کنارے سے کجوریں اٹھا اٹھا کر کھانے لگے اور اس کا مقصد لوگوں پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو کجوریں ہر طرف سے اٹھا کر کھا سکتے ہیں اور پھر آپ ﷺ نے محض اپنے اس فعل کے ذریعہ ہی بیان نہیں کیا بلکہ قول کے ذریعہ بھی تعلیم دی کہ، پھر فرمایا، عکراش! جس طرف سے چاہو کھاؤ کیونکہ یہ کجوریں ایک (جہی) قسم کی نہیں ہیں۔“ اس کے بعد ہمارے پاس پانی لایا گیا چنانچہ رسول کریم ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور اپنے ہاتھوں کی تری اپنے منہ اور کہنوں کے ہاتھوں پر اور میری لپ اور فرمایا ”عکراش! یہ اس کھانے کے بعد کا وضو ہے جس کو آگ نے حلیہ کیا ہے (یعنی یہ ہاتھ اور منہ دھونا کہ جس کو وہو طعام کہا جاتا تھا) اس کھانے کی وجہ سے

ہے جس کو آگ پر پکایا گیا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”ایک طرح کا کھانا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ جب پورے پیالے میں یکساں قسم کا کھانا ہے اور اس کی ہر طرف ایک ہی طرح کی چیز ہے تو پھر پیالے کی ساری اطراف میں ہاتھ پکاتا طبع و حرمس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی اگر کھانا کی طرح کا ہوتا یا ایک ہی ہوتا لیکن پیالے کے ہر حصے میں الگ الگ رنگ ہوتا تو اپنی طبیعت کے میلان کی بناء پر ہر طرف سے کھانا مناسب معلوم ہوتا مگر جب کہ کھانا ایک ہی طرح کا ہے اور یکساں رنگ کا ہے تو پھر ہر طرف ہاتھ دوڑانا معیوب و مکروہ ہے! ”جس طرف سے چاہو کھاؤ“ میں بظاہر درمیان کی جگہ مستثنیٰ ہے کیونکہ برکت نازل ہونے کی وہی جگہ ہے۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ درمیان کی جگہ سے نہ کھایا جاتا اس کھانے کے ساتھ مخصوص ہو جو ایک رنگ کا ہو اور چونکہ یہاں (مجبور کھانے کی صورت میں) ایک رنگت نہیں تھی اس لئے درمیان میں سے بھی مجبور انھا کر کھانے میں کوئی مضائقہ نہ سمجھا گیا ہو! ابن ملک کہتے ہیں کہ اس ارشاد سے یہ مفہوم بھی لایا گیا ہے کہ اگر کھانے کی چیز اقسام میں وہ و پھل ہو اور وہ ایک ہی طرح اور ایک ہی رنگ کی ہو تو اس صورت میں برتن کے ہر طرف ہاتھ نہ لگانا چاہئے۔ جیسا کہ طعام کا حکم ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ایک برتن میں کھانا مختلف رنگت کا ہو تو صرف اپنے سامنے سے کھانے کی قید نہیں ہوگی بلکہ جس طرف سے جی چاہے کھایا جاسکتا ہے۔

حریم سے کا فائدہ

(۱۷) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوُغْلَ أَهَرَ بِالْخَسَاءِ فَضَبِعَ ثُمَّ أَهَرَ هُمْ فَخَسُوا أَيْلَهُ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيُؤْثَرُ الْخَوْرَيْنِ وَيَنْسَرُ وَعَنْ فُرَادٍ الشَّجِيمِ كَمَا تَسْرُو أَخَذَ أَكْثَرُ النَّاسِ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا زَوْاهُ الْخَرْمِ وَفِي هَذَا حَدِيثٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

”اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ کے گھر والوں کو بخار آجاتا تو آپ حساء تیار کرنے کا حکم دیتے چنانچہ وہ تیار کیا جاتا اور پھر آپ ﷺ مریضوں کو اس حساء کے پینے کا حکم دیتے جس کو وہ (مریض) پیتے آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ ”در حقیقت حساء غمرہ دل کو طاقیت پہنچاتا ہے اور پیار کے دل سے رنج و کلفت کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح (عورتوں) میں سے کوئی اپنے منہ کے میل کو پانی سے صاف کر دیتی ہے۔“ (ترمذی) اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

تشریح: حساء کھانے کی قسم سے ایک رقی چیز ہوتی ہے جو آٹا، پانی اور گھی کو ملا کر پکائی جاتی ہے کبھی اس میں شکر بھی ملا دی جاتی ہے، مکہ کے لوگ اس کو حریمہ بھی کہتے تھے اور تینہ بھی، جس کا ذکر فصل اول کی ایک حدیث میں گزر چکا ہے، آنحضرت ﷺ سے اس ارشاد میں حریمہ کے فائدے کو ظاہر کرنے کے لئے اپنا ہونے سخن عورتوں کی طرف اس لئے منطقی کیا کہ اصل میں عورتیں اپنے جسم کا میل دھونے اور اپنے چہرے کو صاف رکھنے کی زیادہ سہی کرتی ہیں یا یہ کہ جس وقت آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت عورتیں موجود تھیں اس لئے انہی کو خطاب کیا۔

بجہ جنت کی کھجور ہے

(۱۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السَّيِّئِ وَالْكَفَاةُ مِنَ الْبَطْنِ وَمَاءٌ شَافٍ لِلْعَيْنِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”بجہ (جو کھجور کی سب سے اچھی قسم ہے) جنت کی (کھجور) ہے اور اس میں زہر کی شفاء ہے اور کھنسی (من (کی قسم) سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لئے شفاء ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”مجوہ جنت کی کجیور ہے“ کا مطلب یہ تو یہ ہے کہ مجوہ کی اصل جنت سے آئی ہے یا یہ کہ جنت میں جو کجیور ہوگی وہ مجوہ ہے اور یا یہ کہ مجوہ ایسی سودمند اور راحت بخش کجیور ہے گویا وہ جنت کا میوہ ہے، زیادہ صحیح مطلب پہلا ہی ہے حدیث کے باقی حصے کی وضاحت پہلی فصل میں گزر چکی ہے۔

الفصل الثالث

چھری سے گوشت کاٹ کر کھانا جائز ہے

(۴) عَنْ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ صِفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِحَبْثِ فَشْوَى ثُمَّ أَخَذَ الشُّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحْتَزُّ بِهَا مَنَةً فَجَاءَ بِإِلَاقٍ يَزُونُهُ بِالصَّلَاةِ فَأَلْقَى الشُّفْرَةَ فَقَالَ مَا لَهُ تَرَبُّثٌ بِذَلِكَ قَالَ وَكَانَ شَارِبَهُ وَفَاءَهُ فَقَالَ لِي أَفْضَلُ لَكَ عَلَى صَوَابِكَ أَفْضَلُ عَلَى صَوَابِكَ (رواه الترمذی)

”حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ ”کسی شخص کے ہاں“ مہمان ہوا۔ اس شخص نے (اس کے لئے) ایک بکری ذبح کی اور رسول کریم ﷺ نے اس (بکری) کا ایک پہلو بھوننے کا حکم دیا۔ جب وہ پہلو بھون دیا گیا آنحضرت ﷺ نے ایک چھری لی۔ پھر اس کے ذریعہ اس پہلو میں سے میرے لئے (دونوں) کاٹنے لگے، اس میں سے حضرت بلالؓ کو نماز کی اطلاع دینے کے لئے آجئے، آپ ﷺ نے چھری کو ڈال دیا اور (الطریق تعجب فرمایا کہ بلال کو کیا ہوا؟) کہہ اے وقت بلائے گیا! اس کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔“ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ (اس وقت) اس کی لمبیں (یعنی مونچھیں) بڑھی ہوئی تھیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ۔ ”نہیں تمہارے لئے (تمہاری) لمبیں مسواک پر کتر دوں۔“ یا یہ فرمایا کہ۔ ”لمبیں مسواک پر کتر ڈالو۔“ (ترمذی)

تشریح: ”اس کے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔“ یہ اصل میں ذلت و خواری اور فقر و افلاس سے کنایہ ہے اور ایک طرح بد دعا کے مراد ہے اس جملہ کا استعمال عام طور پر اہل عرب کے ہاں اس شخص کے لئے کیا جاتا ہے جس کو ملامت کرنا مقصود ہوتا ہے اور حقیقت میں اس بد دعا کے واقع ہو جانے کی طلب و خواہش نہیں ہوتی بلکہ روزمرہ کے محاورے کے طور پر اس جملہ کو بولتے ہیں اس سے مراد محض سرزنش و ملامت ہوتی ہے چنانچہ اس موقع پر بھی گویا آنحضرت ﷺ کو یہ ناگوار گزرا کہ جب نماز کا ابھی کافی وقت باقی ہے تو بلالؓ نے کھانے کی مشغولیت کے دوران نماز کے لئے کیوں اٹھنا چاہا اور یہ بھی احتمال ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس جملہ کا استعمال میزبان کی کیفیات و حالات کو دیکھتے ہوئے فرمایا ہو کہ اس وقت یقیناً میزبان کو بڑی ذہنی آویٹ و کوفت ہوئی ہوگی اس لئے آپ ﷺ نے ان کی طرف سے یا ان کی بددعا کے لئے حضرت بلالؓ پر اس جملہ کے ذریعہ اظہار ناگواری فرمایا۔

”اس کی لمبیں بڑھی ہوئی تھیں“ شارحین نے اس جملہ کی وضاحت کئی طرح کی ہے، ایک یہ کہ شارحہ کی ضمیر حدیث کے راوی حضرت مغیرہ کی طرف راجع ہے۔ اس صورت میں اگرچہ ظاہری اسلوب کا تقاضا یہ تھا کہ یوں کہا جاتا و کان شاربہ یعنی (اور میری لمبیں بڑھی ہوئی تھیں) یعنی ضمیر متکلم کا استعمال ہوتا لیکن اس کے بجائے شارحہ کہہ کر غائب کی ضمیر استعمال کی اس کی وجہ محض تعفن کلام ہے جس کو اہل معانی کی اصطلاح میں تجرید و انقضا کہا جاتا ہے، لہذا اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ میری لمبیں بڑھی ہوئی تھیں، ”تیز مسواک پر کترنے“ کا مطلب یہ تھا کہ لمبوں کے نیچے مسواک رکھ کر لمبوں کو چھری سے کاٹ ڈالوں۔

”اور یہ فرمایا۔“ یہ اصل میں راوی کا اپنے شک کو ظاہر کرنا ہے کہ یا تو آپ ﷺ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ لمبیں مسواک پر رکھ کا کاٹ ڈالو یعنی آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہاری لمبیں کاٹوں بلکہ انہیں (حضرت مغیرہ) کو حکم فرمایا کہ خود اپنی لمبیں کاٹ ڈالیں۔ تدرجین نے دوسری وضاحت یہ بیان کی ہے کہ شارحہ کی ضمیر آنحضرت ﷺ کی طرف راجع کی جائے یعنی حضرت مغیرہ کے کہنے کا

مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی بیس ڈیڑھی تھیں چنانچہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ میں اپنی لبوں کو تمہارے لئے کتر دوں گا کہ وہ بال مجھ سے جدا ہو کر تمہارے پاس رہیں اور تم ان سے برکت حاصل کرو، یا یہ کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت مغیرہؓ کو حکم دیا کہ تم میری لبوں کے بال کتر دو۔

بسم اللہ پڑھ کر کھانا نہ کھانا شیطانی اثر ہے

(۴۷) وَعَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا حَضَرَ نَافِعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَتَذَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ يَدَهُ وَأَنَا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَانَتْ جَارِيَةٌ كَانَتْهَا نَذْفَعُ فَلَذَسَتْ بِنَضْعِ يَدِهِ فِي الطَّعَامِ فَاحْذَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ثُمَّ جَاءَ أَغْرَابِيٌّ كَانَتْهَا نَذْفَعُ فَاحْذَرْتُ يَدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحْجِلُ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذَكَّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهِذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحْجِلَ بِهَا فَاحْذَرْتُ يَدَهُ فَاجْتَنَبْتُ بِهِذَا الْأَغْرَابِيَّ لِيَسْتَحْجِلَ بِهِ فَاحْذَرْتُ يَدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ يَدُهُ فِي يَدِي مَنَعَتْ يَدَهُ رَأَيْتُ فِي رِوَايَةٍ لَمْ ذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ وَاتَّكَلُوا (رواه مسلم)

”اور حضرت خذیفہؓ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ کسی کھانے پر ہوتے تو ہم اس وقت تک کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے جب تک رسول کریم ﷺ شروع نہ فرماتے۔ آپ ﷺ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو اس کے بعد ہم اپنا ہاتھ بڑھاتے (چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ کھانے پر بیٹھے، اتنے میں ایک لڑکی (کھالے پر) اس طرح آئی گویا وہ وحلیل دی گئی ہے (یعنی وہ بھوک کی شدت سے بے اختیار ہو کر کھانے پر اس طرح ٹوٹی جیسے اس کو کسی نے پیچھے سے دھڑکنے دیا ہو) پھر اس نے (جوں اسی) یہ چاہا کہ (بسم اللہ کہے بغیر) کھانے پر ہاتھ ڈالے، تو رسول کریم ﷺ نے اسے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر ایک دیہاتی (بھی اسی) طرح چٹائی کے ساتھ (آگے) کہ گویا اس کو (کھانے پر) لا رکھ لیا گیا ہے (اور اس نے بھی بسم اللہ کہے بغیر کھانے پر ہاتھ ڈالنا چاہا کہ آپ ﷺ نے اس کا ہاتھ (بھی) پکڑ لیا۔ اور پھر رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان اس کھانے کو اپنے لئے حلال کرتا ہے (اور اس کے کھانے پر قادر ہوتا ہے) جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا چنانچہ شیطان اس لڑکی کو لے کر آیا تاکہ اس (بسم اللہ نہ پڑھنے کے) سبب اس کھانے کو اپنے لئے حلال کرے لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر شیطان اس دیہاتی کو لایا تاکہ اس کے ذریعہ کھانے کو اپنے لئے حلال کرے مگر میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا (بسم ہے اس ذات پاک کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بلاشبہ (اس وقت) شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔“ ایک روایت میں (حدیث یا مسلم نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ۔“ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے اللہ کا نام لیا (یعنی بسم اللہ پڑھی) اور کھانا کھایا۔“ (مسلم)

تبصرح: ایک روایت میں مع یذہا (اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ) کے بجائے مع یدہیہا (اس لڑکی اور اس اعرابی کے ہاتھ کے ساتھ) کے الفاظ نقل کئے گئے ہیں اور کی زیادہ صیح معلوم ہوتا ہے تاہم جس روایت میں لفظ یدہا ہے وہ گویا اس لڑکی کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اس اعرابی کا ہاتھ بھی آپ کے ہاتھ میں ہو کیوں کہ پہلے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے اس اعرابی کا ہاتھ بھی پکڑ لیا البتہ چونکہ پہلے لڑکی ہی کا ہاتھ پکڑ تھا اس لئے خاص طور پر محض اس کا ذکر کیا۔

زیادہ کھانا بے برکتی کی علامت ہے

(۴۸) وَعَنْ غَابِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَشْرِيَ غُلَامًا فَأَلْفَقِي بَيْنَ يَدَيْهِ تَحْتَرَا فَاكُلَ الْعُلَامَ فَكَثُرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كَثْرَةَ الْأَكْلِ شَرٌّ وَأَمْرٌ بِزِدِّهِ وَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِبْنِ

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ نے ایک غلام کو خریدنے کا ارادہ فرمایا تو آنکس کے طور پر اس کے آگے کھجوریں رکھ دیں، چنانچہ وہ غلام (خوراک سے) بہت زیادہ کھجوریں کھا گیا، رسول کریم ﷺ نے (یہ دیکھ کر فرمایا کہ ”زیادہ کھانا، بے برکتی کا سبب اور بے برکتی کی علامت ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے اس غلام کو واپس کر دینے کا حکم دیا۔“ (بخاری)

نمک بہترین سالن ہے

(۷۸) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مِثْمَلُكَ الْمَلْحُ - (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے سالنوں میں بہترین سالن نمک سے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: نمک کو بہترین سالن، اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ وہ کم سے کم محنت اور بڑی آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جاتا ہے اور قناعت کا سب سے قریبی ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے اکثر علماء دین اور اہل اللہ نمک ہی پر قناعت کرتے تھے، اس اعتبار سے یہ ارشاد آنحضرت ﷺ کے اس قول کے منافی نہیں ہے کہ سید الادم فی الدنيا والاخرة اللحم (یعنی دنیا و آخرت میں سائنوں کا سردار گوشت ہے)۔

جوتا تار کر کھانا کھاؤ

(۷۹) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضِعَ الطَّعَامُ فَاخْلَعُوا أَيْعَالَكُمْ فَإِنَّهُ آزُوخٌ لَا تَذَابُكُمْ -

”اور حضرت انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب (تمہارے سامنے کھانا رکھا جائے) (اور تم کھانے بیٹھو) تو اپنے جوتے اتار دو کیونکہ جو تے اتار دینا پیروں کے لئے بہت راحت بخش ہے۔“

کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہئے

(۸۰) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا أَتَيْتُ بِغَرِيدٍ أَهْوَتْ بِهِ فَتَقِطِي حَتَّى تَلْبَسَ فَرَزَةٌ ذَخَائِبِهِ وَتَقُولُ أَلْحِي سَيْفِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هُوَ أَكْثَرُ النَّاسِ تَقْوَى وَأَهْمَا الدَّارِ مِثْلِي -

”اور حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ کے بارے میں روایت ہے کہ جب ان کے سامنے شہ لایا جاتا تو وہ اس کو ڈھانک دینے کا حکم دیتیں، چنانچہ اس کو ڈھانک کر رکھ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کے دھوپ اور بھاپ کا جوش نکل جاتا تھا (یعنی اس کی گرمی کی شدت ختم ہو جاتی تھی) اس کے بعد وہ اس کو کھاتی تھیں (غیر دھڑکتی تھیں) کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”کھانے میں سے گرمی کا نکل جانا برکت میں زیادتی کا موجب ہے۔“ (ان دونوں روایتوں کو داری نے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”ثریب“ کا ذکر محض اتفاقی ہے کہ اس وقت کام کھانا تھری ہی ہوتا تھا اس لئے اس کا ذکر کیا ورنہ دوسرے کھانوں کا بھی یہی حکم ہے، چنانچہ جامع الصغیر میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ابزدوا بالطعام فان الحار لا يبركة فيه (کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھاؤ کیوں کہ گرم میں برکت نہیں ہوتی) اسی طرح بخاری نے بطریق ارسال یہ روایت نقل کی ہے کہ نہی عن الطعام الحار حتى يبرد (آنحضرت ﷺ نے گرم کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے)۔

کھانے کے برتن کو چاٹ لینا چاہئے

(۸۱) وَعَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ لِي قِصْعَةً لِحَسَنَاتِهَا يَقُولُ لَهُ الْقِصْعَةُ أَغْنَتْكَ اللَّهُ

مِنْ الشَّارِكِهَا أَغْنَيْتَنِ مِنَ الشَّيْطَانِ - (رواہ روزین)

”اور حضرت نبیشہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص ابرے (یا ٹھٹھری وغیرہ) میں کھائے اور پھر اس کو (انگلیوں سے) چاٹ لے

لے تو وہ پیالہ (زبان حال سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ زبان قاتل ہے) اس شخص سے کہتا ہے کہ جس طرح تو نے شیطان کے (کھانے یا اس کے خوش ہونے) سے نہ تو نجات دی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھ کو دوزخ کی آگ سے نجات دے“ (ترمذی)

تشریح: ترمذی، احمد، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ استغفرت لہ القصة (وہ پیالہ اس شخص کے لئے بخشش و مغفرت طلب کرتا ہے اور طبرانی نے حضرت عریض سے یہ نقل کیا ہے من لعق الصخرة ولعق صابغہ اشعه اللہ فی الدنیا والاخرۃ (یعنی جس شخص نے رکابی اور اپنی انگلیوں کو چاٹنا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں سیر کرے)

بَابُ الصِّيَافَةِ

صِیَافَتِ کَابِیَان

ضاف کے معنی ہیں مہمان ہونا۔ اضافہ کے معنی ہیں مہمان داری کرنا، صیاف کے معنی ہیں مہمان اور مصیف کے معنی ہیں میزبان اس عنوان کے تحت جو احادیث نقل ہوں گی ان سے معلوم ہوگا کہ صیاف اور مہمان داری کی کیا فضیلت ہے؟ شریعت کی نظر میں اس کے کیا طور طریقے اور آداب ہیں اور یہ کہ مہمان داری میں ان دونوں سے درمیان حفظ مراتب اور ان دونوں سے متعلق تہذیب و شائستگی کی کیا حدود ہیں؟

صیافت کا حکم: اکثر علماء کے نزدیک مسک یہ ہے کہ صیافت (مہمان داری) کے حقوق و آداب کی رعایت، اچھے اخلاق اور تہذیب و شائستگی کی علامت بھی ہے اور مستحب بھی۔ چنانچہ اکثر احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کی مہمان داری کرنا تو واجب ہے اور ایک دن کے بعد مستحب ہے۔ صیافت کی جو آٹھ حدیں علماء نے بیان کی ہیں ان کی تفصیل باب الولیہ کے شروع میں گزر چکی ہے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

مہمان کی خاطر کرنا کمال ایمان کی علامت ہے

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُؤْخِذْهُ وَأَوْضِغْ لَهُ خَيْرًا أَوْ لِيَصْطَبْ وَفِي رِوَايَةٍ بَدَّلَ الْجَاوِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (مشق علیہ)

”حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی خاطر کرے، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے چروئی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ بھلی بات کہے یا چپ رہے۔“ اور (بخاری کی) ایک روایت میں (یعنی چروئی کا ذکر کرنے) کے بجائے یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے تاتے کو باقی رکھے، یعنی اپنے تاتے داروں اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا مظاہرہ کرے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان کا پایا جائے اور کورہ باتوں پر موقوف ہے اور یہ کہ مثلاً اگر کوئی شخص اپنے مہمان کی خاطر نہیں کرتا یا اپنے چروئی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ مؤمن نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اصل مقصد ان

چیزوں کی اہمیت کو بیان کرنا اور ان پر عمل کرنے کی زیادہ تاکید کرنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو اطاعت و فرماں برداری کی راہ پر لگانے کے لئے یوں کہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو اطاعت و فرماں برداری کرنا ہے کہ اگر وہ اطاعت و فرماں برداری نہ کرے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔

یہی مراد ہے کہ جس شخص کا ایمان درجہ کمال کا ہوگا (یعنی جو مسلمان کامل والا ایمان ہوگا) اس کی شان بھی ہوگی کہ وہ ان باتوں پر عمل کرے گا گویا ان چیزوں کو اختیار کرنا کمال ایمان کی علامت ہے۔

اکرام خیف یعنی مہمان کی خاطر کرنا شرعی طور پر یہ ہے، کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس کے ساتھ کثرت پیشانی، خوش خلقی اور ہنس کھچہرے کے ساتھ پیش آئے، اس کے ساتھ خوش گفتاری، نرم گوئی اور ملاطفت کے ساتھ بات چیت کرے، اور اس کو تین دن تک اس طرح کھلانے پلانے کے پہلے دن تو اپنی معیشت و استطاعت کے مطابق کچھ پر تکلف میزبانی کرے بشرطیکہ اس کی وجہ سے اپنے متعین و لعاقلین کی حق تلفی نہ ہو اور پھر تین دن کے بعد (بھی اگر مہمان ٹھہرا رہے تو) اس کو کھلانا چاہنا، ”صدقہ“ کے حکم میں ہوگا کہ میزبان چاہے تو کھلاتے پلائے اور چاہے کھلانے پلانے سے انکار کر دے۔

”اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچانے“ یعنی یہ پڑوسی کا سب سے کم درجہ ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، ورنہ تو جہاں تک حقوق ہمسائیگی کا تعلق ہے وہ بہت ہمہ گیری نوعیت کے ہیں چنانچہ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ فلیکرم حارہ (تو اس کو چاہئے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حکیم کا معاملہ کرے) اور بخاری و مسلم کی ایک روایت میں یوں منقول ہے کہ فلیحسن اہی حارہ یعنی اس کو چاہئے کہ اپنے پڑوسی کی اس چیز میں مدد کرے جس کا وہ اس سے حاجت مند ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرے۔ اسی طرح اہم غزالی نے اربعین میں یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے (صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا کہ ”تم جانئے بھی ہو پڑوسی کا کیا حق ہے؟ اگر وہ (پڑوسی) تم سے مدد چاہے تو تم اس کی مدد کرو، اور اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر وہ محتاج و مفلس ہو تو اس کو کچھ دو، اور وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر اس کو کوئی خوشی حاصل ہو تو اس کو مبارک باد دو، اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کو تسلی دو، مثلاً اس کے بھائی کوئی موت ہو جائے تو اس کے گھر جا کر تعزیت کرو، اس کے مکان کے پاس اور نمازگاہ مکان نہ بناؤ، کہ اس کی ہو اور غیرہ رک جائے اگر تم پھل وغیرہ خریدو تو تحفہ کے طور پر اس کے یہاں بھی بھجوا دو اور یہ ممکن نہ ہو سکے تو پھر تم اس (پھل وغیرہ) کو گھر میں پوشیدہ طور پر لے آؤ اور اپنے بچوں کو بھی تاکید کر دو کہ وہ اس (پھل وغیرہ) کو لے کر گھر سے باہر نہ نکلیں تاکہ تمہارے پڑوسی کے بچے (تمہارے بچوں کو پھل وغیرہ کھاتا دیکھ کر اپنی محرومی کی بنا پر رنج و افسوس نہ کریں، اور تم اپنی ہانڈی (چولہے) کے دھوئیں سے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور یہ کہ اس ہانڈی میں سے کچھ اس کے یہاں بھی بھجواؤ۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اپنے پڑوسی کا حق وہی شخص پہنچاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے۔“

”بھلائی بات کہے یا چپ رہے“ کا مطلب یہ ہے کہ جب زبان سے کوئی بات نکالنے کا ارادہ کرے اور یہ معلوم ہو کہ وہ بات خیر و بھلائی کی ہے کہ جس پر ثواب ملتا ہے خواہ وہ واجب ہو یا مستحب، تب اس کو زبان سے نکالے اور اگر اس بات کی بھلائی اس پر عیاں نہ ہو اور یہ اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ بات حرام ہے یا مکروہ ہے تو اس کو زبان سے نہ نکالے، حاصل یہ کہ بھلائی اس میں ہے کہ زبان کو حتی الامکان خاموش رکھا جائے، اگر بولنا ضروری ہو تو زبان سے وہی بات نکالی جائے جو خیر و بھلائی کی حامل ہو، نہ صرف یہ کہ حرام و مکروہ باتوں میں زبان کو مشغول رکھنا ممنوع ہے بلکہ مباح باتوں سے بھی زبان کو بچانا و تشددی کا تقاضا ہے کہ مبادا مباح باتیں ہی زبان کو حرام باتوں تک پہنچ کر لے جائیں۔

”اپنے نائے کو باقی رکھے“ میں اس طرف اشارہ ہے کہ صلہ رحمی ایمان کی علامت ہے کہ جس شخص نے باتوں کو توڑ ڈالا، وہ بے اللہ

اور قیامت کے دن ہر ایمان رکھنے والا نہیں ہے کیونکہ ماما توڑنے پر جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے اس کی پرواہ نہ کرنا اپنے ایمان کی خود نفی کرنے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔

مہمان کو تین دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہئے

(۲) وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَنْفِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَةً يَوْمَ وَيْلَتَةٍ وَالضَّيْفَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَيْفَةٌ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْبُولَ جِلْدَةً حَتَّى يَخْرُجَ.

(بخاری)

”اور حضرت شریح کنفیؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی تعظیم و خاطر داری کرے مہمان کے ساتھ تکلف و احسان کرنے کا زمانہ ایک دن و ایک رات ہے اور مہمان داری کرنے کا زمانہ تین دن ہے اس (تین دن کے بعد جو دیا جائے گا وہ بدیہ و خیرات ہو گا اور مہمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میزبان کے ہاں تین دن کے بعد اس کی استدعا کے بغیر ٹھہرے کہ وہ کنگی میں جٹکا ہو جائے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: نہایت جبری میں اس حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ مہمان کی تین دن اس طرح مہمان داری کی جائے کہ پہلے دن اس کے کھانے پینے کی چیزوں میں جو تکلف و اہتمام ہو سکے وہ کیا جائے، اور پھر دوسرے و تیسرے دن بلا تکلف و اہتمام جو کچھ حاضر ہو اس کو مہمان کے سامنے پیش کر دے، اس کے بعد اس کو کھانے پینے کی اتنی چیزیں دے دے جن کے سہارے وہ ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کر سکے۔

حدیث مزید جائزہ کا..... جو لفظ آیا ہے اس کا مفہوم یہی ہے، ویسے لغت کے اعتبار سے ”جائزہ“ کے معنی بخشش تحفہ اور انعام کے ہیں، لیکن یہاں وہ چیز مراد ہے جو ایک دن کی غذا کی ضرورت کے بقدر ہو اس کے سہارے منزل تک پہنچ جائے مہمان کو ”جائزہ“ کے بعد جو کچھ دیا جائے گا وہ ایک زائد چیز ہوگی اور صدقہ بھلائی اور احسان کے حکم میں ہوگا اس وضاحت کے مطابق ”جائزہ“ یعنی مہمان کو ایک دن کے بقدر زاد راہ دینا ضیافت یعنی مہمان داری کے بعد ہوگا (جب کہ حدیث میں اس کا ذکر ضیافت سے پہلے کیا گیا ہے) نیز یہ جائزہ، مہمان داری کرنے سے ایک زائد چیز ہوگا۔

یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ”جائزہ“ تین دن مہمان داری کرنے سے زائد کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں اس کا ذکر اس تکلف و اہتمام اور الطاف و عنایات کی وضاحت کے طور پر ہے جو میزبان مہمان داری کے تین دنوں میں سے پہلے دن اپنے مہمان کے لئے کرتا ہے، چنانچہ ابوداؤد کی عبارت سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ ”جائزہ“ مہمان کی اس خاطر داری اور تواضع و ادراک کو کہا گیا ہے جو پہلے دن کی جاتی ہے اسی طرح حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ بھی یہی فرماتے تھے کہ ہمارا علم بھی یہ ہے کہ ”جائزہ“ کے یہی معنی ہیں۔

”مہمان کے لئے یہ جائز نہیں ہے.....“ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کے ہاں مہمان جائے اس کے لئے یہ مطلقاً مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے میزبان کے ہاں تین دن سے زائد ٹھہرے، ہاں اگر خود میزبان کی خواہش ہو اور وہ درخواست کرے تو اس کی استدعا پر تین دن سے زائد ٹھہرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا اسی لئے علامہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسافر (مہمان) کسی کے یہاں ٹھہرے اور کسی غرض مثلاً بیماری وغیرہ کے سبب اس کو تین دن سے زائد قیام کرنا پڑ جائے تو وہ تین دن کے بعد اپنے پاس سے کھانے پینے صاحب خانہ کو کنگی و تکلف میں نہ ڈالے۔

مہمان داری کرنا واجب نہیں ہے

(۳) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تَبْعُنَا فَنُتَبِّرُ بِمَقْرَمٍ لَا يَقْبُولُ نَفْسًا فَمَا تَنْزِي فَقَالَ لَنَا إِنْ

تَرَكْتُمْ بِقَوْلِهِ فَاَمَرُوا النِّكْمَ بِمَا يَنْتَبِعِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا اَقَانْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْتَبِعِي لَهُمْ (متن میر)

”اور حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ جب آپ ﷺ ہمیں (جہاد کی کسی اور کام کے لئے) ہمیں بھیجے ہیں تو (ایسا بھی ہوتا ہے کہ) ہمیں ایسے لوگوں میں (بھی) قیام کرنا پڑتا ہے جو ہماری مہمان داری نہیں کرتے (ایسی صورت میں) آپ ﷺ کیا حکم دیتے ہیں (آیا ہم ان سے زبردستی اپنی مہمان داری کر سکتے ہیں یا نہیں؟) چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ہم سے فرمایا کہ ”اگر تم (اپنے سفر کے دوران) کسی قوم کے درمیان قیام کرو، اور وہ تمہیں وہ چیزیں جو ایک مہمان (کو دینے کے) لائق ہے تو تم اس کو قبول کرو اور اگر وہ ایسا نہ کریں (یعنی مہمان داری کا حق ادا نہ کریں) تو تم ان سے مہمان کا وہ حق لے سکتے ہو جو ایک مہمان کے لائق ہے۔“ (بخاری، دسم)

تشریح: اس حدیث کا ظاہری مفہوم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر میزبان مہمان داری کے حقوق ادا نہ کرے تو مہمان اس سے اپنا حق زبردستی لے سکتا ہے، اس اعتبار سے یہ حدیث ان حضرات کے مسلک کی دلیل بھی ہے جو ضیافت یعنی مہمان کو کھانا پکانا ایک واجب حق قرار دیتے ہیں، لیکن جمہور علماء کا مسلک چوں کہ یہ نہیں ہے اس لئے ان کی طرف سے اس حدیث کی کئی تاویلیں کی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ حدیث اصل میں محصورہ (غالی پیٹ ہونے) اور اضطراب بھوک کی وجہ سے بتیاب و مضطر ہونے کی صورت پر محمول ہے اور ایسی صورت میں جب کہ مہمان سخت بھوکا اور مضطر ہو اس کی ضیافت کرنا بلاشبہ میزبان پر واجب ہوگا کہ اگر وہ (میزبان) اس حق کو ادا نہ کرے تو یہ حق اس سے زبردستی لیا جاسکتا ہے۔ دوسرے یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا اس وقت محتاج اور فقراء کی ترغیب کرنی تھی مگر جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں عام طور پر فقر و احتیاج کی جگہ وسعت و فراخی پیدا فرمادی تو یہ حکم منسوخ قرار دیا گیا، اور تیسرے یہ کہ اس ارشاد کو رائی کا تعلق اہل ذمہ وغیر مسلم جن کا مسلمان سے جان و مال کی مصالحت کا معاہدہ ہو چکا ہو) کے یہاں قیام کرنے سے تھا جب کہ ان کے ساتھ معاہدہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مسلمان ان کے یہاں قیام کریں تو ان (مسلمانوں) کی ضیافت کرنا ان (اہل ذمہ) کے لئے ضروری ہوگا، چنانچہ اس شرط کی بنا پر مسلمانوں کی مہمان داری کرنا ان پر واجب تھا اور جو حق واجب ہو اس کو زبردستی بھی لیا جاسکتا ہے، اور جو حق ہے کہ یہ حدیث ”معلوضہ اور بدلہ“ کی صورت پر محمول ہے یعنی اگر کچھ لوگ (مثلاً مسافر) کسی جگہ قیام کریں، اور وہاں کے لوگ (نہ صرف یہ کہ ان کی ضیافت نہ کریں بلکہ ان کے ہاتھ ایسی چیز فروخت کرنے سے انکار کریں جو ان (مہمان مسافروں) کے پاس نہیں ہے۔ نیز وہ اضطراب (پیشانی) کی حالت میں ہوں تو ان کے لئے جائز ہے کہ وہ (وہاں کے لوگوں سے) اس چیز کو زبردستی خرید لیں۔

جس میزبان پر اعتماد ہو اس کے ہاں دوسرے آدمیوں کو ہمراہ لے جانا درست ہے

۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوَّلِيَّةً فَإِذَا هُوَ بِأَيِّ بَكْرٍ وَعُثْرٌ فَقَالَ مَا أَخْرَجَكُمْ مِنْ هَؤُلَاءِ السَّاعَةِ قَالَ الْخُفْرُ قَالَ وَأَنَا وَالَّذِينَ نَفْسِي بَيْنَهُمْ لَا خَرْجَ جَنِّيَ الَّذِي أَخْرَجَكُمْ الْخُفْرُ فَقَامُوا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ يُؤْتِي فِي نَيْبِهِ فَلَمَّا زَاةَ الْمَرْءَ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ فَلَانَ قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعِذُّ لَنَا مِنَ الْمَاءِ إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارُ فَفَكَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبِيهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا تَحْمَدُ لِلَّهِ مَا أَحَدَ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَصْبَاحًا مِثْلِي قَالَ فَانْطَلِقْ فَمَا هُمْ بِعَلَى يَدِهِ بِسُوءٍ وَتَعَزَّوْ زَلَّتْ فَقَالَ كُلُّوْا مِنْ هَذِهِ وَاتَّخِذُوا الْمَذِيَّةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ وَالْخُلُوبُ قَدْ نَبِّحَ لَهُمْ فَكُلُّوْا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِلْقُوقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَزَوَّوْا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَنِي بَكْرٍ وَعُثْرٌ وَالَّذِينَ نَفْسِي بَيْنَهُمْ لَنَسْأَلَنَّ عَنْ هَذَا التَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ يَتُوكُمْ الْخُفْرُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا التَّعِيمُ زَوْاءَ مُسْلِمٍ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي مُسْعُودٍ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَابِ الْوَلِيْمَةِ -

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول کریم ﷺ دن یارات کے وقت (میں) جانے کے لئے گھر سے نکلے کہ اچانک حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے ملاقات ہو گئی۔ آنحضرت ﷺ نے پوچھا کہ تم کو کس چیز نے تمہارے گھروں سے نکالا یہ؟ (یعنی اس وقت چہن کہ گھر سے نکلنے کی تم لوگوں کی عادت نہیں ہے اس لئے ایسی کیا ضرورت پیش آئی جو تمہارے گھر سے نکلنے کا باعث ہوئی ہے۔ اس دونوں نے عرض کیا کہ ”بھوک نے ہمیں گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، یعنی ہم بھوک کی شدت سے قہر ہو کر گھر سے نکلے ہیں۔“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”اور مجھے بھی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی چیز نے (گھر سے) نکالا ہے، جس چیز نے تمہیں نکالا ہے یعنی میں بھی بھوک ہی کے وجہ سے گھر سے نکلا ہوں، انھو (میرے ساتھ چلو) چنانچہ وہ (دونوں) (میں) اٹھے (اور آپ ﷺ کے ساتھ ہوئے) پھر آپ ﷺ ایک انصاری کے گھر پہنچے (جن کا نام ابو ازیہمؓ تھا) مگر وہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، ان کی بیوی نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا تو کہا کہ ”خوش آمدید! آپ ﷺ اپنے ہی لوگوں میں آئے ہیں، آپ ﷺ کا شریف لانا مبارک؟“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”ظلالِ شخص یعنی تمہارے شوہر کہاں ہیں؟“ اس نے عرض کیا کہ ”وہ ہمارے لئے بیضا پانی لانے گئے ہیں۔“

اتنے میں وہ انصاری (یعنی صاحبِ خانہ بھی) آگئے، انہوں نے جب رسول کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے دونوں صحابہؓ (آنحضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کو اپنے گھر میں ادیکھا تو) اپنی اس خوش بختی پر پھولے نہیں ملتے اور کہنے لگے ”الحمد للہ! خدا کا شکر ہے! بزرگ زہمہالوں کے اعتبار سے آج کے دن مجھ سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے، یعنی آج کے دن میرے مہمان دوسرے لوگوں کے مہمانوں سے زیادہ بزرگ و معزز ہیں۔“ راوی (یعنی حضرت ابو ہریرہؓ) کہتے ہیں کہ ”اس کے بعد وہ انصاری (ان حضرات کو لے کر اپنے باغ میں گئے، جہاں ان کے لئے ایک بچھونا بچھا کر ان کو اس پر بٹھایا، اور خود بخجوروں کے درختوں کے پاس) گئے اور ان (مہمانوں) کے لئے بکجوروں کا ایک خوشہ لے کر آئے، جس میں نیم پختہ، پنچتہ اور تڑو تڑو (ہر طرح کی) بکجوری تھیں، پھر انہوں نے کہا کہ ”آپ ﷺ لوگ اس میں سے کھائیے“ اس کے بعد انہوں نے چھری لی (اور ایک بکری کو ذبح کرنا چاہا) رسول کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ”دودھ وہاں بکری ذبح کرنے سے اجتناب کرنا“ آخر کار انہوں نے آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہؓ کے لئے ایک بکری ذبح کی (اور جب اس کا گوشت پک گیا تو) سب نے اس بکری کا گوشت کھایا، اس خوشہ میں سے بکجوریں کھائیں، اور پانی پیا، اس طرح جب کھانے پینے سے پیٹ بھر گیا تو رسول کریم ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کی بہت پوچھا جائے گا، بھوک نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا تھا، لیکن تم اپنے گھروں کو واپس آگئے (انہ) ہوئے تھے کہ (خدا کی طرف سے) تمہیں یہ نعمتیں مرحمت ہو گئیں۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس میزان پر اٹھو وہ اس کے ہاں دوسرے آدمیوں کو اپنے ہمراہے چنا دیرست ہے، دوسرے یہ کہ اپنے احباب سے رنج و اہم اور تکلیف دہی پڑانی کا اظہار کرنا جائز ہے، بشرطیکہ یہ انہماک شگہ و شکایت، عدم رضا اور بے مہربانی و جبر و غلبہ کے طور پر نہ ہو، خاص طور پر جب کو گھر میں کھانے پینے کو کچھ میسر نہ ہو، اور بھوک کی شدت نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پر اذیت پہنچائے بلکہ عبادت کے کیف و نشاط میں رکاوٹ ڈالے، طاعتات کے ذریعہ حاصل ہونے والی روحانی لذت سے پوری طرح محظوظ نہ ہونے دے اور قلب کو یاد خدا اور حضوری عبادات سے پھیر کر اور احوال مشغول کر دے، تو ایسی صورت میں گھر سے نکل کر مباح اسباب و وسائل کے ذریعہ اس (بھوک) کو مٹانے کا علاج کرنا اور اس سلسلہ میں سعی و کوشش کی راہ اختیار کرنا محض جائز ہی نہیں بلکہ لازم ہو جاتا ہے۔ نیز ایسے وقت میں اپنے احباب کے پاس جانا اور اس یقین کے ہوتے ہوئے کہ وہ انکار نہیں کریں گے ان سے بے تکلف کھانے پینے کی چیز یا نکتہ مباح ہی نہیں ہے بلکہ آپس کی محبت و مروت میں زیادتی کا باعث بھی ہوتا ہے۔

منقول ہے کہ جب نادار صحابہؓ کو کھانا یا نیم میسر نہ آتا اور ان کو بھوک کی شدت پریشان کرتی، تو وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور جب روئے انور ﷺ کی زیارت کرتے اور جمال یا کمال پر نظر پڑتی تو ان کی بھوک وغیرہ کی ساری کلفت جاتی رہتی اور

جلوہ حق کی نورانیت انہیں کھانے پینے سے بے نیاز کر دیتی تیسرے یہ کہ ضرورت کی بنا پر اجنبی عورت سے بات کرنا اور اس کی بات کو سننا جائز ہے، اس کی طرح عورت کے لئے یہ جائز ہے کہ اگر اس کا شوہر گھر میں موجود نہ ہو تو وہ اپنے ہاں آنے والے مہمان کو گھر میں آنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ بشرطیکہ اول تو اس مہمان کے گھر میں آنے سے کسی بات کا کوئی خطرہ و خدشہ نہ ہو اور دوسرے یہ کہ اپنے شوہر کی رضامندی کا یقین ہو، یعنی اس بات کا کوئی شبہ نہ ہو کہ شوہر اس مہمان کے گھر میں آنے سے کسی ناگواری یا ناگہی کا اظہار کرے گا۔

چوتھے یہ کہ ان انصاریؓ کا اپنے گھر میں ان معزز بزرگ ترین مہمانوں کو دیکھ کر اپنے حق میں ایک عظیم نعمت تصور کرنا اور اس پر ان کا "الحمد للہ" کہنا اس بات کی علامت ہے کہ کسی نعمت کے ظاہر ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا مستحب ہے، نیز یہ بھی مستحب ہے کہ جب مہمان آئے تو اس کے سامنے خوشی کا اظہار کیا جائے۔

اور پانچویں یہ کہ جب کوئی مہمان اپنے ہاں آئے تو کھانے سے پہلے اس کے سامنے میوہ و پھل لانا یا گھر میں جو بھی چیز (مثلاً مضافی وغیرہ) موجود ہو اس کے سامنے جلد پیش کر دینا مستحب ہے۔

”جب کھانے پینے سے پیٹ بھر گیا“ اس کے بارے میں نوویؒ کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی کہ پیٹ بھر کر کھانا آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں بھی کھایا جاتا تھا، اور یہ (یعنی پیٹ بھر کر کھانا) جائز ہے، جہاں تک ان اقوال کا تعلق ہے جو پیٹ بھر کر کھانے کی کراہت کے سلسلے میں منقول ہیں تو وہ عادت و اداومت پر محمول ہیں کہ عادت و اداومت کے طور پر پیٹ بھر کر کھانا گویا محتاج اور غریب کے حال سے فراموشی اور ان کے تئیں سنگدلی اختیار کرنے کا منظر ہے۔

”قیمت کے دن تم سے ان نعمتوں کی بابت پوچھا جائے گا“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس دنیا میں جو نعمتیں عطا فرماتا ہے ان کے بارے میں وہ قیمت کے دن سوال کرے گا اور یہ سوال بعض کے حق میں تو تو بیخ و سرزقش کے طور پر ہو گا، اور بعضوں سے احسان جتانے اور اظہار نعمت و کرامت کے طور پر ہو گا، گویا ہر صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی ہر نعمت پر بندوں سے سوال و پرسش کرے گا کہ ہم نے جنہیں دنیا میں یہ جو فلاں فلاں نعمت عطا کی تھی تم نے اس پر ادا کی شکر کا حق ادا کیا یا نہیں؟

وَذُكِّرْ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَابِ التَّوَلُّيَةِ

”اور حضرت ابن مسعودؓ کی یہ روایت تَلَّنْ وَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (کتاب النکاح کے باب التولیہ میں ذکر کی جا چکی ہے۔“

الْفَصْلُ الثَّانِي

مہمان نوازی کی اہمیت

⑤ وَعَنِ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا مُسْلِمٍ ضَافَ قَوْمًا فَضَاحَ الصَّبِيحِ مَحْزُورًا كَانَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ حَتَّى يَأْخُذَ لَهُ بِقِرَاهٍ مِنْ مَالِهِ وَذَرْبَهُ زَوَاهِ الدَّارِ مِثْلُ وَابْنِ دَاوُدَ وَلَوْ لَمْ يَدَايِلْهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَلَمْ يَنْفِرْهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهٍ۔

”حضرت مقدم ابن معدیکربؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی قوم میں (کسی کے یہاں) مہمان ہوا اور اس نے محرومی کی حالت میں صبح کی (یعنی اس کے میزبان نے رات میں اس کی مہمان داری نہیں کی، تو اس کا ہر مسلمان پر یہ حق ہو گا کہ وہ اس کی مدد کرے، یہاں تک کہ وہ (جس شخص کے یہاں مہمان ہوا ہے) اس کے مال اور اس کی کھیتی باڑی سے مہمانداری کے بعد (یعنی ایک مہمان کے کھانے پینے کے بعد) وصول کرے۔“ (داریؒ) ابو داؤدؒ اور ابو داؤدؒ کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ جو شخص کسی قوم میں مہمان ہوا، اور ان لوگوں نے اس کی مہمان داری نہیں کی تو اس کو یہ حق حاصل ہو گا کہ وہ ان لوگوں کا پیچھا پڑے اور ان

کے مال و اسباب سے (نہی مہمان داری) کے بقدر وصول کر لے۔“

تشریح: اس حدیث کے ظاہری مفہوم سے بھی مطلق ضیافت (مہمان داری) کرنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ایب نہیں ہے۔ بلکہ اس حدیث کی بھی وہی تاویل و توجیہ کی جائے گی، جو پیچھے حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت میں کی گئی ہے۔

برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے

④ وَعَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ النُّعْمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَزَزْتُ بِوَجْهِ فَلَمْ يَقْبَلْنِي وَلَمْ يُضْفِنِي لَمْ أَتُوبْ بَعْدَ ذَلِكَ أَفَرِيئَهُ أَمْ أَجْزِيئَهُ قَالَ بَلْ أَفْرِيئَهُ - (رواہ الترمذی)

”ادار حضرت ابو الاحوص نعمانیؓ اپنے والد حضرت مالک ابن فضالہ صحابیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے (ایک دن) عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ اگر میں کسی شخص کے ہاں سے گزروں یعنی اس کے یہاں مہمان ہوں اور وہ میری مہمانداری نہ کرے اور نہ میری مہمان داری کا حق ادا کرے اور پھر اس کے بعد اس کا گزر میرے یہاں ہو یعنی وہ میرے یہاں آکر مہمان ہو، تو کیا میں اس کی مہمان داری کروں یا اس سے بدلہ لوں یعنی میں بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کروں جو وہ میرے ساتھ کر چکا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”نہیں اس سے بدلہ نہ لے بلکہ اس کی مہمان داری کرو۔“ (ترمذی)

تشریح: حدیث کا حاصل یہ ہے کہ برائی کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ تم بھی برائی کرو، بلکہ جس شخص نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی سب سے اچھا بدلہ ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔

بدی زادی سہل باشد جزا اگر مردے حسن آئی من اساء

کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لئے طلب اجازت کا جواب نہ ملے تو واپس چلے آؤ

⑤ وَعَنْ أَنَسٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَ سَعْدٌ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَلَمْ يَسْمَعْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَلَّمَ ثَلَاثًا وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلَاثًا وَلَمْ يُسْمِعْهُ فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَنَ آتَتْ وَأَهْنَى مَا سَلَّمْتُ تَسْلِيمَةً إِلَّا وَهِيَ بِأَذْنِي وَلَقَدْ دَدْتُ عَلَيْكَ وَلَمْ أَسْمِعْكَ أَخْبَيْتُ أَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنْ التَّرَكُّةِ ثُمَّ دَخَلُوا النَّبِيَّتَ فَقَرَّبَ لَهُ زَيْتًا فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ أَكَلْتُ لَعْنًا مَكَّمُ الْأَنْبِرَاءُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ وَأَطْفَرُ عَنْدَكُمْ الصَّامِتُونَ - (رواہ فی شرح الباقی)

”اور حضرت انسؓ یا ان کے علاوہ کسی اور (صحابیؓ) سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے حضرت سعد ابن عبادہؓ کے (ہاں) پہنچ کر ان سے (گھر میں آنے کی اجازت طلب کی، چنانچہ آپ ﷺ نے (دروازہ پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ ”السلام علیکم ورحمة اللہ تم پر اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت نازل ہو کیا میں آسکا ہوں؟“ سعدؓ نے (گھر میں سے) جواب دیا کہ ”وعلیکم السلام ورحمة اللہ“ اور آپ ﷺ پر بھی اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت نازل ہو۔ مگر انہوں نے نبی کریم ﷺ کو یہ جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ نے تین مرتبہ سلام کیا اور سعدؓ نے بھی آپ ﷺ کو تین مرتبہ جواب دیا، لیکن آپ ﷺ کو سنا نہیں، یعنی حضرت سعدؓ نے آپ ﷺ کے سلام کا جواب تینوں مرتبہ قصداً بہت آہستہ آواز میں دیا تاکہ آپ ﷺ سن نہ سکیں، چنانچہ نبی کریم ﷺ (ان کا جواب نہ سن کر) واپس لوٹ پڑے اور حضرت سعدؓ نے جب یہ دیکھا کہ جس چیز کو میں نے حصول سعادت میں زیادتی کا ذریعہ بنا چاہا تھا وہ میرے لئے بالکل ہی محرومی کا باعث بنی جا رہی ہے اور ایک طرح سے سوء اولیٰ کی صورت بھی پیدا ہو گئی ہے تو وہ لپک

کر گھر سے نکلے، اور آنحضرت ﷺ کے پیچھے آئے اور عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! آپ ﷺ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ﷺ نے جتنی بار بھی سلام کیا میرے دونوں کانوں نے سنا اور حقیقت یہ ہے کہ میں (ہر بار) جواب بھی دیتا تھا البتہ میں اس جواب کو آپ ﷺ کے کانوں تک نہیں پہنچنے دیتا تھا، کیوں کہ میں آپ ﷺ کے زیادہ سے زیادہ سلام و برکت کا خواہش مند تھا (یعنی میرا مقصد یہ تھا کہ میرا جواب آپ ﷺ کے کانوں تک پہنچے، تاکہ آپ ﷺ جتنا زیادہ سلام کریں گے میرے حق میں اتنا ہی زیادہ حصول برکت و سعادت کا ذریعہ ہوگا) چنانچہ (حضرت سعدؓ کی طرف سے اس اظہار حقیقت اور عذر خواہی کے بعد) آنحضرت ﷺ اور حضرت سعدؓ مکان میں داخل ہوئے، اور حضرت سعدؓ نے آپ ﷺ کے لئے خشک انگوڑیوں کے جن کو نبی کریم ﷺ نے کھایا، جب آپ ﷺ کھانے سے فارغ ہوئے تو (حضرت سعدؓ کے حق میں دعا کرتے ہوئے) فرمایا کہ ”اللہ کے نیک بندے تمہارا کھانا کھائیں، فرشتے تمہارے لئے استغفار کریں، اور روزے دار تمہارے ہاں افطار کریں۔“ (شرح السنہ)

پرہیزگار لوگوں کی ضیافت کرنا زیادہ بہتر ہے

⑧ وَعَنْ أَبِي سَجْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْفَرْسِ فِي الْإِيمَانِ يَحْمِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَهْوِئُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ فَالْمُؤْمِنُ خُلُقًا مَعَكُمْ الْأَيْمَانُ وَأُولُوا مَغْزَوْكُمْ الْمُؤْمِنِينَ وَوَأَفَ الْإِيمَانُ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ وَأَكُونُ نَعِيمٍ فِي الْجَلِيلِ۔

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”مؤمن اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو اپنی رسی میں بندھا ہوا ہوتا ہے اور ادھر ادھر پکر لگانے کے بعد پھر اپنی رسی کے پاس آجاتا ہے، اور (اسی طرح) مؤمن غفلت و کوتاہی کرتا ہے لیکن پھر ایمان کی طرف لوٹ آتا ہے، لہذا تم اپنا کھانا تنہی پرہیزگار لوگوں کو کھلاؤ، اور اپنے عطا سے سب مسلمانوں کو نوازو۔“ اس روایت کو تیسری نے شعب الایمان میں اور ابو یوسف نے حلیہ میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: اخبہ اصل میں اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کے دونوں سروں کو کنڈے کی طرح دیوار میں مضبوطی سے گاڑ دیتے ہیں اور پھر اس کلمہ میں رسی سے گھوڑے وغیرہ کو باندھ دیتے ہیں اور اس کے پاس گھاس وغیرہ ڈال دیتے ہیں، لہذا فرمایا گیا کہ جس طرح کوئی گھوڑا اپنے اخبہ یعنی کنڈے سے بندھا ہوا ادھر ادھر پکر لگتا ہے اور پھر اپنے اخبہ کے پاس آکر کھڑا ہو جاتا ہے نیز یہ تو ہوتا ہے کہ وہ اپنے کنڈے سے کبھی نزدیک ہو جاتا ہے کبھی دور، مگر اس سے بالکل جدا نہیں ہو سکتا ٹھیک یہی حال ایمان اور مؤمن کے درمیان تعلق کا ہوتا ہے کہ کبھی تو اعمال صالحہ کے ذریعہ اس کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور کبھی گناہوں کی وجہ سے بعد ہو جاتا ہے مگر اصل ایمان سے جدا نہیں ہوتا، چنانچہ اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو آخر کار اس گناہ پر نادم ہو کر استغفار کرتا ہے اور اپنی فوت شدہ عبادات کا تدارک کر کے کمال ایمان کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔

”لہذا تم اپنا کھانا پرہیزگار لوگوں کو کھلاؤ“ یہ جملہ اصل میں جزا ہے شرط محذوف کی، اس اعتبار سے پورا مفہوم یوں ہو گا کہ اس مثال کے مطابق جب ”ایمان“ کی وہی حیثیت ہوگی جو اخبہ یعنی کنڈے کی ہے تو ان چیزوں کو مضبوط و قوی کرنے کے طریقے اختیار کرو جو تمہارے اور ایمان کے درمیان وسائل کا درجہ رکھتے ہیں اور اس کا ایک بہترین و سہل طریقہ ضیافت کرنا (کھانا کھانا) ہے۔ یہی بات کہ کھانا کھلانے کے سلسلے میں ”پرہیزگاری“ کی تخصیص کیوں ہے، تو اس کا سبب یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگرچہ ہر بھوکے کو کھانا کھانا جائز اور ایک نیک عمل ہے خواہ وہ پرہیزگار ہو یا غیر پرہیزگار، لیکن اول تو وہی یہ ہے کہ اگر کسی بھوکے کو کھانا کھانا جائز و منظور ہے تو ایسے بھوکے کو کھلاؤ جو پرہیزگار اور خدا ترس ہو ورنہ میرے یہ کہ جب تم پرہیزگاروں کو کھانا کھلاؤ گے تو نہ صرف یہ کہ تمہیں اس نیک عمل پر ثواب ملے گا بلکہ وہ تمہارا کھانا کھانے کو جو عبادت کریں گے اس کا ثواب تمہیں بھی ملے گا اور وہ تمہارے حق میں جو دعا کریں گے وہ بھی قبول ہوگی لہذا پرہیز

گاہوں کی تخصیص مذکورہ سبب سے ہے ورنہ جہاں تک مطلق احسان و اعانت کا تعلق ہے وہ سب مسلمانوں کے ساتھ کرنی چاہئے، جیسا کہ فرمایا گیا ”اور اپنے عطیے سب مسلمانوں کو نواؤ۔“

کھانا کھاتے وقت زانو کے بل بیٹھنا تواضع و انکساری کی علامت ہے

⑨ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرْسَةَ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْعَةٌ يُخِمِلُهَا أَوْ تَغْفُ رِجَالُ يُقَالُ لَهَا الْغُرَاءُ فَلَمَّا أَصْحَوْا وَسَجَدُوا الصَّخِي أُنْبِيَ بِبَلْعِكَ الْقَصْعَةِ وَقَدْ فُرِذَ فِيهَا فَالْتَفَعُوا عَلَيْهَا فَلَمَّا كَثُرُوا حَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعْوَابِي مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَنَانًا عَيْنِي أَنْتُمْ قَالَ كُلُّوْا مِنْ حَوَائِجِهَا وَدَعُوْا أَرْؤُسَهَا يَبْتَازُ فِيهَا۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عبداللہ ابن بُرسہؓ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ کے پاس ایک کھڑا اونچا پیٹا تھا جس کو چار آدمی اٹھاتے تھے یعنی جب اس میں کھانا رکھا جاتا تو وہ اٹھتا بھاری ہو جاتا تھا کہ اس کو چار آدمی اٹھاتے تھے یا وہ خالی رہتا یا بھاری تھا کہ چار آدمیوں کے بغیر نہیں اٹھتا تھا) اس (کھڑے) کو ”غرأ“ کہا جاتا تھا، چنانچہ جب چاشت کا وقت ہو جاتا اور لوگ چاشت کی نماز کے لیے تودہ کھڑا لایا جاتا اور اس میں خرید تیار کیا جاتا، پھر لوگ جمع ہو کر اس کے گرد بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ جب لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی تھی (اور بیٹھنے کی جگہ تنگ ہو جاتی) تو رسول کریم ﷺ ٹھنوں پر بیٹھے (ایک دن آپ ﷺ کو اس طرح بیٹھ دیکھ کر ایک دیہاتی نے کہا کہ ”یہ نشست کیسی ہے؟“ جی ہاں اس طرح بیٹھنا آپ ﷺ کے شاہین شان نہیں ہے۔“ (یہ سن کر نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تواضع و انکسار کرنے والا بنایا ہے سرکش و ضدی نہیں بنایا ہے) اور اس طرح بیٹھنا تواضع و انکسار اختیار کرنے کا طریقہ راستہ ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے (سب کو مخاطب کر کے) فرمایا کہ ”اس کے کناروں (یعنی اپنے سامنے) سے کھاؤ اس کی بلندی کو چھو دو یعنی درمیانی حصے کے کھانے پر پہلے ہاتھ نہ ڈالو تمہارے لئے اس میں برکت عطا کی جائے گی۔“ (ابوداؤد)

تشریح: غرأ کے لغوی معنی ہیں روشن و چمکدار۔ اس بڑے برتن (کھڑا یا نانڈ) کو غرأ اس مناسبت سے کہا جاتا تھا کہ وہ بڑا ہونے کی وجہ سے کھلا ہوا اور کشادہ تھا۔

”اس میں برکت عطا کی جائے گی“ کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم اس طرح کھاؤ گے تو یہ اس کھڑے کے کھانے میں برکت کا باعث ہوگا اس کے برخلاف جب درمیان کے حصے سے کھا جاتا ہے تو بیچے کے حصے سے برکت منقطع ہو جاتی ہے۔

جمع ہو کر کھانا کھانے سے برکت نازل ہوتی ہے

⑩ وَعَنْ وَخِيشِي بْنِ حَزْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ فَلَعَلَّكُمْ تَقْرَنَ قُرْنٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَيَّ طَعَامِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ يَبْتَازُ لَكُمْ فِيهِ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت وحشی ابن حزبؓ اپنے والد سے روایہ (اپنے والد اور وحشی کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے (یکچہ) صحابہؓ نے (ایک دن) عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! ہم (اگرچہ خاصہ امت میں کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا) جب کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا پیٹ بھر جایا کرے کہ ہم عبادت و طاعت کی طاقت حاصل کر سکیں، یا پھر ہمیں جماعت کی دولت میسر ہو جائے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”(خاصہ امت میں کھانا کھانے کے باوجود پیٹ نہ بھرنے کی ظاہری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ) تم لوگ شریک الگ الگ کھانا کھاتے ہو؟“ انہوں نے عرض کیا کہ ”جی ہاں“ آپ ﷺ نے فرمایا ”تو پھر تم لوگ اپنے کھانے پر اکٹھے بیٹھا کرو اور اس پر (جینی کھاتے وقت) اللہ کا نام لیا کرو تمہارے لئے اس (کھانے) میں برکت عطا کی جائے گی۔“ (ابوداؤد)

کے ذریعہ اپنی بھوک کو دور کرے، اور تیسرے بل کہ جس میں گرمی اور سردی سے (بچنے کے لئے) کھس جائے۔ ”(احقر: ۱۱۱)“

تشریح: ”ایک انصاریؒ کے بارے میں احتمال ہے کہ وہی ابو الیثم ہوں جن کے بارے میں جانے کا ذکر پہلی فصل کی ایک حدیث میں بھی گزر چکا ہے۔ اور یہ واقعہ (جو یہاں حدیث میں بیان کیا گیا ہے) دوسری مرتبہ کا ہے گویا ایک واقعہ تو وہ ہے جس کا ذکر پہلی فصل کی حدیث (نمبر ۱۳) میں گزرا اور دوسرا واقعہ جو یہاں حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ احتمال بھی ہے کہ ”ایک انصاریؒ سے مراد ابو الیثمؒ نہ ہوں بلکہ کوئی دوسرے انصاری صحابیؒ ہو۔“

اور اس کو زمین پر دے مارا ”حضرت عمرؓ کا یہ عمل گویا ان کی حالت جذب کا مظہر تھا جو قیامت کے دن ہر چھوٹی بڑی چیز اور ہر طرح کے جزئی و کلی امور کے سوال و پرسش کے سلسلہ میں خوف خدا اور مواخذہ آخرت کی ہیبت کی وجہ سے ان پر طاری ہو گئی تھی۔“

”حجرو“ کا لفظ حام کے پیش اور حیم کے سکون کے ساتھ بھی صحیح ہے، جس کے معنی حجرہ (گروہ) کے ہیں، لیکن مشکوٰۃ کے ایک صحیح نسخہ میں یہ لفظ ”ججرو“ یعنی جیم کے پیش اور حام کے سکون کے ساتھ منقول ہے جس کے معنی سوارِ غل اور غل کے آتے ہیں، اس صورت میں یہ مراد ہو گا کہ ایک ایسا چھوٹا سا مکان جس کو اس کے انتہائی چھوٹا اور حقیر ہونے کی وجہ سے ”چوہے کے گن“ سے تعبیر کیا جاسکتا ہو اور جس میں سردی و گرمی سے بچاؤ کے لئے مشکل اور تنگی کے ساتھ رہا جاسکتا ہو۔

اجتماعی طور پر کھانا کھانے کی صورت میں سب کے ساتھ ہی کھانے سے ہاتھ کھینچو

﴿۱۲﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجِئْتَ الْمَائِدَةَ فَلَا تَهْتُمُ وَجُلْ حَتَّى تَرْفَعَ الْمَائِدَةُ وَلَا يَرْفَعْ يَدَهُ وَإِنْ شِئْتَ حَتَّى يَرْفَعَ الْقَوْمُ وَلْيَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ يُغْفَلُ جَلِيسَةُ قَيْضِ يَدِهِ وَعَلَى أَنْ يَكُونَنَّ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ زَوْاَهُ ابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”جب دسترخوان بچھا دیا جائے (اور لوگ اس پر کھانے کے لئے بیٹھیں) تو کوئی شخص اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ دسترخوان نہ اٹھا دیا جائے (اور کھانے سے) اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ کھینچے جب تک کہ سب لوگ کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں اگرچہ اس کا پیٹ بھر گیا اور اگر کسی عذر کی بنا پر دسترخوان سے پہلے اٹھنا ضروری ہو، یا دوسرے لوگوں کے کھانے سے فارغ ہونے سے پہلے اپنا ہاتھ کھینچا ہو تو چاہئے کہ اس عذر کو بیان کر دے (یعنی مذرت طلب کر کے دسترخوان پر سے اٹھے یا اپنا ہاتھ کھینچے) کیوں کہ یہ (یعنی اس صورت میں کھانے سے اپنا ہاتھ کھینچ لینا جب کہ دوسرے لوگ ابھی کھانے میں مشغول ہوں) اپنے ہم نشین کو شرمندہ کر دیتا ہے، چنانچہ (جب ایک شخص یہ دیکھے گا کہ اس کے ساتھی نے کھانا چھوڑ دیا ہے تو شرماء حضور میں ادا ہوگی) اپنا ہاتھ کھینچ لے گا جب کہ بہت ممکن ہے کہ ابھی اور کھانے کی خواہش رکھتا ہو (یعنی اس کا پیٹ نہ بھرا ہو)۔“ (ابن ماجہ: ۱۱۱)“

تشریح: اس حدیث سے علماء نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر دسترخوان پر ایک سے زائد آدمی ہوں تو ان میں سے کسی شخص کو دوسرے ساتھیوں سے پہلے اپنا ہاتھ کھانے سے نہ کھینچنا چاہئے، بشرطیکہ اس کے ہاتھ کھینچنے کے بعد وہ (ساتھی) بھی مجھ یا شرعی میں کھانا چھوڑ دیں۔ اور اگر کوئی شخص کم خور اک ہو (کہ کم خور ہونے کی وجہ سے دسترخوان کے دوسرے ساتھیوں کا آخر تک ساتھ نہ آسکے) تو اس صورت میں اس کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اٹھوڑا اٹھوڑا کھائے تاکہ آخر تک دوسرے لوگوں کا ساتھ دے سکے۔

﴿۱۳﴾ وَعَنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ كَانَ اجْزَاهُمْ أَكْلًا زَوْاَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ مَرْسَلًا۔

”اور حضرت امام جعفر صادقؑ ابن محمدؑ اپنے والد یعنی امام محمد باقرؑ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ”رسول کریم ﷺ لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تو آپ ﷺ سب سے آخر تک کھانے والے شخص ہوتے تھے۔“ اس روایت کو تہذیبی نے شعب الایمان میں بطریق

ارسال نقل کیا ہے۔

تشریح: حضرت امام محمد باقر اصل میں تابعی ہیں، اور ان کو اپنے والد زکوار حضرت امام زین العابدینؑ اور حضرت جابر ابن عبد اللہؓ سے ۳۰ حدیث کا شرف حاصل ہے اس اعتبار سے یہ حدیث مرسل ہے احادیث کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ دسترخوان پر موجود دوسرے لوگوں سے پہلے اپنا ہاتھ کھانے سے نہیں کھینچتے تھے بلکہ آخر تک کھاتے رہتے تھے، اور یا تو یہ کہ آپ ﷺ ابتدا میں نہیں کھاتے تھے یا بہت آہستہ آہستہ اور کم کم کھاتے تھے اور اس طرح کھانے کے آخر تک سب کا ساتھ دیتے تھے تاکہ دوسرے لوگ بھی شرم و لذت کھانا چھوڑ دیں۔

بھوک ہونے کے باوجود کھانے سے تکلفاً انکار کرنا جھوٹ ہونے کے مترادف ہے

(۱۴) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ أُنِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ فَقَرَضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا تَسْنِهِيهٖ فَإِنْ لَا فَجَعَلْنَا مِنْ خُزْغَاوٍ كَيْدًا۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ کے پاس کھانا لایا گیا اور پھر وہ کھانا ہمارے سامنے رکھا گیا (ہم اگرچہ بھوکے تھے اور کھانے کی خواہش رکھتے تھے مگر جیسا کہ عادت ہوئی ہے محض تکلفاً) ہم نے کہا کہ ہم کو کھانے کی خواہش نہیں ہے۔ آنحضرت ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ ”بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھوک اور کھانے کی خواہش کے باوجود بطور تکلف کھانے سے انکار کرے اور یہ کہے کہ مجھے کھانے کی خواہش نہیں ہے جو حقیقت میں جھوٹ ہونا ہے تو اس سے بڑا نادان کون ہو گا کہ دو نقصان برداشت کرنے پر تیار ہو جائے، ایک تو دنیا کا نقصان کہ بھوک کی کلفت اٹھائے اور دوسرا دین کا نقصان کہ جھوٹ بولے۔

مل کر کھانا کھانا برکت کا باعث ہے

(۱۵) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّوْا اجْبِنَاوْا لَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ كَمَعَ الْخَضَاعَ۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت عمر ابن خطابؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”(کھانا) مل کر کھاؤ، الگ الگ مت کھاؤ، کیوں کہ برکت، جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔“ (ابن ماجہ)

مہمان کے استقبال و وداع کے لئے گھر کے دروازے تک جانا مسنون ہے

(۱۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّيْءِ أَنْ يُخْرَجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ زَوْاءَ أَنْ تَمَاجِةَ وَزَوْاءَ النَّبِيِّ يَبْقَى لِي شُعْبٍ الْإِيمَانُ عَنْهُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”یہ شے ہے کہ آدمی اپنے مہمان (کا استقبال کرنے یا اس کو رخصت کرنے) کے لئے گھر کے دروازے تک نکل کر آئے۔“ (ابن ماجہ) ”بقی“ نے شعب الایمان میں اس روایت کو حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے، نیز بیہقیؒ نے کہا ہے کہ اس کے سلسلہ سند میں ضعف ہے۔“

تشریح: یہ بھی مہمان کی خاطر داری اور اس کا احترام ہے کہ جب وہ آئے تو گھر کے دروازے پر اس کا استقبال کیا جائے اور جب وہ جانے لگے تو دروازے تک نکل کر اس کو رخصت کیا جائے، اس میں ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ گھر میں ایک اجنبی کے آنے سے کسی وہم و وسوسہ کا شکار نہیں ہوں گے۔

”یہ سنت ہے“ کا مطلب یا تو یہ ہے کہ یہ عمل (یعنی مہمان کے استقبال و دواغ کے لئے گھر کے دروازے تک جانا) ایک قدیم عادت ہے جس کو ہمیشہ سے تہذیب و شانگلی کا مظہر بھی سمجھا گیا ہے اور انسان کی فطرت سلیم کا غماز بھی یا یہ مطلب ہے کہ یہ عمل میری سنت اور میرے طریقے کے مطابق ہے۔

”اس سلسلہ سند میں ضعف ہے“ اس سے قصص حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیوں کہ یہ روایت متعدد اسناد سے منقول ہے اور اگر کوئی روایت متعدد اسناد سے منقول ہو اور اس میں سے کسی سلسلہ میں ضعف بھی ہو تو تعدد اسناد کی وجہ سے اس کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے، ویسے بھی یہ بات ملحوظ رہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت بھی قابل قبول ہوتی ہے۔

کھانا کھلانے کی فضیلت

(۱۷) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْغَنِيِّ يُؤْتِيهِ مِنْ الشُّفْرَةِ إِلَى سِتَامِ الْبُعْثَرِ - (اردو اکمل ماجہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس گھرمیں (مہمانوں کو) کھانا کھلایا جاتا ہے، وہاں خیر یعنی رزق، برکت اور بھلائی اتنی تیزی سے پہنچتی ہے جتنی تیزی سے چھری بھی اونٹ کے گوبان کی طرف نہیں پہنچتی۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: جب اونٹ کا گوشت کانا جاتا ہے تو اس کے سب اعضاء سے پہلے اس کے گوبان کو کانتے ہیں اور چونکہ گوبان کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے اس لئے وہ شوق کے ساتھ کھایا بھی جاتا ہے، پس فرمایا کہ جس طرح گوبان پر چھری جلد پہنچتی ہے اس سے بھی زیادہ جلد اس گھر میں خیر و بھلائی پہنچتی ہے جس میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔

باب

گزشتہ باب کے متعلقات کا بیان

یہاں باب کو کسی عنوان کے ساتھ متعین نہیں کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے باب میں جو موضوع چل رہا تھا اس باب میں بھی اسی سے متعلق احادیث نقل ہوں گی، تاہم مشکوٰۃ کے بعض نسخوں میں یہاں یہ عنوان قائم کیا گیا ہے باب فی اکل المضطر یعنی مضطر کے کھانے کا بیان۔

وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَضْلِ الْاَوَّلِ

اور اس باب میں پہلی فصل نہیں ہے

یعنی اس باب میں صاحب مصنف نے بخاری و مسلم کی کوئی روایت نقل نہیں کی ہے اس لئے انہوں نے اس باب کو فصل اول سے خالی رکھا ہے اور اصرار ہے کہ بعض نسخوں میں لفظ الاول کے بعد الثالث کا لفظ بھی ہے کیوں کہ اس باب میں تیسری فصل بھی نہیں ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے الثالث کا لفظ نہ ہونا چاہئے، کیوں کہ مصنف مشکوٰۃ کا اصل مقصد صاحب مصنف کے بارے میں بیان کرنا ہے کہ انہوں نے اس باب کو پہلی فصل سے خالی رکھا ہے جب کہ تیسری فصل کو شامل کرنے یا شامل نہ کرنے کا تعلق خود مصنف مشکوٰۃ کی ذات سے ہے اگر وہ کسی باب کو تیسری فصل سے خالی رکھیں تو اس کو بیان کرنا غیر ضروری بات ہوگی اور یہ بات ہے بھی کہ مصنف مشکوٰۃ نے اس کو بیان کرنے کا معمول نہیں رکھا ہے، جیسا کہ آگے آنے والے ایک باب ”باب تعظیہ الاولانی“ سے واضح ہو گا کہ اس باب میں مصنف مشکوٰۃ نے تیسری فصل کو شامل نہیں کیا ہے اور یہ بیان نہیں کیا کہ اس باب میں تیسری فصل نہیں ہے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

حالت اضطرار کا مسئلہ

① عَنْ الصَّخْبِيِّ النَّعَامِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَجِئُ لَنَا مِنْ أَلْمِينَةٍ فَإِنْ مَاطَعَهَا مِنْكُمْ فَلَنْ نَغْفِيَهُ وَنَضْطِجُ فَإِنْ أَنْوَعْنَاهُمْ فَسَرَّةٌ لِي غَفِيَةٌ فَلَمْ يَخْشَعْ غُلُوفَهُ وَقَدْ خَشَعَتْهُ قَالَ ذَلِكَ وَابْنُ الْحَوْثِ فَأَخْلَتْ لَهُمُ الْمِينَةُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ - (رواه البورذاؤ)

”حضرت فتح عاری سے روایت ہے کہ وہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ”(حضرت ایہ بتائیں کہ) ہمارے لئے مردار میں سے کیا حلال ہے؟“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ ”پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کو کھانا کس مقدار میں ملتا ہے؟“ ہم نے عرض کیا کہ ”ہم کو ایک پہلے دودھ کا شام کو اور دوسرا دودھ کا صبح کو ملتا ہے۔“ (حدیث کے روای ابو جیم کہتے ہیں کہ (میرے استاد و شیخ حضرت عقبہؒ نے نفعی نے نضطج اور غفیتہ کا شام کو ایک پہلے دودھ کا صبح کو اور ایک پہلے دودھ کا شام کو۔“ (بہر حال رسول کریم ﷺ نے ”نضطج“ کا جواب سن کر فرمایا کہ ”کھانے کی یہ مقدار، اپنے باپ کی قسم، بھوک کو واجب کرتی ہے یعنی صبح و شام ہر ایک ایک پہلے دودھ کا ملنا بھوک کو ختم کر کے انسانی زندگی کی بقا کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس صورت میں ان کے لئے مردار کو حلال قرار دیا۔“ (ابن ہذاؤ)

تشریح: عذرا! انسان کی زندگی کو ہرقی رکھنے کے لئے ایک ضروری چیز ہے انسان کو غذا کا نہ ملنا یا اتنی کم مقدار میں ملنا جس سے نہ صرف یہ کہ بھوک کو ختم نہ کیا جاسکتا ہو بلکہ زندگی کا وجود بھی خطرہ میں پڑ جائے ایک ایسی صورت حال پیدا کر دیتا ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں ”حالت اضطرار“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالت اضطرار میں شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ انسان اگر کسی حرام چیز کو کھا کر اپنی زندگی بچا سکتا ہے تو وہ کھا لیتی چاہئے، چنانچہ مسائل نے یہ سوال کر کے کہ ہمارے لئے مردار میں سے کیا حلال ہے؟ اصل میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کون سی صورت حال ہے جس پر ”حالت اضطرار“ کا اطلاق کیا جائے کہ اس صورت میں مردار یا کسی بھی حرام چیز کو کھایا جاسکتا ہے، یعنی اضطرار کی حد کیا ہے اور بھوک کی نوعیت کس درجہ کی ہو کہ جس کی وجہ سے حرام چیز کو کھانا مباح ہو سکتا ہے؟ اگرچہ مسائل نے سوال کے لئے جو اسلوب و الفاظ اختیار کئے ہیں ان کے ظاہری مفہوم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے گویا مردار کے کھانے کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ مردار چیزوں میں سے کوئی چیز یا یہ کہ اس کی کوئی مقدار ایسی ہے جس کو کھانا ہمارے لئے حلال ہے، لیکن حقیقت میں نہ تو مسائل کا مقصد یہ تھا اور نہ جواب اس کا دیا گیا ہے بلکہ مقصود یہی ہے جو اوپر ذکر کیا گیا یعنی حالت اضطرار کے بارے میں سوال کرنا چنانچہ آنحضرت ﷺ نے جواب بھی اسی کے بارے میں دیا۔ علاوہ ازیں یہ عبارت مَا يَجِئُ لَنَا أَلْمِينَةٍ سے جس سے مردار کے بارے میں سوال کرنا معلوم ہوتا ہے، البورذاؤ کی ہے، لیکن طبرانی وغیرہ نے اس روایت کو جس طرح نقل کیا ہے اس میں یہ عبارت (نقل میں یہ کہنے پیش کے ساتھ) (یوں ہے مَا يَجِئُ لَنَا أَلْمِينَةٍ یعنی وہ کون سی حالت ہو جو ہمارے لئے مردار کے کھانے کو حلال قرار دیتی ہے ایہ عبارت مسائل کے اصل مقصود کو زیادہ صاف اسلوب میں واضح کرتی ہے۔

”تم لوگوں کو کھانا کس مقدار میں ملتا ہے؟“ اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ تمہیں غذا کے نام پر کوئی چیز بھی کسی بھی مقدار میں میسر نہ ہو، اس صورت میں کوئی الجھاد ہی نہیں ہے، جب پیٹ میں ڈالنے کے لئے کوئی بھی چیز کسی بھی مقدار میں میسر نہ ہو تو ”حالت اضطرار“ بالکل واضح طور پر متحقق ہو جاتی ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ غذا کے نام پر کوئی نہ کوئی چیز اور کسی نہ کسی مقدار میں تمہیں میسر ہو اس صورت میں دیکھنا ہوگا کہ اس مقدار کی نوعیت کیا ہے کہ اس کے مطابق حالت اضطرار کے بارے میں فیصلہ ہوگا یا نہ ہوگا۔ اگر تمہیں کھانے کی قسم سے کوئی چیز دستیاب ہوتی ہے اس کی مقدار کتنا ہے، تاکہ اس مقدار کو معلوم کر کے یہ اندازہ

جاسکے کہ اس کے ذریعہ تمہارے پیٹ کو کتنا سہارا مل سکتا ہے اور تمہاری بھوک، اضطراب کی حد کو پہنچی ہے یا نہیں؟ آنحضرت ﷺ نے یہ سوال کرتے وقت ”مطلب کے لئے حج“ کا صیغہ استعمال کر کے گویا جماعت کو مخاطب کیا جب کہ سوال کرنے والے وہی ایک شخص (یعنی فحج عاری) تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرت ﷺ جو حکم بیان کرنا چاہتے تھے وہ اگرچہ ایک شخص کے سوال کے پیش نظر تھا مگر حقیقت میں اس کا تعلق سب ہی لوگوں سے تھا اس لئے آپ ﷺ نے اس طرح اس حکم کی عمومی حیثیت کو واضح فرمایا یہی وجہ ہے کہ فحج بھی اپنے جواب میں حج کا صیغہ لائے یعنی یوں کہا کہ ”ہم نے عرض کیا...“

”مصطبح“ کا مادہ اشتقاق ”صباح“ ہے صبح کے معنی صبح کے کھانے پینے کے ہیں اسی طرح ”نغیق“ کا مادہ اشتقاق ”غیوق“ ہے جس کے معنی شام کے کھانے پینے کے ہیں یہاں روایت میں ان دونوں الفاظ سے مراد صبح و شام ایک ایک پیالہ دو دوہ پیٹا لیا گیا ہے جیسا کہ حدیث کے ایک راوی ابو نعیمؒ نے حضرت عقبہؓ سے یہ وضاحت نقل کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ابو نعیمؒ کی نقل کردہ وضاحت حضرت عقبہؓ ہی سے سماعت پر مبنی ہو یا دوسری روایتوں میں بھی یہ وضاحت منقول ہو، بہر صورت راوی کی یہ وضاحت مستند بھی ہے اور لائق اعتبار بھی۔

آنحضرت ﷺ کا ”اپنے باپ کی قسم کھانا“ بظاہر ایک تعجب فیزا امر ہے جس کی تاویل یہ کی جائے گی کہ آپ ﷺ کا یہ قسم کھانا اصل میں اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت ہٹل نہیں ہوئی تھی، یا یہ کہ پہلے اہل عرب عام طور پر چوں کہ اسی قسم کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور ایسی قسموں کے الفاظ ان کی زبان پر چڑھے ہوئے تھے اس لئے اس عادت کے مطابق آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک سے بھی یہ قسم اضطراباً (یعنی بلا قصد اور ارادہ) نکل گئی۔

”آپ ﷺ نے اس صورت میں ان کے لئے مراد کو حلال قرار دیا“ میں ”اس صورت“ سے مراد صبح و شام ایک ایک پیالہ دو دوہ پینے کی صورت ہے یعنی گویا آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ خدائی اتنی عفوئی سی مقدار رحم کو ان کو یقیناً کافی نہیں ہوگی اور تم سب بھوکے رہے ہو گئے اس لئے یہ صورت حالت اضطراب کی ہے جس میں مراد کھانا حلال ہے لہذا تم مجبوراً مراد بھی کھا کر اپنی جان بچا سکتے ہو۔

﴿وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ فَتَصِيبُنَا بِهَا الْمُمْغِصَةُ فَمَنْعَتُنِي بِحَلِّهَا لَنَا الْغِنَى قَالَ مَا لَكُمْ تَصْطَلِبُونَهَا أَوْ تَغْتَبِقُونَهَا أَوْ تَحْتَفِقُونَهَا فَهَأَنَّا نَكُونُ بِهَا مَغْنَةً إِذَا لَمْ تَجِدُوا أَصْبُو حَا أَوْ غَبُوا فَلَوْلَمْ تَجِدُوا الْغِنَى تَأْكُلُوا لَهَا خَلَّتْ لَكُمْ الْغِنَى﴾ (رواہ الدارمی)

”اور حضرت ابو واقد لئیؒ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا ”یا رسول اللہ ﷺ (اے نبی) ایسی زمین میں (یعنی ایسی جگہ پہنچ جاتے) ہیں کہ (یہاں) ہمیں کھانا کو کچھ نہیں ملتا جس کی وجہ سے ہم وہاں ٹھہر (بھوک) کی حالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس صورت میں مراد کھانا ہمارے لئے کب حلال ہو جاتا ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا جب کہ تم حج تک یا شام تک (کھانے پینے کی کوئی چیز نہ پاؤ) اس زمین (یعنی اس جگہ) کہ جہاں تم ہو تو تمہاری حالت مراد سے متعلق ہوگی یعنی ایسی صورت پیش آئے پر مراد کھانا تمہارے لئے حلال ہوگا اب اس کے بعد راوی حدیث کا حاصل بیان کرتے ہیں کہ اس ارشاد گرامی ﷺ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دن بھر میں اور رات بھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ پاؤ اسی طرح جس میں ترکاری کی قسم سے بھی کوئی چیز (یہاں تک کہ گھاس اور درخت کے پتے بھی) میسر نہ ہوں جس کو تم کھا سکو (اور اپنی جان بچ سکو) تو اس صورت میں تمہارے لئے مراد حلال ہوگا۔“ (ترمذی)

تشریح: دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض محسوس ہوتا ہے کیوں کہ پہلی حدیث میں تو صبح و شام کو دو دوہ نکلنے کی صورت کو بھی بھوک اور ٹھہرہ یعنی اضطراب کی حالت پر محمول کیا اور مراد کھانے کو مباح قرار دیا جب کہ اس دو سری حدیث میں حالت اضطراب کے پائے جانے کو اس امر کے ساتھ مشروط کیا کہ حج یا شام تک کھانے پینے کی کوئی بھی چیز میسر نہ ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ اس دائرے کو اتنا تنگ کیا کہ اگر ترکاری و سبزی اور اس کی، عند چرچس جیسے گھاس اور درخت کے پتے وغیرہ ہی مہیا ہو جائیں اور ان کو پیٹ میں ڈالا جاسکے تو اس صورت

میں حالت اضطرار متحقق نہیں ہوگی اور مردار کھانا مباح نہیں ہوگا۔ ان احادیث کے باہمی تضاد و اختلاف کی بنا پر علماء کے مسلک و اقوال میں بھی اختلاف پیدا ہوا ہے، حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کا مسلک تو یہ ہے کہ سدر متی یعنی جان بچانے کی خاطر اگر قسم مردار کو کوئی چیز کھانا اس صورت میں حلال ہو گا جب کہ بحوک کی وجہ سے جان کی ہلاکت کا خوف پیدا ہو جائے، اور اسی قدر کھانا حلال ہو گا جس سے بس جان بچ جائے۔ حضرت امام شافعیؒ کا ایک قول بھی یہی ہے، یہ مسلک و قول بظاہر "مخنی وکلی" پر محمول ہے، لیکن حقیقت میں احتیاط و تقویٰ اسی میں ہے۔

اس کے برخلاف حضرت امام مالکؒ، حضرت امام احمدؒ اور ایک قول کے مطابق حضرت امام شافعیؒ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنی مقدار میں کھانا نہ پائے جس سے وہ سیر ہو جائے اور اس کی طبی خواہش حاجت مند و متقاضی ہو تو اس کے لئے مردار کھانا حلال ہو گا، تا آنکہ وہ اپنی حاجت طبع پوری کرے، یعنی وہ سیر ہو جائے، اور اس مسلک میں زیادہ نرمی و آسانی ہے۔ حاصل یہ کہ حالت اضطرار میں اگر قسم مردار کو کوئی چیز کھانے کے سلسلے میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک سدر متی کا اعتبار ہے، کہ مضطر بس اتنا مردار کھا سکتا ہے جس سے جان بچی رہے، جب کہ دوسرے آئمہ کے نزدیک حصول قوت یعنی شکم سیر ہو کر کھانے کا اعتبار ہے ان آئمہ کی دلیل پہلی حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس حالت میں مردار کھانے کو حلال قرار دیا، جب کہ سائل کو ایک پیالہ دودھ دن میں، اور ایک پیالہ دودھ رات میں میسر ہوتا تھا اور دن و رات میں ملنے والا ایک ایک پیالہ دودھ بلا شک و شبہ سدر متی یعنی جان بچانے کی حد تک کافی ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کے ذریعہ شکم سیری نہ ہو سکتی ہو، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اضطرار کی حد کی وجہ سے مردار کھانا مباح ہو جاتا ہے اصل میں شکم سیری کا حاصل نہ ہونا ہے اور بقدر حصول قوت مردار کھانا حلال ہے۔

ان آئمہ کے برخلاف حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ اپنے مسلک کو دوسری حدیث سے ثابت کرتے ہیں جس کی وضاحت اوپر بیان کی گئی ہے۔ ان (حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ) کے نزدیک جہاں تک پہلی حدیث کا تعلق ہے کہ جس سے دوسرے آئمہ استدلال کرتے ہیں اس کے بارے میں ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں صبح و شام ایک ایک پیالہ دودھ پوری قوم کو ملتا تھا، نہ کہ ایک ایک شخص ایک ایک پیالہ دودھ پاتا تھا، چنانچہ لفظ طعامکم میں جمع کا صیغہ اس بات کی واضح دلیل ہے۔

اسی طرح حضرت شیخ عاری کا سوال کرنا محض اپنی ذات کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ درحقیقت انہوں نے اپنی پوری قوم کی طرف سے سوال کیا تھا اکی لائے انہوں نے یہ الفاظ کہے مایخول لنا (ہمارے لئے مردار میں سے کیا حلال ہے) انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ میرے لئے مردار میں سے کیا حلال ہے؟ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک کثیر جماعت کے لئے محض ایک پیالہ دودھ سدر متی یعنی جان بچانے کے لئے بھی ہرگز کافی نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ کسی ایک کی بھی بحوک کو ذرا برابر بھی ختم کرنے میں مددگار بن سکتا ہے، ہاں اگر ہر ایک کو ایک ایک پیالہ دودھ ملے تو وہ بے شک جان بچانے کے بقدر غذا میں سکتا ہے۔

بَابُ الْأَشْرَبَةِ

پینے کی چیزوں کا بیان

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

پانی کو تین سانس میں پینے کی خاصیت

① عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا مَثَلُ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ وَزَادَ مِنْ سَلَمٍ فِي

روایۃ ویقولُ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم اِنَّہُ اَزَوَّی وَاَتَوَّأ وَاَتَوَّأ

”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ پانی پینے کے دو میان تین مرتبہ سانس لیتے تھے (بخاری و مسلم) اور مسلم نے ایک روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ ”... اور آپ ﷺ فرماتے کہ اس طرح آگے سانس میں پانی پینا اچھی طرح سیراب کرتا ہے اور پیاس کو بھاتا ہے۔ بدن کو صحت بخشتا ہے اور خوب نضیم ہوتا ہے۔ اور معدہ میں بڑی آسانی کے ساتھ جاتا ہے۔“

تشریح: ”تین مرتبہ سانس لیتے تھے“ یعنی آپ ﷺ پانی تین سانس میں پیتے تھے۔ حضرت انسؓ نے یہ بات اکثر کے اعتبار سے بیان کی ہے کہ آپ ﷺ اکثر و بیشتر اسی طرح پانی پیتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں آنحضرت ﷺ کے بارے میں دو سانس میں بھی پینے کا ذکر آیا ہے۔ ہر حال تین یا دو سانس میں پینے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ﷺ ہر مرتبہ تین کو منہ سے جدا کر لیتے تھے۔

مشک کے منہ سے پانی پینے کی ممانعت

② وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّزْبِ مِنْ فِيهِ السِّقَاءُ۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مشک کے دہانے سے پانی پینے سے منع فرمایا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مشک یا اس جیسی دوسری چیزوں (جیسے پینڈ پینڈ یا گھڑے وغیرہ) کے دہانہ (منہ) سے پانی پینے کی ممانعت اس بنا پر ہے کہ اس طریقہ سے اول تو بانی ضرورت سے زائد صرف ہوتا ہے۔ دوسرے وہ پانی کپڑوں وغیرہ پر گر کر ان کو خراب کرتا ہے تیسرے یہ کہ اس طرح پانی پینا کہ زیادہ مقدار میں وقت گزاریت میں جاتے معدہ کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے اور چوتھے یہ کہ پانی پینے کا جو مستون طریقہ ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔

③ وَعَنْ اُمِّ سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِخْتِصَابِ الْاَسْقِيَةِ وَرَافِئِ رَوَايَةِ وَاجْتِنَابِهَا اِنْ يَنْقَلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبُ مِنْهَا۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت ام سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مشک کا منہ موڑنے یعنی اس کا منہ موڑ کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ اور راوی نے ایک روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ مشک کا منہ موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مشک کا سرا (یعنی منہ) الٹ دیا جائے۔ اور پھر اس سے پانی پیا جائے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس ممانعت کی وجہ بھی وہی ہے جو اوپر ذکر کی گئی، مشک کا منہ موڑ کر پانی پینے کی صورت میں ایک خدشہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مشک میں کوئی کیڑا پتکا ہو، یا کوئی زہریلا جانور اندر بیٹھا ہو اور وہ یکبارگی منہ کے اندر چلا جائے۔ اور کوئی ضرر پہنچائے۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مشک کے منہ سے پانی پینا ہے۔ یہ روایت دوسری فصل میں آئے گی اس سے مشک کے منہ سے پانی پینے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جن روایتوں سے ممانعت ثابت ہوتی ہے ان کا تعلق بڑی مشک سے ہے جن کا منہ زیادہ فراخ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک آنحضرت ﷺ کے عمل کا تعلق ہے تو وہ چھوٹی مشک پر محمول ہے، کہ آپ ﷺ نے کسی ایسی مشک کے منہ سے پانی پینے کا جو چھوٹی ہوگی اور اس کا دہانہ تنگ ہوگا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ممانعت کا تعلق دوام اور عادت سے ہے یعنی مشک کے منہ سے پانی پینے کی عادت نہ ڈالنی چاہئے۔ کیوں کہ اس کی وجہ سے مشک کے منہ میں رفتہ رفتہ بد بو پیدا ہونے لگے گی اور اگر گاہ بگاہ مشک کے منہ سے پانی پی لیا جائے تو یہ ممنوع نہیں ہوگا۔ یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اباحت کا تعلق ضرورت و احتیاج سے ہے کہ اگر فرض کیجئے پانی پینے کی ضرورت ہو اور اس وقت کوئی ایسا برتن موجود نہ ہو جس میں پانی انڈل کر لیا جاسکتا ہو تو پھر اس صورت میں اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا کہ مشک یا گھڑے کے منہ سے پانی پی لیا جائے، ہاں بغیر ضرورت و احتیاج کے اس طرح پانی پینا ممنوع ہوگا۔ کیونکہ

اس طریقہ سے پانی پینے میں مذکورہ بالا مضرات کا خدشہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر اس منکھ کے اندر کسی زہریلے جانور کی موجودگی کے خطرہ کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے (منکھ کے) بوند سے پانی پیا، تو اس کے اندر سے ایک سانپ نکل آیا۔ اور آخر میں ایک بات یہ بھی کہی جاسکتی ہے کہ اس طرح پانی پینا پہلے مباح تھا مگر بعد میں اس ممانعت کے ذریعہ اس اباحت کو منسوخ قرار دے دیا گیا۔

کھڑے ہو کر پانی مت پیو

④ وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر نہ پے۔“ (مسلم)

⑤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُشْرَبُ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَتَنَسَّيْ نَبِيَّ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَقْبِلْ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر نہ پے، اگر کسی شخص نے بھول سے کھڑے ہو کر پی یا تو اس کو چاہئے کہ وہ فکے کر ڈالے۔“ (مسلم)

تشریح: حدیث میں فکے کر ڈالنے کا جو امر (حکم) بیان کیا گیا ہے، وہ وجوب کے طور پر نہیں ہے، بلکہ بطریق استحباب ہے، چنانچہ اس حدیث کی صراحت کے مطابق اگر کسی شخص نے بھول سے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے تو اس کے لئے یہ مستحب ہے، وہ فکے کر ڈالے۔
قاضیؒ نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی یہ ممانعت اصل میں اولیٰ و بہتر طریقہ (یعنی بیٹھ کر پانی پینے) کی تلقین اور اس کی خلاف ورزی کی تادیب و تنبیہ کے طور پر ہے نہ کہ یہ ممانعت، نئی تحریمی کے طور پر ہے، حاصل یہ کہ اس ارشاد سے یہ نہ سمجھا جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا حرام ہے، اس اعتبار سے یہ حدیث اس روایت کے منافی نہیں ہوگی جس میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک یار و مرتبہ اس کے برخلاف عمل کیا ہے۔

آنحضرت ﷺ نے زم زم کا پانی کھڑے ہو کر پیا

⑥ وَعَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلْوٍ مَاءٍ وَهُوَ قَائِمٌ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ۔ (بخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں زم زم کے پانی کا ایک ذول لے کر آیا تو آپ ﷺ نے اس کو اس حالت میں دیا کہ آپ ﷺ کھڑے ہوئے تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: آپ ﷺ کا زم زم کے پانی کو کھڑے ہو کر پینا یا تو تہکم کی بنا پر تھا، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے اڑھام کی وجہ سے آپ ﷺ کے لئے وہاں بیٹھنا ممکن نہیں تھا، اور یا جہاں (زم زم کے کنوئیں کے پاس) آپ ﷺ کھڑے تھے وہاں آس پاس پانی گرنے کی وجہ سے کچڑ ہو گیا تھا، اور اس کچڑ میں کس طرح بیٹھ سکتے تھے، اور یا یہ کہ آپ ﷺ کے کھڑے ہو کر پانی پینے کا مقصد محض بیان بواز تھا۔

وضو کا پانی اور آب زم زم کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے

⑦ وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْدَ فِي حَوَاجِ النَّاسِ فِي رَحْبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَوةُ الْعَصْرِ ثُمَّ أَمَى بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ آسَتهُ وَرَجُلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضَلَّةً وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَمَّا نَبِيَّكُمْ هُوَ الشَّرْبُ

فَانْسُوا وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر لوگوں کے معاملات و مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لئے کوئی ایک بلند و کشادہ جگہ پر اپنی مجلس قائم کی (اور وہاں لوگوں کے جھگڑوں اور معاملوں کو سن کر فیصلہ کرتے رہے) یہاں تک کہ عصر کا وقت آگیا، جب (وضو کے لئے) اپنی لایا گیا تو انہوں نے (اپنی پیاس بجھانے کے لئے وضو سے پہلے اس پانی میں سے) اپنے اور پھر انہوں نے (وضو کے لئے) اپنا منہ اور اپنے ہاتھ وضو کر لیا (انہوں نے) اپنا سر کاغ اور اپنے پاؤں (دھوئے) اس کے بعد حضرت علیؓ کھڑے ہوئے اور وضو کا بچا ہوا پانی اس حالت میں پیا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور پھر فرمایا کہ بعض لوگ کھڑے ہو کر پینے کو کراہت پر محمول کرتے ہیں مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے جب کہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایسا ہی کیا ہے جیسا کہ (امی) میں نے کیا۔“ (بخاری)

۱

تشریح: ”اور راوی نے یہ ذکر کیا اس طرح“ کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اوپر کے (یعنی پہلے) راوی نے جہاں ہاتھ اور منہ دھونے کا ذکر کیا تھا وہیں سر اور پیروں کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا، لیکن جب نیچے کے (یعنی بعد کے) راوی نے حدیث نقل کی تو وہ پیسے راوی کے قول کی تفصیل بھول گیا اور اسے یہ یاد نہیں رہا کہ پہلے راوی نے یہ کہا تھا کہ حضرت علیؓ نے اپنے سر کاغ کیا اور اپنے پیروں کو دھویا، جیسا کہ بظہر ہو گیا واضح ہوتا ہے، یا یہ کہ پہلے راوی نے یہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے اپنے سر کاغ بھی کر لیا اور پیروں کا بھی کر لیا، جیسا کہ اکی واقعہ کے بارے میں حضرت علیؓ سے منقول ایک اور روایت میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اس صورت میں کہا جائے گا کہ پیروں کے سر سے مراد پیروں کو بلکے طور پر دھونا ہے، اور یا یہ کہ حضرت علیؓ نے اس وقت موزے پہن رکھے ہوں گے اس لئے انہوں نے پیروں پر سر کاغ کیا۔

”اس حالت میں یہ کہ وہ کھڑے ہوئے تھے“ یہ جملہ دراصل تاکید کے طور پر ہے تاکہ یہ گمان نہ ہو کہ کھڑے ہونے کے بعد پھر بیٹھ کر انہوں نے پانی پیا ہوگا، چنانچہ اس بات کو کمر و واضح کیا گیا کہ انہوں نے اسی طرح کھڑے کھڑے وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ واضح رہے کہ احادیث میں کھڑے ہو کر پانی پینے کی ممانعت بیان کی گئی ہے، جب کہ آنحضرت ﷺ اور اکابر صحابہؓ کا عمل اس کے برخلاف بھی ثابت ہے، چنانچہ آنحضرت ﷺ کے بارے میں پہلے گزری چکا ہے اور مواہب لدنیہ میں حضرت جابر بن مسلمؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پی رہے تھے، اسی طرح حضرت امام مالکؒ نے بیان کیا ہے کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے۔ ہذا اس مسئلہ میں جو اس طرح کا تضاد و تعارض واقع ہوا ہے، اس کو دور کرنے کے لئے علماء نے یہ کہا ہے کہ اس بارے میں جو ممانعت منقول ہے وہ اصل میں لمبی تتریب کے طور پر ہے، یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ممانعت کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو ایک عادت و معمول بنائیں (دیے گاہ بگاہ یا کسی عذر کی بنا پر کھڑے ہو کر پانی پی لینے میں کوئی مضائقہ نہیں) اسی لئے آنحضرت ﷺ نے جو کھڑے ہو کر پانی پیا اس کا مقصد محض اس جو از کو بیان کرنا تھا، علاوہ ازیں آپ زہم اور وضو کا بچا ہوا پانی اس ممانعت سے مستثنیٰ ہے، بلکہ ان کو تو کھڑے ہی ہو کر پینا مستحب ہے، چنانچہ بعض فقہی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ زہم اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا جائے البتہ اور پانی کھڑے ہو کر نہ پینا جائے۔

جانوروں کی طرح منہ ڈال کر پانی پینا مکروہ ہے

⑧ وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي السَّيِّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبَةٌ لَهُ فَسَلَّمَ فَقَرَأَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَخُولُ الْمَاءَ فِي حَابِطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كَانَ عَبْدِي مَاءً نَاتٍ فِي شَبَةِ وَالْأَكْرَعَا فَقَالَ عَبْدِي مَاءً نَاتٍ فِي شَبِئِ فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرَبِئِ فَسَكَبْ فِي قَلْحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبْ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِبٍ وَشَرِبِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَغْدَفَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ. (رواه البخاری)

”اور حضرت جابرؓ راوی ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ ایک انصاری (یعنی الانصاریہ جن کا ذکر پہلے بھی گزرا ہے) کے بارگ میں تشریف لے گئے آپ ﷺ کے ہمراہ آپ ﷺ کے ایک صحابی (یعنی حضرت ابوبکر صدیقؓ) بھی تھے، آنحضرت ﷺ نے (بارگ میں) پہنچ کر سلام بلیک کی۔ ان انصاریؓ نے جو اس وقت بارگ میں پانی دسے رہے تھے انکے سلام کا جواب دیا، نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا ”اگر تمہارے پاس پرانی مشک میں باقی پانی ہو (تو لٹاؤ تاکہ ہم بھی اس سے) اور اگر تمہارے پاس ایسا پانی نہ ہو تو پھر کمندی یا نہر سے منہ لگا کر پانی پی لیں گے۔“ انہوں نے عرض کیا کہ ”(جی ہاں) میرے پاس پرانی مشک میں باقی پانی موجود ہے۔“ چنانچہ وہ جموئیردی میں گئے جو (انہوں نے) اس بارگ میں ڈال رکھی تھی، اور ایک پیالہ میں پانی لے کر پھر اس پر (یعنی اس پیالہ میں) گھر کی پٹی ہوئی بکری کا دودھ دوا (اور اس پیالہ کو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کیا) جس کو نبی کریم ﷺ نے نوش فرمایا اس کے بعد وہ انصاری پہلے پیالہ کی طرح یک اور پیالہ لے کر آئے۔ جس کو ان صاحب نے پیر جو آنحضرت ﷺ کے ہمراہ آئے تھے۔“ (بخاری ۲)

تشریح: سکر عنا کے معنی ہیں ”ہم کرع میں سے پانی پی لیں گے“ اور ”سکرع“ اس جگہ کو کہتے ہیں، جہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، اسی طرح جموئیردی میں نہر اور تالاب کو بھی کرع کہتے ہیں اس اعتبار سے سکرع کا مفہوم یہ ہوا کہ ہم بغیر کسی برتن کے اور بغیر ہاتھ لگائے نہر یا تالاب وغیرہ سے منہ لگا کر پانی پی لیں گے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ سکرع اس کو کہتے ہیں کہ بغیر برتن اور ہاتھ کے منہ ڈال کر پانی پیا جائے جس طرح چوپائے تالاب وغیرہ میں اپنے پاؤں ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر منہ لگا کر پانی پیتے ہیں۔ سیوطیؒ کہتے ہیں کہ (اس حدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ کرع یعنی منہ ڈال کر پانی پینا جائز ہے جب کہ) ابن ماجہ کی ایک روایت میں کرع کی ممانعت منقول ہے اس صورت میں کہا جائے گا کہ ابن ماجہ کی روایت کا تعلق بھی تشریح سے ہے اور یہاں جو بیان کیا گیا ہے وہ جوڑ کا ظاہر کرنے کے لئے خاصا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں تو اس طرح جانوروں کے طریقہ پر پانی پینا مکروہ ہے لیکن مخصوص حالات میں اس طرح پانی پینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے

⑨ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي أَتِيَةِ الْفِصَّةِ إِنَّمَا يَجْزِيهِ نَظْبُهُ نَازِحُهُمْ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي أَتِيَةِ الْفِصَّةِ وَالذَّهَبِ۔

”اور حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص چاندی کے برتن میں پیئے کی کوئی چیز پیتا ہے تو اس کا یہ پینا اس کے عہدہ اور کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرے گا کہ اس کے پیٹ میں دوزخ کی آگ کو غٹ غٹا دے گا (بخاری و مسلم)“ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو شخص چاندی اور سونے کے برتن میں کھاتا اور پیتا ہے (اس کا شجر بھی بکری ہوگا۔“

تشریح: تمام عہدہ اور ائمہ کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لئے چاندی اور سونے کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے، اسی طرح ان کے برتنوں میں پانی بھر کر دھو کر نہ، یا ان میں عطر رکھ کر ان سے عطر لگانے، اور یا ان میں حقہ رکھ کر حقہ پینے وغیرہ جیسے کاموں میں استعمال کرنا بھی حرام ہے، اگر کسی چاندی یا سونے کے برتن میں کھانے پینے کی کوئی چیز رکھی ہو تو اس کو پیئے اس میں سے نکال کر کسی دوسرے برتن میں رکھ لیا جائے اور پھر اس کو کھایا جائے، اسی طرح تیل یا عطر وغیرہ ہو تو پہلے اس تیل یا عطر کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر نکال لیا جائے اور پھر اس کو دائیں ہاتھ سے لایا جائے، اور اگر یہ صورت اختیار کی گئی کہ اس تیل یا عطر وغیرہ کو اس چاندی یا سونے کے برتن میں سے کسی ہاتھ کی ہتھیلی پر نکال لایا اور پھر اسی ہتھیلی سے لایا گیا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔

ہدایہ میں لکھا ہے کہ مفصل برتن میں پانی پینا جائز ہے بشرطیکہ منہ لگانے کی جگہ چاندی نہ ہو، اسی طرح سونے یا چاندی کے مصیّب پیالہ میں بھی پانی پینا جائز ہے کیوں کہ پیالہ پر ضیاب کا ہونا (یعنی اس پر سونے یا چاندی کا پتہ نہ چھایا ہو) اس پیالہ کی مضبوطی کے

لئے ہونا ہے نہ کہ زینت و آرائش کے مقصد سے۔

⑩ وَعَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحَوْبَرَةَ وَلَا الدَّبَّاحَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي ابْنَةِ الذَّهَبِ وَالْفَيْسَةِ وَلَا تَكْتَلُوا فِي صَحَابِهَا فَإِنَّهَا لَهْمٌ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ۔ (بخاری)

”اور حضرت خذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”ریشمی کپڑا نہ پہنو، اور نہ دوجا پہنو۔ جو ایک طرف د ریشمی کپڑا ہوتا ہے، اسی طرح نہ سونے اور چاندی کے برتن میں پینے کی کوئی چیز پیو، اور نہ سونے چاندی کی رکابوں اور پیالوں میں کھاؤ۔ کیوں کہ یہ ساری چیزیں دنیا میں کافروں کے لئے ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں ہیں۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”ریشمی کپڑا نہ پہنو“ اس حکم سے چار انگشت کے بقدر ریشمی کپڑا منع ہے جو دوسرے کپڑے کے کنارے پر لگایا جائے، مثلاً الحلقہ یعنی روئی کی عبا یا انگرکھے وغیرہ کی خلاف یعنی گوٹ یا جھار دیشمی کپڑے کی لگانا جائز ہے، بشرطیکہ وہ چار انگشت سے زیادہ چوڑی نہ ہو۔ اسی طرح وہ کپڑا پہننا جائز ہے جس کے تانے میں ریشم ہو اور بانے میں سوت، اور اگر سوت تانے میں ہو اور ریشم بانے میں ہو تو اس کا پہننا جائز نہیں ہوگا، لیکن لڑائی کے موقع پر اس کا پہننا بھی جائز ہوگا، اسی طرح اگر کسی کو غار شام لاق ہو، یا جوڑی کی کثرت ہوگی تو اس صورت میں ریشمی کپڑا پہننا جائز ہوگا۔

دائیں طرف سے دینا شروع کرو

⑪ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ خَلَبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةَ دَاجِنٍ وَشَيْبَ لَبَنَهَا بِسَاءٍ مِنَ الْبَطْرِ الَّذِي فِي دَاوِ أَنَسٍ فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَدْحَ فَشَرِبَ وَعَلَى سَيْلِهِ الْكَوْبُ وَكَرَّ عَنْ بَيْعِهِ أَغْوَابُ لِقَائِ عُمَرَ أَعْطَا أَبَا بَكْرٍ يَأْزِ سُلُوَ اللَّهِ فَأَعْطَانِي الْأَغْوَابُ الَّذِي عَنْ بَيْعِهِ فَمَقَالُ الْأَيْمَنُ وَالْأَيْمَنُ وَالْأَيْمَنُ وَالْأَيْمَنُ وَالْأَيْمَنُ۔ (بخاری)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ (جو ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ ﷺ کے لئے گھر کی بی ہوئی ایک بکری کا دودھ دوہا گیا اور اس دودھ کو اس کوئیں کے پانی میں ملایا گیا جو انسؓ کے گھر میں تھا، پھر یہ دودھ کا پیر نہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیا جس میں سے آپ ﷺ نے کچھ دودھ پیا۔ (اس وقت) آنحضرت ﷺ کے کبائیں کی طرف حضرت ابوبکر صدیقؓ بیٹھے تھے، اور دائیں طرف ایک دیہاتی بیٹھا تھا حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! یہ بچا ہو اور دودھ حضرت ابوبکرؓ کو دیجئے، لیکن آپ ﷺ نے اس دیہاتی کو عنایت فرمایا جو آپ ﷺ کی دائیں طرف بیٹھا تھا، پھر فرمایا کہ ”دایاں مقدم ہے اور پھر دایاں۔“ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ (آپ ﷺ نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ) ”یا رسول اللہ! دائیں طرف کے زیادہ حق دار ہیں دائیں طرف کے زیادہ حقدار ہیں، لہذا دائیں طرف والوں کو دایاں کرو یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ دائیں طرف والے زیادہ حق دار ہیں تو ہم بھی دائیں طرف والوں کی رعایت ملحوظ رکھا کرو کہ دینے میں انہی سے ابتدا کرو۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”جو انسؓ کے گھر میں تھا“ ظاہری اسلوب کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضرت انسؓ یہاں یہ کہتے کہ ”جو ہمارے گھر میں تھا“ کیوں کہ حضرت انسؓ نے جس واقعہ کا ذکر کیا ہے وہ انہی کے گھر کا ہے، جس بکری کا دودھ دوہا گیا تھا وہ بھی حضرت انسؓ کے گھر میں تھی اور وہ کنواں بھی ان ہی کے گھر میں تھا اور خود حضرت انسؓ ہی اس واقعہ کو بیان کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے ظاہری اسلوب کے تقاضے کے برخلاف یہ کہہ کر کہ ”جو انسؓ کے گھر میں تھا“ کو یا لفظ عبارت کے اسلوب کو اختیار کیا جس کو علم عربیت میں ”وضع مظہر موضع مضر“ کہتے ہیں۔

دونوں حفظ ایمن فون کے پیش کے ساتھ ہیں جن کا ترجمہ یہی ہے کہ ”دایاں مقدم ہے اور پھر دایاں“ یعنی سب سے پہلے اس شخص

کو دیا جائے جو دائیں طرف ہو اور پھر اس شخص کو دیا جائے جو پہلے شخص کے برابر میں ای طرف ہو، اسی ترتیب سے دیتا چلا جائے۔ یہاں تک کہ سب سے آخر میں اس شخص کا خبر آئے جو بائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں یہ دونوں لفظ ایمن نون کے زیر کے ساتھ ہیں اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ میں دائیں طرف والے کو دوں گا پھر دائیں طرف والے کو، لیکن نون کے پیش والی روایت کی تائید نہ کر رہا ہوں دوسری روایت ایمنون الایمنون سے بھی ہوتی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کے دینے میں اپنی دائیں طرف کی رعایت ٹھوڑا رکھنا مستحب ہے یعنی اگرچہ دائیں طرف کا شخص بائیں طرف کے شخص کی بہ نسبت کم رتبہ بھی ہو تو تب بھی پہلے اسی کو دیا جائے، کیوں کہ نبی کریم ﷺ نے اس دیہاتی کو حضرت ابو بکر صدیقؓ پر اسی لئے مقدم رکھا کہ وہ دائیں طرف تھا۔ نیز یہ حدیث آنحضرت ﷺ کے کمال عدل و انصاف اور آپ ﷺ کے وصف حق شناسی پر بھی دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کے افضل اور مقرب ترین ہونے اور حضرت عمرؓ کی سبقت کے باوجود دیہاتی کے حق کو نظر انداز نہیں کیا، جہاں تک حضرت عمرؓ کے عرض کرنے کا تعلق ہے تو انہوں نے محض یاد دہانی کے لئے عرض کیا تھا کہ شاید آنحضرت ﷺ کو وہاں حضرت ابو بکرؓ کی موجودگی یاد نہ رہی ہو۔

(۱۲) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَمَّا الشَّيْخُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاحُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلَامُ أَتَأْتُنِي أَنِّي أُغْطِيَهُ الْأَشْيَاحُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَوْثَرِ بَقِصَلٍ مِنْكَ أَحَدًا يَا سَوْدُ اللَّهِ نَ غَطَاهُ أَيَّامًا مُتَفَتِّقًا عَلَيْهِ وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ سَنَدُهُ كَثُفٌ بَابُ الْمُعْجَزَاتِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔

”اور حضرت سہل ابن سعدؓ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں (دو دھیا پائی) کا ایک پیالہ لایا گیا۔ جس میں سے آپ ﷺ نے پیا، اس وقت آپ ﷺ کے دائیں طرف ایک نو عمر تھا جو (حاضرین مجلس میں) سب سے چھوٹا تھا یعنی حضرت ابن عباسؓ اور جو بڑے بوزھے لوگ تھے وہ بائیں طرف تھے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”اے لڑکے! تم اجازت دیتے ہو کہ میں اس (بوتی) ماندہ دو دھیا پائی (کو ان بوزھوں کو دے دوں؟“ اس نو عمر نے کہا کہ ”(جی) ہاں رسول اللہ! میں آپ ﷺ کے بچے ہوں (دو دھیا پائی) کو دینے کے سلسلے میں اپنے پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔“ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس بچے کو دے دیا پائی، کو اسی نو عمر کو دست دیا۔“ بخاری و مسلم

اور حضرت ابو قتادہؓ کی روایت (جس کو صاحب مصابح نے یہاں نقل کیا تھا) اہم انتفاء اللہ بابت المعجزات میں نقل کرتے گئے۔

تشریح: اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اگر مجلس میں ایک سے زائد لوگ موجود ہوں اور ان کو کوئی چیز دینی ہو تو دائیں طرف کا شخص اس بات کا اولیٰ اور زیادہ حق دار ہے کہ دینے کی ابتداء اسی سے کی جائے بل ان کو کسی مصلحت کا یہ تقاضا ہو کہ پہلے اس شخص کو دیا جائے جو بائیں طرف ہے تو دائیں طرف والے سے اس کی اجازت لینی چاہئے، اگر وہ اجازت دے دے تب بائیں طرف والے کو دیا جائے۔ یہی وہی بات کہ اس موقع پر تو آنحضرت ﷺ نے ابن عباسؓ سے اجازت مانگی لیکن بچہ جیٹل حدیث میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے اس موقع پر آپ ﷺ نے دیہاتی سے اجازت نہیں مانگی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس موقع پر آنحضرت ﷺ کے دائیں طرف جو بڑی عمروالے لوگ بیٹھے تھے ان کا تعلق قریش سے تھا اور ابن عباسؓ آپ ﷺ کے قراہندہ تھے، لہذا آپ ﷺ نے سوچا کہ اگر ابن عباسؓ سے اجازت لے کر ان لوگوں کو دے دیا جائے تو ابن عباسؓ کو کوئی ناگواری بھی نہ ہوگی اور ان بڑی عمروالے لوگوں کی تالیف قلوب بھی ہو جائے گی، جب کہ اس موقع پر آنحضرت ﷺ کے بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیقؓ تھے جن کا آنحضرت ﷺ سے بڑا تعلق تھا، اور محبت و اخلاص راح تھا ان کی تالیف قلب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، دوسری طرف اس دیہاتی کے بارے میں بھی یہ خیال تھا کہ مگر اس سے اجازت لے کر ابو بکرؓ کو دیا گیا، تو شاید وہ اس بات کو اپنی حق تلفی سمجھتے ہوئے کسی وحشت و یگانگیا کا شکار ہو جائے، کیونکہ وہ نیا نہ خلقہ گوش اسلام ہوا تھا گویا آپ ﷺ نے اس کی تالیف قلب اسی میں دیکھی کہ اس سے اجازت نہ لی جائے۔

فقہاء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ طاعات (یعنی دینی امور اور عبادات) میں ایثار جائز نہیں ہے۔ یہ توفیقہ کا قول ہے۔ لیکن اس مسئلہ کا زیادہ واضح پہلو یہ ہے کہ اگر ایثار واجبات میں ہو تو حرام ہے، اور اگر فضائل و مستحبات میں ہو تو مکروہ ہے، اس کو اور واضح طور پر یوں سمجھا جاسکتا ہے، مثلاً ایک شخص کے پاس صرف اتنا پیانی ہے جس سے وہ خود خوش کر سکے لیکن اس نے وہ پیانی کسی دوسرے شخص کو دے دیا، اور خود یتیم کر کے نماز پڑھی یا اس کے پاس محض اتنا پڑا تھا جو اس کی ستر پٹائی کے بقدر تھا لیکن اس نے وہ کپڑا کسی دوسرے شخص کو دے دیا اور خود بنگلہ بننے لگا، اسی طرح کا ایثار جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، یہ تو واجبات میں ایثار کی صورت تھی، فضائل و مستحبات میں ایثار کی صورت یہ ہے کہ مثلاً ایک شخص باجماعت نماز پڑھنے کے لئے پہلی صف میں امام کے قریب بیٹھا تھا، لیکن اس نے وہ جگہ کسی دوسرے شخص کو دے دی اور خود پچھلی صف میں آکر نماز پڑھی اس طرح ایثار اچھا نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، طاعات کے برعکس دنیاوی امور میں ایثار ایک محمود و مستحسن عمل ہے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض صوفیائے کبارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے بعض مواقع پر طاعات میں ایثار کی صورتیں اختیار کیں تو غالباً انہوں نے ایسا غلبہ حال کے سبب کیا ہو گا۔

الفصل الثانی

چلتے پھرتے کھانا اور کھڑے ہو کر پینا اصل کے اعتبار سے جائز ہے

(۱۳) عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمْسِي وَنَشْرُتُ وَنَحْنُ قِيَامٌ وَوَاهُ الْقَزْمَبْدِيُّ وَابْنُ حَاجَةَ وَالْأَرْمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ۔

”حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے زمانہ میں (ایسا بھی ہوتا تھا کہ) ہم چلتے پھرتے کھاتے تھے اور کھڑے ہونے کی حالت میں (پانی وغیرہ) پالیں کرتے تھے (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی) اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔“

تشریح: ساء نے کہا ہے چلتے پھرتے کھانا اور کھڑے ہو کر پینا اصل میں تو جائز ہے، لیکن زیادہ بہتر اور پسندیدہ بات یہ ہے کہ چلتے پھرتے ہوئے کھانے سے اجتناب کیا جائے، کیوں کہ یہ خلاف ادب ہے کیلیں بات کھڑے ہو کر پانی پینے کی بھی ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا ہے۔

(۱۴) وَعَنْ عَفْرِو بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرِبُ قَائِمًا وَقَائِمًا۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ”میں نے رسول کریم ﷺ کو کھڑے ہو کر بھی پیتے دیکھا ہے اور بیٹھے ہوئے بھی۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیتے ہوئے تو ایک بار یاد بار دیکھا ہے اور وہ بھی یا تو بیان جواز کی خاطر تھا یا کسی ضرورت و عذر کی بنا پر تھا اس ایک یاد بار کے علاوہ اور تمام مواقع پر بیٹھ کر ہی پیتے دیکھا ہے۔

پیتے وقت برتن میں سانس نہ لو

(۱۵) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِمَاءِ أَوْ يَنْفُخَ فِيهِ (رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ (پانی وغیرہ) پیتے وقت برتن میں مایہ یا لہ وغیرہ میں سانس بھریا جائے، یہ پھونک ماری جائے۔“ (ابو داؤد و ابن ماجہ)

تشریح: پیتے وقت برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے تاکہ بچے جانے والے پانی وغیرہ میں تھوک نہ گر

جائے اور دوسرے شخص کو اس سے کراہت محسوس نہ ہو، نیز یہاں اوقات منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور اس صورت میں اگر برتن میں سانس لیا جائے گا یا پھونک ساری جائے گی تو یہ مسئلہ ہے کہ اس پی جانے والی چیز میں بھی بدبو پھینک جائے، علاوہ ازیں پانی میں سانس لینا اصل میں چوپایوں کا طریقہ ہے۔

بعض حضرات نے کہا ہے کہ اگر اس پی جانے والی چیز کو ٹھنڈا کرنے کیلئے بھی پھونک مارنے کی ضرورت ہو تو اس صورت میں بھی پھونک نہ دے گی بلکہ اس وقت تک پیئے میں صبر کیا جائے جب تک کہ وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے نیز اگر پانی میں کوئی تنکا وغیرہ پڑ جائے تو اس کو کسی شے وغیرہ سے نکالا جائے، انگلی سے یا پھونک مار کر نہ نکالا جائے کیونکہ اس سے طبیعت نفرت و کراہت محسوس کرتی ہے۔

ایک سانس میں پانی مت پیو

(۱۶) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشَرْبِ الذَّبْنِ وَلَكِنْ اشْرَبُوا اَفْشَى وَثَلَاثَ وَسَمُوا إِذَا أَتَيْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحِدًا إِذَا أَتَيْتُمْ وَفَعَلْتُمْ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ تم ایک سانس میں پانی مت پیو جس طرح اونٹ چٹا ہے بلکہ دو سانس میں پیو، اور جب تم پانی پینے لگو تو بسم اللہ کہو اور جب (پینے کے بعد) برتن کو اپنے منہ سے ہٹاؤ تو جو کرو، (یعنی ہر بار میں یا آخری بار میں)۔“ (ترمذی)

تشریح: اولیٰ درجہ یہ ہے کہ پانی دو سانس میں پیا جائے تاکہ اونٹ کی مشابہت لازم نہ آئے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تین سانس میں پینا بہتر اور زیادہ پسندیدہ ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے اور اکثر اوقات میں آنحضرت ﷺ کا معمول یہی تھا۔
”تو جو کرو“ کے سلسلہ میں احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ پہلے سانس کے بعد الحمد للہ کہے، دوسری سانس کے بعد رب الغلین کا اضافہ کرے، اور تیسرے سانس کے بعد الرحمن الرحیم۔ نیز پانی پینے کے بعد پڑی جانے والی یہ دعا بھی مقول ہے۔
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ عَلٰى فَاوْثَانٍ حَمِيْمٍ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَا جَابِلٌ ثَوْبًا۔

تنکا وغیرہ نکالنے کے لئے بھی پانی میں پھونک نہ مارو

(۱۷) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّفْعِ فِي الشَّرَابِ فَقَالَ زُجُلُ الْقَدَاةِ وَأَهَا فِي الْإِنَاءِ قُلْ أَهْرَقَهَا قَالَ فَلَا تَنْفِ لَأَرْوِي مِنْ نَفْسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَأَبْنِ الْقَدْحَ فَإِنَّكَ تَمُوتُ نَفْسًا۔ (رواہ الترمذی والدارقطنی)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پانی میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ایک شخص نے (یہ منافع من کر) عرض کیا کہ اگر میں پانی میں شے دے دوں تو دیکھوں تو کیا کروں؟ کیونکہ اگر پھونک نہیں ماروں گا تو وہ شے کیسے ٹھیک ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”تم اس کو پیسک دو، یعنی اوپر سے تھوڑا سا پانی پیسک دو تاکہ وہ شے وغیرہ نکل جائیں (اور چونکہ وہ شخص پھونک مارنے کی منافقت سے یہ بھی سمجھا ہو گا کہ اس سے یہ بات بھی ضروری ہوئی کہ پانی پیتے وقت درمیان میں سانس نہ لیا جائے بلکہ ایک ہی سانس میں پانی پیا جائے اس لئے) اس نے عرض کیا کہ ”میں ایک دم یعنی ایک سانس میں پیئے سے سیراب نہیں ہوتا؟“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”(اس طرح پانی پیو کہ پہلے تھوڑا سا پانی کر یا لہ کو منہ سے ہٹاؤ اور (برتن سے باہر سانس لو) اور پھر ایسے ہی دوسرے اور تیسرے سانس میں باقی پانی پی لو۔“ (ترمذی و دارقطنی)

پینے کا برتن اگر کسی جگہ سے ٹوٹا ہوا ہو تو وہاں منہ لگا کر نہ پیو

(۱۸) وَعَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ شَرْبِ مِنْ قُلْمَةِ الْقَدْحِ وَأَنْ يَتَفَعَّ فِي الشَّرَابِ۔

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے پیالہ کے سوراخ سے پانی پینے سے منع فرمایا، نیز آپ ﷺ نے پانی میں پھونک مارنے سے بھی منع فرمایا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”سوراخ“ سے مراد برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر پیئے کا برتن کسی جگہ سے ٹوٹا ہوا ہو تو اس جگہ سے منہ لگا کر پانی نہ پیو۔ کیوں کہ اس جگہ ہونٹوں کی گرفت اچھی طرح نہیں ہوتی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں سے پانی نکل کر بدن اور کپڑوں پر گرے گا، دوسرے یہ کہ برتن کی دھلائی کے وقت اس کی ٹوٹی ہوئی جگہ اچھی طرح صاف نہیں ہو پائی وہاں مٹی وغیرہ لگی رہ جاتی ہے اس صورت میں پاکیزگی و صفائی کا تقاضا بھی یہی ہے اس جگہ منہ نہ لگایا جائے۔

حدیث کے مفہوم اور مذکورہ بالا وضاحت سے معلوم ہوا کہ ”سوراخ“ سے ٹوٹا ہوا برتن مراد نہیں ہے بلکہ اس کی ٹوٹی ہوئی جگہ مراد ہے یعنی اس ممانعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی نہ پیا جائے بلکہ یہ مراد ہے کہ برتن کی ٹوٹی ہوئی جگہ پر منہ لگا کر پانی نہ پیا جائے۔

کبھی کبھار مشک وغیرہ کے منہ سے پانی پینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے

(۱۹) وَعَنْ كَثْبَةَ قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ فَأَيْمَنَ فَقَسَمْتُ إِلَيْهِ لِيُفْقَطَنَتْ - زَوْاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ عَصَاةٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ -

”اور حضرت کثبہؓ کہتی ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ میرے یہاں تشریف لائے تو آپ ﷺ نے کھڑے کھڑے لگی ہوئی مشک کے منہ سے پانی پیا، چنانچہ میں مشک کے منہ کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور اس کو کاٹ لیا۔ (ترمذی، ابن ماجہ) اور ترمذیؒ نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مشک کے منہ کے جتنے حصے پر آپ ﷺ کا دہن مبارک لگا تھا میں نے اتنے حصے کا چڑھا کاٹ کر رکھ لیا اور یہ میں نے تبرک یعنی حصول برکت کی غرض سے کیا یا اس احساس ادب کی بنا پر کیا تاکہ اس حصے پر کسی اور کا منہ نہ لگے جیسا کہ اسی طرح کے ایک واقعہ کے سلسلے میں حضرت ام سلمہؓ نے جو روایت بیان کی ہے اس میں انہوں نے صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ میں نے مشک کا منہ کاٹ دیا تاکہ آنحضرت ﷺ کے پینے کے بعد کوئی دوسرا شخص اس جگہ منہ لگا کر نہ پئے۔

آنحضرت ﷺ کو ٹیٹھا اور ٹھنڈا مشروب بہت پسند تھا

(۲۰) وَعَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الشُّرُوبِ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُوُّ الْبَارِدُ زَوْاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ الصَّحِيحُ خَارِجٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنًا -

”اور حضرت زہریؒ، حضرت عروہؓ سے اور وہ حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی حضرت عائشہؓ نے کہا کہ رسول کریم ﷺ کے نزدیک پینے کی چیزوں میں ٹھنڈی میٹھی چیز بہت زیادہ پسندیدہ تھی۔ اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ روایت صحیح ہے جو بحوالہ زہریؒ آنحضرت ﷺ سے بطریق ارسال نقل کی گئی ہے۔“

تشریح: ”میٹھی چیز“ سے عموم مراد ہے کہ آپ ﷺ کو ہر ٹھنڈا مشروب بہت زیادہ پسند تھا، خواہ وہ ٹھنڈا پانی ہوتا تھا یا میٹھا دودھ، اور خواہ شہد وغیرہ کا شربت اس وضاحت سے اس حدیث اور ان دونوں حدیثوں کے درمیان مطابقت و یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے، جن میں سے ایک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو پینے کی چیزوں میں دودھ سب سے زیادہ پسند تھا اور دوسری روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو پینے کی چیزوں میں شہد سب سے زیادہ پسند تھا۔

”وہ روایت صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زہریؒ نے اس روایت کو دو طریق سے نقل کیا ہے ایک تو سند یعنی سند کے ساتھ جس طرح اور یقین لگائی کہ عن الوہری عن عروۃ عن عائشہ۔ الخ اور دوسرے مرحل یعنی بغیر سند کے ذکر کیا ہے اس طرح کہ اس میں نہواں نے نہ ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ عبارت کے ظاہری مفہوم سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ عروہ کا ذکر بھی نہیں کیا ہے، کیونکہ زہریؒ خود بھی تابعی ہیں اگرچہ صغیر تابعی ہیں۔ لہذا ترمذیؒ کہتے ہیں، کہ زہریؒ کی روایت جو بطریق ارسال ہم تک پہنچی ہے اس کے سلسلہ سند میں ان راویوں کا ذکر ہے وہ حدیث کی اصطلاح میں قوی تر اور ضابطہ تر ہیں۔ بخلاف اس روایت کے سلسلہ سند کے کہ جو متصل ہے اس کے پیش روایتی ضعیف ہیں۔“

کھانے پینے میں دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے

(۲۱) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلْتَ أَخَذْتُكَ طَعَامًا فَلْيَقْبَلْكَ اللَّهُمَّ تَرَدُّدًا لَكَ فِيهِ وَأَطْعَمْنَا حَيْزُومًا وَأَذْأَسَقَى لَنَا فَلْيَقْبَلْ اللَّهُمَّ تَرَدُّدًا لَكَ فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُخْرِجُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّيْلُ۔ (رواہ الترمذی وایم داؤد)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو یوں کہے یعنی یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ تَرَدُّدًا لَكَ فِيهِ وَأَطْعَمْنَا حَيْزُومًا“ (اے اللہ ہمیں ہمارے اس کھانے میں برکت عطا فرما اور ہم کو اس سے بھی اچھا کھانے کو دے) اور جب تم میں سے کسی شخص کو دودھ پینے کو ملے تو وہ یوں کہے، یعنی یہ دعا پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ تَرَدُّدًا لَكَ فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ“ (اے اللہ ہمیں ہمارے اس دودھ میں برکت عطا فرما، اور ہم کو اس سے زیادہ پینے کو دے اور دودھ پینے کی اس دعا ”اس سے بھی اچھا پینے کو دے“ کے الفاظ نہ کہے، کیوں کہ دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، جو خدا سے ملے جاسکے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کھانے اور پینے کا بدل بن سکے علاوہ دودھ کے کہ وہ شکر میر کرنے کی بھی غایت رکھتا ہے، اور سیراب کرنے کی بھی۔“ (ترمذی وایم داؤد)

آنحضرت ﷺ کے لئے میٹھے پانی کا خاص اہتمام

(۲۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَعَذَّبُ لَهُ الْمَاءُ مِنَ الشَّفِيَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ يَتَبَوَّأَ الْمَسْجِدَ يَوْمَئِذٍ۔

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی ﷺ کے لئے میٹھا پانی مقیاسے لایا جاتا تھا، بعض حضرات نے بیان کیا کہ سقا ایک چشمہ کا نام ہے، جو مدینہ سے دو منزل کے فاصلہ پر واقع تھا۔“ (ایم داؤد)

الفصل الثالث

سونے چاندی کے برتن میں نہ پو

(۲۳) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ ذَهَبٍ أَوْ فِصَّةٍ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَاتَهُ يَحْزَنُ حَتَّى يَنْظُرَ نَارَ حَقِيمٍ۔ (رواہ الدارقطنی)

”حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ”جو شخص سونے یا چاندی کے برتن میں پینے کا یا کسی ایسے برتن میں پینے کا جو اگرچہ کلیہ سونے چاندی کا نہ ہو مگر اس میں سونے یا چاندی کا کچھ حصہ ہو تو اس کا یہ پینا اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرے گا کہ اس کے پیٹ میں دوزخ کی آگ کو غصہ غمٹاتا رہے گا۔“ (دارقطنی)

تشریح: "اس میں سونے یا چاندی کا کچھ حصہ ہو۔" کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سونے یا چاندی کی ٹکیوں وغیرہ لگی ہوئی ہوں۔ اور طبعی نے نور کو سے یہ نقل کیا ہے کہ اگر وہ ٹکیوں وغیرہ چھوٹی چھوٹی ہوں اور اتنی ہی مقدار و تعداد میں استعمال کی گئی ہوں جو ضرورت و حاجت کے بقدر ہوں تو وہ حرام و مکروہ کے حکم میں داخل نہیں ہوں گی، لیکن اگر زیادہ مقدار و تعداد میں بھی ہوں اور بڑی بڑی یا چوڑی ہوں تو پھر وہ حرام کے حکم میں ہوں گی۔ لیکن جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں حقیقہ کا مسلک یہ ہے کہ جس برتن میں سونے یا چاندی کی ٹکیوں وغیرہ لگی ہوئی ہوں اس میں پانی وغیرہ پڑنا جائز ہے بشرطیکہ جس جگہ منہ لگا کر پیا جائے وہاں سونا یا چاندی نہ ہو۔

بَابُ التَّقْبِيعِ وَالْأَنْبِذَةِ تَقْبِيعٌ أَوْ نَبِذٌ كَابِيَانٌ

آنحضرت ﷺ جو چیزیں پیا کرتے تھے ان میں سے ایک تقبیع اور نبذ بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں شربت کی قسم سے ہوتی ہیں ان میں سے تقبیع کو بنانے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انگور یا کھجوروں کو پانی میں محض بھگو دیا جاتا ہے اس کو جوش نہیں دیا جاتا، اس طرح انگور یا کھجوروں کی مٹھاس اس پانی میں آ جاتی ہے اور ایک عمدہ قسم کا شربت بن جاتا ہے اور یہ شربت بہت مزیدار بھی ہوتا ہے اور بدن کو فائدہ بھی پہنچاتا ہے، چنانچہ خرما کا تقبیع عمدہ کے نظام کو درست کرتا ہے اور کھانے کو جلد ہضم کرتا ہے جب کہ انگور کا تقبیع جسم کی زائد حرارت کو دفع کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔

نبذ بھی اسی طرح بننا ہے فرق محض یہ ہوتا ہے کہ نبذ کی صورت میں انگور یا کھجوروں کو پانی میں بھگو کر کچھ عرصہ تک کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ اس میں کچھ ہلکی سی تیزی اور تغیر پیدا ہو جائے، لیکن اتنی تیزی یا اتنا زیادہ تغیر نہیں جو نشہ آور ہو جائے کی حد تک پہنچ جائے، کیونکہ جس نبذ میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے اس کا پینا قطعاً حرام ہے اسی لئے رسول کریم ﷺ اس نبذ کو ہرگز نہیں پیتے تھے جس پر تین دن سے زائد کا عرصہ گزر چا تھا، جیسا کہ آگے آگے کا تقبیع کی طرح نبذ بھی ایک فائدہ مند مشروب ہے یہ جسم کی طاقت و قوت میں اضافہ کرتا ہے اور عام صحت کی محافظت کرتا ہے۔

واضح رہے کہ نبذ انگور اور کھجور کے علاوہ دوسری چیزوں سے بھی بنتی ہے، چنانچہ نبہایہ میں لکھا ہے کہ نبذ کھجور سے بھی بنتی ہے اور انگور سے بھی، شہد سے بھی بنتی ہے اور گہیوں اور جود وغیرہ سے بھی، مصنف مشکوٰۃ نے اوپر عنوان میں انبذہ جمع کا صیغہ اس لئے استعمال کیا ہے تاکہ اس کی متعدد اقسام و انواع کی طرف اشارہ ہو جائے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

حضرت انسؓ کا پیالہ

① عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْذَجِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْغُسْلُ وَالشَّيْءُ وَالْمَاءُ وَاللَّبَنُ۔ (ردہ مسلم)

"حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا۔ "میں نے رسول کریم ﷺ کو اپنے اس پیالہ میں پینے کی ساری چیزیں پلائی ہیں، جیسے شہد، نبذ، پانی اور دودھ۔" (مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ جس پیالہ میں پینے کی چیزیں پیا کرتے تھے وہ حضرت انسؓ کے پاس تھا، مقبول ہے کہ نصر ابن انسؓ نے اس پیالہ کو حضرت انسؓ کی میراث میں سے آٹھ لاکھ درہم کے عوض خریدا تھا، حضرت امام بخاریؒ نے اس پیالہ کو بصرہ میں دیکھا تھا اور ان

کی خوش بختی کے کیا کہنے کہ ان کو اس مبارک پیلے میں پانی پینے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔

آنحضرت ﷺ کے لئے نبیذ بنانے کا ذکر

(۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يُبْذَلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَايَ يَوْمَكَاءُ غَلَاةٌ وَلَهُ غَزَلَةٌ تَسْبُهُ غُذُوَةٌ فَيُشْرِبُهُ غَسَاءً وَتَلْبُدُهُ فَيُشْرِبُهُ غُذُوَةً۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ہم رسول کریم ﷺ کے لئے ایک مشک میں نبیذ بنایا کرتے تھے جس کو اوپر سے (ہاندہ کر) بند کر دیا جاتا تھا اور اس کے نیچے کے حصے میں بھی اس کا ہاندہ تھا ہم اس مشک میں بھجور وغیرہ صبح کے وقت ڈال دیتے تھے تو آپ ﷺ رات کے وقت اس کو پیتے اور اگر اس میں بھجور وغیرہ رات میں ڈالتے تھے تو آپ ﷺ اس کو صبح کے وقت پیتے تھے۔“ (مسلم)

تشریح: ”غزلاء“ اصل میں گوشہ دان کے وہانہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مشک کا ہاندہ مراد ہے جو اس کے نیچے کی طرف ہو، حاصل یہ کہ اس مشک کے اوپر کی جانب تو منہ تھا ہی، لیکن اس کے نیچے کے حصے میں بھی ایک وہانہ تھا اس کے اوپر کے منہ کو تو ہاندہ دیا جاتا تھا اور اس کے نیچے کے منہ سے نکال کر دیا جاتا تھا، نبیذ بنانے کے لئے بھجوروں کو ایک دن اور ایک رات سے زائد تک، حتیٰ کہ تین دن و تین رات تک بھلوئے رکھنے کا ذکر ہے، ان کا تعلق ہاڑے کے موسم سے ہو گا۔

(۳) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَبِذُهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيُشْرِبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ اللَّيْلَةَ الثَّانِي تَجِبِي وَالْعَذْوُ اللَّيْلَةَ الْآخِرَى وَالْغَدَا إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ سِقَايَ الْخَادِمِ أَوْ أَمْرَبَهُ فَصُت۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے لئے جو نبیذ رات کے ابتدائی حصے میں ڈالی جاتی تھی اس کو آپ ﷺ آنے والے دن کی صبح کو پیتے، پھر آنے والی رات میں پیتے، پھر دوسرے دن اور دوسری رات میں پیتے، اور پھر اس کے بعد آنے والے (یعنی تیسرے) دن، عصر کے وقت تک پیتے اور اگر اس کے بعد بھی اس میں سے کچھ باقی رہ جاتی تو خادم کو بٹا دیتے یا پھر تک دینے کا حکم دے دیتے چنانچہ وہ پینک دی جاتی تھی۔“ (مسلم)

تشریح: سقاہ الخادِم او امرہ میں حرف او (ا) اظہار شک کے لئے نہیں ہے بلکہ تنویل کے لئے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرے دن عصر کے وقت تک پینے کے بعد جو نبیذ بچ جاتی وہ چونکہ چھٹہ رہ جاتی تھی اس لئے آپ ﷺ اس کو خود نہیں پیتے تھے بلکہ خادم کو پینے کے لئے دے دیتے تھے۔

اور اگر اس میں نشہ کا اثر آ جاتا تو پھر خادم کو بھی پینے کے لئے نہیں دیتے تھے بلکہ پھینک دیتے تھے۔
مظہر کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مالک و آکا کے لئے جائز ہے کہ وہ خود اوپر کا کھانا کھائے، اور نیچے کا کھانا غلام و خادم کو کھلائے۔

(۴) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ يُبْذَلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَايَ فَاذًا لَمْ يَجِدْ وَاسِقَاءَ يَلْبُدُهُ لَهَا فَيُذَرُّ مِنْ جَنَازَةٍ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے لئے مشک میں نبیذ بنائی جاتی تھی اور اگر کسی وقت مشک نہ ملتی تو پھر آپ ﷺ کے لئے پھر کے برتن میں نبیذ بنائی جاتی تھی۔“ (مسلم)

نبیذ کن برتنوں میں نہ بنائی جائے

(۵) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَذَابِغِ وَالْمَحْتَمِ وَالْمَرْقَبِ وَالنَّقِيرِ وَأَمْرًا يُسَدُّ فِي

اسنیفۃ الادم۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے کدو کے توبے، سبز لاکھی گھڑے، ارال ملے ہوئے برتن اور تھڑی کے برتن میں نیبڑ بنانے سے منع فرمایا اور یہ حکم دیا کہ چڑے کے منگ میں نیبڑ بنائی جائے۔“ (اسلم)

ترشح: آنحضرت ﷺ نے اسام کے ابتدائی دور میں ان برتنوں میں نیبڑ بنانے کی ممانعت فرمائی تھی اور اس ممانعت کی بنیاد یہ خوف تھا، کہ کہیں ان برتنوں میں بنائی جانے والی نیبڑ میں جلد نشہ پیدا نہ ہو جائے اور اس کے بارے میں معلوم بھی نہ ہو سکے۔ لیکن جب تشنگی حرمت نازل ہونے پر ابھی خاصی مدت گزر گئی اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہ حرمت اچھی طرح رائج اور مشہور ہوئی تو پھر ہر طرح سے برتن میں نیبڑ کا بنا نا مباح کر دیا گیا جیسا کہ آگے آنے والی حدیث سے معلوم ہو گا اور اس مسئلہ کی مفصل تحقیق کتاب الایمان میں بھی مقرر چکا ہے۔

اس حکم کی منسوخی جس کے ذریعہ بعض برتنوں میں نیبڑ کا بنانا ممنوع قرار دیا گیا تھا

⑥ وَعَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَيَّئْكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ فَإِنَّ الظُّرُوفَ لَا يَحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحْتَمَلُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ تَهَيَّئْكُمْ عَنِ الْأَشْرِيَةِ إِلَّا فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وَغَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت بريدہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں نے تمہیں (نہ کورہ والا) بعض برتنوں میں نیبڑ بنانے سے منع کیا تھا اور تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ حالت و حرمت کا حکم برتنوں سے تعلق رکھتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کو کوئی حلال نہیں کر دیتا اور جو چیز حلال ہے اس کو کوئی برتن حرام نہیں کر دیتا۔ اصل حکم تو یہ ہے کہ جو چیز نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے (خود وہ کسی بھی برتن میں پی جائے، جو چیز نشہ پیدا نہ کرے وہ حلال ہے خواہ وہ کسی بھی برتن میں ہو)۔“ اور یک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”میں نے (نہ کورہ والا) بعض برتنوں میں“ تمہیں (نیبڑ بنانے اور) پینے سے منع کیا تھا مگر وہ چیزے کے برتنوں کے (لیکن اب میں اس حکم کو منسوخ قرار دے کر ہر طرح کے برتن میں نیبڑ بنانے اور پینے کو مباح قرار دیتا ہوں لہذا تم ہر طرح کے برتن میں پی سکتے ہو، لیکن جو چیز نشہ پیدا کرنے والی ہو اس کو (ہرگز) مت پیو۔“ (اسلم)

الْفَصْلُ الثَّانِي

ہر نشہ آور مشروب حرام ہے خواہ اس کو شراب کہا جائے یا کچھ اور

⑦ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يَسْتَشْؤُنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا۔ (رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ)

”حضرت ابومالک اشعریؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”اے ایمان والے! اگر تم لوگ خمر کو نام لے کر پیو گے، تو اس کا نام شراب کے بجائے کچھ اور رکھیں گے۔“ (ابوداؤد)

ترشح: مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں کبھی اور فساد ہو گا، وہ شراب پینے کے سلسلے میں مختلف خیلے پہانے کریں گے، خاص طور پر نام کو بڑا پردہ بنائیں گے، مثلاً نیبڑ یا باج شربت جیسے نام حاصل وغیرہ کو نشہ آور بنا کر بھٹیں گے اور یہ گمان کریں گے کہ یہ شراب نہیں ہے کیونکہ نہ اس کو انگور کے ذریعہ بنایا گیا ہے اور نہ مجبور کے ذریعہ، حالانکہ ان کا اس طرح گمان کرنا ان کے حق میں ان مشروبات

کے مباح و حلال ہونے کے لئے کارگر نہیں ہوتا، بلکہ حقیقت میں وہ شراب پینے والے شمار ہوں گے، اور اس کی ان کو سزا ملے گی کیوں کہ اصل حکم یہ ہے کہ ہر نشہ آور شراب حرام ہے خواہ وہ کسی بھی چیز سے بنا ہو۔
ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ وہ شراب ہی نہیں گئے، لیکن اپنی طرف سے اس کا کوئی دوسرا نام رکھ لیں گے اس کو شراب نہیں کہیں گے تاکہ لوگ شراب پینے کا الزام عائد نہ کریں، لیکن حقیقت میں نام کی یہ تبدیلی ان کے حق میں قطعاً کارگر نہیں ہوگی اصل میں اعتبار تو قسمی کا ہے نہ کہ آم کا۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

① عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَبَيُّدِ الْخَمْرِ إِلَّا خَصَرَ قَسَتْ انْشَرَتْ فِي الْأَنْبِصِ قَالَ لَا - (رواه البخاری)

”حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ہر ٹھیلی میں بنی ہوئی نیزہ پینے سے منع فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ ”کیا ہم سفید ٹھیلیاں بنی ہوئی نیزہ پیل سکتے ہیں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا ”نہیں۔“ (بخاری)

تشریح: ”ہر ٹھیلیا“ سے مراد ”ختم“ یعنی سبز لاکی (روغنی) گھڑا ہے، چونکہ عبد اللہ بن ابی اوفیؓ نیزہ کی قید سے یہ سمجھے کہ جو ٹھیلی سبز نہ ہو اس میں بنی ہوئی نیزہ کا پینا مباح ہو گا اس لئے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم سفید ٹھیلیاں پی سکتے ہیں؟ لیکن آنحضرت ﷺ نے سفید ٹھیلی کی نیزہ پینے سے بھی منع فرما کر گویا اس طرف اشارہ کیا، کہ ”ہر ٹھیلی قید محض اتفاقی ہے اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اس زمانہ میں جن ٹھیلیوں میں نیلہ بنائی جاتی تھی عام طور پر ہرنری ہوتی تھی، اس لئے ہرنری کا ذکر کر دیا، ورنہ سبز سفید کا حکم ایک ہی ہے، کہ جو بھی لاکی یعنی روغنی ٹھیلی ہو خواہ وہ ہرنری رنگ کی ہو یا کسی اور رنگ کی ہو اس میں بنی ہوئی نیزہ پینے سے اجتناب کرو، لیکن واضح رہے کہ اس حدیث کا حکم بھی منسوخ ہے، جیسا کہ پیچھے ذکر کیا گیا۔

بَابُ تَغْطِيَةِ الْأَوَانِي وَغَيْرِهَا

برتنوں وغیرہ کو ڈھانکنے کا بیان

اس باب میں وہ احادیث مذکور ہوں گی جو رات کو سوئے وقت برتنوں کو ڈھانکنے، دروازوں کو بند کر دینے اور چراغ کو بجھا دینے جیسے امور کے سلسلے میں منقول ہیں۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

رات آنے پر کن چیزوں کا خیال رکھا جائے

① عَنْ جَدْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ خُتْمُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صَوْتَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْشُرُ جَنَّتَيْهِ إِذَا ذَهَبَ سَاعَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَحَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ السَّيْطَانَ لَا يَفْخُ نَانًا مُغْلَقًا وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَحَبِّتُوا أَنْفُسَكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ تَغْرَضُوا عَلَيْهِ سَنًا وَاطْلُبُوا مَضَائِبَ حَكَمٍ - مُثَقِّقٌ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ حَبِّتُوا الْأَنْبِيَاءَ وَأَوَكُوا الْأَمْثَلِيَّةَ وَاحْبِقُوا الْأَبْوَابَ وَانْكُسُوا صَوْتَكُمْ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَإِنَّ لِلْجَنِّ انْفِشَارًا وَخَطْفَةً وَاطْلُبُوا الْمَضَائِبَ عِنْدَ الرَّقَادِ فَإِنَّ الْقَوْبَ سَقَةَ رُبَّمَا احْتَبَرَتْ

الْفَيْضَةُ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ النَّيْتِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ عَقَّوْا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَعْلَقُوا الْأَبْنُوتَ وَأَطْفَوْا السَّرَاحَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحِلُّ بِسِقَاءٍ وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْتُمُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدَكُمْ إِلَّا أَنْ يُغْرِصَ عَلَى إِبْنِهِ غُرْدًا وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْقَرْيَةَ تَضُرُّ عَلَى أَهْلِ النَّيْتِ يَنْتَهُمُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ لَا تُرْسَلُوا هَوَاشِيَكُمْ وَصَنِيفَتَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ قَحْطَةُ الْعِشَاءِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْعَثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ قَحْطَةُ الْعِشَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ عَقَّوْا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِلُ فِيهَا وَبِئْسَ مَا لَا يَمُوزِي بَابًا لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ بِسِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَأَنَّ الْأَنْزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ۔

”حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب رات کی تاریکی پھیل جائے، یا یہ فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو تم اپنے بچوں کو (گھر سے نکلے اور گلی کو چوں میں پھرنے سے روک دو) کیونکہ اس وقت شیطان یعنی جنات چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو بچوں کو (بکریں آنے جانے کے لئے) اچھوڑ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، نیز اللہ کا نام لے کر (یعنی بسم اللہ پڑھ کر) دروازوں کو بند کر دو، کیونکہ (بسم اللہ پڑھ کر) بند (کئے گئے) دروازوں کو شیطان نہیں کھولتا (بادجوڑ کہ شیطان اور جنات کو اس پر بند رست حاصل ہے کہ وہ دروازوں اور دیواروں میں ٹپک جاسیں، لیکن اللہ کے ذکر کے سبب وہ ٹپکنے کی محال نہیں رکھتے) اور اللہ کا نام لے کر (ان) مشکیزوں کے منہ باندھ دو (جن میں پانی موجود ہوتا کہ ان میں کیراؤ پتلا وغیرہ نہ گھس جائے) اور اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھانک دو اور خواہ برتن پر عرضای کوئی چیز رکھ دو (یعنی اگر برتن پر ڈھکنے کے لئے کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جس سے اس برتن کا پورا منہ چھپ سکے تو اس پر عرضا کوئی لکڑی وغیرہ رکھ دو اگرچہ اس صورت میں برتن پوری طرح نہیں ڈھکنے کا لیکن اس طرح کم سے کم کر اہستہ تو ختم ہو ہی جائے گی اور اس حکم کی برکت سے برتن میں موجود کھانے پینے کی چیز اس ضرر و نقصان سے بچ جائے گی جو برتن کے بالکل کھٹے ہوئے ہونے کی صورت میں یقینی ہوتا جیسے شیطان کا تعریف) اور (سوئے وقت) اپنے چرائوں کو بچلا دو۔“ (بخاری و مسلم) اور مذکورہ بالا روایت تو یکس الفاظ میں بخاری و مسلم میں منقول ہے اسی لیکن یہ مضمون مختلف الفاظ کے ساتھ بخاری و مسلم نے الگ الگ بھی نقل کیا ہے چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”برتنوں کو ڈھانک دیا کرو، مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، دروازوں کو بند کر دیا کرو اور اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائے رکھو (ان کو ادھر ادھر نہ جانے دو) جب کہ شام ہو جائے کیونکہ (اس وقت) جنات چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور ایک لینے ہیں، اور سوئے سوئے چرائوں کو بچلایا کرو کیوں کہ (اکثر یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ) چوبھتی کو بچھینے سے جاتا ہے اور گھردلوں کو جلا دیتا ہے۔“

اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت نے فرمایا: ”برتنوں کو ڈھانک دیا کرو“ مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، دروازوں کو بند کر دیا کرو، اور چرائوں کو بچلایا کرو، کیوں کہ (اللہ کا نام لینے کی وجہ سے) شیطان (بندھے ہوئے، مشکیزوں کو نہیں کھولتا، اور نہ (بند) دروازوں کو کھولتا ہے اور نہ ڈھانکے ہوئے برتنوں کو کھولتا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو (ڈھانکنے کے لئے کوئی چیز نہ ملے الا یہ کہ وہ اللہ کا نام لے کر برتن کے منہ پر عرضا کوئی لکڑی ہی رکھ سکا ہو تو وہ ایسا ہی کر لے یعنی بسم اللہ پڑھ کر برتن کے منہ پر کوئی لکڑی ہی رکھ دے) اور (سوئے وقت چرائی کو اس لئے بچلایا کرو کہ) اچھا چرائی کی جی کو کھینچ کر گھردلوں پر ان کے گھر کو بھڑکاتا ہے (یعنی چوبھلی ہوئی جی کوئے جا کر کسی ایسی جگہ ڈال دیتا ہے، جہاں کسی چیز میں آگ لگ جاتی ہے اور پھر سارا گھر جل جاتا ہے۔

اور مسلم کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”برتن کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزہ (کے منہ) کو باندھ دیا کرو، کیونکہ سال بھر میں ایک ایسی رات آتی ہے جس میں وبا نازل ہوتی ہے اور جو برتن کھولا ہوا ہوتا ہے یا جس مشکیزہ کا منہ بند نہیں ہوتا اس وبا کا کچھ حصہ اس میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔“

ترشح: متفق علیہ روایت کے بعد بخاری کی جو روایت نقل کی گئی ہے اور اس میں عند المساء (جب کہ شام ہو جائے) کا جو غلط مذکور ہوا

ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا تعلق ساری مذکورہ چیزوں سے ہو (یعنی جب رات شروع ہو جائے تو برتنوں کو ڈھانک دیا جائے، شکیںزوں کے منہ بھی باندھ دیئے جائیں، دروازے بھی بند کر دیئے جائیں اور بچوں کو باہر نکلنے سے روک دیا جائے۔ اس صورت میں ”شام“ سے مراد وہ وقت ہو گا جو ابتدائے شام سے عشاء تک رہتا ہے کہ دروازوں کو بند رکھئے اور برتنوں کو ڈھانکنے کا یہی وقت ہے اور اگر یہ مراد لیا جائے کہ عند المساء کا تعلق صرف واکھٹو اصحابانکم (اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائے رکھو) سے ہے جب کہ حدیث کا سیاق ابھی اسی پر دلالت کرتا ہے تو مراد انب ہوگی اس صورت میں یہ مطلب ہو گا کہ رات میں ان سب چیزوں کا اس طرح خیال رکھو کہ رات کے ابتدائی حصے میں یعنی سورج ڈوبنے کے فوراً بعد بچوں کو باہر نکلنے اور ادھر ادھر ہونے سے روک دو، کیونکہ یہ وقت جنات کے پھیلنے کا ہے اور جب رات کی ایک گھنٹہ (یعنی ایک گھنٹہ) گزر جائے تو یہ سب کام کرو، یعنی برتن کو ڈھانک دو اور دروازے بند کر دو نیز اس وقت بچوں کو باہر جانے دینے میں کوئی حرج نہیں اس توجیہ سے اس روایت کی شقی علیہ روایت کے ساتھ بھی مطابقت ہو جائے گی۔

”اور ایک لینے ہیں“ شیاطین کا بچوں کو اپک لینا ایک حقیقت ہے جس کی تصدیق بعض واقعات سے بھی ہوئی ہے اگرچہ یہ کلیں الوقوع ہے۔ یا پھر ایک لینے سے مراد بچوں کے ہوش و حواس کو زائل کر دینا یا ان کو تھکیل کر دھس لگانا ہے۔

”جنات و شیاطین“ اصل میں یہ دونوں ایک ہی ہیں ”جنات میں سے جو سرکش و فاسق ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں! فحشہ شروع رات میں یعنی مغرب و عشاء کے درمیان جو تاریکی چھا جاتی ہے اس کو فحشہ کہتے ہیں اور عشاء کی نماز سے صبح ہونے تک جو تاریکی رہتی ہے اس کو غشختہ کہتے ہیں، چنانچہ قرآن کریم کی آیت وَاللَّيْلِ إِذَا غَشَّكَ الْخَمُ سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے

دانش رہے کہ اس حدیث میں جو احکام دیئے گئے ہیں وہ بطریق وجوب نہیں ہیں، بلکہ ان کا مقصد محض ان امور کی ہدایت کرنا ہے جو ہماری روزمرہ زندگی میں بھلائی و مصلحت اندیشی کے متقاضی ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان احکام کا تعلق استحباب سے ہے یعنی حدیث میں مذکور ہدایت پر عمل کرنا مستحب ہے۔

نوٹی“ کہتے ہیں کہ (اگر خطر عین اس حدیث کے مضمون پر غور کیا جائے اور ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو واضح ہو گا کہ) اس ارشاد میں مختلف قسم کی بھلائیاں اور کئے ہی جائیں آداب اور تہذیب کے رموز پنہاں ہیں خاص طور سے ان میں سے جو سب سے بہتر تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہر حرکت و سکون کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا یعنی بسم اللہ پڑھنا ایک ایسا سہل ذریعہ ہے جو دنیا و آخرت کی آفات و بلاؤں سے سلامتی و حفاظت کا ضامن قرار دیا جاسکتا ہے۔

جس برتن میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہو اس کو ڈھانک کر لاؤ لے جاؤ

② وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ النَّبِيعِ بَابًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغْمِزْ نَفْثَةً وَلَا أَنْ تَغْمِزَ غُذَاةً. (بخاری ص ۱۰۰)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) ابو حمید جو ایک انصاری شخص تھے، نبی کریم ﷺ کی خدمت میں مقام نبیج سے (دودھ سے بھرا ہوا) ایک برتن لے کر آئے آنحضرت ﷺ نے (جب اس برتن کو کھلا ہوا دیکھا تو) فرمایا کہ ”تم نے اس برتن کو ڈھانکا کیوں نہیں، اگرچہ ڈھانکنے کی یہ صورت کیسا نہ ہوئی کہ تم اس برتن پر عرضا کوئی گڑی رکھ دیجئے۔“ (بخاری و مسلم)

سوئے وقت آگ بجھا دو

③ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنُوتُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ. (بخاری ص ۱۰۰)

”اور حضرت عمرؓ، نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ”جب تم سوئے لگو تو گھر و اس آگ نہ چھوڑو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”آگ“ سے مراد وہ آگ ہے جس سے کسی چیز کے جل جانے کا خوف ہو، خواہ وہ چراغ ہو یا چولہے وغیرہ کی آگ، لہذا روشنی کی جو چیز جس قدر جل وغیرہ کی صورت میں لگتی ہوئی ہوں اور ان سے آگ لگنے کا کوئی خطر نہ ہو تو اس کو چھوڑے رکھتے ہیں کوئی مضائقہ نہیں، لہذا ایسی چیزیں اس ممانعت کے حکم میں داخل نہیں ہوں گی کیونکہ اس ممانعت کی جو اصل علت ہے (یعنی آگ لگنے کا خطرہ) جب وہی نہیں پائی جاسکتی تو اس حکم پر عمل بھی ضروری نہیں ہوگا، بلکہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر آگ کو بھی گھر میں اس طرح رکھ چھوڑا جائے کہ اس سے کسی چیز کے جلنے کا خوف نہ ہو، جیسے جائزے کے موسم میں شب بیداری کی غرض سے، یا کسی دوسری مصلحت و ضرورت کے تحت چولہے وغیرہ میں آگ دبا دیے ہیں تو کہا جاسکتا ہے کہ مذکورہ بالا وضاحت پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی ممنوع نہیں ہوگا۔

⑤ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ اخْتَرَنِي بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ النَّبْلِ فَخَدَّتْ بِشَأْنِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّارُ انْمَاجِي غَدَوْ لَكُمْ فَإِذَا انْعَمْتُمْ فَأَطِيعُوا مَا عَمَلَكُمْ - (بخاری ص ۱۷۸)

”اور حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رات میں ایسا ہوا کہ مدینہ میں ایک شخص کا گھر جل گیا اور گھر والوں پر گر کر، چنانچہ اس کے بارے میں نبی کریم ﷺ کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ”یہ آگ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ یہ تمہارے حق میں ایک دشمن ہے (جو جان و مال کو جلا رہی ہے) لہذا جب تم سوئے لگو تو اس کو بجلاؤ اور اس کے ضرور نقصان سے اپنے کو محفوظ رکھو۔“ (بخاری ص ۱۷۸)

الفصل الثانی

کئے اور گدھے کی آواز سنو تو خدا کی پناہ چاہو

⑤ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ نِجَاحَ الْكِلَابِ وَنَهْيَ الْخَمِيرِ مِنَ اللَّيْلِ فَتَعَوُّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ وَأَقْبِلُوا الْغُرُوحَ إِذَا هَذَاتِ الْأَرْجُلُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْتَغِي مِنْ خَلْقِهِ فِي لَيْلَةٍ مَا يَشَاءُ وَاجْتَنِبُوا الْأَتْيَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْضَحُ تَابًا إِذَا أُجِيفَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَغَطُّوا الْجِزَّازَ وَكَفُّوا الْأَيْتَةَ وَأَوْكُوا الْقَرْبَ - (رواہ فی شرح ص ۱۷۸)

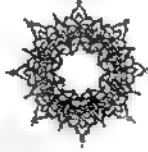
”حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم رات میں کتوں کے بھونکنے اور گدھوں کے ریگنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو کیونکہ وہ (کئے اور گدھے) جس چیز کو دیکھتے ہیں (یعنی شیطان اور اس کی ذریعات کو) اس کو تم نہیں دیکھتے اور جب لوگوں کا چلتا پھرتا ہو جائے تو اس وقت تم بھی (گھر سے) اکم نکلو، کیوں کہ (اس وقت) رات میں اللہ عزوجل اپنی مخلوقات میں سے جن کو چاہتا ہے (یعنی جنات و شیطنین اور موسوی جانور وغیرہ) ان کو چاروں طرف پھیل جانے دیتا ہے، اور اپنے دروازوں کو اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ چکر بند کیا کر، کیونکہ جس دروازے کو اللہ کا نام لے کر بند کیا جاتا ہے اس کو شیطان کھولنے پر قادر نہیں ہوتا، اور (ان) پر توبہ کو ڈھانک دیا (جن میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں) اور (جن) برتنوں (میں کچھ نہ ہو) وہی وہ خالی ہوں ان کو الٹ دیا کرو اور عقلمندوں کے منہ بند کر دیا کرو۔“ (شرح ص ۱۷۸)

چوبے کی شرارت سے بچنے کے لئے سوتے وقت چراغ کو بجھاؤ

⑥ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ قَارَةٌ تَجْرُ الْفَيْتَلَةَ فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحُمْرَةِ الْبَيْضِ كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَخْرَجَتْ مِنْهَا مِثْلُ مَوْجِعِ الذِّهْمِ فَقَالَ إِذَا انْعَمْتُمْ فَأَطِيعُوا أَمْرَ حَكَمِكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْدُلُ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذِهِ فَيُخْرِقُكُمْ - (رواہ ابوداؤد ص ۱۷۸)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک چوہا چرائی کی (چلتی ہوئی جی کھینچ لایا اور اس کو رسول کریم ﷺ کے سامنے اس چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ ﷺ بیٹھے ہوئے تھے چنانچہ (اس طرح) اس نے ایک دریم کے بقدر چٹائی کو جلا دیا آنحضرت ﷺ نے (یہ دیکھ کر) فرمایا کہ ”جب تم سوئے لگو، جو چرائی کو گل کر دو کیونکہ شیطان اس چرے جیسے موزی کو ایسی حرکت پر آمادہ کرتا ہے اور (اس صورت میں گویا) وہ شیطان تمہیں جلاؤں گا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مصنف مشکوٰۃ نے اس باب میں تیسری فصل شامل نہیں کی ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ ”یہ باب تیسری فصل سے خالی ہے۔“ چنانچہ یہ نہ کہنے کی وجہ پیچھے کتاب الاثرہ سے پہلے باب میں بیان کی جا چکی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب اللباس

لباس کا بیان

”لباس“ اصل میں تو مصدر ہے، لیکن استعمال ”لبوس“ کے معنی میں ہوتا ہے، جیسا کہ ”کتاب“ کا لفظ مصدر ہونے کے باوجود ”کتوب“ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ”لباس“ کے بھی اسی اور مضارع کے معنی باب ظم-بضم سے آتے ہیں، ویسے اس کا مصدر لبس (لام کے پیش کے ساتھ) بھی آتا ہے! اور لبس جو لام کے زبر کے ساتھ آتا ہے اس کے معنی التباس وخط کے ہیں جس کا باب ضرب یضرب ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

جبرہ آنحضرت ﷺ کا پسندیدہ کپڑا تھا

① عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الْبِطَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَهَا الْحَبِيزَةُ (قتل علیہ)

”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو سب کپڑوں میں پہننے کے لئے (وہ کہ کسی دوسری ضرورت جیسے بستر، بچانے یا کسی کو دینے وغیرہ کے لئے) جبرہ (چادر) سب سے زیادہ پسند تھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: جبرہ (ہا کے زبر کے ساتھ بروزن ز غبہ) ایک خاص قسم کی مٹی چادر کو کہتے ہیں جو اس زمانہ میں سننے والی چادروں میں سب سے عمدہ ہوتی تھی اس چادر میں اکثر سرخ و حاریاں ہوتی تھیں، بعض ایسی بھی ہوتی تھیں جن میں سبز و حاریاں ہوتی تھیں اس کی بناوٹ میں خالص سوت ہوتا تھا۔ عمامہ لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اس چادر کو اسی وجہ سے پسند فرماتے تھے، جب کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس پسندیدگی کا سبب اس کا سبز رنگ ہوتا تھا کہوں کہ سبز کپڑا اہل جنت کے طبوسات میں سے ہے، اور یہ بھی مقول ہے کہ آپ ﷺ کو سبز رنگ بہت زیادہ پسند تھا جیسا کہ طبرانی نے اوسط میں اور ابن ابی قحیف نے صحیح میں یہ روایت نقل کی ہے کہ۔

وَلَمْ يَكُنْ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْخَضِرُ

”آنحضرت ﷺ کو تمام رنگوں میں سبز رنگ سب سے زیادہ پسند تھا۔“

اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ اس چادر کو اس لئے پسند فرماتے تھے کہ اس کی و حاریاں سرخ ہوتی تھیں اور سرخ رنگ میل خور ہوتا ہے۔

آنحضرت ﷺ کی نقش چادر

② وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ وَ عَلَيْهِ مِنْ ظَمْرٍ جِلٌّ مِنْ شَعْرِ أَسْوَدَ -

(رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ (ایک دن) صبح کے وقت سیاہ بالوں کی نقش چادر اوڑھے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔“

(مسلم)

تشریح: بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ لفظ ”مرحل“ کے بجائے ”مرحل“ زیادہ صحیح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس چادر پر اونٹ کے پالان جیسے نقش و نگار تھے۔

آنحضرت ﷺ نے تک آستینوں کا جبہ پہنا ہے

③ وَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ الشَّيْخَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَسَ خِجْمَةً زُرِّيَّةً حَقِيقَةً الْكُحْمَيْنِ - (متن علیہ)

”اور حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک دروی جبہ پہنا جس کی آستینیں تک تھیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہ ایک سفر کے دوران کا واقعہ ہے جب کہ آپ ﷺ نے تک آستینوں والا جبہ پہنا، چنانچہ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی آستینیں اتنی تک تھیں کہ جب آپ ﷺ وضو فرمانے لگے تو وہ آستینیں اوپر نہ چڑھ سکیں۔ اس لئے آپ ﷺ کو اپنے ہاتھوں کو دھونے کے لئے ان آستینوں کے نیچے سے نکالنا پڑا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اسے کرتے واجب وغیرہ کی آستینیں تک بنانا سفر کے دوران تو مستحب ہے، سفر کے علاوہ (حضرتیں) مستحب نہیں ہے کیوں کہ صحابہ کرامؓ فراخ آستینیں بنوایا کرتے تھے جب کہ ابن حجرؒ نے یہ کہا ہے کہ اس بارے میں ائمہ کا قول یہ ہے کہ آستینوں کو فراخ رکھنا ایک قسم کی مذموم بدعت ہے، انہوں نے صحابہؓ کی آستینوں کے فراخ ہونے کے دوسرے معنی لکھے ہیں، جس کی تفصیل ان کی شرح میں دیکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ جاسکا ہے کہ ائمہ کا قول مفروضہ یعنی حد سے زیادہ فراخی پر محمول ہے اور صحابہؓ کی آستینوں کے فراخ ہونے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے غیر مفروضہ (یعنی حد کے اندر) پر محمول ہے۔ اسی لئے متنی میں، جو ائمہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، یہ لکھا ہے کہ آستینوں کو ایک بالشت کے بقدر فراخ رکھنا مستحب ہے۔

وہ کپڑے جن میں سرکارِ دو عالم ﷺ نے سفر آخرت اختیار فرمایا

④ وَ عَنْ أَبِي نَزْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ عَائِشَةُ كِسْمَاءَ مَلَبَّدًا وَإِذَا زُحْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَيْنِ - (متن علیہ)

(متن علیہ)

”اور حضرت ربیعہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت عائشہؓ نے ہمیں دکھانے کے لئے ایک بیوندگی چادر اور ایک سونا تہبند نکالا اور فرمایا کہ جب رسول کریم ﷺ کی روح مبارک قبض کی گئی تو آپ ﷺ... ان عباد کو پکڑوں میں تھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے اپنے حق میں یہ دعا کی کہ اَللّٰهُمَّ اَخْبِنِيْ مَسْكِنًا وَ اَمْنِيْ مَسْكِنًا، یعنی یا اللہ مجھے مسکن (غریب) رکھ کر جلا اور مسکن رکھ کر موت دے۔ تو یہ اس کا اثر تھا کہ جب آپ ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ ﷺ کے جسم مبارک پر یہ دو انتہائی معمولی کپڑے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا اور دنیا کے زرق برق سے بے رغبتی و بے اعتنائی ایک پاکیزہ زندگی کا بہترین سرمایہ ہوتا ہے، لہذا

انت کہ لازم ہے کہ ہر خصلت و عادت میں آنحضرت ﷺ کی پیروی کو اختیار کیا جائے۔

آنحضرت ﷺ کا کچھونا

⑤ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فَرَاخُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَتَنَامُ عَلَيْهِ أَذَى حَشُونَهُ لَيْفٌ. (متن عبد)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ کا کچھونا جس پر آپ ﷺ سوتے تھے چڑے کا تھا اور اس میں (روئی کی جگہ) کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: بشاکل تردی میں حضرت حفصہؓ سے جو روایت منقول ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ کا کچھونا ٹائٹ کا تھا، لہذا ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد و تعارض نہیں، کہیں کہ آپ ﷺ کے پاس کسی زمانے میں چڑے کا کچھونا ہوا ہوگا، اور کسی زمانے میں ٹائٹ کا پاپہ کہ سونے کا کچھونا تو کچھ چڑے کا ہوگا اور بیٹھے کا کچھونا ٹائٹ کا ہوگا۔

آنحضرت ﷺ کا کتیکہ

⑥ وَعَنْهَا قَالَتْ كَانَ وَمَا ذُو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي يَتَكِي عَلَيْهِ مِنْ أَذَى حَشُونَهُ لَيْفٌ. (رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ کا کتیکہ، کہ جس پر آپ ﷺ کتیکہ فرماتے تھے چڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔“ (مسلم)

تشریح: ”کتیکہ کرتے تھے“ یعنی اس پر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے یا سوتے وقت اس کو سر کے نیچے رکھتے تھے۔ ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ سونے کے لئے اور آرام کی خاطر، کچھونا اور کتیکہ بیکار یا تباہ نہ رہے، بشرطیکہ بیش و عشرت اور آسودگی نفس میں انہماک اور اسراف کے طور پر نہ ہو۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کتیکہ کو پسند کرتے تھے اور سوتے وقت اس کو سر کے نیچے رکھتے تھے اور اس پر ٹیک لگا کر بیٹھے بھی تھے، نیز آپ ﷺ فرماتے کہ اگر کوئی شخص کتیکہ اور خوشبودے تو اس کو قبول کرنے سے انکار نہ کرنا چاہئے۔

یہ اور ان ہی دوسری روایتوں سے واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا معمول یہ تھا کہ آپ ﷺ دنیا کی زندگی میں زہد و استقامت اختیار کئے ہوئے تھے اور دنیا کی متاع اور لذتوں سے اعراض کرتے تھے اس لئے آپ ﷺ کا لباس بھی سونے جھوٹے اور پھنے پرانے کپڑوں پر مشتمل ہوتا تھا، منقول ہے آپ ﷺ کو جیسا بھی لباس میسر آجاتا اس کو ماہن لینے اس میں کسی تکلف و ایستام کے روادار نہیں ہوتے تھے، البتہ بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ ﷺ کے پاس کوئی قمیص و عمامہ کپڑا آگیا، تو یہاں جو اذ کے لئے اس کو بھی زیب تن فرمایا لیکن پھر فزاعی وہ کپڑا کسی دوسرے شخص کو عنایت فرمادیا، لہذا عموماً قمیص ہی کپڑا پہننے کی قید رہی اپنے اور عامہ کر لینا، یا عموماً قمیص کپڑا پہننے کی عادت اختیار کر لینا اور اس سلسلے میں بجا تکلف و ایستام کرنا مذمت کے خلاف ہے اگرچہ اصل کے اعتبار سے سراج ہے، لیکن یہ بھی واضح رہے کہ اگر کوئی اچھے کپڑے پہننے کی استطاعت و حیثیت کے باوجود محض غل اور خستگی یا پر موندے جھوٹے اور پھنے پرانے کپڑے پہننے، یا لوگوں پر اپنے زہد و تقویٰ کا سکہ جمانے کے لئے اور یا حرص و طمع کے تحت لوگوں سے بچنے کے لئے ریا کاری کے طور پر معمولی قسم کے خستہ و بوسیدہ کپڑے پہننے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بلکہ بعض ارباب خیر و شجاعت کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے اپنی ہر ہیزگاری اور اپنے بلند مقام و رو حانیت کو جہنم اغیار سے چھپانے کے لئے، یا تحدیثِ نعمت کے طور پر اپنی خوش حالی کو ظاہر کرنے کے لئے عمامہ اور قمیص کپڑے پہننے۔ حاصل یہ کہ اگر خدا نے کسی کو خوشحالی کی نعمت عطا کی ہے، اور وہ مالی طور پر اچھی حیثیت و استطاعت رکھتا ہے تو اس کو اعلیٰ و قمیص کپڑے پہننے میں کوئی مضائقہ نہیں، بشرطیکہ اسراف و تکبر کی حد کو نہ پہنچے کیونکہ میانہ روی ہر جگہ اور ہر عمل میں محمود و مطلوب ہے۔

جب آنحضرت ﷺ ہجرت کا حکم سنانے کے لئے ابوبکرؓ کے گھر تشریف لائے

(۷) وَعَنْهَا قَالَتْ بَيْنَ نَحْنُ جُلُوسٌ فَمِنْ بَيْنَتَيْنِ خَرَّ الظُّهَيْرُ قَالَ قَائِلًا لَأَبْنِي يُكْثِرُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْبِلًا مُنْقِطًا - (رواہ البخاری)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ (ہجرت) سے قبل ایک دن جب کہ ہم دوسری کمری میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کسی کہنے والے نے (حضرت ابوبکرؓ سے) کہا کہ (دیکھو اور رسول کریم ﷺ چادر کے کونے سے اپنا سر مبارک چھپائے ہوئے تشریف لارہے ہیں۔“ (بخاری)

تشریح: آنحضرت ﷺ کا اپنے سر مبارک کو چادر کے کونے سے ڈھانکنا یا تو دوسری کمری کی حرمت و تشدد سے بچنے کے لئے تھا، یا آپ ﷺ نے اپنا سر اس لئے ڈھانک رکھا تھا کہ چہرہ چھپا رہے اور لوگ (دشمنان و بنی) بچان نہ سکیں۔

یہ حدیث اصل میں اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں ہجرت نبوی ﷺ کے واقعہ کو بیان کیا گیا ہے کہ (مکہ میں) بیعت الحبہ کے بعد آنحضرت ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کے حکم کے منتظر تھے اور حضرت ابوبکر صدیقؓ اس بات کے درخواست گزار تھے کہ اس سفر میں ان کو رہت کا شرف حاصل ہو، چنانچہ آنحضرت ﷺ ان سے فرماتے تھے کہ اگر ہجرت کا حکم نازل ہوا تو ایسا ہی ہو گا کہ اس سفر میں تم ہی رفیق بنو گے) چنانچہ ایک دن اچانک ہجرت کا حکم نازل ہوا تو آپ ﷺ ذبیحہ میں حضرت ابوبکرؓ کے گھر تشریف لائے اور ان کو بتایا کہ ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے اور یہ ہدایت ملی ہے کہ میں ہجرت کے لئے مکہ سے نکل جاؤں اور تم میرے رفیق بنو، پھر آنحضرت ﷺ رات میں حضرت ابوبکرؓ کو لے کر ان کے مکان کی اس کمری سے نکلے جو مکہ کے شبی علاقہ میں واقع ٹور پہاڑ کی سمت میں تھی اور غار ثور میں جا کر چھپ گئے۔ الخ

گھر میں تین سے زائد بچھونے نہ رکھو

(۸) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهْ فَرَسٌ لِلزُّجَلِ وَلَهْ فَرَسٌ لِمَنْزِلِهِ وَالثَّالِثُ لِلْمُتَنَبِّهِ وَالرَّابِعُ لِلْمُتَنَبِّطِ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ان سے فرمایا ”ایک بچھو نامرد کے لئے، دو سرا بچھو نامرد کی بیوی کے لئے، تیسرا بچھو نامرد کے لئے اور چوتھا بچھو نامرد کے لئے ہوگا۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں محض میاں بیوی ہوں اور وہ استطاعت رکھتے ہوں تو ان کو اپنے یہاں تین بستر رکھنے چاہئیں، ایک تو میاں کے لئے، دو سربہوی کے لئے کہ شاید کسی وقت بیماری وغیرہ کی وجہ سے وہ عیسا سوتا چاہے ورنہ میاں بیوی کو ایک بستر سونا اولیٰ ہے اور شدت کے مطابق ہے کیوں کہ آنحضرت ﷺ ازواج مطہراتؓ کے ساتھ سوتا کرتے تھے، اور تیسرا بستر اس مقصد کے لئے ہو کہ اگر کوئی بھیمان آجائے تو وہ رات میں اس پر سوتے، پس یہ تین بستر کافی ہیں ان سے زیادہ جو بھی بستر ہو گا وہ اسراف کی حد میں آئے گا، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر چوتھا بستر ہو گا تو وہ شیطان کے لئے ہو گا شیطان کی طرف نسبت اسی لئے کی ہے کہ وہ (چوتھا بستر) یقیناً ضرورت و حاجت سے زیادہ ہو گا اور ضرورت سے زیادہ چیز کا ہونا ”فخر و مباحات“ کے دائرے میں آنے کی وجہ سے مذموم ہے اور ہر مذموم چیز کی نسبت شیطان ہی کی طرف ہوتی ہے، یا اس نسبت کا سبب یہ ہے کہ وہ چوتھا بستر چھ نکہ ضرورت سے زائد ہوتا ہے اس لئے شیطان اس پر رات گزارتا ہے۔ تاہم یہ واضح رہے کہ جو شخص تنہا اور فرارِ عدل ہو اور کم نواز طبیعت کا مالک ہو اور اس وجہ سے اس کے بھیمان مہمانوں کی آمد کثرت سے ہوتی ہو تو اس کے یہاں بستر اور دوسرے اسباب کی زیادتی بظاہر مذموم نہیں ہوگی، مذموم تو وہ زیادتی و کثرت ہوگی جو محض اپنی بڑائی کے اظہار اور منافرت کے تحت ہو۔

ازراہ تکبر ٹخنوں سے نیچے پانچامہ وغیرہ لٹکانا حرام ہے

⑨ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْتَظِرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَى مَنْ حَزَّ إِرَازَهُ نَظْرًا.

(بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف (رحمت کی نظر سے) نہیں دیکھے گا، جو غرور و تکبر سے اپنی ازار (یعنی پانچامہ و تہبند) کو (ٹخنوں سے نیچے لٹکا دے گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”غرور و تکبر“ کی قید سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص غرور و تکبر کے بغیر اپنے پانچامہ یا تہبند کو ٹخنوں سے لٹکائے تو یہ حرام نہیں، تاہم مکروہ تشریف یہ بھی ہے۔ اور کسی عذر کے سبب جیسے سردی یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے پانچامہ و تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا مکروہ تشریفی بھی نہیں ہے۔

تکبر کے طور پر کپڑے کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلنا ممنوع ہے

⑩ وَعَنْ ابْنِ عُثْمَانَ أَنَّ الشَّيْخَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَزَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا لَمْ يَنْتَظِرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ. (مشق علیہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ بنی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص غرور و تکبر کے طور پر اپنے (پدن کے) کپڑے کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چلے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف (رحمت و حمایت کی نظر سے) نہیں دیکھے گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”کپڑے“ میں عمومیت ہے کہ خواہ تہبند ہو یا پانچامہ ہو، خواہ کرتا ہو یا انگرکھا ہو اور خواہ فرغل ہو یا روپہ ہو ان سب کا ایک حکم ہے۔

⑪ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُ جُلٌّ يَحْزُو إِرَازَهُ مِنَ الْحِيَلَاءِ خُسْفًا بِهِ فَهُوَ يَنْتَظِرُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ. (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس وقت ایک شخص غرور و تکبر کے طور پر اپنی ازار (یعنی تہبند یا پانچامہ) کو زمین پر گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا تو اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اب وہ قیامت تک (اسی طرح) زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔“ (بخاری)

تشریح: جس شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی آیت کا کوئی فرد ہو گا اور آنحضرت ﷺ نے یہ بات بطور ہمیشہ گوئی کے فرمائی، کہ کسی آنے والے زمانہ میں ایسا ہو گا اور چونکہ اس واقعہ کا وقوع نہ ہونا ایک یقینی امر تھا اس لئے آیت نے اس بات کی خبر دینے کے لئے ماضی کا پیرایہ بیان اختیار فرمایا۔ یا کسی ایسے شخص کا واقعہ ہے جو پچھلی کسی آیت میں رہا ہو گا اس اعتبار سے حدیث کا ظاہری مفہوم اپنی جگہ برقرار ہے گا کہ آپ ﷺ نے ایک گزرے ہوئے واقعہ کی خبر دی بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس شخص سے مراد قارون ہے (لیکن حدیث کے ظاہری مفہوم اور اس شخص کا نام لئے بغیر ذکر کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ شخص قارون کے علاوہ کوئی اور ہو گا۔)

لباس میں ضرورت سے زائد کپڑا صرف کرنا ممنوع ہے

⑫ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَسْفَلٌ مِنَ الْكُفَّينِ مِنَ الْأَرَا لِي الثَّارِ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”از قسم ازار (یعنی پانچامہ وغیرہ) کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو گا، وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے پیر کے جتنے حصہ پر تہبند وغیرہ لٹکا ہوا ہو گا وہ پورا حصہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ بعض حضرات

سنے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یہ عمل یعنی نختے سے نیچے تہ بند وغیرہ لٹکانا ایک مذموم عمل ہے اور دو چیزوں کا کام ہے۔ نختے سے نیچے ازار وغیرہ لٹکانے کے مسئلہ میں یہ بات واضح رہتی چاہئے کہ اس سلسلے میں جو احادیث منقول ہیں ان میں زیادہ تر ازار کے لٹکانے کا ذکر ہے اور ازار لٹکانے والے کے حق میں بہت سخت وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں، یہاں تک کہ ایک روایت کے مطابق، نبی کریم ﷺ نے ایک دن ایک شخص کو اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ اس کے ہاتھ نختوں سے نیچے تھے، تو آپ ﷺ نے اس کو دوبارہ وضو کرنے اور نماز لوٹانے کا حکم دیا، اسی طرح ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ: ”شعبان کی چند محرمیں شب میں سب (مسلمانوں) کی بخشش کی جاتی ہے، علاوہ ماق۔ مدین غمر، اور مسبل ازار کے کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔“ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ساری وعیدوں اور ممانعت کا تعلق محض ازار ہی سے نہیں ہے بلکہ سب چیزوں سے ہے، یعنی دیوان پر جو بھی چیز ضرورت سے زائد اور شنت کے دائرے سے باہر ہوگا اس پر مذکورہ ممانعت کا حکم عائد ہوگا، جہاں تک ازار کی تخصیص کا تعلق ہے تو اس کی وجہ محض یہ ہے کہ اس زمانہ میں چادر اور ازار عام طور پر لباس ہوتا تھا اس لئے اس کے استعمال کی کثرت کی بنا پر اس کا ذکر کیا گیا، ویسے بعض روایتوں میں ازار کے ساتھ دوسرے چیزوں جیسے قمیص اور گڑی کا بھی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ آگے دوسری فصل میں حضرت ابن عمرؓ کی یہ روایت نقل ہوئی کہ الاسبال فی الاراد والقميص والعمامة من جو منہا شایعاً الخ اسی طرح اسی فصل میں ابھی اوپر حضرت ابن عمرؓ کی جو روایت گزری ہے اس میں مطلق کپڑے کا ذکر ہے، اس سے بھی یقینی ثابت ہوتا ہے کہ لباس میں ضرورت سے زائد چیزوں کے کھنکے کی ممانعت کا تعلق ہر چیز سے ہے۔

بہر حال عزیمت یعنی اولی درجہ یہ ہے کہ از ار لینی تہیند و پانجامہ کو نصف چوڑی تک رکھا جائے، چنانچہ آنحضرت ﷺ اپنا تہبند نصف چوڑی تک رکھتے تھے البتہ رخصت یعنی احاطت و آسانی کا درجہ مختل ہوتا ہے کہ تہبند و پانجامہ کو زیادہ سے زیادہ مختل تک رکھا جاسکتا ہے۔ کرتے۔ و تھیں اور عباد و شیروانی وغیرہ کے دامن کا بھی یہی حکم ہے، اسی طرح قمیص و کرتے وغیرہ کی استینوں کی مستون لمبائی یہ ہے کہ وہ بند دست یعنی ہاتھ کے جوڑ تک ہوں عمامہ کا شملہ زیادہ سے زیادہ اتنا چھوڑا جاتا چاہئے جو نصف پشت تک رہے، جو شملہ لمبائی یا چوڑائی میں اس سے زائد ہو گا وہ بدعت اور اس زائد لٹکانے میں شمار ہو گا جو ممنوع ہے، چنانچہ بعض علاقوں اور شہروں کے لوگ اپنے لباس میں جو زائد ضرورت سے کم، استعمال کرتے ہیں، جیسے ضرورت سے زائد لمبی لمبی استینوں اور وسیع و عریض دامنوں والے کرتے، کئی کئی گز کے پجامے اور شواروں اور بڑے بڑے عمامے اور گلہ پڑاواں بعض جگہ پایا جاتا ہے وہ خلاف سنت ہے بلکہ یہ زائد از ضرورت کی چیز ہے صرف کرنا اگر تیسر و غرور کی نینت سے ہو گا تو اس کو حرام کہیں گے اور اگر لوگوں کی دیکھا دیکھی یا کسی رواج کے تحت ہو گا تو اس کو مکروہ کہا جائے گا۔ کیڑوں میں ضرورت سے زائد لمبائی چوڑائی رکھنا غرور توں کے لئے بھی ممنوع ہے لیکن مردوں کی یہ نسبت ایک بابت یا دو بابت کے ہتھکڑا ہونا جائزیت۔ بلکہ حتی زائد مقدار تو مستحب ہے جو پردہ پوشی کے بقدر ہو، جیسا کہ حضرت اہم سلمہ کی روایت سے معلوم ہو گا جو دوسری فصل میں نقل ہوگی۔

کپڑے پہننے کے بعض ممنوع طریقے

(۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ تَتَّبِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِسْمَالِهِ أَوْ يَمْسِسَ فِي نَعْلٍ وَاجِدَةً وَأَنْ يَسْتَحْمِلَ الصَّغَاءُ أَوْ يَخْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاجِدَةٍ كَمَا شَفَاعُ فِي قُرْبِهِ - (رواه مسلم)

۱۰ اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھائے یا پیے (پیر میں) جو تاجپن کرے۔
 ہے۔ ورنہ کہ کپڑے کو بدن پر اس طرح پلٹ لے کہ دونوں ہاتھ کپڑے کے اندر آجائیں، لیکن یہ کوئی ایک کپڑا الٹ کر اس طرح ٹوٹ مار کر جینے کہ اس کا سر کھرا ہوا ہو۔ (مسلم)

تشریح: ہمیں ہاتھ سے کھانے کی ممانعت بھی تنزیہی کے طور پر ہے اور بعض حضرات کے نزدیک بھی تحریمی کے طور پر ہے۔ ایک پیر میں جو تاجپن کر چلتا ایک طرح کی بدنیتی ہے اور وہار کے خلاف ہے، دوسرے اگر وہ جوتا اوچی اٹری کا ہو گا تو اس صورت میں قدم کے ڈنگالے اور زمین پر گر پڑنے کا باعث ہو گا لہذا اس سے منع فرمایا گیا۔

”کپڑے کو بدن پر اس طرح لپیٹ لے... الخ“ اس کو عربی میں اشتعال الصماء کہتے ہیں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی ایک کپڑے جیسے چادر وغیرہ کو اس طرح اوڑھے یا بدن پر لپیٹ لے کہ پورا جسم ڈھک جائے کسی طرف سے کھلا نہ رہے، دونوں ہاتھ بھی بند ہو جائیں اور کسی طرف سے کپڑے کے اٹھنے کی گنجائش نہ رہے کہ اس سے ہاتھ نکالا جائے۔ اس طرح کوئی کپڑا اوڑھنے یا لپیٹنے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ اس صورت میں آدمی ایسا ہو جاتا ہے، جیسے اس کو طوق پر بند یا گلابو، چنانچہ اس کو ”صماء“ اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ اعضاء جسم کی نقل و حرکت اور منافذ کو بند کر دیتا ہے جیسے ”صخرہ صماء“ اس سخت دسپات پتھر کو کہتے ہیں جس میں کوئی سوراخ یا شکاف وغیرہ نہیں ہوتا۔ ابن اہامؒ نے ہدایہ کی شرح میں لکھا ہے کہ نماز میں ”اشتعال صماء“ مکہ ہے جس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ایک کپڑے میں اپنا سر اور اپنا پورا بدن اس طرح لپیٹ لے کہ ہاتھ نکلنے کی بھی کوئی جگہ نہ چھوڑے۔ لیکن امام محمدؒ نے اس کراہت کے لئے اس کو شرط قرار دیا ہے کہ اس نے ازراہ (تہجد) بھی نہ پہن رکھا ہو جب کہ دوسروں کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے۔ اور لوہیؒ نے شرح مسلم میں یہ لکھا ہے کہ فقہاء کے نزدیک اشتعال صماء کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی ایک کپڑے کو اپنے پورے بدن پر لپیٹ لے اور کوئی دوسرا کپڑا (جیسے تہجد و پاجامہ وغیرہ) اس کے جسم پر نہ ہو اور پھر اس لپیٹے ہوئے کپڑے کا کوئی کنارہ اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال لے۔ یہ صورت حرام ہے کیوں کہ اس میں شر کا کچھ حصہ کھل جاتا ہے۔ حاصل یہ کہ اگر ستر کا مکمل جانا یعنی اشتعال صماء حرام ہو گا اور اگر ستر کا کھلنا محض احتمال کا اور جرح کا ہو گا تو مکروہ ہو گا۔

”گوشت مار کر بیٹھنا“ اس ہیئت میں بیٹھنے کو کہتے ہیں کہ دونوں کوبوں کو زمین پر ٹیک کر پٹریوں کو کھڑا کرے اور دونوں ہاتھ ان کے گرد بندھ لے، یا اس طرح بیٹھ کر کوئی کپڑا اوڑھے اور پٹریوں پر لپیٹ لے (جب کہ اس کپڑے کے علاوہ اور کوئی کپڑا پہنے ہوئے نہ ہو) چنانچہ اس طرح بیٹھنا اس صورت میں ممنوع ہے جب کہ اس کے پاس صرف چادر ہو کہ اگر اس کو اس طرح لپیٹے گا تو ستر کھل جائے گا اور اگر چادر کے علاوہ اس نے کوئی اور کپڑا پہن رکھا ہو تو اس طرح بیٹھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے بلکہ نماز کے علاوہ دوسری حالتوں میں اس طرح بیٹھنا صحیح بھی ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ﷺ خانہ کعبہ کے سامنے ایک چادر میں اور ہاتھوں کے ذریعہ بھی کوٹ مار کر بیٹھے تھے، اور اگر چادر اتنی بڑی اور چوڑی ہو کہ اس کو لپیٹنے سے ستر کھلنے کا احتمال نہ ہو تو صرف ایک چادر میں بھی اس طرح بیٹھنا جائز ہے۔

ریشمی کپڑا پہننے والے مرد کے بارے میں وعید

(۱۴) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ اَنَسٍ وَالْبَنِيِّ الرَّبِيعِ وَابْنِ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ لَيْسَ الْخَزَنَدِيِّ الدُّنْيَانِمُ يَلْبَسُهُ لِيَالِي الْاَيُّوْبَةِ۔ (بخاری)

”اور حضرت عمرؓ، حضرت انسؓ، حضرت ابن ربیعؓ اور حضرت ابوامامہؓ (یہ چاروں صحابہ کرامؓ) نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”جس شخص نے دنیا جہا (غیر شرعاً ریشمی بناوہ آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس ارشادِ گرامی کا تعلق اس شخص سے ہے جو مردوں کے لئے ریشم کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے ریشمی کپڑا پہنے یا بے زجر و تہدید پر محمول ہے، اور یا اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ایسا شخص ایک خاص مدت تک جنت میں داخل ہونے سے پہلے ریشمی کپڑا پہننے سے محروم رہے گا کیوں کہ جنت میں جیتوں کا لباس ریشمی ہو گا۔ اور حافظ سیوطیؒ کے قول کے مطابق اکثر علماء نے اس حدیث کی یہ تاویل

بیان کی ہے کہ جو شخص دنیا میں ریشمی کپڑا پہنے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو ابتداء ہی میں جائز المرأہ قرار پر جنت میں جائیں گے چنانچہ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو امام احمدؒ نے حضرت جویریہؓ سے نقل کی ہے کہ من لبس الحرہ یوفی الدنیا البسۃ اللہ یوم القیمۃ ثوباً من ناز۔ یعنی جس شخص نے دنیا میں ریشمی کپڑا پہنا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کا لباس پہنائے گا۔

(١٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْمُحَرَّبُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْأَعْلَاقِ لَهُ فِي الْآخِرَةِ - (ابن عدي)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں وہی شخص ریشم پہنتا ہے جس کے لئے آخرت میں حصہ نہیں ہوتا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رشتم پہننے والا شخص آخرت کے عقیدہ کا حصہ دار نہیں ہوتا، یا یہ کہ دنیا میں رشتم پہننے والے کو آخرت (جنت) میں رشتم پہننا نصیب نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اوپر کی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہم بلبہ فی الآخرۃ یعنی وہ آخرت میں رشتم نہیں پہنے گا اس اعتبار سے اس ارشاد گرمی کا مقصد کنایہ یہ بیان کرنا ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ **وَلَا يَدْخُلُهَا** یعنی وہ جنت میں تو یہ بات بالکل ظاہر ہے البتہ مسلمانوں کے حق میں یہ بات بطریق تعقید کے ہوگی کہ اس بات کے ذریعہ اس حقیقت کو شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمان دنیا میں رشتم پہنے گا وہ شروع میں جنت میں داخل نہیں ہوگا، یا یہ کہ وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ دوسرے بدکاروں کے ساتھ وہ بھی روزی کی آگ کے لباس کاغذ اب نہ بھگت لے گا۔

سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا اور ریشمی کپڑے پہننا مردوں کے لئے ناجائز ہے

(١٦) وَعَنْ حَدِيثِهِ قَالَ لَهَا نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَشْرَبَ فِي آيَةِ الْبَيْضَةِ وَالذَّهَبِ وَأَنْ تَأْكُلَ فِيهَا
وَعَنْ لَيْسَ الْخَمْرُ وَالزَّبَّاجُ وَأَنْ تَجْلِسَ عَلَيْهِ (عليه السلام)

اور حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ہمیں اس سے منع فرمایا کہ ہم سونے چاندی کے برتنوں میں پیئیں اور ان میں کھائیں نیز آپ ﷺ نے حربہ ویرا (ایک قسم کا ریشمی کپڑا) پہننے اور اس پر پیچنے سے منع فرمایا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: سوئے چاندی کے برتنوں وغیرہ میں کھانے پینے اور ریشمی کپڑے پہننے کے بارے میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ فتاویٰ قاضی خان میں لکھا ہے کہ ریشمی کپڑے کا استعمال جس طرح مردوں کے لئے حرام ہے اسی طرح اس کو بچوں کو بھی پہنانا حرام ہے اور پہنانے والوں کو گناہ ہوتا ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ ریشمی کپڑے کو بچوں میں استعمال کرنا اور اس پر سونا کوئی مضائقہ نہیں رکھتا اسی طرح اگر تکبیر کے خلاف اور پر دے ریشمی کپڑے کے ہوں تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں۔ جب کہ حضرت امام ابو یوسفؒ اور حضرت امام محمدؒ نے ان سب کو مکروہ کہا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ (حدیث میں مردوں کے لئے ریشمی کپڑے پہننے اور ریشمی کپڑے پر بیٹھنے کی جو ممانعت منقول ہے اس میں پہننے کی ممانعت تو حتمی طور پر سب کے نزدیک تحریم پر محمول ہے لیکن ریشمی کپڑے پر بیٹھنے کی ممانعت مسابین کے نزدیک تو تحریم ہی پر محمول ہے جب کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک تشریبہ پر محمول ہے کیونکہ ابھی اوپر ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ ریشمی کپڑے کو بچوں وغیرہ میں استعمال کرنے کے مسئلہ میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جس کا مطلب یہ کہ ان چیزوں میں ریشمی کپڑے کا استعمال بہر حال احتیاط و تقویٰ کے خلاف ہے، کیوں کہ کسی عمل کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مضائقہ ہونے کے عکس سے نہجے کے لئے اس عمل

کو نہ کرنا ہی بہتر ہے اس خوف کے سبب کہ شاید اس میں کوئی مضائقہ ہو اور یقینی معنی اس مشہور حدیث کے بھی ہیں اذع صلا یو بیک الی ما یو بیک یعنی اس کام کو چھوڑ دو جسے میں شک ہو اور اس کام کو اختیار کرو جس میں شک نہ ہو۔ بہر حال حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کو چونکہ ایسی کوئی دلیل قطعی حاصل نہیں ہوئی جس کی بنیاد پر ریشی کپڑے پر بیٹھے پاسونے کو حرام قرار دیا جاسکے اور کپڑے پہننے کی معرفت میں جو صریح نصوص (یعنی اس کی حرمت کے واضح احکام) منقول ہیں ان کے دائرہ حکم میں ریشی کپڑے پر بیٹھے کا مسئلہ نہیں آتا کیوں کہ پہننا اور بیٹھنا دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ پہننے کا اطلاق بیٹھنے پر نہیں ہو سکتا اس لئے انہوں نے اس حدیث میں (ریشی کپڑے پر بیٹھنے کی ممانعت کو نبی تشریہ پر محمول کیا ہے۔

(۱۷) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّةً مِيزَاءً فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَزَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبِسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرُ ابْنِ النَّسَاءِ (مشق عید)

”اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول کریم ﷺ کی خدمت میں ایک دھاری دار ریشی جوڑا (جو تہبند اور چادر پر مشتمل تھا بطور یہ پیش کیا کہ تو آپ ﷺ نے اس کو میرے پاس بھیج دیا اور میں نے اس کو پہن لیا، لیکن میں نے دیکھا کہ (اس جوڑے کو میرے بدن پر دیکھ کر) آپ ﷺ کے چہرہ ہمارے پر غصہ کے آثار پیدا ہو گئے ہیں، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”میں نے اس جوڑے کو تمہارے پاس اس لئے نہیں بھیجا تھا کہ تم اس کو پہن لو، بلکہ میں نے تو اس جوڑے کو تمہارے پاس اس لئے بھیجا تھا کہ تم اس کو پہنا کر اوڑھ لیاں بناو اور ان اوڑھنیوں کو عورتوں میں تقسیم کرو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے جب اس جوڑے کو حضرت علیؓ کے پاس بھیجا تو وہ یہ سمجھے کہ آپ ﷺ نے اس جوڑے کو میرے پہننے کے لئے بھیجا ہے، کیوں کہ اگر اس کا پہننا جائز نہ ہوتا تو آپ ﷺ میرے پاس کیوں بھیجے چنانچہ انہوں نے پہن لیا اور جہاں تک آنحضرت ﷺ کا تعلق ہے تو آپ ﷺ کے غصہ کا سبب یہ تھا کہ اس کپڑے میں اکثر حصہ یاسب کا سبب ریشم تھا اس صورت میں حضرت علیؓ نے اس کو پہن کر ایک شرعی حکم کی خلاف ورزی کی، یا یہ کہ اگر اس میں ریشم کم مقدار میں تھا اور اس وجہ سے اگرچہ اس کا پہننا جائز تھا لیکن بہر حال حضرت علیؓ کی شان یہ نہیں تھی کہ وہ اس کو پہننے اس لئے آپ ﷺ کا ہاتھ دے کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ کپڑا حق پر نیز نگار لوگوں کا لباس نہیں ہو سکتا۔

(۱۸) وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْخُزْبِ إِلَّا هَكَذَا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَغِيهِ الْوُسْطَى وَالسَّيَابَةَ وَصَحَّهْمَا فَتَقَفَ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهُ خَطَبَ بِالْخَابِئَةِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْخُزْبِ إِلَّا مَوْجِعَ أَصْبَغَيْنِ أَوْ فَلَاحٍ أَوْ زَنْجٍ۔

”اور حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ریشم (کے کپڑے) پہننے سے منع فرمایا علاوہ اتنی (یعنی دو انگشت) مقدار کے اور آنحضرت ﷺ نے (یہ ممانعت بیان فرماتے ہوئے مذکورہ مقدار کو ظاہر کرنے کے لئے اپنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور دونوں کو ملایا یعنی آپ ﷺ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا اور بتایا کہ اس قدر یعنی دو انگشت کے بقدر ریشی کپڑا لباس میں ہو تو مباح ہے۔ (بخاری و مسلم)

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے (ملک شام کے ایک شہر جابیہ میں اپنے خطبہ کے دوران یہ فرمایا کہ رسول کریم ﷺ نے ریشی کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے علاوہ بقدر دو انگشت اور پھر انگلی کے۔

تشریح: پہلی روایت سے مردوں کے لئے ریشی کپڑے کی مباح مقدار دو انگشت معلوم ہوئی، اور دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ چار انگشت تک کی مقدار مباح ہے لہذا ثابت ہوا کہ اگر چار انگشت تک کے بقدر ریشی کپڑا مردوں کے لباس میں استعمال ہو تو جائز ہے چنانچہ

اشر علماء کا یہی قول ہے۔

آنحضرت ﷺ کا طیلانی جبہ

(۱۹) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ خُبَّةَ طِيلَانٍ كَسَمُوهُابِئَةَ لَهَا لِبَسَتْ وَبِئَاجَ وَفَرَحَ بِهَا مَكْفُوفِينَ مَالِ بَيْتِهَا
وَقَالَتْ هَذِهِ خُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا قُبِضَتْ قُبِضَتْهَا وَكَانَ اللَّيْلُ صَنِیَّ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبِسُهَا وَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَوْضِی نَسْتَشْفِی بِهَا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت اسماء بنت ابوبکر سے روایت ہے کہ انہوں نے طیلان کا کسروائی جبہ نکالا، اس کے گریبان پر (مخالف یعنی گوت کے طور پر) ریشمی کپڑے کا ٹکڑا ملا ہوا تھا اور اس کی دونوں کشادگیوں پر بھی ریشمی بیل لگی ہوئی تھی پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ رسول کریم ﷺ کا جبہ ہے جو حضرت عائشہ کے پاس تھا اور جب ان کی وفات ہوئی تو (حضرت عائشہ کی سیراث ہے جو میری بہن تھیں) میرے قبضے میں آیا رسول کریم ﷺ اس جبہ کو (کبھی کبھی) پہن لیا کرتے تھے، ہم اس کو بیماروں کے لئے دھوئے ہیں (یعنی اس کے دھوئے ہوئے پانی کو بیماروں کو پلاتے ہیں) اور اس کے ذریعہ شفا حاصل کرتے ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: ”طیلانس“ اصل میں ”طیلنسنان“ کی جمع ہے اور طیلان، ایک دوسری زبان کے لفظ ”تالسان“ کا معرب ہے جو ایک خاص قسم کی چادر کو کہتے ہیں، یہ چادر سیاہ رنگ کی ہوتی ہے اور صوف (اون) سے بنی ہے پہلے زمانہ میں اس چادر کو عام طور پر یہودی لوگ اڑھا کرتے تھے، یہاں حدیث میں جس جبہ (چٹہ) کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسی چادر کا بنایا گیا تھا، اور سیاہ رنگ کا دوسرا تھا چونکہ اس طرح کا جبہ فارس (ایران) کے بادشاہ خسرو کی طرف منسوب ہوتا تھا اور خسرو کا عربی لفظ کسریٰ یا بعض کے مطابق کسریٰ ہے اس لئے اس جبہ کو کسروائی کہا گیا ہے۔

”دونوں کشادگیوں“ سے مراد جبہ کے وہ دونوں کنارے ہیں جہاں سے جبہ کھلا ہوتا ہے اور جو ایک آگے اور ایک پیچھے ہوتا ہے جیسا کہ عام طور پر بعض جپوں کے آگے اور پیچھے دامن میں چاک کھلے ہوتے ہیں انہی دونوں چاکوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان پر جو بخاف (گوت یا بیل) لگی ہوئی تھی وہ ریشم کی تھی۔

حضرت اسماءؓ نے اس جبہ کو اس لئے نکالا تھا کہ لوگوں کو اس نعمت و برکت کا ان (اسماءؓ) کے پاس ہونا معلوم ہوا اور یہ ظاہر کرنا بھی مقصد تھا کہ اگر جبہ پر اس طرح کی ریشمی بخاف لگی ہوئی ہو تو اس کو پہننا جائز ہے۔

واضح رہے کہ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ریشمی بخاف لگے ہوئے جبہ کو پہنا ہے، جب کہ اسی باب کی دوسری فصل میں حضرت عمران ابن حصین سے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ”میں ایسا کرتا نہیں پسند جس پر ریشمی بخاف کا ہو۔“ لہذا ان دونوں روایتوں میں بظاہر جو تضاد نظر آتا ہے اس کو اس توجیہ کے ذریعہ دور کیا جائے گا کہ حضرت عمرانؓ کی روایت اس صورت پر محمول ہے جب کہ وہ ریشمی بخاف چادر انگشت سے زائد ہو اور یہاں جو روایت نقل کی گئی ہے یہ چادر انگشت یا اس سے کم ریشمی بخاف کے لگے ہوئے ہونے پر محمول ہے یا یہ کہ حضرت عمرانؓ کی روایت کا انشاء احتیاط و تقویٰ کی صورت کو بیان کرنا ہے اور حضرت اسماءؓ کی اس حدیث کا مقصد اصل جواز کو ظاہر کرنا ہے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بعض اعتبار سے کرتے میں جبہ کی یہ نسبت زیادہ شائبہ باث اور آسودگی کا اظہار ہوتا ہے (اس لئے آنحضرت ﷺ نے ریشمی بخاف کے لگے ہوئے کرتے کو پہننا پسند نہیں فرمایا اور ریشمی بخاف کا ہوا جبہ پہنا۔

”اور اس کے ذریعہ شفا حاصل کرتے ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کے دھوئے ہوئے پانی کو بیماروں کو پلاتے ہیں، جس سے ان کو شفا ملتی ہے یا اس شفا یابی کے مقصد سے اس جبہ کو مریمؑ کے سر پر اور آنکھوں پر دھونے لگاتے ہیں اور یا اس جبہ کو ہاتھ ملے چھو کر یا اس

کو بوسہ دے کر اس کی برکت ہے شفا حاصل کرتے ہیں۔

کسی عذر کی بنا پر ریشمی کپڑا پہننا جائز ہے

(۲۰) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخِصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ فِي ثِيَابِ الْخُرَيْنِ بِحِكْمَةٍ يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ إِنَّهُمَا خَفَا الْقُفْلَ فَرَخِصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْخُرَيْنِ۔

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت زبیرؓ اور حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کو ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دے دی کیوں کہ ان کے غارش ہو گئی تھی (اور یہ غارش جو عین بوجہ تھی جیسا کہ آگے کی روایت سے معلوم ہو گا) (بخاری و مسلم) اور مسلمؓ کی ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت انسؓ نے بیان کیا کہ ان دونوں (حضرت زبیرؓ اور حضرت عبدالرحمنؓ) سنے جو عین بوجہ شایستگی تھی تو آنحضرت ﷺ نے ان کو ریشمی کپڑا پہننے کی اجازت دے دی۔“

تشریح: موجود میں لکھا ہے کہ ریشم اپنی اصل کے اعتبار سے گرم اور مغرب ہوتا ہے اور ریشمی کپڑا پہننے سے جو عین ختم ہو جاتی ہیں۔

کسم کار نگاہوا کپڑا نہ پہنو

(۲۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ الْعَاصِ قَالَ زَايَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَوْبَيْنِ مُعْصَفَرَيْنِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُوهَا وَفِي رِوَايَةٍ قُلْتُ أَغْسِلُهَا قَالَ بَلْ أَوْفَرُهَا مَا زَايَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَسَاكَرَ حَدِيثُ عَالِشَةَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ فِي بَابِ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

”اور حضرت عبداللہ ابن عمروؓ ابن العاصؓ کا بیان ہے کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ کو کسم کے دو رنگے ہوئے دو کپڑوں میں دیکھا تو فرمایا کہ۔ ”یہ کافروں کا لباس ہے (کہ نہ وہ حلال و حرام میں تیز کرتے ہیں اور نہ مرد و عورت کے لباس میں فرق کرتے ہیں) لہذا تم ان کو نہ پہننا۔“ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ”کیا ان کو دو حوڑالوں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”نہیں! بلکہ ان کو جلاڈالو۔“ (مسلم) اور حضرت عائشہؓ کی یہ روایت خرج النبیؐ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ الخ انشاء اللہ ہم مناقب اہل بیت نبوی ﷺ کے باب میں نقل کریں گے۔“

تشریح: شارحینؒ نے لکھا ہے کہ جلاڈالنے سے آنحضرت ﷺ کی مراد اس بات کو مبالغہ کے ساتھ بیان کرنا تھا کہ ان کپڑوں کو کسی بھی صورت سے اپنی ملکیت اور اپنے قبضے سے نکال دو، خواہ اس کو کسی دوسرے کے ہاتھ بیچ دو، یا کسی کو بہہ کر دو، غرض کہ جس طرح بھی ہو ان کو اپنے پاس سے جدا کر دو۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ ﷺ نے ان کپڑوں کو دو حوڑالے کا حکم کیوں نہیں دیا تو اس کا سبب یہ تھا کہ کسم کار نگاہوا کپڑا اگرچہ مردوں کے لئے حرام و مکروہ ہے لیکن عورتوں کے لئے مکروہ نہیں ہے لہذا اس کو دو حوڑالے کی صورت میں گویا اپنے مال کو ناقص کر دینا یا ضائع کر ڈالنا تھا اس لئے آپ ﷺ نے مذکورہ حکم کے ذریعہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ان کپڑوں کو چاہے اپنی عورتوں کو دے دو، چاہے بیچ ڈالو، اور چاہے دوسروں کی عورتوں کو بہہ کر دو کہ وہ ان کپڑوں سے فائدہ اٹھائیں۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمروؓ کو یہ نظر ظاہر یہ حکم دیا گیا اور انہوں نے ان کپڑوں کو جلاڈال دیا۔ اور پھر جب اگلے دن وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس کے بارے میں عرض کیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے وہ کپڑے اپنی عورتوں کو کیوں نہیں پہنا دیئے کیونکہ ایسے کپڑوں کا پہننا عورتوں کے لئے درست ہے۔ اس روایت کی بنا پر شارحینؒ نے ”جلاڈالنے“ کو اس کے ظاہری حکم کے خلاف پر محمول کیا ہے۔ اور بعض حضرات نے جو یہ کہا ہے کہ جلاڈالنے کا حکم اصل میں اس بات کو مبالغہ کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ ان کپڑوں سے کسم کے رنگ کو ختم کر دیا جائے تو یہ قول روایت کے مفہوم سے بھی مطابقت نہیں رکھتا اور

روایت کے بھی خلاف ہے۔

واضح رہے کہ مردوں کو کسم کے رنگے ہونے کیڑے پینے کے بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں، بعض علماء اس کو مطلق حرام کہتے ہیں، اور بعض حضرات مباح کہتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر کیڑے کو بننے کے بعد کسم میں روٹکا گیا ہو تو اس کا پیننا حرام ہوگا اور اگر سوت کو رکنے کے بعد اس کا کیڑا بنا گیا ہو تو اس کا پیننا مباح ہوگا، بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر اس (کسم) کی پوزا مل ہوگی ہو تو مباح ہوگا ورنہ حرام، اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ کسم کے رنگے ہونے کیڑوں کو مجلسوں وغیرہ میں پیننا تو مکروہ ہے، البتہ اگر گھر میں پیننا جائے تو درست ہے جہاں تک خفیہ کا تعلق ہے تو ان کے مسلک میں عقد قول یہ ہے کہ کسم کا رنگا ہو، کیڑا پیننا مکروہ تحریمی ہے اور اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کسم کے علاوہ دوسرے سرخ رنگ کے بارے میں اختلافی اقوال ہیں، صحیح قائم حنفی نے جو مصر کے متاخرین علماء خفیہ میں بہت بڑی حیثیت کے مالک گزرے ہیں، اور قطائی کے استاذ ہیں، فتویٰ دیا ہے کہ اصل حرمت رنگ کے سبب سے ہے، لہذا ہر سرخ رنگ مردوں کے لئے حرام و مکروہ ہے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

کرتے کی فضیلت

(۲۲) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبَّ الْقِيَابِ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَبِيضُ - (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

"اور حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ کو تمام کیڑوں میں کرتا سب سے زیادہ پسند تھا۔" (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: کرتے کی پسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے پینے سے جسم کے اعضاء اچھی طرح ڈھک جاتے ہیں اور دوسرے وہ بہت ہلکا اور جسم کے لئے آرام دہ ہوتا ہے، اور تیسرے یہ کہ کرتا پینے سے آدمی متواضع و متواضع معلوم ہوتا ہے اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو چیز آنحضرت ﷺ کو پسندیدہ و مرغوب رہی ہوگی اس میں یقیناً وہ اسرار و انوار ہوں گے جو اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہوں گے جیسا کہ تمام مستحبات کا حکم ہے۔

آنحضرت ﷺ کے کرتے اور اس کی آستینوں کی لمبائی

(۲۳) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ حَزْرَةَ قَالَتْ كَانَ ثَمَمٌ قَبِيضٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْوُضْعِ ذَوَاهُ الْيَزِيدِي

وَأَبُو ذَاؤُدَّ قَالَ الْيَزِيدِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

"اور حضرت اسماء بنت حزرتہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے کرتے کی آستینیں پانچوں تک (یعنی آٹھیں) تھیں۔" (ترمذی، ابوداؤد، ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔"

تشریح: بعض روایتوں میں آنحضرت ﷺ کے کرتے کی آستینوں کا ہاتھ کی انگلیوں کے سر تک کی ہونا بھی منقول ہے، اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بھی منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ کا کرتا لمبائی میں ٹخنوں سے اونچا تھا۔

کیڑے کو دائیں طرف سے پیننا شروع کیا جائے

(۲۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبَسَ قَبِيضًا بَدَأَ بِكَفِّهِ الْيَمِينِ۔ (رواہ الترمذی)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب کرتا پہنتے تو دائیں طرف سے پیننا شروع کرتے۔" (ترمذی)

تشریح: مباحین میں جمع کی جمع ہے جس کے معنی "دائیں جانب" کے ہیں، حدیث میں یہ لفظ جمع کے صیغہ کے ساتھ اس لئے لایا گیا ہے کہ

کرتے کی وائیں جانب کا تعلق آئین اور کرتے کے نیچے تک کی بھی دوسری چیزوں جیسے گلے وغیرہ سے ہے۔

تہبند و پانجامہ کا نصف ساق تک ہونا اولیٰ ہے

(۲۵) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِيْزَافَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ وَمَا اسْتَقْلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي السَّاقِ ذَلِكَ ثَلَاثُ مَرَاتِبٍ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَى مَنْ جَزَأَ أَزْفَةً يَنْظُرُ إِلَى (رواہ ابو داؤد وائیں ماجہ)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”ایک مؤمن کے تہبند و پانجامہ کی سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ وہ آگے پندلیوں تک ہو اور آگے پندلیوں سے ٹخنوں تک (کے درمیان) ہونے میں (بھی) کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن اس (نچے) سے نیچے جو حصہ (لٹکا ہوا) ہو گا وہ دوزخ کی آگ میں لے جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ الفاظ تین بار فرمائے۔ اور (پھر فرمایا کہ) اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو (رحمت و عنایت کی نظر سے) نہیں دیکھے گا جو غرور و تکبر سے اپنے تہبند و پانجامہ کو (ٹخنوں سے) نیچے لٹکا لے گا۔“ (ابوداؤد ترمذی)

اسبال ہر کپڑے میں ممنوع ہے

(۲۶) وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الشَّيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِسْبَالُ فِي الْأَزْوَاجِ الْقَبِيصِ وَالْعِمَامَةِ مِنْ حَزْمِهَا شَيْئًا خِيْلًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔ (رواہ ابو داؤد وائیں ماجہ)

”اور حضرت سالم اپنے والد (یعنی حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”اسبال یعنی لٹکانا، ازار، کرتے اور عمامے میں ہے، جو شخص ان (کپڑوں) سے کچھ لٹکا کر غرور و تکبر سے کھینچے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف (نظر کرے گا) نہیں دیکھے گا۔“ (ابوداؤد وائیں ماجہ)

تشریح: اسبال یعنی کپڑے کو شرعی مقدار سے زائد لٹکانے کی جو حرمت و کراہت مقول ہے اس کا تعلق محض ازار یعنی تہبند و پانجامہ ہی سے نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں بلکہ کرتے اور پگڑی میں کپڑے کا اسراف کرنا اور ان کو شرعی مقدار سے زائد لٹکانا حرام و مکروہ ہے، چنانچہ اس مسئلہ کی تفصیلی بحث پہلے میں حضرت ابو ہریرہؓ عنہ کی روایت کے تحت گزر چکی ہے۔

آنحضرت ﷺ کے صحابہؓ کی ٹوپیاں

(۲۷) وَعَنْ أَبِي كَبْشَةَ قَالَ كَانَ كِمَامُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظَعُونَ أَزْوَافَهُ الْيَزْمِيَّةَ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ۔

”اور حضرت ابو کبشہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے صحابہؓ کی ٹوپیاں اس طرح کی ہوتی تھیں کہ وہ سروں سے چمکی رہتی تھیں۔“ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔“

تشریح: اکثر شارحین نے کہا ہے کہ کیمام اصل میں کھمہ کی جگہ ہے جیسے قبہ کی جگہ قیاب اور کھمہ مدور یعنی گول ٹوپی کو کہتے ہیں۔ اور بطح بلطاعی جمع ہے جس کے معنی ہموار چمکی زمین کے ہیں، اس صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ صحابہ کرامؓ جو ٹوپیاں استعمال کرتے تھے وہ گول اور پھیلی ہوئی ہوتی تھیں نہ کہ وہ سروں سے چمکی رہتی تھیں نہ کہ ہوائیں اوپر اٹھی ہوئی بلند و دراز، جیسے اس زمانہ میں ترکی اور ایرانی ٹوپیاں ہوتی ہیں۔

اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ”کھام“ کلمہ کی جمع نہیں بلکہ ”کھم“ کی جمع ہے جس کے معنی ”آستین کے ہیں جیسے“ ”قف“ کی جمع ”قفاف“ (قف کے معنی بلند زمین کے ہیں) اس صورت میں ”بطحا“ کے معنی ”مخراخ و کشادہ“ کے ہوں گے، کہنوکہ بطحا یعنی ہموار پھریلی زمین، کشادہ بھی ہوتی ہے، اس طرح حدیث کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ”آنحضرت ﷺ کے صحابہؓ اپنے کمرؤں میں نج آستین نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کے کمرؤں کی آستینیں ایک پالشت کے بعد چھڑی ہوئی تھیں۔

عورتیں اپنے لباس میں مردوں سے زائد کپڑا رکھ سکتی ہیں

(٢٨) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَوَسُّوهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ذَكَرَ الْإِزَارَ قَالَتْ مَا بَا وَرَسُولُ اللَّهِ قَالَ تَرَجِي شَيْئًا فَقَالَتْ إِذَا تَنَكَّيْتُ عَنْهَا قَالَ لَنَزَا عَلَا تَرْتَدُّ عَلَيْهِ زَوْجَهُ مَالِكٌ وَأَبُوذَرٍّ وَالتَّسْلِيَةُ وَأَبْنُ مَسْجَةَ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَالتَّسْلِيَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ إِذَا تَنَكَّيْتُ الْخَدَمَهُمْ قَالَ فَيُرْغَبُونَ إِذَا عَلَا تَرْتَدُّ عَلَيْهِ.

”اور حضرت اُم سلمہؓ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول کریم ﷺ ازار بند (تہبند و پاجامہ) کا حکم بیان فرما رہے تھے (کہ اس کا لٹکانا ممنوع ہے) تو انہوں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! اور عورت (کے بارے میں کیا حکم ہے؟“ سنی اگر وہ اپنے ازار کو بچھو نہ رکھے تو اس کا ستر پوری طرح نہیں چھپے گا آپ ﷺ نے فرمایا عورت اپنا تہبند یا پاجامہ (اپنی آؤگی پنڈلیوں یا ماضی کے قول کے مطابق) اپنے نگوں سے ایک باشت نیچا لٹکا سکتی ہے۔“ حضرت اُم سلمہؓ نے عرض کیا کہ ”اس صورت میں بھی کھلا رہے گا یعنی مثلاً اس کی پنڈلیاں زیادہ لمبی ہوں اور وہ اپنی آؤگی پنڈلیوں سے ایک باشت اور نیچے تک اپنا پاجامہ لٹکا لے تب بھی اس کا ستر کھلنے کا احتمال رہے گا۔“ آپ ﷺ نے فرمایا ”اگر اس صورت میں بھی اس کا ستر کھلا رہے تو وہ ایک گروہ اور نیچے لٹکا لے (گروہ سے شرعی گواہی ایک ہاتھ مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں وہ اپنے پاجامہ وغیرہ کو اختیاج لٹکا سکتی ہے کہ وہ زمین تک پہنچ جائے تاکہ اس کے ہر چھپے رہیں اور وہ ایک باشت کے بقدر زائد ہو یا ایک گز کے بقدر، اس کے بعد آپ ﷺ نے حد سے زیادہ لٹکانے کی ممانعت کو تاکید بیان کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ کوئی عورت اس ایک گز سے زیادہ نیچے نہ لٹکائے۔“ (ماک، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ) اور ترمذی نسائی کی ایک روایت میں جو حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے، یوں ہے کہ حضرت اُم سلمہؓ نے یہ کہا کہ اس صورت میں ان کے ہر کھلے رہیں گے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”وہ ہاتھ بھر اور نیچے لٹکائیں، لیکن اس سے زائد نہ لٹکائیں۔“

آنحضرت ﷺ کے کُرتے میں گریبان کس جگہ تھا

(٢٩) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعُوهُ وَابْنَهُ لِمُطَلِّقِ الْإِزَارِ فَأَدْخَلْتُ بَدَنِي فِي جَيْبٍ فَمِنْ صَبْرِهِ فَمَسَسْتُ الْعَاتَمَ - (رواه الإمام أحمد)

”اور حضرت مجاہدؒ بن قرقہؒ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ (ایک دن) میں مزیہ قوم کی ایک جماعت کے ساتھ (جو اسلام قبول کرنے آئی تھی) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا چنانچہ اس جماعت کے لوگوں نے آنحضرت ﷺ سے (اسلام پر بیعت کی، اس وقت آنحضرت ﷺ (اپنے کرنے کی) گولیاں کھولے ہوئے میٹھے تھے، میں نے (موقع غنیمت جانا اور حصوں پر بکثت وسعادت کے لئے) اپنا ہاتھ آپ ﷺ کے کرتے کے گریبان میں ڈال کر ہر نبوت پر ہاتھ پھیر لیا۔“ (بخاری مؤلف)

تشریح: آنحضرت ﷺ کے کرتے کا گربان سینہ مبارک پر تھلہ چنانچہ اس پر بہت حدیثیں دلالت کرتی ہیں، اسی لئے شیخ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جو علم سنت سے بے بہرہ ہیں یہ خیال رکھتے ہیں کرتے کا گربان سینہ پر رکھنا بدعت ہے یہ قول قطعاً جالبہ بنیاد اور بالکل باطل ہے۔

سفید کپڑے کی فضیلت

(۳۰) وَعَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبُشُورُ الْبَيْضُ فَإِنَّهَا أَظْهَرُ وَأَظْيَبُ وَكَثَبُوا فِيهَا مَوَاقِلَهُمْ۔ (رواہ احمد و الترمذی و النسائی و ابی داؤد)

”اور حضرت سمروہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کر وہیوں کہ سفید کپڑے بہت پاک اور زیادہ پاکیزہ و خوش تر ہوتے ہیں اسی طرح اپنے مردوں کو کفن بھی سفید کپڑوں کا دو۔“ (ترمذی، نسائی، ابی داؤد)

تشریح: سفید کپڑے کو بہت پاک تو اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ سفید کپڑا چونکہ جلد میلا ہو جاتا ہے اس لئے وہ بار بار اور بہت زیادہ دھویا جاتا ہے، اس کے برخلاف رنگین کپڑا چونکہ میل خور ہوتا ہے اس لئے وہ کافی عرصہ کے بعد ہی دھویا جاتا ہے اور ”زیادہ پاکیزہ“ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ دوسرے رنگوں میں مخلوط نہیں ہوتا، اسی طرح سفید کپڑے کو خوشتر اس سبب سے کہا گیا ہے کہ سلیم الطبع لوگ سفید ہی کپڑے کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں۔ البتہ ضرورت کی صورت اس سے خارج ہے۔ جیسے بعض صوفیاء نیلا اور یا کسی اور رنگ کے کپڑے کو اس ضرورت کی بناء پر اختیار کرتے ہیں کہ وہ سفید کپڑے کو بار بار دھونے پر قادر نہیں ہوتے۔

جہاں تک کفن کا تعلق ہے تو واضح رہے کہ کفن میں سفید ہی کپڑا دینا افضل ہے کیوں کہ اس وقت مردہ کو یا فرشتوں کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے جیسے کہ سفید کپڑا پہننا اس شخص کے لئے افضل ہے جو مجلسوں اور محفلوں میں جانا چاہے، مثلاً جمعہ یا جماعت کے لئے مسجد میں، اور علماء و اولیاء اللہ کی ملاقات کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئیں بعض حضرات نے کہا ہے کہ عید میں وہ کپڑا پہننا افضل ہے جو زیادہ قیمتی ہوتا کہ خدا کی عطا کی ہوئی نعمت کا زیادہ سے زیادہ اظہار ہو سکے چنانچہ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ عیدین اور جمعہ میں سرخ دھالیوں والی چادر اوڑھتے تھے۔

پگڑی کے شملہ کا مسئلہ

(۳۱) وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَمَمَ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَرَأَاهُ الْقَرِيبِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب عمامہ باندھتے تو اس کا شملہ دونوں مونڈھوں کے درمیان ڈالتے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

(۳۲) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ عَمَّتَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَدَلَهَا بَيْنَ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي۔

(رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے مجھ کو عمامہ باندھوایا تو اس کا شملہ میرے آگے اور میرے پیچھے (دونوں طرف بالکلیہ)۔“ (ابوداؤد)

تشریح: یعنی آپ ﷺ پگڑی کے دونوں سروں کا شملہ چھوڑ کر ایک کو سینہ پر اور دوسرے کو پیٹھ پر لٹکایا۔

واضح رہے کہ عمامہ باندھنا شلت ہے اور اس کی فضیلت میں بہت زیادہ حدیثیں منقول ہیں، بلکہ ایک روایت میں جو اگرچہ ضعیف ہے یہاں تک منقول ہے کہ عمامہ باندھ کر پڑی جانے والی دو رکعتیں بغیر عمامہ کے پڑی جائے والی ستر رکعتوں سے افضل ہیں۔

نیز یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ عمامہ میں شملہ چھوڑنا افضل ہے لیکن دائمی طور پر نہیں، چنانچہ آنحضرت ﷺ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ﷺ کبھی تو شملہ چھوڑتے تھے اور کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اسی طرح بعض دفعہ آپ ﷺ کے عمامہ کا شملہ آپ ﷺ کی

گردن سے نیچے تک لٹکا ہوتا تھا اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ عمامہ کا ایک سر اعمامہ ہی میں اڑس دیتے تھے اور دوسرا چھوڑ دیتے تھے نیز آپ ﷺ کے عمامہ کا عملہ اکثر اوقات میں بیٹھ پر پڑا ہوتا تھا اور کبھی کبھی دائیں طرف بھی لٹکا لیتے تھے اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ عمامہ کے دونوں سروں کا شملہ چھوڑ کر دونوں کو دونوں مومنوں کے درمیان یعنی ایک کو سینہ پر اور دوسرے کو پیٹھ پر لٹکا لیتے تھے لیکن بائیں طرف لٹکانا چونکہ ثابت نہیں ہے اس لئے یہ بدعت ہے اور کثر میں لکھا ہے کہ شملہ کو مومنوں کے درمیان چھوڑنا مستحب ہے۔

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے شملہ کی لمبائی کم سے کم ایک باشت اور زیادہ سے زیادہ اتنا بھر ہونی چاہئے اس سے زائد لمبا شملہ چھوڑنا بدعت ہے اور اس حکم کی خلاف ورزی ہے جس کے ذریعہ اسباب و اسرف سے منع کیا گیا ہے چنانچہ مقررہ حد سے زائد لمبائی اگر فرد و تکبر کے طور پر ہوگی تو وہ حرام شمار ہوگی ورنہ مکروہ اور خلاف سنت! نیز محمد بن نے یہ لکھا ہے کہ شملہ چھوڑنے کو صرف نماز کے وقت کے ساتھ مختص کرنا بھی سنت کے خلاف ہے۔

یہ ملحوظ رہے کہ شملہ چھوڑنا فقہی اعتبار سے مستحب ہے جس کا تعلق سنت زائدہ سے ہے سنت ہدی سے نہیں اس لئے اس (شملہ چھوڑنے) کے ترک میں کوئی گناہ یا رباہی نہیں ہے اگرچہ اس کو اختیار کرنے میں ثواب و فضیلت ہے، جن حضرات نے شملہ چھوڑنے کو سنت منکوحہ کہا ہے ان کا یہ قول حقیق در روایت کے خلاف ہے۔

لوہی پر عمامہ باندھنا مسلمانوں کی امتیازی علامت ہے

(۳۲) وَعَنْ زَيْنَبَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَّقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَامُ عَلَى الْقَلَائِسِ زَوَاهُ الْقِرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَابْتَدَاهُ لَيْسَ بِالْقَدِيمِ۔

”اور حضرت زائدہؓ، نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہمارے اور مشرکوں کے درمیان (ایک) فرق یہ (ہوگا) ہے کہ ہم لوہیوں پر عمامہ باندھتے ہیں۔“ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد درست نہیں۔

تشریح: اس حدیث کو ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے لیکن انہوں نے سکوت کیا ہے یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس حدیث کی اسناد درست نہیں، لہذا ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کی اسناد اصل کے اعتبار سے درست ہو یا دونوں (ترمذی، ابو داؤد) کے نقل کرنے کی وجہ سے اس کو ”درستی“ حاصل ہو گئی ہو۔

بہر حال حدیث کی عبارت کے دو معنی ممکن ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ”ہم مسلمان (تو لوہیوں پر عمامہ باندھتے ہیں جب کہ مشرک لوگ بغیر لوہیوں کے) (یعنی نیچے سر پر) عمامہ باندھتے ہیں۔“ اور دوسرے یہ کہ ”ہم لوہیوں پر عمامہ باندھتے ہیں جب کہ مشرک لوگ عمامہ باندھتے ہی نہیں صرف لوہی پہنتے ہیں۔“ شارحین نے لکھا ہے کہ ان دونوں معنوں میں سے پہلے ہی معنی مراد ہیں کیونکہ اس زمانہ کے مشرکین کا عمامہ باندھنا تو عقیدت کے ساتھ معلوم ہے لیکن ان کا صرف لوہی پہننا ثابت نہیں ہے (اگرچہ طاعی قاریؒ نے خدریؒ سے نقل کیا ہے کہ دوسرے معنی بھی مراد لئے جاسکتے ہیں نیز انہوں نے کہا ہے کہ بعض علما کے قول کے مطابق شک یہ ہے کہ لوہی اور عمامہ استعمال کیا جائے صرف لوہی پہننا مشرکین کی علامت ہے۔)

سونا اور ریشم عورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام ہے

(۳۳) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّ اللَّحَبُ وَالْخَيْرُ لِلْأَنَافِثِ مِنَ الْخَيْزَمِ عَلَى ذِكْرِ هَذَا وَاهُ الْقِرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ الْقِرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

”اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میری امت کی عورتوں کے لئے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے اور امت کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے (ترغی و تنہی) اور تمہاری (کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

تشریح: ”مرد“ کے لفظ میں بچہ (لڑکے) بھی داخل ہیں لیکن بچہ چونکہ مکلف نہیں ہیں اس لئے ان کے حق میں ان چیزوں کی خرمیت کا تعلق پہنانے والوں سے ہو گا کہ اگر کوئی بچہ ریشم یا سونے کا زیور پہنے گا تو اس کا گناہ اس کے پہنانے والے پر ہو گا۔ نیز ”سونے“ سے مراد سونے کے زیورات“ ہیں ورنہ سونے چاندی کے برتن کا استعمال جس طرح مردوں کے لئے حرام ہے اسی طرح عورتوں کے لئے بھی حرام ہے، اسی طرح چاندی کے زیورات کا حلال ہونا بھی صرف عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے علاوہ اس مقدار کے جو مردوں کے لئے بھی حلال ہے جیسے انگوٹھی وغیرہ۔

نیا کپڑا پہننے وقت کی دعا

﴿۱۵﴾ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا مَسَّاهُ بِإِصْبِهِ عِفَافَةً أَوْ قَبِيضًا أَوْ رِدَاءً ثُمَّ يَقُولُ الْحَمْدُ لَكَ الْخَمْدُ كَمَا تَكْسُو نَبِيَّكَ خَيْرَةً وَخَيْرَ خَاصِصٍ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ۔ (رواہ الشریفی و ابوداؤد)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا جوہم ہوتا یعنی پگڑی یا کرتا اور یا پور، وہ نام لیتے اور پھر فرماتے۔ ”اے اللہ تیرے ہی لئے تعریف ہے کہ تو نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا، اے اللہ میں تجھ سے اس کپڑے کی بھلائی کا طلب گر ہوں (کہ یہ کپڑا میرے بدن پر عافیت سے رہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے) اور تجھ سے اس چیز کی بھلائی چاہتا ہوں جس کے لئے یہ کپڑا بنایا گیا ہے (یعنی کہ میں یہ کپڑا ایمان کر تیری اطاعت کروں) اور میں اس کپڑے کی برائی اور اس چیز کی برائی کی جس کے لئے یہ کپڑا بنایا گیا ہے تیری پناہ چاہتا ہوں (یعنی کہ میں کپڑا ایمان کر کوئی گناہ نہ کروں)۔“ (ترغی و تنہی)

تشریح: ”نیا کپڑا پہننے“ کے بارے میں ابن حبانؒ، خطیبؒ اور بغویؒ نے نقل کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ جب کوئی نیا کپڑا پہننے کا ارادہ کرتے تو اس کو جھکے کے دن زیب تن فرماتے۔

”اس کا جو نام ہوتا اس“ یعنی آپ ﷺ اس کپڑے کا نام لیتے خواہ کپڑا عمامہ ہوتا یا کرتا یا چادر اور یا کوئی اور لباس، چنانچہ مذکورہ جملہ میں لفظ ”ثوب“ سے عمومیت مراد ہے اور خاص طور پر جن کپڑوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ محض تمثیل کے طور پر ہیں۔

”وہ نام لیتے“، یعنی اگر مثلاً آپ ﷺ کرتا پہنتے تو اس طرح فرماتے کہ رزقی اللہ - یا - اعطانی اللہ - یا - کسسانی اللہ هذا القميص اور پھر اس کے بعد مذکورہ دعا پڑھتے۔

﴿۱۶﴾ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِي مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَرَأَى الْيَوْمَ مِثْلَ يَوْمِ الْيَوْمِ أَوْ ذُوهُ وَمِنْ لَيْسَ ثَوْبًا فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِي مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ غَيْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا أَخَّرَ۔

”اور حضرت معاذ ابن انسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جو شخص کھانا کھائے اور پھر کہے یعنی یہ دعا پڑھے۔“ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ کو یہ کھانا کھلایا اور کھانا بغیر میرے کسی جلد اور بغیر میری کسی قوت (کے اثر کے) مجھ تک پہنچایا، تو اس کے تمام پہلے (صغیرہ) گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔“ (ترغی و تنہی) اور ابوداؤدؒ نے اپنی روایت میں یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ جو شخص کپڑا پہنے اور پھر کہے۔ ”تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا اور یہ کپڑا بغیر میرے کسی جلد اور بغیر میری کسی قوت (کے اثر کے) مجھ تک پہنچایا۔“ تو اس کے تمام اگلے پچھلے (صغیرہ) گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔“

پراسے کپڑے کو ضائع مت کرو

(۳۷) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ أَرَدْتَ اللَّهُ حَقَّ بَيْنَ فَلْيَكُنْ مِنَ الدُّنْيَا كَرَادِ الزَّكَاةِ وَإِيَّاكَ وَمَخَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ وَلَا تَسْتَعْلِفِي ثَوْبًا حَتَّى تُرَوِّقِيهِ زَوَاهِ الْيَوْمِ ذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ حَسَنٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ صَالِحُ بْنُ حَسَنٍ هَذَا حَدِيثٌ

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”عائشہ! اگر تم (دنیا و آخرت دونوں جگہ مجھ سے) اتصال و وابستگی چاہتی ہو تو دنیا کی صرف اتنی ہی چیزوں پر اکتفا کرو جو سوار کے زادراہ کے برابر ہو، اور دولت مندوں کی تم نشینی اختیار کرنے سے اجتناب کرو، نیز کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ کرنا بھیجو جب تک کہ تم اس کو پونہ (ٹکا کر پیسنے) کے قابل سمجھو۔“ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور یہ حدیث ہم تک صالح ابن حسن کی روایت کے علاوہ اور کسی ذریعہ سے نہیں پہنچی ہے جب کہ محمد بن اسماعیل (یعنی امام بخاری) نے یہ کہہ کر صالح ابن حسن (یعنی ابن کی روایت منکر ہے)۔“

تشریح: ”جو سوار کے زادراہ کے برابر ہو۔“ اس ارشاد گرامی ﷺ کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ انسان کو چاہئے کہ وہ دنیا کی صرف اتنی ہی چیزوں پر قناعت کرے جو اس کی زندگی اور مقصد حیات کے لئے ضروری ہوں۔ اس جملہ میں ”سوار“ کی تخصیص شاید اس لئے ہے کہ وہ اپنا راستہ تیز کاٹی سے طے کرتا ہے اور منزل پر جلد پہنچتا ہے جس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا بھی زادراہ کافی ہو جاتا ہے اس کے برخلاف پیادہ کو چونکہ سفر میں دیر لگتی ہے اس لئے اس کو زادراہ بھی زیادہ لینا پڑتا ہے

دولت مندوں کی ہشتی سے بچنے کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ دنیا و دولت مندوں کی محبت و مجالست، دنیا اور دنیا کی لذات کے تئیں محبت و خواہشات میں زیادتی اور لہو و لعب میں مشغولیت کا باعث بنتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا تَقْنَطُوا عَن تَفَكُّكِ الْأَيِّمِ رِوَايَت میں منقول ہے کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”مردوں کی ہشتی سے اجتناب کرو۔“ عرض کیا گیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! وہ کون لوگ ہیں (جن کو مردہ فرمایا جا رہا ہے، اور جن کی ہشتی سے بچنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے)۔“ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”(دنیا و اس دولت مند۔“

”جب تک کہ تم اس کو پونہ کے قابل سمجھو۔“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کپڑا پرانا ہو سیدہ ہو جائے یا وہ پھٹ جائے تو اس سے بے اعتنائی نہ برتو اور اس کو ضائع نہ کرو بلکہ اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے اور اس میں پونہ ٹکا کر کم سے کم ایک بار اور استعمال کر لو۔ اس ارشاد کے ذریعہ گویا اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر اپنے پاس پہنے پرانے کپڑے ہوں تو انہیں قناعت کا تقاضا یہ ہے کہ سرپوشی کے لئے انہی پر اکتفا کیا جائے، چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنی خلافت کے زمانہ میں (جب کہ ان کو دنیا کے ایک عظیم ترین حکمران کی حیثیت حاصل تھی) ایک دن اسی حالت میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ انہوں نے جو تہبند باندھ رکھا تھا اس میں بارہ پونہ بند لگے ہوئے تھے۔

(۳۸) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْمَعُونَ إِلَّا تَسْمَعُونَ أَنْ تَلْبَسُوا مِنْ الْإِيمَانِ - (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابوامامہؓ ابن ابی اس ابن ثعلبہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”کیا تم سن نہیں رہے ہو، کیا تم سن نہیں رہے (یعنی اسے تو کو اکاں ٹکا سنو) کپڑے کی بوسیدگی کو بھیجی لباس کی سادگی کو اختیار کرنا اور دنیا کی زینب و زینت کو ترک کرنا، جس ایمان کی علامت ہے، کپڑے کی بوسیدگی کو بھیجی کو اختیار کرنا اور دنیا کی زینب و زینت کو ترک کرنا جس ایمان کی علامت ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ لباس کے معاملہ میں زیادہ تکلف و اجتماع سے کام لینا، عورتوں کی طرح اپنے آپ کو سنوارنا، اور ہر وقت زینب

وزنت کا خیال رکھنا مسلمان مرد کے شایان شان نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اچھے کپڑے پہننے کی استطاعت عطا کی ہے تو یہ تک اسے لباس میں شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے عمرگی و نفاس کا لحاظ رکھنا اور جانور طریقے سے اچھے کپڑے پہننا کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن جمعی کبھی پرانا کپڑا بھی بیوند لگا کر پہن لینا بہتر ہے۔ حاصل یہ کہ لباس میں تواضع و انکسار اختیار کرنا اور دنیاوی زیب و زینت سے بچنا اہل ایمان کی اچھی عادتوں میں سے ہے اور حسن ایمان کی علامت ہے کیونکہ آخرت اور آخرت کی زندگیوں پر ایمان لانا ہی اس زہد و قناعت کا باعث ہوتا ہے۔

اپنی بڑائی کے اظہار کے لئے اعلیٰ لباس پہننا اخروی ذلت کا باعث ہے

﴿۹﴾ وَعَنْ ابْنِ عَسْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبَسَ ثَوْبًا شَهْرًا فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبًا هَلُوتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں شہرت کا کپڑا پہنے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔“ (احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی عزت ظنی اور اپنی بڑائی کے اظہار کی غرض سے اعلیٰ و نفیس لباس پہنے یعنی اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ میرے جسم پر اعلیٰ لباس دیکھ کر میری عزت کریں اور مجھے شہرت و بڑائی ملے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلیل و حقیر کپڑا پہنائے گا، یعنی اس کو اس کپڑے کے ذریعہ ذلیل و بے عزت کرے گا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے دنیا میں ایسا لباس پہنے گا جس سے تواضع اور بے نفسی ظاہر ہوتی ہو (یعنی جس کو دنیا دار لوگ ذلیل و حقیر لباس سمجھتے ہوں اس کو اللہ تعالیٰ عقی میں عزت و عظمت کا لباس پہنائے گا۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ شہرت کے کپڑے سے مراد وہ حرام کپڑے ہیں کہ جن کا پہننا مباح نہیں ہے بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ کپڑا مراد ہے جو فقراء و مساکین کو ذلیل و خوار رکھے اور ان کی دل شکستگی کی غرض سے ازراہ غرور و تکبر پہنے، بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کپڑا مراد ہے جو ازراہ تکبر و مذاق یعنی لوگوں کو چیلنے کے لئے پہنے، یا وہ کپڑا مراد ہے جو اپنے زہد و پارسائی کے اظہار کے لئے پہنے اسی طرح بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں دراصل ”عمل“ کو کپڑے سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ جو شخص ازراہ ریا یعنی شخص دکھانے سنانے کے لئے اچھے اعمال کرے تاکہ ان کی وجہ سے دنیا والوں کی نظر میں اس کو شہرت و عزت حاصل ہو تو قیامت کے دن اس کے حشر یہ ہوگا! بہر حال حدیث کے سیاق کو دیکھتے ہوئے یہ بات بلا شک کی جاسکتی ہے کہ وہی مراد وہ مطلب زیادہ صحیح ہے جس کو پہلے بیان کیا گیا ہے۔

تشبہ بقوم کا ذکر

﴿۱۰﴾ وَهَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ (رواہ احمد و ابوداؤد)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا۔“

(احمد و ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس قوم و جماعت کی مشابہت اختیار کرے گا اس کو اسی قوم و جماعت جیسی خیر و معصیت ملے گی مثلاً اگر کوئی شخص اپنے لباس و اطوار وغیرہ کے ذریعہ کسی غیر مسلم قوم یا فاسق و فجار کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں وہی گناہ لکھے جائیں گے جو اس غیر مسلم قوم کے لوگوں یا فاسق و فجار کو ملتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو علماء و مشائخ اور اولیاء اللہ کے

نمونے پر ڈھالے گا کہ انہی جیسا لباس پہنے گا، انہی جیسے اطوار اختیار کرے گا اور انہی جیسے اعمال کرے گا تو وہ بھلائی و سعادت کے اعتبار سے انہی کے زمرہ میں شمار ہو گا۔ اس اثر شاد گرامی کے الفاظ بہت جامع و مدہ گیر ہیں جن کے دائرے میں بہت سی باتیں اور بہت سی چیزیں آجاتی ہیں یعنی مشابہت کا مفہوم عمومیت کا حامل ہے کہ مشابہت خواہ اخلاق و اطوار میں ہو، یا افعال و کردار میں ہو، اور خواہ لباس و طرز رہائش میں ہو اور یا کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، رہنے بہنے اور بولنے چالنے میں ہو سب کا ایک حکم ہے۔

ترک زیب و زینت آخرت میں بڑائی ملنے کا ذریعہ ہے

(۴۱) وَعَنْ سُؤْدَيْ بْنِ وَهَبٍ عَنْ زُجَيْلٍ مِنْ أَتْبَاعِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَكَّلْتُ لَيْسَ قُزُوبَ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَيْنَ رِوَابَةٍ تَوَاصَعًا كَسَاهُ اللَّهُ خُلَّةَ الْكُورَةِ وَمَنْ تَزَوَّجَ لِلَّهِ قَوْلَهُ اللَّهُ تَجَاجُلُ الْمَلِكِ زَوْاهُ الْيَوْمَ ذَاؤُذَ وَزَوْى الْيَوْمِ ذِي مَعَادٍ عَنْ أَنَسِ حَدِيثِ النَّبِيِّ -

”اور حضرت سود بن وہب، نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی کے بیٹے سے، اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص زیب و زینت کے لباس کو پہننا چھوڑ دے باوجودیکہ وہ اس کے پہننے کی استطاعت و حیثیت رکھتا ہو۔ اور ایک روایت میں تو اوصاف کا لفظ بھی آیا ہے۔ یعنی جو شخص زہد تو نہیں اور کس نفیس کے سبب زیب و زینت کا لباس پہننا چھوڑ دے اس کو اللہ تعالیٰ عزت و عظمت کا جوڑا پہنائے گا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس عطا کرے گا جو اس کی رفعت و عظمت کا باعث ہو گا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت دونوں جگہ عزت و عظمت عطا کرے گا جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص فروتنی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ بناتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے نکاح کرے اس کو اللہ تعالیٰ پوشاہت کا تاج عطا فرمائے۔ (ابوداؤد) اور ترمذی نے اس روایت کا صرف وہ حصہ جس میں لباس کا ذکر ہے حضرت معاذ بن انسؓ سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: حدیث کے پیسے جز کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اعلیٰ و نفیس کپڑے اور زینت و آرائش کا لباس پہننے کی حیثیت رکھتا ہو لیکن اس کے باوجود یا تو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، یا آخرت میں بلند مرتبہ پہننے کی تمنا میں اور یا دنیا کی زینت و آرائش کے بے وقعت و حقیر جان کر اعلیٰ لباس پہننا چھوڑ دے تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں عزت و عظمت کی دولت سے نوازے گا۔

”اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے نکاح کرنے“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرے جو نہ تو کفو اور عزت میں اس کے برابر اور نہ دولت و ثروت میں اس کی برابری رکھتی ہو اور اس شخص نے اس عورت سے محض اس لئے نکاح کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی چاہتا تھا یا وہ اپنے نفس کو بد کاروں کے، فتنے سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا اور اس کا مقصد دین کی محافظت اور طلب و بقا سہل تھا۔

”اس کو اللہ تعالیٰ پوشاہت کا تاج عطا فرمائے گا“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل پر اس کو جنت میں پوشاہی و عزت و عظمت کا تاج پہنائے گا یا یہ جملہ ”عزت و توقیر“ سے کنایہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں عزت و توقیر عطا فرمائے گا۔

روایت کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو معاذ بن انسؓ سے نقل کیا ہو اور صرف وہ حصہ نقل کیا ہے جس میں لباس کا ذکر ہے، حدیث کا دوسرا جز کہ جس میں نکاح کا ذکر ہے انہوں نے نقل نہیں کیا۔

حق تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا اظہار ایک مطلوب عمل ہے

(۴۲) وَعَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ يَفْعَمْتِهِ عَلَمِي غَنِيْدَه - (رداء اتردی)

”اور حضرت عمر ابن شعیبؓ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے شک اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پر دیکھا جائے۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مادی نعمت عطا کرے تو چاہئے کہ وہ اس کو ظاہر کرے مثلاً وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور مال و اسراف کی حد تک جائے بغیر اچھے کپڑے پہنے، لیکن اس کو خوش پوشاکی کسی غرور و تکبر اور اتر اہٹ کے جذبہ سے نہیں ہونی چاہئے بلکہ شکر گزاری کی نیت سے ہونی چاہئے تاکہ قہراً محتاج، ذکوۃ صلیت لینے کے لئے اس کی طرف رجوع کریں، اس نے معلوم ہوا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو چھپانا اچھا نہیں ہے بلکہ کفران نعمت کا موجب ہے اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو روحانی نعمت جیسے علم و فضل کی دولت اور بزرگی و شخصیت عطا فرمائے تو اس کو چاہئے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس نعمت کا اظہار کرے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔

اگر یہ اشکال پیدا ہو کہ اوپر کی حدیث میں تو ترک زینت کی طرف راغب کیا گیا ہے اور اس حدیث میں خوش پوشاکی کے ذریعہ گویا زیب و زینت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے اس صورت میں ان دونوں حدیثوں کے درمیان جو ظاہری تضاد محسوس ہوتا ہے، اس کے دفعہ کے لئے کیا توجیہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہو گا کہ اوپر کی حدیث کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ خوش پوشاکی کی حیثیت واستطاعت نہ ہو، چنانچہ اس صورت میں ”ترک زینت کی طرف راغب کیا گیا ہے تاکہ اگر کسی شخص کو کسی موقع پر خوش پوشاکی کی ضرورت بھی لاحق ہو اور وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس مقصد کی تکمیل کے لئے غیر موزوں تکلیف و اہتمام کر کے اور ناروا زحمت برداشت کر کے اچھے کپڑے حاصل کرنے کی سعی کرے، بلکہ جبر و استطاعت کی راہ اختیار کرنے کے ترک زینت“ ہی پر عامل رہے اس کے برخلاف جو شخص عمدہ پوشاک پہننے اور لباس کی نفاست و لطافت کو اختیار کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ اس کے باوجود ”ترک زینت“ ہی کو اپنا معمول بنانا پرہیز کرے اور میلے کپڑے پر قناعت کرے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کیوں کہ اس کی یہ عادت اصل میں بخل و غسٹ پر محمول ہوگی۔

جسم و لباس کی درستگی اور صفائی ستھرائی پسندیدہ چیز ہے

(۳۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَّا نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ فَرَجٍ رَجُلًا ضَعُفًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ مَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَهْتَمُّ بِهِ وَأَسَدُ زُرَّاءِ رَجُلًا ضَعُفًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ يَجِدُ هَذَا مَا يَهْتَمُّ بِهِ قَوْلُهُ: (رواه احمد والنسائي)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ ملاقات کی غرض سے ہمارے پاس تشریف لائے تو وہاں آپ ﷺ نے ایک پرانندہ بال شخص کو دیکھا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا اس شخص کو وہ چیز بھی نکلتی ہے میرے سر پر نہیں ہے جس کے ذریعہ یہ اپنے بالوں کو درست کر سکے۔ اسی طرح آپ ﷺ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے بدن پر میلے کپڑے پہنے تھے تو فرمایا کہ کیا اس شخص کو وہ چیز بھی ملتی ہے میری جیسا کہ اپنی میسر نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو لے۔“ (احمد و نسائی)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسم کی درستگی و نفاست اور لباس کی صفائی و ستھرائی آنحضرت ﷺ کے نزدیک پسندیدہ تھی اور اس کا برعکس پسندیدہ و مکروہ کیونکہ یہ چیزیں تہذیب و شانگی کی علامت بھی ہیں اور اسلام کی روح پاکیزگی کے عین مطابق بھی۔ لہذا اس ارشاد گرامی البیادۃ من الایمان (یعنی لباس کی سلوگی اور ترک زینت حسن ایمان کی علامت ہے) کی مراد چونکہ موٹے جھوٹے کپڑے پر قناعت کرنا ہے اس لئے یہ بات نہ تو مذکورہ بالا روایت کے متافی ہے اور نہ اس نظافت و پاکیزگی کے خلاف ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اِنْهَابِ الدِّينِ (یعنی وہ نظافت و پاکیزگی یوں کا ایک جز ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کی ہے تو اس کو اپنی پوشاک سے ظاہر کرو

(۳۴) وَعَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ثَوْبٍ ذُوْنُ قَفَالٍ لِي أَلَاكَ مَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مِنْ أَبِي الْقَالِ قُلْتُ مِنْ كُلِّ الْعَالِ قَدْ أَعْطَانِي اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالزَّيْفِ قَالَ فَإِذَا

آتَاكَ اللَّهُ مَا لَا تَقْبِرُ أَنْتَ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَّمَ رَجُلًا وَوَدَّ أَنْ يَحْتَدَّ النَّسَائِيُّ وَفِي شَرْحِ الشُّعْبَةِ بَلْفَظِ الْمَضَابِيحِ-

"اور حضرت ابوہریرؓ اپنے والد سے قتل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں ایک دن رسول کریم ﷺ کی خدمت میں ایسی حالت میں حاضر ہوا کہ میرے بدن پر غراب و خست کپڑے تھے آپ ﷺ نے یہ دیکھ کر مجھ سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا ہر قسم کا مال ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ گاؤں اور کبیراں بھی عطا کی ہیں اور گھوڑا اور غلام بھی دیدہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا زیادہ مال دیا ہے تو اس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت کا اثر ظاہر ہو اور جس اللہ نے جس عزت و عظمت سے لوڑا ہے وہ عیاں ہو۔ (نسائی) اور شرح السنہ نے اس روایت کو مصحح کی روایت سے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے عبارت تو دونوں کی مختلف ہے لیکن دونوں کا مضمون ایک ہی ہے۔"

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جسے اتنا کچھ دیا ہے اور تم اچھا لباس پہن سکتے ہو تو پھر تم انچھے کپڑے زیب تن کرو تا کہ لوگ جانیں کہ تم مال دار ہو اللہ کی نعمت کا اظہار کرنے کے لئے خوش پوشاکی اچھے، صاف ستھرے اور نئے کپڑے پہننے سے حاصل ہوتی ہے بشرطیکہ وہ کپڑے اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق ہوں اور یہ کہ وہ تو دستے یا ربیک اور مین ہوں جس کی ممانعت منقول ہے اور نہ اسنے زیادہ نفیس و عمدہ ہوں جس سے بیجا شان و شوکت کا اظہار ہو اس کی طرح وہ کپڑے اوپر تلے یعنی ایک لباس کے اوپر دو سرا لباس نہ پہنا گیا ہو۔ منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ لباس کے تیس دو نوں شہرتوں سے منع فرماتے تھے یعنی ربیک کپڑے سے بھی اور مولے کپڑے سے بھی اور سخت کپڑے سے بھی اور لمبے کپڑے سے بھی اور چھوٹے کپڑے سے بھی، (الایہ کہ وہ کپڑے اور خیالی درجہ کا ہو۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ کپڑے کی کبھی یعنی کپڑے کا پرانا ہونا اور اس میں بیوند لگا ہونا ایک پسندیدہ محمود چیز ہے اور افضل ایمان میں سے ہے بشرطیکہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے دنیا میں زہد و فقراور تواضع و انکسار اختیار کرنے کے غلغلہ جذبہ سے ہو، اور اگر حیثیت و استطاعت کے باوجود یہ (یعنی کپڑے کا پرانا و خست و بیوند لگا ہوا ہونا) محل و خست کی بنا پر ہو گا تو اس کو قبیح و مذموم کہیں گے۔

مردوں کے لئے سرخ کپڑا پہننا حرام ہے

(۴۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ۔ (رواہ الترمذی والبیہقی)

"اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص دو سرخ کپڑے پہنے ہوئے گزرا اور نبی کریم ﷺ کو سلام کیا آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔" (ترمذی، البیہقی)

تشریح: یہ حدیث صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مرد کو سرخ کپڑا پہننا حرام ہے نیز یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو شخص کسی ممنوع چیز کا مرتکب ہو اور وہ سلام کرے تو وہ سلام کا جواب دیئے جانے اور تکریم و توقیر کے جانے کا حق نہیں ہے! جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے دیکھی کپڑے پر بیٹنا بھی صاحبینؓ اور تابعینؓ اماموں کے نزدیک مکروہ ہے لیکن حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک جائز ہے اور صاحبینؓ کے نزدیک مکروہ ہے۔

خوشبو کا مسئلہ

(۴۶) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَرَكِبُ الْأَزْجَوَانَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعْضَفَرَةَ وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيضَ الْمُكْتَفَّ بِالْخَرْبِرِ وَقَالَ لَا وَطِيبَ الرَّجُلِ رِيحٌ لَا تَلِينُ لَهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا يَبْغُ لَهُ۔ (البيهقي)

”اور حضرت عمران ابن حصینؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ میں ارغوانی یعنی سرخ رنگ کے ازین پوش پر سوار نہیں ہوتا نہ میں کم کار لگا ہوا کپڑا پہنتا ہوں اور نہ میں ایسا پہر بن کر مٹا وغیرہ پہنتا ہوں جس پر ریشی ستاف یعنی ریشی کوٹ و بیل وغیرہ لگی ہوئی ہو۔ اور پھر فرمایا۔ در کھوار مرد جو خوشبو لگائیں وہ ایسی ہوتی چاہئے جس میں مہک تو ہو مہک نہ ہو جیسے گلاب اور عطر وغیرہ تاکہ رنگ دار خوشبو لگانے سے کپڑے رنگین نہ ہو جائیں، اور عورت جو خوشبو لگائیں وہ ایسی ہوتی چاہئے جس میں رنگ تو ہو مہک نہ ہو جیسے زعفران و مہندی وغیرہ تاکہ ان کی مہک باہر نکل کر مردوں کے لئے فتنہ و ابتلاء کا سبب نہ بن جائے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: ”ازخون“ (الف و جیم کے پیش اور راء کے سکون کے ساتھ) کے معنی ہیں سرخ رنگ کی ریشی زین پوش مطلب یہ ہے کہ میں سواری کے کسی ایسے جانور پر نہیں بیٹھتا جس کی زین لہا لان کے اوپر سرخ ریشی کپڑا لٹا ہوا اور نہ چاہئے کہ ارغوان اصل میں ارغوان کا معرب ہے اور ارغوان اس درخت کو کہتے ہیں جس کا پھول سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور جو رنگ اس پھول کے رنگ کے مشابہ ہوتا ہے جیسے نارنجی اس کو بھی ارغوان کہتے ہیں۔ اور قاسمی میں یہ لکھا ہے کہ ارغوان سرخ رنگ کو کہتے ہیں، بہر حال ملا علی قاریؒ کے مطابق حدیث میں ارغوان سے مراد سرخ رنگ کا کپڑا ہے خواہ وہ ریشی اور ہو یا غیر ریشی اور گویا یہ ارشاد لڑکی اپنے مفہوم کے اعتبار سے اس حکم کو زیادہ سے زیادہ تاکید کے ساتھ واضح کر رہا ہے کہ مردوں کو سرخ رنگ کا لباس پہننے سے اجتناب کرنا چاہئے، کیونکہ اگرچہ سوار ہونے پر پہننے کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود آنحضرت ﷺ جب سرخ رنگ کے زین پوش پر سوار ہونے سے اجتناب کرتے تھے تو سرخ رنگ کا کپڑا پہننے سے تو آپ ﷺ بطریق اولیٰ اجتناب کرتے ہوں گے۔

اور نہ میں ایسا پہر بن پہنتا ہوں..... کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسا کرنا یا جبہ وغیرہ نہیں پہنتا جس میں ریشی ستاف چار انگشت سے زیادہ ہو یا یہ کہ یہ ارشاد گرامی تقویٰ اور احتیاط پر محمول ہے۔

”جس میں رنگ تو ہو مہک نہ ہو۔“ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اپنے گھر سے باہر نکلتے وقت ایسی کوئی چیز استعمال کرنی درست نہیں ہے جس میں مہک اور خوشبو ہو..... گھر کے اندر رہتے ہوئے اس کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ حدیث میں خوشبو کے مسئلے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا ظاہری اسلوب بیان ”خبر“ کا ہے لیکن معنی میں امر یعنی حکم کے ہے جس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ ترجمہ میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ مرد جو خوشبو استعمال کریں اس میں رنگ کی آمیزش نہ ہونی چاہئے، اس کے برخلاف عورت جو خوشبو استعمال کرے اس میں مہک نہ ہونی چاہئے، اسی طرح شامل تفریق کی ایک روایت میں یوں ہے کہ مردوں کی خوشبو ایسی چیز ہونی چاہئے جس سے مہک تو نکلتی ہو لیکن اس کا رنگ ظاہر نہ ہو اور عورتوں کی خوشبو ایسی چیز ہونی چاہئے جس کا رنگ تو ظاہر ہو لیکن اس سے مہک نہ نکلتی ہو۔ اس روایت کا مطلب بھی وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلتے وقت کوئی ایسی چیز استعمال نہ کرے جس کی مہک پھیلی ہو کیونکہ اگر یہ مطلب نہیں لیا جائے تو عبارت کا مفہوم اس لئے غیر واضح ہو جائے گا کہ کوئی بھی ”خوشبو“ بغیر مہک کے نہیں ہو سکتی اس صورت میں اس کی طرف ”مہک“ کی نسبت غیر ضروری اور بے فائدہ ہوگی اور اگر یہ کہا جائے کہ کچھ خوشبو ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں بالکل مہک نہیں ہوتی اور عورتوں کے لئے ایسی ہی خوشبوؤں کا استعمال جائز کیا گیا ہے تو یہ بات بالکل غیر حقیقی اور غیر صحیح ہوگی۔

دس باتوں کی ممانعت

(۴۷) وَعَنْ أَبِي زَيْدَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرِ عَنِ النَّوْشِ وَالْوُشْمِ وَالْتَّخْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةَ الزُّجَلِيِّ الرَّجُلِ بِغَيْرِ شُعَارٍ وَمُكَامَعَةَ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ شُعَارٍ وَأَنْ يَخْعَلَ الرَّجُلُ فِي أَسْفَلِ لِبَاسِهِ خَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ أَوْ يَخْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ خَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ وَعَنِ التَّهْنِيِّ وَعَنْ ذَكْوَبِ الثَّوْمَرِ وَلُبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لِلْيَدَيْنِ سُلْطَانٍ۔ (رواہ البہار واورالنساء)

”اور حضرت اپور بھانہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے دس ہاتھوں سے منع فرمایا ہے راستوں کو تیز کرنے سے، جسم کے کسی حصہ کو گودنے سے، بال اکھاڑنے سے، مرد کو مرد کے ساتھ سونے سے اگر درمیان میں کپڑا حائل نہ ہو، اور آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ مرد اپنے کپڑے کے نیچے ریشم کا استر لگائے جیسا کہ بھی لوگ لگاتے ہیں یا بھی لوگوں کی طرح موٹو حلوں پر ریشمی کپڑا لگائے اور آپ ﷺ نے کسی کامل لوتے سے اور چیتے کی زین پر سونے سے منع فرمایا نیز آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص مہروالی انگوٹھی پہنے والا یہ کہ وہ صاحب حکومت ہو۔“ (اپور بھانہ)

تشریح: عرب میں یہ دستور تھا کہ بوڑھی عورتیں، جوان عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لئے اپنے دانت کے کناروں کو تیز اور باریک کیا کرتی تھیں لہذا آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک رواج یہ بھی تھا کہ عورتیں اپنے جسم کے بعض حصوں کو سوئی سے گود کر اس میں نیل یا سرے بھرواتی تھیں (جیسا کہ ہمارے یہاں بھی بعض غیر مسلم میں یہ دستور ہے کہ جسم کے کسی حصہ خاص طور سے ہاتھ پر تاہم وغیرہ گودتے ہیں) آپ ﷺ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ بال اکھاڑنے سے منع فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آرائش و زینت کی خاطر داڑھی اور سر کے سفید بال چننا ممنوع ہے یا یہ کہ عورتوں کا اپنے چہرہ یعنی پیشانی کے بال چننا ممنوع ہے۔ ان چیزوں کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اول تو ان سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر کرنا لازم آتا ہے دوسرے یہ چیزیں آرائش و زینت کے لئے بے جا اور برے قسم کے تکلفات کا مرتکب ہونے کا باعث ہیں اگرچہ زیب و زینت اختیار کرنا عورتوں کے لئے جائز ہے مگر اس طرح کے مذموم تکلفات ان کے لئے بھی ممنوع ہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں ”بال اکھاڑنے“ سے مراد یہ ہے کہ کسی حادثہ و مصیبت کے وقت شدت جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے سر اور داڑھی کے بال نوچنا ممنوع ہے۔

”مرد کا مرد کے ساتھ سونے.....“ اس کا مطلب حدیث کے ظاہری مفہوم کے مطابق تو یہی ہے کہ دو مرد ایک کپڑے (یعنی ایک چادر و لحاف وغیرہ میں) اس طرح سوئیں کہ دونوں بالکل ننگے ہوں، یا ان کے صرف ستر ڈھکے ہوئے ہوں تو یہ بالکل ممنوع ہے یا یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ اس ممانعت کا تعلق صرف اس صورت سے ہو جب کہ دونوں کے ستر بھی ڈھکے ہوئے نہ ہوں، یعنی دونوں احتمال عورتوں کے بارے میں بھی ہیں! اگر وہ عورتوں کا تاہم اس طرح سونا کسی فتنہ و شرانگیزی کا خوف رکھتا ہو تو اس صورت میں بالکل صاف بات یہ ہے کہ یہ قطعاً ممنوع ہو گا اور اگر کسی فتنہ و شرانگیزی کا خوف نہ ہو تب بھی یہ صورت جہدیب و شائستگی اور ادب و اخلاق کے منافی اور بے حیائی و بے شرمی کی غماز تو ہر حال ہو گی۔

مرد اپنے کپڑے کے نیچے ریشم کا استر لگائے کا مطلب یہ ہے کہ ریشم کا کپڑا اپنی بنا مرد کے لئے قلعاً حرام ہے خواہ وہ کپڑا اپنے لباس کی صورت میں کیوں نہ ہو کہ اس کے اوپر کا حصہ سوتی اور اس کا استر ریشمی ہو یا اس کے اوپر کا حصہ توریشمی ہو اور اس کا استر سوتی ہو چنانچہ صحیح قول یہی ہے۔

”موٹو حلوں پر ریشمی کپڑا لگائے“ کا مطلب یہ ہے کہ ٹرے یا جبہ وغیرہ کے موٹو حلوں پر بطور نجاف (نیل) ریشمی کپڑا لگانا یا ریشم کا کام کرنا ایسی صورت میں جائز ہے جب کہ اس کی مقدار چار انگشت تک ہو، چار انگشت سے زیادہ کی صورت میں ممنوع ہو گا، نیز ہو سکتا ہے کہ اس جملہ سے یہ مراد ہو کہ کاندھوں پر دوپٹے کی طرح آدرا نکھروا تر اہشہ بھی کپڑا لگانا ممنوع ہے۔

چیتے کی کھال کی زین پر سوار ہونے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ اس میں حکمران کی مشابہت ہے۔ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ چوپایوں اور درندوں کی کھال پر بیٹھنے سے ان چوپایوں و درندوں کی خائشیں جیسے وحشت و درندگی وغیرہ حراست کر جاتی ہیں۔

”الا یہ کہ وہ صاحب حکومت ہو۔“ یعنی جیسے بادشاہ، قاضی اور حاکم وغیرہ۔ حاصل یہ کہ مہروالی انگوٹھی کو بلا ضرورت کے محض زینت کی خاطر پہننا مکروہ تنزیہی ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم ممنوع ہے ہاں دلیل کہ حضرت عمرؓ اور دوسرے خلفاء کے زمانہ میں صحابہؓ مہروالی انگوٹھی پہننا کرتے تھے اور کوئی اس کو خلاف نہیں کہتا تھا۔

مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی اور ریشمی کپڑا حرام ہے

(۳۸) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ عَنْ ثَنَسِ الْقَبَسِيِّ وَالْمُبَاثِرِ - زَوْاهِ التَّيْمِيَّةِ وَأَبْنَاءِ ذَوِّ النَّسَائِيِّ وَأَبْنِ مَاجَةَ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبْنِ ذَاوُدَ قَالَ لَمْ يَنْهَى عَنْ حِلْيَةِ الْأَنْجُونِ -

”اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ کو سونے کی انگوٹھی اور قمی سے منع فرمایا۔ اور میاثر استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ) اور ابوداؤد کی ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت علیؓ نے کہا کہ آنحضرت ﷺ نے ارغوانی بینی سرخ میاثر استعمال کرنے سے منع فرمایا۔“

تشریح: مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا چاروں اماموں کے نزدیک حرام ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض صحابہؓ جیسے حضرت طلحہؓ، حضرت سجدہؓ اور حضرت صہبؓ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی تو اس کا تعلق اس زمانہ سے ہے جب کہ یہ حرمت نافذ نہیں ہوئی تھی۔

”قمی“ اصل میں اس کپڑے کو کہا جاتا تھا جو مصر کے ایک شہر ”قم“ میں تیار ہوتا تھا۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ”قمی“ ایک خاص قسم کے کپڑے کو کہا جاتا تھا جس میں ریشمی دھاریاں ہوتی تھیں، اس صورت میں اس ممانعت کا تعلق احتیاط و تقویٰ کی بناء پر نہیں تشریفی سے ہوگا۔ اور حضرت ابن مالکؓ نے کہا ہے کہ مذکورہ ممانعت کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ وہ کپڑا تو پوری طرح کارشم کا ہو یا اس کے بالے میں ریشم ہو اس صورت میں یہ ممانعت بھی تحریمی کے طور پر ہوگی اور طحاویؒ نے یہ کہا ہے کہ ”قمی“ جس کپڑے کو کہتے تھے وہ کتان کا ہوتا تھا جس میں ریشم بھی مخلوط ہوتا تھا۔

”میاثر“ شیر کی جع ہے جو ”سرخ رنگ کے زین پوش“ کو پہنتے ہیں اور وہ عام طور پر ریشمی ہوتا تھا چنانچہ اس ممانعت کا تعلق بھی اس صورت سے ہو گا جب کہ وہ ریشمی ہوتا ہے۔ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ اس ممانعت کا تعلق اس کے سونے ہونے کی صورت سے بھی ہو اس صورت میں یہ ممانعت اسکے بچاؤ کی شان و شوکت اور اتراہٹ و تکبر میں مبتلا لوگوں کی مشابہت کے مظہر ہونے کی وجہ سے بھی تشریفی کے طور پر ہوگی۔

خز اور چیتے کی کھال کے زین پوش پر سوار ہونے کی ممانعت

(۳۹) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْرُجُوا الْخُحُوزَ وَلَا الْبَحَاوَزَ - (رواہ ابوداؤد والنسائی)

”اور حضرت معاویہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ تم لوگ خز اور چیتے کی کھال کے زین پوش پر سوار نہ ہو کرو۔“

(ابوداؤد، نسائی)

تشریح: ”خز“ چیتے زمانہ میں اس کپڑے کو کہتے تھے جو اون اور ریشم ملا کر بنایا جاتا تھا اور ایک طرح کے خالص ریشمی کپڑے کو بھی خز کہتے ہیں، چنانچہ اگر ”خز“ سے وہ کپڑا مراد ہو جس میں اون اور ریشم دونوں ہوتے تھے تو ان عجمیوں کی مشابہت کی بناء پر جو اگر خز کو زین پر ڈالتے تھے یہ ممانعت بھی تشریفی کے طور پر ہوگی کیونکہ اس خز کا یہ مناسبات ہے، چنانچہ صحابہؓ اور تابعینؓ اس کو پہننا کرتے تھے۔ اور اگر خز سے مراد خالص ریشمی کپڑا ہو تب یہ ممانعت بھی تحریمی حرمت کے طور پر ہوگی۔ واضح رہے کہ ایک دوسری روایت میں جو آپ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی منقول ہے کہ آخر زمانہ میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو خز اور حریر (ریشمی لباس) کو حلال جانیں گے تو اس میں ”خز“ سے وہی خالص ریشمی کپڑا مراد ہے۔ چنانچہ علماءؒ نے لکھا ہے کہ زمانہ نبوت میں اس کپڑے (یعنی وہ خز جو خالص ریشم کا ہوتا ہے) کا وجود نہیں تھا اس صورت میں یہ ارشاد گرامی آپ ﷺ کے معجزہ پر محمول ہوگا کہ آپ ﷺ نے ایک ایسے کپڑے کے بارے میں آگاہ کیا جو بہت بعد

کے زمانہ میں وجود پذیر ہوئے والا تھا۔

سرخ زین پوش کی ممانعت

(۵۰) وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْغَيْشَوْرِ الْخَفْزَوِ - (رواہ فی شرح السنہ)

”حضرت براء ابن عازبؓ نے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سرخ زین پوش سے منع فرمایا ہے۔“ (شرح السنہ)

آنحضرت ﷺ کے بالوں کی سفیدی

(۵۱) وَعَنْ أَبِي رَمْثَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ لَوْنَانِ أَحْمَرَانِ وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ غَلَاهُ الشَّبَبُ

وَشَبَبُهُ أَحْمَرٌ زَوَادُ التَّيْمِ حِمْيَرٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي ذَاؤُدَّ وَهُوَ ذُو وَفْرَةٍ وَبَهَارٌ ذُعْمَنٌ جُشَاءَ -

”اور حضرت ابو رثمہؓ کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ ﷺ کے بدن پر دو بزرگے

تھے یعنی آپ ﷺ کے جو دو بزرگے بہن رکھے تھے وہ تو خالص سبز رنگ کے تھے یا ان میں سبز رنگ کی دھاریاں تھیں اور آنحضرت ﷺ

کے سر اور داڑھی کے قوسوں پر بالوں پر بڑھاپے (یعنی سفیدی) کا تلبہ تھا نیز آپ کا بڑھاپا سرخ تھا۔ (ترمذی) اور ابو داؤدؓ کا ایک روایت

میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ و فروہ والے تھے اور ان (بالوں) میں ہندی کا رنگ تھا۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ کے سفید بالوں کی مقدار کے بارے میں مختلف روایتیں منقول ہیں، چنانچہ ایک روایت میں حضرت انسؓ کا

بیان ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے سر اور داڑھی کے سفید بالوں کو گنا تو وہ چودہ سے زیادہ نہیں تھے۔ حضرت ابن عمرؓ کی روایت یہ

ہے کہ آنحضرت ﷺ پر بڑھاپے کا اثر تقریباً بیس سفید بالوں سے زیادہ نہیں تھا اس طرح ایک روایت میں سترہ کی تعداد آئی ہے۔

”وفرو“ اصل میں سر کے ان بالوں کو کہتے ہیں جو کانوں کی لونگ ہوں لہذا آنحضرت ﷺ و فروہ والے تھے کا مطلب یہ ہے کہ

آپ ﷺ کے سر کے بال کان کی لونگ تھے۔

آپ ﷺ کا بڑھاپا سرخ تھا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کے جو چند بال ان پر آپ ﷺ مہدی کا خضاب کئے ہوئے تھے اور

بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ سرخ بڑھاپے سے مراد یہ ہے کہ وہ چند بال بھی بالکل سفید نہیں تھے بلکہ بال بہ سرخی تھے جیسا کہ عام طور

پر دیکھا جاتا ہے کہ جب بال سفید ہونے لگتے ہیں تو وہ پہلے محو رہے ہوتے ہیں اور پھر سفید ہو جاتے ہیں۔

جہاں تک آنحضرت ﷺ کے خضاب کرنے کا تعلق ہے تو اس بارے میں محدثین اور فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ

آنحضرت ﷺ نے خضاب کیا ہے یا نہیں؟ چنانچہ اکثر محدثین یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے خضاب نہیں کیا ہے اور نہ آپ کا بڑھاپا

سفید بالوں کی اس حد تک پہنچا تھا کہ آپ ﷺ کو خضاب کرنے کی کوئی ضرورت محسوس ہوئی جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے پھر

آپ ﷺ کے جو چند بال سفید تھے ان کی بھی صورت یہ تھی کہ اگر آپ ﷺ سر کو تیل لگاتے تو ان بالوں کی سفیدی ظاہر نہیں ہوتی تھی

اور جب سر بغیر تیل کے ہوتا تو وہ سفید بال ظاہر رہتے اس کے برخلاف فقہاء اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ﷺ

خضاب لگاتے تھے اس کی تفصیل فقہی کتابوں میں مل سکتی ہے۔ محدثین اس حدیث کے بارے میں جو اوپر نقل ہوئی ہے یہ کہتے ہیں کہ

اس حدیث سے زیادہ سے زیادہ یہی مفہوم ہوتا ہے کہ جو چند بال سفید تھے آپ ﷺ صرف انہی پر خضاب کرتے تھے، لیکن یہ احتمال بھی

ہے کہ آپ ﷺ ان بالوں پر بھی قصد خضاب نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ آنحضرت ﷺ اپنے بالوں کو دھونے

اور ان کو صاف کرنے کے لئے کبھی کبھی سر میں ہندی ڈال لیا کرتے تھے اس کی وجہ سے وہ سفید بال رنگین ہو جاتے تھے۔ ایک روایت

میں جو یہ منقول ہے کہ حضرت انسؓ کے پاس آنحضرت ﷺ کا جو مونہ مبارک تھا وہ (دیکھنے والوں کو) ایسا نظر آتا تھا جیسے اس پر مہدی

کا خضاب کیا گیا ہو تو اس کے بارے میں محدثین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس بال پر خضاب کا اثر تھا لیکن وہ خضاب آنحضرت ﷺ نے نہیں کیا تھا بلکہ اس کی حقیقت یہ تھی کہ حضرت انسؓ جو تک اوبہ و تقیم و تحرک کے طور پر اس بال کو خوشبوؤں میں ڈال کر رکھتے تھے اس لئے وہ ان خوشبوؤں کے رنگ کے اثر سے خضاب کے مشابہ نظر آتا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود حضرت انسؓ نے اس بال کی حفاظت و مضبوطی کے لئے اس پر خضاب کر دیا ہو۔ اسی طرح بعض روایت میں جو یہ منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ کبھی سرخ خضاب کرتے تھے اور کبھی زرد، تو اس کی حقیقت بھی یہ ہے کہ آپ ﷺ اپنی ریش مبارک کو صفائی و سحرابی کے لئے مہدی کے ساتھ دھوئے تھے اور کبھی زعفران کے ساتھ چنانچہ ریش مبارک کے بال جو بذات خود سیاہ تھے اس طرح دھوئے جانے کی وجہ سے رنگین ہو جاتے تھے۔

قطری چادر کا ذکر

(۵۲) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاحِبًا فَخْرًا يَتَوَكَّأُ عَلَى أَسْفَلِهِ وَعَلَيْهِ قُوتٌ قَطَرٌ قَدْ تَوَشَّعَ بِهِ فَضْلِي يَهُدُمُ - (رواہ ابی جرح السدی)

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنی بیماری کے زمانہ میں اس حالت میں باہر (مسجد میں) تشریف لائے کہ اسامہؓ پر سہارا دے دیے ہوئے تھے اور بدن مبارک پر قطر کا پڑا تھا جس کو آپ ﷺ نے ہڈی کی طرح لپیٹ رکھا تھا اور پھر آپ ﷺ نے صحابہؓ کو نماز پڑھائی۔“ (شرح السنہ)

تشریح: ”قطر“ ایک قسم کی چادر کو کہتے ہیں جس میں سرخ رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں اور اس کا پڑا کچھ کھرا کھرا ہوتا ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس کپڑے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ”قطر“ کا تھا جو عین کے علاقہ میں ایک ہستی کا نام ہے اسی مناسبت سے اس کپڑے کو ”قطری“ کہا گیا ہے۔ حضرت انسؓ نے جس واقعہ کا ذکر کیا ہے یہ اس وقت کا ہے جب آپ ﷺ مرض الموت میں مبتلا تھے چنانچہ حضرت کی آخری نماز تھی جو آپ ﷺ نے صحابہؓ کے ساتھ مسجد نبویؐ میں ادا کی روایت میں منقول ہے کہ اس وقت حضرت ابو بکرؓ صحابہؓ کو نماز پڑھانا شروع کر چکے تھے کہ آنحضرت ﷺ مرض اور نقاہت کی وجہ سے حضرت اسامہؓ کا سہارا لے ہوئے مجروح مبارک سے ٹکل کر مسجد میں بغیر لپٹ لائے اور حضرت ابو بکرؓ کے پہلو میں بیٹھ گئے اور نماز پڑھائی، چنانچہ اس واقعہ کی پوری تفصیل کتاب الصلوٰۃ کے باب الامامت میں گزر چکی ہے۔

ایک یہودی کی شقاوت کا ذکر

(۵۳) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانِ قَطْرَتَانِ غَلِيظَتَانِ وَكَانَ إِذَا قَعَدَ فَعَرَفَ قَفْلًا عَلَيْهِ قَقْدِمٌ بَرٌّ مِنَ الشَّامِ لِبَلَدٍ الْيَهُودِيَّةِ فَقُلْتُ لَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَشْرَيْتُ مِنْهُ لَوَيْسَ إِلَى الْمَيْسُورَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ غَلَبْتُ مَا شَرَيْتُ إِتْمَارِي أَنْ تَذْهَبَ بِمَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ عِلْمُ آتِي مِنْ أَتْقَاهُمْ وَأَذَاهُمْ لِلْأَهْلِ - (رواہ السنن والترمذی)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک زمانہ میں نبی کریم ﷺ کے جسم مبارک پر جو ”دو کپڑے“ تھے وہ قطر کے تھے اور بہت زیادہ موٹے تھے چنانچہ جب آپ ﷺ زیادہ دیر تک بیٹھے اور پینہ آتا تو وہ کپڑے آپ ﷺ کے بدن پر بھاری ہو جاتے جس کی وجہ سے آپ ﷺ کو تکلیف اٹھانی پڑتی آخر کار ایک دن جب کہ فلاں یہودی کے ہاں جس کا نام یہاں ذکر نہیں کیا گیا ہے شام سے کپڑا آیا ہوا تھا تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ ﷺ کسی شخص کو اس یہودی کے پاس بھیج دیجئے جو اس سے بوجہ فراغت یعنی اس وعدہ پر کہ جب کہیں سے کچھ آجائے گا تو قیمت ادا کر دی جائے گی دو کپڑے خرید لیا تو اچھا ہوا تاکہ آپ ﷺ اس تکلیف سے بچ جائیں جو ان کپڑوں کی وجہ سے

اٹھنا پڑی ہے آنحضرت ﷺ نے میرے اس مشورہ کو قبول فرمایا اور کسی شخص کو نہ کورہ وعدہ پر کپڑا خریدنے کے لئے اس یہودی کے پاس بھیج دیا اس شخص نے یہودی کے پاس پہنچ کر جب پکڑا مانگا تو اس نے کہا کہ تمہارا جو ارادہ ہے اس کو میں چاہتا ہوں تم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتے کہ اس وقت تو وعدہ پر میرا پکڑا لے جاؤ اور پھر بعد میں قیمت ادا کرنے سے انکار کرو ورنہ ظاہر ان الفاظ کا مخاطب وہ شخص تھا، لیکن حقیقت میں اس کا خطاب آنحضرت ﷺ سے تھا، پھر اس شخص نے وہاں سے نکلتے ہی آنحضرت ﷺ سے یہودی کے قول نقل کیا تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس یہودی نے جھوٹ بولا ہے، اور وہ خود بھی جانتا ہے کہ اس نے بالکل جھوٹ بات اپنی زبان سے نکالی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ (تورات کے ذریعہ) ابھی طرح جانتا ہے کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ سچی و پرہیزگار ہوں اور ان سے زیادہ اچھی طرح امانت ادا کرنے والا ہوں۔ (بخاری، مسلم)

تشریح: اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے سونا پکڑا پہنا لیکن جب اس پکڑے کی وجہ سے آپ ﷺ کو تکلیف ہوئی تو آپ ﷺ نے اپنی راحت اور آسودگی کی خاطر دوسرے پکڑے فرض خریدنے کا ارادہ فرمایا اسی طرح اس حدیث سے اس یہودی کی شقاوت بھی ظاہر ہوئی کہ وہ آنحضرت ﷺ کے تئیں کس قدر بغض و نفرت کا شکار تھا۔

مرد کو کسم کارنگا ہوا کپڑا پہننا ممنوع ہے

(۵۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ النَّعَّاسِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ثَوْبٍ مَصْنُوعٍ بِغَضْفٍ مُؤَزَّذٍ فَقَالَ مَتَاهَذَا فَقُرْتُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَنَعْتَ بِثَوْبِكَ قُلْتَ أَخْبَرْتُهُ قَالَ أَفَلَا تَخْشَوْنَ تَغْفُضَ أَهْلَكَ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّ بِهِ لِلْيَسَاءِ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عبداللہ بن عمرو ابن النعاس کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے مجھ کو کسم کارنگا ہوا اٹھلائی رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میں اس ارشاد گرامی سے سمجھ گیا کہ آپ ﷺ نے میرے اس کپڑے کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے چنانچہ میں فوراً گیا اور اپنے اس کپڑے کو جلا ڈالا، پھر جب میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آنحضرت ﷺ نے پوچھا کہ تم نے اپنے اس کپڑے کا کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو جلا ڈالا، آپ ﷺ نے فرمایا تم نے اس کپڑے کو اپنی کسی عورت کو کیوں نہیں پہنا دیا کیونکہ عورتوں کے لئے اس قسم کے کپڑے میں کوئی حرج نہیں ہے۔“ (ابوداؤد)

سرخ دھاری دار چادر کا ذکر

(۵۵) وَعَنْ جَلَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسُ بِغَضْفٍ مَغْلَبٍ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَخْضَرُ وَعَلَيْهِ أَهْلَاءَةٌ يَهْمُزُ عَتَةً۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت جلال ابن عمرو اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول کریم ﷺ کو مٹی میں خلیہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا اس وقت آپ ﷺ شمریہ سوار تھے اور جسم مبارک پر سرخ (دھاریوں کی) چادر تھی، نیز حضرت علیؓ آپ ﷺ کے سامنے کھڑے تھے جو آپ ﷺ کے الفاظ لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: چونکہ اس موقع پر لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا اور آنحضرت ﷺ کی آواز مبارک مجمع میں دور درو لوگوں تک نہیں پہنچ رہی تھی اس لئے حضرت علیؓ آپ ﷺ کے ساتھ ساتھ آپ ﷺ کے الفاظ بلند آواز میں دہرا کر لوگوں کو سمجھاتے جاتے تھے۔

سیاہ چادر کا ذکر

(۵۶) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَبَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَةً سَوْدَاءَ فَلَبِسَهَا عَرَفِي وَبِهَا وَجَدَ رَيْحَ

الضَّوْبُ فَقَدْ فَتَّهَا۔ (روزہ الہوداؤ)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے لئے سیاہ چادر تیار کی گئی جس کو آپ ﷺ نے استعمال فرمایا لیکن جب اس کی وجہ سے پسینہ آیا اور اس میں سے اون کو بوٹنے لگی تو آپ ﷺ نے الطائف طلیح کی مٹاوری کی بنا پر اس چادر کو پھینک دیا۔“ (الہوداؤ)

آنحضرت ﷺ کے گوٹ مار کر بیٹھنے کا ذکر

(۵۷) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُخْطَبٌ بِسَمَلَةٍ قَدْ وَقَعَ هَذْبُهَا عَلَى قَدَمَيْهِ۔ (روزہ الہوداؤ)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ ﷺ ایک چادر کے ذریعہ گوٹ مارے ہوئے بیٹھے تھے اور اس چادر کے کنارے آپ ﷺ کے قدموں پر پڑے ہوئے تھے۔“ (الہوداؤ)

تشریح: گوٹ مار کر بیٹھنا اس نشست کو کہتے ہیں جس میں کوٹھے زمین پر ٹیک کر دو دونوں گھٹے کمرے کر لیتے ہیں اور سہارے کے لئے دونوں ہاتھ یا کوئی پیرا گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر لیتے ہیں۔

عورتیں باریک کپڑا کس طرح پہنیں

(۵۸) وَعَنْ دُحْيَةَ بِنِ خَلِيفَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِطَاطٍ فَأَعْطَانِي مِنْهَا قُبْطِيَّةً فَقَالَ أَصْدَعُهَا صَدْعَيْنِ فَأَقْطَعِ أَحَدَهُمَا قَبْمِصًا وَأَعْطِ الْآخَرَ إِفْرَ أَتُكَ تَخْتَبِرُ بِهِ فَلَمَّا أَذْبَرَ قَالَ وَأَمْرِ إِفْرَ أَتُكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصْفُهَا۔ (روزہ الہوداؤ)

”اور حضرت دحیہ ابن خلیفہؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ کے پاس قبلی کپڑے آئے تو آپ ﷺ نے اس میں سے ایک قبلی کپڑا اٹھ کر عطا کیا اور فرمایا کہ اس کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر لیا، ان میں سے ایک کا ٹرہ تالیما اور دوسرا اپنی عورت کو دے دینا وہ اس کا دہنہ بنائے گی۔ پھر جب دحیہؓ یعنی میں واپس ہونے لگا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اور اپنی عورت کو ہدایت کر دینا کہ اس قبلی کپڑے کے نیچے ایک اور کپڑا لگالے تاکہ اس کپڑے کے باہر ایک ہونے کی وجہ سے اس کے بال اور جسم نظر نہ آئے۔“ (الہوداؤ)

تشریح: ”قبلی“ اصل میں ”قبطیہ“ کی جمع ہے، قبطیہ ایک خاص قسم کے کپڑے کو کہتے ہیں جو سفید اور مسن ہوتا تھا اور مصر میں بنا کرتا تھا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کوئی ایسا کپڑا پہننا چاہے جس کے نیچے بدن جھلکا ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ خالی وہی کپڑا نہ پہنے بلکہ کپڑے کے نیچے کوئی اور کپڑا لگالے تاکہ اس کا بدن نہ جھلکے۔

دوپٹہ کا سر پر ایک ہی بیچ ڈالنا کافی ہے

(۵۹) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَبِرُ فَقَالَ لَيْتَ لَكَ ثِيَابَيْنِ۔ (روزہ الہوداؤ)

”اور حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ان کے پاس تشریف لائے تو وہ اس وقت دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک ہی بیچ سر پر ڈال لیتیں دوسرے بیچ کی ضرورت نہیں تھی۔“ (الہوداؤ)

تشریح: مطلب یہ تھا کہ دوپٹہ کا سر پر اور گلے کے نیچے ایک ہی پھیر ڈالا کر دوپٹہ پھیر نہ دو تاکہ اسراف لازم نہ آئے اور مردوں کے عمامہ کی مشابہت بھی نہ وہ اور یہ بھی متملل ہے بلکہ یہی زیادہ صحیح ہے کہ یہاں بیچ سے مراد سر پر کپڑا لپیٹنا ہو، جیسا کہ پچھلے زمانہ کی عرب عورتوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے سر کو عصا بہ (عورتوں کے سر پر باندھنے کا ایک خاص قسم کا رول) کی طرح کپڑے لپیٹے رہا کرتی تھیں، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے واضح فرمایا کہ دوپٹہ کا بس ایک بیچ کافی ہے، دوپٹہ کو سر پر زیادہ نہ لپیٹو تاکہ اسراف کی صورت بھی پیدا نہ ہو اور

مردوں کی پگڑی کی مشابہت بھی لازم نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے یہ درست نہیں ہے کہ وہ مردوں جیسا لباس پہنیں اور ان کی مشابہت اختیار کریں جس طرح کہ مردوں کیلئے عورتوں جیسا لباس پہننا اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا درست نہیں ہے۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

ازرار کا نصف ساق تک ہونا پسندیدہ ہے

⑥۰ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِذِكُمُ اسْتَبْرَحَاءُ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَزِفَعُ إِذَا رَكَعَ فَرَفَعَهُ ثُمَّ قَالَ زِدْ فَرَدْتُ فَمَارَلْتُ أَفَحَرَّاهَا بَعْدَ فَقَالَ بَغَضَ الْقَوْمُ إِلَيَّ أَنِّي قَالَ إِلَى أَنْصَافِ الشَّافِعِيِّينَ۔ (رواہ مسلم)

”حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ کے قریب سے گزرا، اس وقت میرا تہبند لٹکا ہوا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ عبد اللہ! اپنا تہبند اونچا کر۔ میں نے تمہارا سا اونچا کر لیا، آپ ﷺ نے فرمایا اور اونچا کر۔ میں نے اور اونچا کر لیا پھر حضرت اسی عمرؓ نے کہا کہ آنحضرت ﷺ اس حکم کے بعد میں برابر عمل (یعنی تہبند کو اونچا کرتے رہنے کی طرف متوجہ رہتا ہوں، بعض لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ﷺ اپنے تہبند کو کتنا اونچا کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ”آدھی پنڈلیوں تک۔“ (مسلم)

تشریح: ”اسی احواہا“ کی ضمیر اصل میں فعل جو حذف ہے کی طرف راجع ہے چنانچہ ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا ہے لیکن بظاہر صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ضمیر رفعہ اخیرہ کی طرف راجع ہے۔ اس صورت میں ترجمہ یوں ہوگا کہ میں ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ رہتا ہوں کہ میرا تہبند آنحضرت ﷺ کی منشاء کے مطابق اونچا ہے۔ بہر حال مطلب دونوں صورتوں کا ایک ہی ہے۔

ٹخنوں سے نیچے ازار کے لٹکنے کی حرمت کی اصل تکبر و غرور ہے

⑥۱ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَزَّ ثَوْبُهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى يَسْتَرْجِي الْأَنْ أَتَعَاهِدُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ بِمَنْ يَنْفَعُهُ خِيَلَاءَ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ازار او تکبر اپنا تہبند یا جامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں اٹھائے گا یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ میرے قصد و ارادہ کے بغیر میرا تہبند لٹک جاتا ہے اور ٹخنوں تک یا ٹخنوں سے نیچے پہنچ جاتا ہے الایہ کہ میں ہر وقت اس کا دھیان رکھوں یعنی اگر میں ہر وقت اس طرف متوجہ رہوں تو یقیناً کسی بھی وقت میرا تہبند نیچے نہیں لٹک سکا لیکن بعض شرعی یا علمی راہنماؤں کی وجہ سے اس کی طرف ہر وقت دھیان رکھنا ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں میرے لئے کیا حکم ہے؟ رسول کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو ازار او تکبر اپنا تہبند یا جامہ لٹکائے ہو۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ تہبند یا جامہ یا بغیر قصد و ارادہ کے لٹکنا شرعی طور پر نقصان دہ نہیں ہے خاص طور سے اس شخص کے حق میں جو غرور و تکبر سے دور رہتا ہے لیکن افضل یہی ہے کہ ہر صورت متابعتِ نبیؐ کو اختیار کیا جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تہبند یا جامہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی حرمت کی اصل تکبر ہے۔

اگر تہبند آگے سے لٹکا ہوا ہو لیکن پیچھے سے اٹھا ہوا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں

⑥۲ وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْتِرُزُ قِصْعَ خَاشِيَةِ إِزَارِهِ مِنْ مَقْدَمِهِ عَلَى ظَهْرِهِ قَدَمَهُ وَيَرْفَعُ مِنْ مَوْخَرِهِ

قُلْتُ لِمَ تَأْتِرُ هَذِهِ الْأُزْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِرُ هَذَا (رواه أبو داود)

”اور حضرت عکرمہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ کو اس طرح جہیند باندھے ہوئے دیکھا کہ وہ اس جہیند کے آگے لاکنارہ تو اپنے پیروں کے اوپر تک رکھتے اور اس کے پیچھے لاکنارہ تختوں سے اونچا رکھتے تھے میں نے یہ دیکھ کر کہ حضرت ابن عباسؓ سے کہا کہ آپؓ کبھی کبھی اس طرح جہیند کیوں باندھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ ﷺ بھی کبھی کبھی اس طرح جہیند باندھا کرتے تھے۔“ (ابوداؤد) ۴

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ جہند و پاجامہ آگے کی طرف تو نکار ہے لیکن پیچھے کی طرف سے فخنوں سے اوپر انحصار ہے تو عدم اسباب یعنی فخنوں سے بچنے نہ لٹکانے کے حکم کی تعمیل کے لئے کافی ہے۔

علماء ہندو نے کا حکم

﴿٣٣﴾ وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْعَمَانِ فَإِنَّهَا صِيْمَاءُ الْمَلَائِكَةِ وَأَوْحُوا خَلْفَ ظُهُورِكُمْ - (رواه البيهقي في شعبه الأبرار)

”اور حضرت عبادہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم علماء یگیری باندہ ضروری سمجھو کیونکہ علمائے فرشتوں کی علامت ہیں (یہاں طور کہ بدر کی جنگ کے موقعہ پر جو فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لئے نازل ہوئے تھے وہ علماء باجمہ سے ہوئے تھے) یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے يُضِدُّكُمْ وَيُكْفِرُ بِالْآيَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَمُسَوِّطِينَ اور علماء کے شملہ کو اپنی پشت پر چھوڑ دو کیونکہ ملائکہ بھی اسی ہیئت سے آئے تھے۔“ (بیہقی فی شعب الایمان)

بدن کا باریک کپڑے کے نیچے جھلکنا بدن کے برہنہ ہونے کے برابر ہے

(٦٣) وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَفِيقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَلَبَّتْ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلَحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْيِهِ - (رواه البخاري)

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن اسامہ بنت ابوبکرؓ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں اس حالت میں آئیں کہ ان کے بدن پر ہار یک کپڑے تھے، آنحضرت ﷺ نے یہ دیکھ کر اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا کہ اسامہؓ اعدوت جب ایام حیض کو پہنچ جائے یعنی (جب وہ ہائض ہو جائے) تو یہ ہرگز درست نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی عضو دیکھا جائے علاوہ اس کے اور اس کے یہ کہہ کر آپ ﷺ نے اسے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ عورت کے لئے شری پرودہ کی حدیں یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ باقی اعضاء کو ڈھانکے لیکن شرم و حجاب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس حالت میں بھی مگرے ہا پر نکل کر مردوں کے سامنے نہ آئے کہ اس کا پورا بدن علاوہ چہرے اور ہاتھوں کے چھپا ہوا ہو بلکہ اگر ہا پر نکلا ضروری ہو تو چہرے اور ہاتھوں کو بھی چھپانے کے لئے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر عورت نے کوئی ایسا باریک کپڑا پہن رکھا ہو جس کے نیچے اس کا بدن جھٹک رہا ہو تو وہ ہرنے کے حکم میں ہوگی۔

نیا کپڑا پہنو تو خدا کی حمد و ثنا کرو

(٦٥) وَعَنْ أَبِي مَطَرٍ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا اشْتَرَى ثَوْبًا بِخَلَاةٍ دَرَاهِمَ فَلَمَّا لَبَسَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيشِ مَا

أَتَحْتَمِلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوَادِّي بِهِ عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ - (رواه احمد)

"اور حضرت ابو مضر کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علیؑ نے ایک کپڑا میں دو ربہم کے عوض خرید لیا اور جب اس کو پہنا تو کہا تمام تعریفیں خدا کے لئے ہیں جس نے مجھ کو ریت والے اسباب میں سے وہ چیز عطا کی جس کے ذریعہ ہم لوگوں کے سامنے اپنی آراکشی بھی کرتے ہیں اور ستر بھی چھپاتے ہیں پھر حضرت علیؑ نے کہا کہ اسی طرح میں نے رسول کریم ﷺ کو بھی کپڑے پہننے کے بعد یہ حمد و شکر کرتے ہوئے سنا ہے۔"

(احمد)

(۶۶) وَعَنْ أَبِي هَامَةَ قَالَ لَبَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَكْسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَزَّوَجَلَّ وَ أَتَحْتَمِلُ بِهِ فِي خِيَاتِي ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَكْسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَزَّوَجَلَّ وَ أَتَحْتَمِلُ بِهِ فِي خِيَاتِي ثُمَّ عَمِدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَحْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَفِي جَفِيفِ اللَّهِ حَيًّا وَ مَيَّارًا وَ أَهْأَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةَ وَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

"اور حضرت ابوامامہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر ابن خطابؓ نے نیا کپڑا پہنا تو یہ کہا - تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے وہ کپڑا پہننے کو دیا جس کے ذریعہ میں اپنا ستر بھی چھپا سوں اور اپنی زندگی میں لوگوں کے سامنے اپنی آراکشی بھی کرتا ہوں - پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص نیا کپڑا پہننے کے بعد یوں کہے، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے وہ کپڑا پہننے کو دیا جس کے ذریعہ میں اپنا ستر بھی چھپا سوں اور اپنی زندگی میں لوگوں کے سامنے اپنی آراکشی بھی کرتا ہوں - اور پھر اس کپڑے کو جو رہا نا ہو گیا ہے یعنی جو کپڑا اس نے اپنے جسم سے اتارا ہے کسی کو اللہ واسطے دے دے تو وہ اپنے جینے کی اور مرنے کے بعد (یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی) اللہ کی پناہ میں رہے گا اللہ کی محافظت میں رہے گا اور اللہ کے غنود مغفرت کے پردے میں رہے گا۔" (احمد، ترمذی، ابن ماجہ) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

عورتوں کے لئے باریک کپڑے کی ممانعت

(۶۷) وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَالْقَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَتْ دَخَلْتُ حَفْصَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ وَ عَلَيْهَا جِمَازٌ وَ لَبِئْتُ لَشَقَّةً عَائِشَةَ وَ كَسَفَتْهَا جِمَارًا أَكْبَنَافًا - (رواه مالک)

"اور حضرت علقمہ ابن ابوعلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن حضرت عبدالرحمن ابن ابوبکرؓ کی صاحبزادی حفصہ، حضرت عائشہ کے پاس اس حالت میں آئیں کہ انہوں نے باریک اور نرمی اور ڈھ رگی قمی - حضرت عائشہ نے وہ باریک اور نرمی پھاڑ ڈالی اور ان کو ایک موٹی اور نرمی (یعنی عادی) - (مالک)

تشریح: حفصہ، حضرت عائشہؓ کی چھٹی تھیں حضرت عائشہؓ نے جب ان کو باریک دوپٹہ اوڑھے ہوئے دیکھا تو خود ہوئیں اور ان کو سبق دینے کے لئے ان کے اس باریک دوپٹے کے دو ٹکڑے کر ڈالے اور پھر اس کے بدلے ان کے سر پر ایک موٹا دوپٹہ ڈال دیا۔

آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں حضرت عائشہؓ کا قنور زہد

(۶۸) وَعَنْ عَبْدِ الْوَّاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَ عَلَيْهَا دِرْعٌ قَطْرِيٌّ لَعْنٌ خُمْسَةَ ذَرَاهِمَ فَقَالَتْ أَرْفَعُ بَصْرِي إِلَى جَارِيَتِي أَنْظُرَ إِلَيْهَا فَإِنِّي أَتَرَاهُ أَنْ تَلْبَسَ فِي الْيَبِيبِ وَ قَدْ كَانَ لِي مِنْهَا دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَتْ أَمْرًا تَقَعُّرُ بِالْمَلْبَسَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِينَنِي - (رواه البخاری)

"اور حضرت عبدالواحد ابن ایمن اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک دن میں حضرت عائشہؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو

اس وقت ان کے جسم پر (مصر کے بنے ہوئے) قطری کپڑے کا کرتا تھا جس کی قیمت پانچ درہم تھی، حضرت عائشہؓ نے دوران گفتگو مجھ سے فرمایا کہ ذرا میری اس لونڈی کو تود کھنویہ کس قدر غرور کرتی ہے یہ گھر میں بھی اس کپڑے کو پہننے پر تیار نہیں ہوتی! چہ جائیکہ اس کو پہن کر، ہر نکلے، حالانکہ رسول کریم ﷺ کے زمانے میں میرے پاس اس طرح کے (یعنی قطری کپڑے) کا ایک کرتا تھا اور مدینہ میں جو بھی عورت (اپنی شادی میں) کسی اور کی شادی کے وقت اپنی آرائش کرنا چاہتی وہ کسی کو میرے پاس بھیج کر دیتی کرتا عاریتاً منگواتی۔“ (بخاری تشریح: اس حدیث میں حضرت عائشہؓ نے یہاں یہ واضح کیا ہے کہ اس تھوڑے سے عرصہ میں ذہنوں میں کیسی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے کہ جس کپڑے کے کرتے کو کل تک عورتیں اپنی آرائش کے لئے ضروری سمجھتی تھیں وہی کرتا اب وہ اپنے گھر میں بھی پہننا پسند نہیں کرتی ہیں وہیں انہوں نے گویا آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں اپنے خرد و گلی اور زہ کو بھی بیان کیا ہے۔

آنحضرت ﷺ اور ریشمی قبا

(۶۹) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قُبَاءً دِيبَاجَ أَهْدَى لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ تَرَوْهُ فَإِذَا رَسُولٌ بِهِ إِلَى عَمْرِو بْنِ قُصَيْبٍ فَقَدْ أَوْشَكَ مَا تَنَزَّ عَنْهُ يَأْزُ مَسْئُورٌ اللَّهُ فَقَالَ نَهَانِي عَنْهُ جَبْرِئِيلُ فَعَجَا عَمْرُو بْنُ قُصَيْبٍ فَقَالَ يَأْزُ مَسْئُورٌ اللَّهُ كَرِهْتَ أَفَرَأَوْ أَعْطَيْتَنِيهِ فَعَالِي فَقَالَ لَيْسَ لَمْ أُعْطِكَ تَلَبَّسْتُ بِهَا إِنَّمَا أَهْلَيْتُكَ تَبِعْتُمُ فَبَاعَهُ بِأَلْفِي وَزَهْمٍ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے ایک ریشمی قبا پہنی جو آپ ﷺ کو یہ کے طور پر دی گئی تھی۔ لیکن خود اسی اس قبا کو جس مبارک سے اتار کر حضرت عمرؓ کے پاس بھیج دیا صحابیؓ نے (یہ دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس قبا کو اتنی جلد کیوں اتار ڈالا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھ کو جبرئیل علیہ السلام نے اس کے پہننے سے منع کر دیا تھا (اس سے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے وہ قبا ریشمی کپڑے کی حرمت نازل ہونے سے پہلے پہنی تھی) پھر جب حضرت عمرؓ کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو وہ روتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جس چیز کو آپ ﷺ نے پسند فرمایا ہے (یعنی اس ریشمی قبا کے پہننے کو) اس کو مجھے مرحمت فرمادے (تاکہ میں اس کو پہن لوں) اس صورت میں میرا کیا حال ہو گا؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا میں نے وہ قبا نہیں اس لئے نہیں دی ہے کہ تم اس کو پہنو، بلکہ میں نے دی ہے کہ تم اس کو بیچ ڈالو، چنانچہ حضرت عمرؓ نے اس قبا کو دو ہزار درہم کے عوض بیچ دیا۔“ (مسلم)

جس کپڑے کے تانے میں ریشم ہو وہ مردوں کے لئے حلال ہے

(۷۰) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقُبُوبِ الْمُصْنُوعَةِ مِنَ الْخَرِيرِ فَإِنَّمَا الْعِلْمُ وَاسْتَدَى الْقُبُوبُ فَلَا يَأْسُ بِهِ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس کپڑے کو پہننے سے منع فرمایا ہے جو خالص ریشم کا ہو، البتہ ریشم کی ٹوٹ یا تیل (جو چار اٹھت سے زمانہ نہ ہو) اور وہ کپڑا جس کے تانے میں ریشم ہو اس کو استعمال کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔“

(ابوداؤد)

تشریح: جس کپڑے میں تانا اور بانادوں میں ریشم کا ہو اس کا مردوں کو پہننا حرام ہے اور صاحبین کے نزدیک جنگ میں اس کو پہننا مباح ہے اور جس کپڑے کا تانا ریشم کا ہو اور بانا، سوت وغیرہ کا ہو تو اس کا پہننا بالاتفاق جائز ہے اور اس کا ہر ٹکس ناجائز ہے مگر جنگ میں جائز ہے۔ گویا صاحبینؒ کے نزدیک تو جنگ میں وہ کپڑا بھی پہننا مباح ہے جو خالص ریشم کا ہو، اور وہ کپڑا بھی جس کے بانے میں ریشم ہو۔ لیکن حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک جنگ میں صرف وہ کپڑا پہننا مباح ہے جس کا بانا ریشم کا ہو اور تانا سوت وغیرہ کا اور جس کپڑے کا تانا ریشم کا ہو اور بانہ کسی اور چیز کا وہ ہر حالت میں مباح ہے۔

اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو ظاہر کرنا پسندیدہ ہے

(۱۷) وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا عَمْرُو بْنُ حُصَيْنٍ وَعَلَيْهِ مَطْرَفٌ مِنْ خَيْزُرٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُنْعِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِعَمَلٍ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُقْرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت ابو زیدؓ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر ابن حصینؓ (گھڑے) گل کر ہمارے پاس آئے تو اس وقت ان کے بدن پر خزام صرف (شال) تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے سرفراز فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی نعمت کا اثر دکھاجائے۔“ (احمد)

تشریح: ”مطرف“ ایک خاص طرح کا چادر نما کپڑا ہوتا تھا، جس کے دونوں طرف کنارے بنے ہوتے تھے اور قاموس میں لکھا ہے کہ مطرف، جو کمر کے وزن پر ہے، خشکی و حداری دار چادر شال کو کہتے ہیں اس صورت میں ”مطرف من خز“ اس کپڑے کو کہتے تھے جو ریشم اور اون دونوں سے بناجاتا تھا۔ اس کا پہننا مباح ہے۔ چنانچہ یہاں ”خز“ سے یہی مراد ہے۔

مباحات میں سے جو چاہو کھاؤ پہنو لیکن اسراف اور تکبر سے دامن بچاؤ

(۱۸) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ مَا بَشُرْتُ وَالْبَيْسَ مَا أَخْطَأْتُكَ الْفَتَانِ مَرْفُوفٌ وَمُخَيَّلَةٌ۔ (سیدہ البخاری فی ترجمہ باب) ”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جاگز و مباح چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہننا وقتیکہ دو چیزیں یعنی اسراف اور تکبر تم میں سرایت نہ کریں۔“ (بخاری فی ترجمہ باب)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کھانے کی ہر مباح چیز کو کھانا اور پہننے کی ہر مباح چیز کو پہننا درست ہے، لیکن کھانے اور پہننے میں وہ توسع مکروہ ہے جو اسراف اور تکبر کے طور پر ہو جس توسع میں اسراف اور تکبر نہ ہو وہ مباح ہے۔

(۱۹) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا أَوْ الْيَسُوا مَا لَمْ يَخَالَفْ إِسْرَافٌ وَلَا مُخَيَّلَةٌ۔ (رواہ احمد، نسائی و ابن ماجہ)

”اور حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول کریم ﷺ نے فرمایا (اپنی حاجت و ضرورت کے بقدر) کھاؤ اور پیو اور جو چیز تمہاری حاجت اور ضرورت سے زائد ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو (خیر پہننے کی مباح چیزوں میں سے جو چاہو) پہنو جب تک کہ اس میں اسراف اور تکبر نہ ہو۔“ (احمد، نسائی، ابن ماجہ)

سفید کپڑے کی فضیلت

(۲۰) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ أَحْسَنَ مَا زُودْتُمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمْ النَّيَاضُ۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو الدرداءؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”وہ بہترین کپڑا کہ جس کو یحییٰ کریم اپنی قبروں اور اپنی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو، سفید کپڑا ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: مسجد، اللہ کا گھر ہے۔ جو شخص عبادت کے لئے مسجد میں گیا وہ گویا اللہ سے ملاقات کے لئے گیا لہذا وہاں سفید کپڑا پہن کر جانا بہتر ہے۔ اسی طرح بندہ مرنے کے بعد گویا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ لہذا مردہ کو سفید کفن دینا بہتر ہے۔

بَابُ الْخَاتَمِ انگوٹھی پہننے کا بیان الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا حرام اور چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے

① عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَفِي رِوَايَةٍ وَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُسْطَى ثُمَّ أَلْقَاهُ ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ نَقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ لَا يَنْتَقِشَنَّ أَحَدٌ عَلَيَّ نَقِشَ خَاتَمِي هَذَا وَكَانَ إِذَا لَبَسَهُ جَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِيهِ نَظْمًا كَقَبِيحٍ (متن علیہ)

”حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ انگوٹھی کو اپنے داہنے ہاتھ میں پہنا۔ اور پھر اس کو پھینک دیا، پھر آپ ﷺ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں ”محمد رسول اللہ“ کے الفاظ کندہ کرائے اور فرمایا کہ کوئی شخص میری اس مہر کی الفاظ (اپنی انگوٹھی میں) کندہ نہ کرے نیز آنحضرت ﷺ جب انگوٹھی پہنے تو اس کا ٹکیرہ ہتھیلی کی جانب رکھتے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے سونے کی انگوٹھی اس وقت بنوائی تھی جب کہ مردوں کے لئے سونا حرام نہیں ہوا تھا چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ مردوں کے لئے سونا پہننا حرام قرار دے دیا تو آپ ﷺ نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔

امام محمدؒ نے اپنی کتاب مواظبات میں کہا ہے کہ مردوں کے لئے جس طرح سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے اسی طرح ان کے لئے لوہے اور کانسی وغیرہ کی انگوٹھی بھی جائز نہیں ہے لہذا مرد کو چاندی کے علاوہ اور کسی چیز کی انگوٹھی نہیں چاہئے۔ عورتوں کے لئے سونے کی انگوٹھی اور دوسرے زیورات پہننا جائز ہے بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ عورتوں کو چاندی کی انگوٹھی پہننا مکروہ ہے، کیونکہ چاندی کی انگوٹھی مرد پہننے ہیں اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنا مکروہ ہے، لہذا اگر کوئی عورت چاندی کی انگوٹھی پہننا ہی چاہے تو وہ اس کے رنگ کو کسی طبع وغیرہ کے ذریعہ تبدیل کر دے۔ نیز ہدایہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس بارے میں انگوٹھی کے حلقہ کا اعتبار ہے نہ کہ اس کے ٹکیرہ کا۔

”کوئی شخص میری مہر کے مانند الفاظ کندہ نہ کرے“ اصل بات یہ تھی کہ آنحضرت ﷺ یہ دیکھا کرتے تھے کہ مسلمان میری اشیاء کے کس قدر حریص اور شیدائی ہیں وہ میرے ہر عمل کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے کوئی بعید نہیں کہ لوگ میری اس مہر کے الفاظ اپنی انگوٹھیوں میں بھی کندہ کرنے لگیں، لہذا آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا، نیز اس ممانعت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آنحضرت ﷺ کی اس مہر اور اس میں کندہ الفاظ کی ایک قانونی حیثیت بھی تھی کہ آپ ﷺ جو خطوط وغیرہ دینا کے بادشاہوں اور سربراہان مملکت کے نام بھیجا کرتے تھے ان پر وہی عبرت فرماتے تھے اس صورت میں اگر دوسرے لوگ بھی اپنی انگوٹھیوں میں اسی طرح کی مہر کندہ کراتے تو نہ صرف یہ کہ ہر رسالت کی مخصوص حیثیت ان بادشاہوں کی نظر میں مشتبہ ہو جاتی بلکہ ایک عجیب طرح کی خرابی بھی واقع ہو جاتی۔

قاضی خاںؒ نے کہا ہے کہ چاندی کی انگوٹھی پہننا اس شخص کے حق میں مباح ہے جس کے لئے ہر رکھنا ایک ضرورت کے درجہ کی چیز ہو جیسے قاضی وغیرہ اور جو شخص ہر رکھے کا ضرورت مند نہ ہو اس کے حق میں افضل یہی ہے کہ چاندی کی انگوٹھی کا بھی استعمال نہ کرے، نیز جو شخص انگوٹھی پہنے اس کے لئے مناسب یہ کہ وہ انگوٹھی کو بائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنے اور اس کا ٹکیرہ ہتھیلی کی طرف رکھے۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنی جائے تو سیوٹی کہتے ہیں کہ احادیث تو دائیں ہاتھ میں پہننے کے بارے میں بھی منقول ہیں اور بائیں ہاتھ میں پہننے کے بارے میں بھی، لیکن عمل ان ہی احادیث پر ہے جن میں بائیں ہاتھ میں پہننے کا ذکر ہے اور جو احادیث دائیں ہاتھ کے متعلق ہیں ان کو منسوخ قرار دیا گیا ہے چنانچہ عدی وغیرہ نے حضرت ابن عمرؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ بنی کریم ﷺ پیسے تو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے لیکن پھر بائیں ہاتھ میں پہننے لگے۔ سفر العادہ کے مصنف نے یہ لکھا ہے کہ اس بارے میں مختلف احادیث منقول ہیں، بعض روایتوں میں تو نقل کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے اور بعض روایتوں میں بائیں ہاتھ میں پہننا نقل کیا گیا ہے یہ سب روایتیں صحیح ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبھی تو آپ ﷺ دائیں ہاتھ میں پہنتے ہوں گے اور کبھی بائیں ہاتھ میں۔ امام نوویؒ نے لکھتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انگوٹھی کا دائیں ہاتھ میں بھی پہننا جائز ہے اور بائیں ہاتھ میں بھی لیکن شوافع کے نزدیک دائیں ہاتھ میں پہننا بہتر ہے کیونکہ دایاں ہاتھ بائیں کی بہ نسبت شرف و فضیلت رکھتا ہے اس لئے وہی ہاتھ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی زینت و آرائش اور توفیر ہو۔

(۲) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْقَبَسِ وَالْمَغْضَلِ وَعَنْ تَحْتِمِ الدُّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي التَّكْوُفِ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے (مردوں کو) قبی کپڑے کسم کے رنگے ہوئے کپڑے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، نیز آپ ﷺ نے رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔“ (مسلم)

تشریح: ”قبی“ ایک خاص قسم کے پٹنی کپڑے کو کہتے ہیں جو مصر کے ایک شہر قس میں تیار ہوتا تھا۔
”رکوع میں قرآن پڑھنے کی ممانعت“ کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ آپ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ رکوع میں یا بعد سے میں تسبیح کے بجائے قرآن پڑھا جائے۔ دوسرے یہ کہ آپ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص قیام کی حالت میں اضطراب و بے اطمینانی کا رویہ اختیار کرے اور قراءت کو پورا رکھنے بغیر اس طرح رکوع میں چلا جائے کہ اس قراءت کا کچھ حصہ رکوع میں واقع ہو۔

سونے کی انگوٹھی پہننے والے مرد کے بارے میں وعید

(۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَاى خَاتَمَاهِ زِيْنَةً فِي يَدَيْهِ زَجَلْ فَرَعَهُ فَنَظَرَ حَتَّى فَقَالَ نَعِمْتُ أَخَذْتُكُمْ إِلَى جَمْعَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدَيْهِ فَقِيلَ لِلزَّجَلِ نَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ خَاتَمَكَ انْتَفَعَ بِهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَخَذَهُ أَبَدًا وَقَدْ ظَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ ﷺ نے اس کے ہاتھ سے اس انگوٹھی کو اتر کر پھینک دیا اور پھر فرمایا کہ کتنے تجب کی بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دوزخ کی آگ کے آثار کو حاصل کرے اور اس کو اپنے ہاتھ میں پہن لے، یعنی جو شخص اپنے ہاتھوں میں سونے کی کوئی چیز پہنے گا اس کا ہاتھ دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا اس صورت میں کسی مرد کا سونے کی انگوٹھی پہننا گویا اپنے ہاتھ میں دوزخ کی آگ کا انگارہ پہننا ہے، پھر جب رسول کریم ﷺ وہاں سے تشریف لے گئے تو اس شخص سے کہا گیا کہ تم اپنی اس انگوٹھی کو اٹھاؤ اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی چاہے تو اس کو فروخت کر دو اور چاہے کسی عورت کو دے دو لیکن اس شخص نے کہا کہ میں خدا کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جب کہ اس کو رسول کریم ﷺ نے پھینک دیا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص قدرت رکھتا ہو وہ اگر کسی خلاف شرع چیز کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بگاڑ دے اور مٹا دے، جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَنَكْرًا فَلْيَبْزِمْهُ يَدَيْهِ یعنی جب تم میں سے کوئی شخص کسی خلاف شرع چیز

کو دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے بگاڑ دے۔

مہربانی

④ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَانَ تَكْتَبَ إِلَى كِسْرَى وَفَيْصَرُ وَالتَّجَاشِي فَيَقِيلُ إِنَّهُمْ لَا يَفْلُحُونَ كِتَابًا إِلَّا سَأَلَهُمْ فَصَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا خَلْفَهُ فَضَبَّ نَفْسَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ زَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رَوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ كَانَ نَفْسُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ مُخْتَدِّ سَطْرٍ وَسَطْرٍ وَسَطْرٍ وَاللَّهُ سَطْرٌ.

۳۳ اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ والوں، انکر، کسری، قیصر اور دم کے بادشاہ اور نجاشی (جسٹس کے بادشاہ) کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے خطوط بھیجے گا اور وہ فرمایا تو عرض کیا گیا کہ (مروج قاعدہ کے مطابق یہ بادشاہ) اسی خط کو قبول کرے جس میں مبنی مستند سمجھتے ہیں جس پر ہرگز ہوتی ہو، چنانچہ رسول کریم ﷺ نے چاندی کے صندوق والی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہؐ کدہ کر دیا گیا۔ (مسلم) اور بخاری کی ایک روایت میں یوں منقول ہے کہ اس انگوٹھی میں جو الفاظ کدہ کرائے گئے تھے وہ تین سطروں میں تھے اس طرح کہ ایک سطر میں (جو سب سے نیچی تھی) محمد کا لفظ تھا ایک سطر میں (جو بیچ میں تھی) رسول کا لفظ تھا اور ایک سطر میں (جو سب سے اوپر تھی) اللہ کا لفظ تھا۔

ترشح: یہاں انگوٹھی کے ضمن میں صرف اس کے حلقہ کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے اس کے گھینے کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ انگلی میں حلقہ ہی پہنا جاتا ہے اور وہی عمل استبعاد بھی ہے اس لئے بیان جواز کی خاطر اس کا ذکر کیا گیا تاہم دوسری احادیث میں گھینے کا بھی ذکر ہے چنانچہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ ﷺ کی انگوٹھی کا گھینہ بھی چاندی ہی کا تھا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کا گھینہ جوشی یعنی عقیق کا تھا، چنانچہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

مہربانی ﷺ میں جو الفاظ کدہ تھے ان کی ہیئت امام نوویؒ نے دی بیان کی ہے جو اوپر ذکر کی گئی، یعنی اوپر کی سطر میں ”اللہ“ نیچے کی سطر میں ”رسول“ اور نیچے کی سطر میں ”محمد“ کا لفظ تھا، گویا اس ہر کی یہ صورت تھی محمد رسول اللہ ﷺ اور بعض حضرات نے اس ہر کی یہ صورت بیان کی ہے محمد رسول اللہ واللہ اعلم۔

آنحضرت ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہاتھ میں رہا کرتی تھی ان کے بعد حضرت عمر فاروقؓ کے ہاتھ میں اور ان کے بعد حضرت عثمانؓ کے ہاتھ میں آئی، لیکن حضرت عثمانؓ کے خلاف کے آخری دور میں وہ انگوٹھی ایک دن معیوب کے ہاتھ سے جو حضرت عثمانؓ کے خادم تھے انہیں کنوئیں میں گر پڑی اور پھر اس کو بہت زیادہ تلاش کیا گیا مگر نہیں ملی! علماء لکھتے ہیں کہ وہ فقہ و فساد اور اختلاف و انتشار جو حضرت عثمانؓ کے آخری دور خلافت میں اور پھر ان کے بعد اسلامی مملکت میں پیدا ہوا اس کا باعث اس مبارک انگوٹھی کا گم ہونا تھا کیونکہ اس انگوٹھی میں حق تعالیٰ نے نبیؐ پر رکت عطا فرمائی تھی جو حکومت و مملکت کے انتظام و انصرام کا ایک مؤثر ذریعہ تھی جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر والی انگوٹھی کی غایت تھی۔

آنحضرت ﷺ کی انگوٹھی کا گھینہ

⑤ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمَهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فِضَّةً حَنْفَ (رواہ بخاری)

۳۴ اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا گھینہ بھی چاندی ہی کا تھا۔ (بخاری)

⑥ وَعَنْ أَنَسٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَسَ خَاتَمَ فِضَّةٍ لَمْ يَمِثْ فِيهِ قِصَصٌ حَبِيشِي كَانَ يَجْعَلُ فِضَّةً مِمَّا يَلِي

کشفہ۔ (تتبع علیہ)

”اور حضرت انسؓ سے (یہ بھی) روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے چاندی کی انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنی جس کا گھینہ جھٹی تھا۔ نیز آنحضرت ﷺ انگوٹھی گھینہ کا پتیلی کی جانب رکھتے یعنی آپ ﷺ اپنی انگوٹھی کو اس طرح پہنتے تھے کہ اس کا گھینہ والا حلقہ پتیلی کی طرف رہتا تھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”جھٹی“ سے مراد ”عقیق“ ہے اور عقیق کو جوشہ کی طرف منسوب کر کے جھٹی اس لئے کہا گیا ہے کہ عقیق کی کان جوشہ اور یمن میں تھی۔ یہ وہ گھینہ عقیق کی بجائے کسی اور قسم کا ہو گا اور وہ قسم جوشہ ہی میں پائی جاتی تھی اس لئے اس کو جھٹی کہا گیا، یادہ گھینہ سیاہ رنگ کا تھا جیسے کہ جشیوں کا رنگ ہوتا ہے اس مناسبت سے اس کو جھٹی کہا گیا۔ اور یہ کہ اس گھینہ کو کسی جھٹی شخص نے بنایا ہو گا اس لئے اس کو ”جھٹی“ سے تعبیر کیا گیا، اس صورت میں یہ روایت اس روایت کے منافی نہیں ہوگی جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی انگوٹھی کا گھینہ بھی چاندی کا تھا البتہ اگر پیسے معنی مراد لئے جائیں یعنی یہ کہ وہ گھینہ عقیق کا تھا اور چونکہ عقیق کی کان جوشہ میں تھی اس لئے اس کو ”جھٹی“ کہا گیا ہے تو اس صورت میں دونوں روایتیں حدود پر محمول ہوں گی یعنی یہ کہا جائے گا کہ آپ ﷺ کی ایک انگوٹھی کا گھینہ چاندی ہی کا تھا اور دوسری انگوٹھی کا گھینہ جھٹی یعنی عقیق کا تھا۔

④ وَعَنْهُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْخَنْضَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی انگوٹھی (اس انگلی) میں تھی اور حضرت انسؓ نے یہ کہہ کر بائیں ہاتھ کی چنگلیا کی طرف اشارہ کیا۔“ (مسلم)

انگوٹھی کس انگلی میں پہنتی جائے

⑤ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَخْتَمَ فِي أَصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ قَالَ فَأَوْمَأَ إِلَيَّ الْوُسْطَى وَالْيَنَى تَلْبِيهَا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھے اس سے منع فرمایا کہ میں اپنی اس انگلی میں یا اس انگلی میں انگوٹھی پہنوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ نے (یہ کہہ کر) درمیانی انگلی اور اس کے قریب والی انگلی یعنی شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔“ (مسلم)

تشریح: درمیانی اور شہادت کی انگلی کے بارے میں تو اس حدیث سے واضح ہوا اور انگوٹھے نیز چھوٹی انگلی کے قریب والی انگلی میں انگوٹھی پہنانا نہ تو آنحضرت ﷺ سے ثابت ہے اور نہ صحابہؓ و تابعینؓ ہی سے منقول ہے اس سے معلوم ہوا کہ انگوٹھی کو چھوٹی انگلی ہی میں پہننا مستحب ہے۔ چنانچہ شوافع اور حنفیہ کا رجحان اسی طرف ہے تاہم یہ بات مردوں کے حق میں ہے، جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو ان کے لئے سب ائمہوں میں پہننا جائز ہے۔ امام نوویؒ نے کہا ہے کہ مردوں کو درمیانی اور شہادت کی انگلی میں انگوٹھی پہننا مکروہ تنزیہی ہے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

آنحضرت ﷺ انگوٹھی دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں میں پہنتے تھے

⑥ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخْتَمُ فِي يَمِينِهِ وَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَلِيٍّ -

”حضرت عبداللہ ابن جعفرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ انگوٹھی کو اپنے دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ (ابن ماجہ) (ابوداؤد اور نسائی نے اس روایت کو حضرت علیؓ سے نقل کیا ہے۔“

(۱۰) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي نِسَابِهِ - (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ انگوٹھی کو اپنے بائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔“ (ابوداؤد)

ریشی کپڑا اور سونا مردوں کے لئے حرام ہے

(۱۱) وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ خَرِيرًا أَفْجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَابًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ خَوَامُ عَلَيَّ ذُكُورًا هَاتَيْنِ - (رواہ احمد ابوداؤد و الترمذی و النسائی)

”اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ نے ریشی کپڑا لیا اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اسی طرح سونا لیا اور اس کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لئے یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔“ (احمد ابوداؤد و نسائی)

(۱۲) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زُكُوبِ الثَّمُورِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا -

(رواہ ابوداؤد و النسائی)

”اور حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے چتے کی کھل کی زین پر سوار ہونے سے منع فرمایا اسی طرح آپ ﷺ نے (مردوں کو سونا پہننے سے منع فرمایا) (الایہ کہ وہ بہت قلیل مقدار میں ہو۔“ (ابوداؤد)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ سے قلیل مقدار میں سونے کی جو اباحت ثابت ہوتی ہے وہ بھی منسوخ قرار پانگی ہے ویسے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان الفاظ سے بظاہر جو چیز ثابت ہوتا ہے وہ حقیقہ کے نزدیک اس پر محمول ہے کہ مثلاً کسی چیز پر سونے کا طع کیا جائے یا نگینہ وغیرہ میں سونے کی کیل لگا لی جائے اور یا کپڑے پر دھاریوں اور تیل کے طور پر سنرا کام کیا جائے تو یہ حقیقہ کے نزدیک مردوں کے لئے بھی جائز ہیں۔

پتیل اور لوہے کی انگوٹھی پہننے کی ممانعت

(۱۳) وَعَنْ بَرْنَذَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ جُلَّ عَلَيْنَا خَاتَمٌ مِنْ شَيْبَةِ مَالِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ فَظَنَرُحَهُ ثُمَّ جَاءَهُ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ مَالِي أَرَى عَلَيْكَ جَلِيَّةَ أَهْلِ النَّارِ فَظَنَرُحَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّبَعُهُ قَالَ مِنْ وَرَقٍ وَلَا تَبْعُهُ بِمُقَالَا زَوْجَةِ التَّزْمِيلِيِّ وَأَبْدَاؤِدَ وَالنَّسَائِيَّ وَقَالَ خَشِيَ الشَّيْءَ وَقَدْ صَغَّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الصَّدَاقِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ جُلَّ - الْقَيْمِيسُ وَلَوْ خَاتَمَانِ مِنْ حَدِيدٍ -

”اور حضرت برنذہؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ نے ایک شخص سے جو قیل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا فرمایا کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تم میں جوں کی پوچھا ہوں یعنی آپ ﷺ نے اس شخص کے سامنے یہ بات بطور تعریض فرمائی کہ تم کو عام طور پر قیل ہی کے بت بنائے جاتے تھے۔ چنانچہ اس شخص نے آنحضرت ﷺ کی یہ بات گواہی دیکھ کر اس انگوٹھی کو اتار کر پیر تک دیا، پھر (جب دوبارہ) وہ شخص آیا تو لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا آنحضرت ﷺ نے (اس کو دیکھ کر) فرمایا کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تم پر دوزخیوں کا زور دیکھ رہا ہوں یعنی آپ ﷺ نے یہ بات بھی بطور تعریض اس بت پر فرمائی کہ کفار میں سے کچھ لوگ دنیا میں لوہے کی چیزیں پہنتے ہیں یا اس ارشاد میں اس طرف اشارہ تھا کہ کافروں کو دوزخ میں جو طرق و سلاسل پہنائے جائیں گے وہ لوہے کے ہوں گے، اس لئے لوہے کی انگوٹھی پہننا دوزخیوں کی

مشابہت اختیار کرتا ہے چنانچہ اس شخص نے اس انگوٹھی کو (بھی) اتار کر پھینک دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! پھر میں کس چیز کی انگوٹھی بنائوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا چاندی کی اور وہ چاندی بھی پوری متھال نہ ہو۔ “ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

بھی السنۃ فرماتے ہیں کہ عورت کے ہر کے بارے میں حضرت سہل ابن سعدؓ کی صحیح روایت منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص سے فرمایا جو نکاح کرنے کا تہتی تھا کہ بیوی کے ہر کے لئے اڑھس مال کوئی چیز تلاش کرو اگرچہ وہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔

تشریح: ”پوری ایک متھال نہ ہو“ یہ مانعت اصل میں احتیاط و تقویٰ اور اولویت کیلئے ہے، یعنی اولیٰ یہ ہے کہ انگوٹھی ایک متھال (۳۰) باشد اسے کم چاندی کی ہو ورنہ جہاں تک جواز کا تعلق ہے تو پورے ایک متھال کی بھی جائز ہے (اور یہ اولیت بھی اس بنا پر ہے کہ سونا اور چاندی اصل کے اعتبار سے ”غیر پسندیدہ“ ہیں لہذا ان کا استعمال بس اسی قدر ہونا چاہئے جو ضرورت کے مطابق ہو اس لئے دویا اس سے زائد انگوٹھیاں پہننا مکروہ ہے تاہم متعدد انگوٹھیاں بتانا مکروہ نہیں ہے، بشرطیکہ ان کو ایک ساتھ نہ پہنا جائے بلکہ نوبت نوبت پہنا جائے۔ فتاویٰ قاضی خاں میں لکھا ہے کہ لوہے اور تیش کی انگوٹھی وغیرہ پہننا مکروہ ہے اور مردوں کے لئے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔

بھی السنۃ نے عورت کے ہر کے بارے میں حضرت سہلؓ کی جو روایت نقل کی ہے اس سے ان کا مقصد یہ واضح کرتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس شخص سے جو یہ فرمایا کہ بیوی کو ہر میں دینے کے لئے مال مہیا کرو اگرچہ وہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ اوپر روایت میں لوہے کی انگوٹھی مینے کی جو مانعت ثابت ہوئی ہے وہ تحریم کے لئے نہیں ہے کیونکہ اگر حقیقت میں لوہے کی انگوٹھی پہننا حرام ہوتا تو آپ ﷺ نکاح کے متعلق شخص کو لوہے کی انگوٹھی پہنا کرنے کے لئے کیوں فرماتے۔

ہر کے مال کے بارے میں مذکورہ ارشاد گرامی ﷺ کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مقصد دراصل عورت کے ہر میں مال خرچ کرنے کی اہمیت و ضرورت کو زیادہ سے زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ ہر کے طور پر کوئی نہ کوئی مال ضرور مقرر کیا جائے خواہ وہ ادنیٰ ترین چیز ہی کیوں نہ ہو۔ اس ارشاد سے یہ بھی واضح ہوا کہ لوہے کی انگوٹھی پہننے کو اگرچہ ممنوع قرار دیا گیا ہے لیکن وہ انگوٹھی مال منقوم مالیت کے دائرے سے باہر نہیں ہے تاہم یہ بھی احتمال ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پہننے کی اس مانعت کے نفاذ و بیان کا زمانہ حضرت سہلؓ کی مذکورہ روایت کے بعد کا ہو، کیوں کہ یہ ثابت ہے کہ حضرت سہلؓ کی روایت استثناء سنن اور استحکام شرائع سے پہلے کی ہے اور حضرت بریدہؓ کی یہ روایت اس کے بعد کی ہے لہذا حضرت سہلؓ کی روایت منسوخ قرار پائے گی، نیز حضرت سہلؓ کی روایت باب المہر کی پہلی فصل میں مقرر کیا ہے۔

وہ دس چیزیں جن کو آنحضرت برا سمجھتے تھے

(۱۵) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ الصُّغْرَةَ يَنْهَى الْخُلُقُوفَ وَتَغْيِيرَ الشُّبَّهِ وَخَرْقَ الْإِرْدَائِ وَالشَّجْشِمَ بِالذَّهَبِ وَالشُّبْرُجَ بِالزَّيْتِ يَغْيِيرُ مَجْلِيهَا وَالضُّشُوبَ بِالْكِتَابِ وَالزُّوْفَى إِلَّا بِالْمَعْوِذَاتِ وَعَقْدَ الْخَمَائِمِ وَعَقْلَ النِّعَاءِ يَغْيِيرُ مَجْلِيهِ وَفَسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ فَخْرٍ جِدًّا۔ (رواہ ابوداؤد، نسائی)

”اور حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ دس چیزوں کو برا سمجھتے تھے ایک تو زبردستی مٹنی خلوک کے استعمال کو، دوسرے بڑھا ہوا ہڈیوں کرنے کو، تیسرے (مٹھوں سے نیچے) تہبند (یا پاخانہ کو لٹکا کر) بچھنے ہوئے چلنے کو، چوتھے (مردوں کے لئے) سونے کی انگوٹھی پہننے کو، پانچویں عورت کا بے عمل زینت ظاہر کرنے کو، چھٹویں مرد (کو فحش) کھیلنے کو، ساتویں بجز معوذات کے جھاڑ پھونک کرنے کو، آٹھویں کوزیوں اور مشکوں کے باندھنے کو نویں بے موقع عزل یعنی عورت کی شرم گاہ سے باہر مٹی کرانے کو اور دسویں بچے کے خراب کرنے کو، اگرچہ آپ ﷺ اس کو حرام نہیں فرماتے تھے۔“ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: ”خلوق“ ایک قسم کی خوشبو کے کہتے ہیں جو زعفران وغیرہ سے بنائی جاتی ہے، خلوق استعمال کرنے کی یہ مانعت صرف مردوں

کے لئے ہے عورتوں کو اس کا لگانا درست ہے اگرچہ ایسی احادیث بھی منقول ہیں جن سے مردوں کے لئے بھی خلوق کے استعمال کی اباحت ثابت ہوتی ہے لیکن ایسی احادیث زیادہ منقول ہیں جن سے ممانعت ثابت ہوتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اباحت کی حد میں منسوخ ہیں۔ مردوں کے لئے خلوق کا استعمال اس لئے منسوخ ہے کہ وہ خاص طور پر عورتوں کی خوشبو ہے۔

بڑھاپے کو تبدیل کرنا خواہ سفید بالوں کو چٹنے کی صورت میں ہو یا سیاہ خصلت لگانے کے ذریعہ ہو، یہ ہر صورت منسوخ ہے البتہ مہندی کا خضاب مستحب ہے کیوں کہ اس کے جواز میں احادیث کے منقول ہونے کی بنا پر وہ بالاتفاق درست ہے، سفید بالوں کو اکھاڑنے اور چٹنے کے بارے میں حنفیہ کا مختار قول حرمت و کراہت کا ہے۔

والتمسح بالربطة لغير محلہا میں لفظ محل عام کے زیر کے ساتھ ہے جو ”موضع محل“ کے معنی میں ہے یعنی وہ جگہ جہاں عورت کو اپنا پٹاؤ سنگار ظاہر کرنا حلال ہے اور وہ جگہ اس کا شوہر اور اس کے محرم چچے باپ اور بھائی وغیرہ ہیں، گویا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اپنے خاوند اور اپنے محرم کے علاوہ دوسرے مردوں کے سامنے اپنا پٹاؤ سنگار ظاہر کرنا درست نہیں ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وَلَا يَبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا بِغَضَائِبِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اِلَا بِهِنَّ۔ بعض حضرات نے ”محلہا“ میں لفظ ”محل“ عام کے زیر کے ساتھ بھی کہا ہے جو ”حلول“ سے ہے۔

”کعبا“ کعب کی جمع ہے اور چوڑی کٹوں اور مبروں (پانسوں) کے معنی میں ہے جن کو قرعہ کی مانند پیمینک پیمینک کر چکر کھیلنا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کھیل منسوخ ہے، چنانچہ اہل علم صحابہ کی اکثریت کے نزدیک یہ کھیل حرام تھا، حنفیہ شطرنج کھیلنے کو بھی مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔

”رہی“ رقیہ کی جمع ہے جس کے معنی منتر پڑھ کر بھونکنے کے ہیں اور ”معززات“ سے مراد قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو استعاذہ کے معنی پر مشتمل ہیں، خواہ وہ یہ دونوں سورتیں ہوں یا ان کے علاوہ دوسری آیات۔ حاصل یہ کہ قرآن کریم کی آیات، احادیث میں منقول دعائیں اور اسماء الہی کے ذریعہ جھاڑ پھونک جائز ہے ان کے علاوہ کے ذریعہ حرام ہے، خاص طور پر ایسے الفاظ کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرنا جن کے معنی معصوم نہ ہوں نہ صرف حرام ہے، بلکہ کفر کی حد میں داخل ہو جانے کے خوف کا بھی محمل ہے۔

”تمام“ تمیمہ کی جمع ہے اس کے معنی ان منکوں (دافنوں) اور ہڈیوں کے ہیں جن کو جوڑ کر عرب نظر نہ لگنے کے لئے بچوں کے گلے میں لٹکاتے تھے یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا خاص طریقہ تھا لیکن اسلام نے اس کی ممانعت فرمادی۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ”تمام“ سے مراد وہ گنڈے اور منتر ہیں جن کی نوعیت شرکانہ ہوتی ہے اور جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھے، لیکن وہ تعویذات و فیمروہ جن میں آیات قرآنی، منقول دعائیں اور اسماء الہی لکھے ہوتے ہیں گلے میں لٹکانا جائز ہیں جیسا کہ حسن حصین میں منقول حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔

”بے موقع عزل“ کا مطلب یہ ہے کہ حمل ٹھہر جانے کے خوف سے عزل کرنا اس صورت میں جائز ہے جب کہ عورت (بیوی) کی رضا مندی حاصل ہو اگر اس کی رضامندی کے بغیر عزل کیا جائے گا تو وہ ایسا عزل ہو گا جو بے موقع کہلائے گا۔ جس کی ممانعت اس حدیث میں مذکور ہے، البتہ اگر عورت آزاد نہ ہو بلکہ لونڈی ہو تو وہ (لونڈی) چونکہ محل عزل ہے اس لئے اس کی رضامندی کے بغیر عزل کرنا جائز ہے۔

”بچہ کو خراب کرنے“ کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے ساتھ صحبت کی جائے جس کی گود میں دودھ پینے والا بچہ ہو، اور اس صحبت کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو جائے، چونکہ اس حمل کی وجہ سے اس کا دودھ خراب ہو جاتا ہے اور وہ دودھ بچے کو نقصان پہنچاتا ہے کہ اس کو ضعف وغیرہ لاحق ہو جاتا ہے اس لئے دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ صحبت کرنا گویا بچے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دودھ دان عورت کے ساتھ صحبت کرنے کو ”غیل“ کہتے ہیں اور اس کا ذکر باب المباشرت میں مکرر چکا ہے۔

”اگرچہ آپ ﷺ اس کو حرام نہیں فرماتے تھے“ کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ آپ ﷺ دودھ پلانے کے زمانہ میں عورت کے ساتھ صحبت کرنے اور بچے کو نقصان پہنچانے کو ناپسند فرماتے تھے لیکن اس کو حرام قرار نہیں دیتے تھے کیونکہ منکوحہ عورت کے ساتھ جماع کرنا حلال ہے اور محض حمل کے احتمال سے کہ جس سے بچے کو مذکورہ نقصان پہنچنے کا احتمال ہے وہ عورت حرام نہیں ہوتی۔

عورت کو بچنے والا زلیور پہننا ممنوع ہے

(۱۵) وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَوْلَاةً لَهُمْ ذَهَبَتْ بِابْنَةِ الزُّبَيْرِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِي رَجُلَيْهَا أَجْرَ امْرَأَةٍ فَقَطَعَهَا عُمَرُ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ كُلِّ جَوْسٍ شَيْطَانٌ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابن زبیرؓ ہے روایت ہے کہ ان کی آزاد کی ہوئی لونڈی حضرت زبیرؓ کی بچی کے پیروں میں ٹھکرو تھے، حضرت عمرؓ نے ان ٹھکروں کو کاٹ ڈالا اور فرمایا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر (جرم بچنے والی چنی) کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ شیطان کا مزمار (باج) ہے جیسا کہ فرمایا گیا ہے الجوس مذامیو الشیطان لہذا ہر جس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہر بچنے والی چیز کی طرف لوگوں کو مائل کرتا ہے اور ان کی نظر میں اس کی آواز کو زیادہ سے زیادہ دلکش بناتا ہے۔

(۱۶) وَعَنْ ثَنَاءَةَ مَوْلَاةٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِانٍ الْأَنْصَارِيِّ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ جَلَسَتْ عَلَيْهَا بِخَابِئَةٍ وَعَلَيْهَا جِلْبَابٌ يُصَوِّرُ فَقَالَتْ لَا تُدْخِلْهَا عَلَيَّ إِلَّا أَنْ تَقَطِّعَنَّ جِلْبَابَهَا مَسِيعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُدْخِلُ الْمَلَائِكَةُ نِشَافِيهِ جَوْسٌ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عبدالرحمن ابن حبان انصاریؓ کی آزاد کی ہوئی لونڈی ثناءؓ سے روایت ہے کہ وہ (ایک دن) حضرت عائشہؓ کے ہاں تھیں کہ حضرت عائشہؓ کی خدمت میں ایک چھوٹی لڑکی لائی گئی جو ٹھکرو پہننے ہوئے تھی اور وہ نہ جانتے تھے، حضرت عائشہؓ نے (اس لڑکی کو لانے والی عورت سے) فرمایا کہ اس لڑکی کو میرے پاس اس وقت تک نہ لایا جائے جب تک کہ ان ٹھکروں کا کات کر پھینک نہ دیں جائے، کیوں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس گھر میں (رحمت کے) فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں باج کی قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے۔“ (ابوداؤد)

کسی مجبوری کے تحت سونے کے استعمال کی اجازت

(۱۷) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُرْفَةَ أَنَّ جَدَّةَ عُرْفَةَ بْنِ أَسْعَدَ قَطَعَ أَثَرَهُ يَوْمَ الْكَلَابِ فَأَتَتْهُ الْقَائِمُونَ وَزَقُوا فَاتَّقَى غَضَبَهُ فَأَتَتْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَنْتَجِدُ الْقَائِمُونَ ذَهَبَ۔ (رواہ الترمذی و ابوداؤد و نسائی)

”اور حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ سے روایت ہے کہ ان کے دادا حضرت عوفؓ ابن اسعدؓ کی ناک کلاب کی لڑائی میں کاٹ ڈالی گئی تھی، انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی لیکن اس میں بدبو پیدا ہو گئی، چنانچہ رسول کریم ﷺ نے ان کو سونے کی ناک بنوانے کا حکم دیا۔“ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

تشریح: ”کلاب“ ایک جگہ کا نام ہے وہاں لڑائی ہوئی جس میں حضرت عوفؓ بھی شریک تھے اسی لڑائی کے دوران ان کی ناک کاٹ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو چاندی کی ناک بنوا کر چیرے پر لگائی پڑی، لیکن اس میں بدبو پیدا ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے اس کو سونے کی ناک بنوانے کی اجازت عطا فرمائی۔ اس حدیث کی بناء پر علماء نے سونے کی ناک بنوانے کو اور اسی طرح و استوں میں چاندی کا تار باندھنے کو

مباح قرار دیا ہے، لیکن حضرت امام محمدؒ نے دانتوں میں سونے کا تار باندھنے کو بھی جائز کہا ہے۔

سونے کے زیورات پہننے والی عورت کے بارے میں وعید

(۱۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَتَهُ حَلَقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيَحِلِقْهُ حَلَقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوَّقَ حَبِيبَتَهُ طَوَّقًا مِنْ نَارٍ فَلْيَطَوَّقْهُ طَوَّقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَتَهُ سَوَّارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سَوَّارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَلَا تَقْبَلُوهَا - (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص اپنے عزیز یعنی بیوی یا اولاد وغیرہ کو (ان کے کان یا ناک میں) آگ کا حلقہ پہنا تا پسند کرتا ہو تو وہ اس کو سونے کا حلقہ ضرور پہنائے (یعنی سونے کا بالابالا وغیرہ پہنانے کی سزا ہے کہ اس کو آگ کا بالابالا وغیرہ پہنایا جائے گا) جو شخص اپنے عزیز کی گردن میں آگ کا طوق ڈالتا پسند کرتا ہو تو وہ اس کو سونے کا طوق ضرور پہنائے اور جو شخص اپنے عزیز کو آگ کا نگین پہنا تا پسند کرتا ہو وہ اس کو سونے کا نگین ضرور پہنائے، لیکن چاندی کے استعمال کی ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس کو اپنے استعمال و تصرف میں لاسکتے ہو۔“ (ابو داؤد)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ ”فَلْيَقْبَلُوهَا“ کا اصل ترجمہ تو یہ ہے کہ تم چاندی سے کلیں یعنی چاندی کے زیورات بنو اگر اپنی عورتوں کو پہناؤ، اس کی انگوٹھی بنو اگر خود پہنو، اور اگر اپنے ہتھیار جیسے تلوار وغیرہ کی زینت و آرائش چاہو تو اس مقصد کے لئے بھی چاندی استعمال کر سکتے ہو، لیکن حدیث کے ان الفاظ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے زیورات لہو و لعب میں داخل ہیں اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے مباح ہوں، یا اس طرف اشارہ ہے کہ زیور دار عورت کے ساتھ قفر و دل چسپی لینا گویا اس کے زیور کے ساتھ کیلنا ہے۔

ابن ملک کہتے ہیں کہ کسی چیز کے ساتھ کیلنا اس میں خواہش و مرضی کے مطابق تصرف کرنے کے مراد ہے، لہذا ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عورتوں کے زیور کے اقسام میں سے جس قسم کا زیور چاہو اس میں چاندی کا استعمال کرو، لیکن مردوں کو صرف انگوٹھی، تلواروں اور جنگ کے دوسرے ہتھیاروں کی زینت و آرائش کے لئے چاندی کا استعمال کرنا ناجائز ہے۔

(۱۹) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا امْرَأَةٌ ثَلَاثُ فَلَادَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَلْيَلْبَسْ فِي عَقْلِهَا مِثْلَهَا مِنَ الثَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّمَا امْرَأَةٌ ثَلَاثُ فَلَادَةٍ مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ اللَّهُ فِي أَذُنِهَا مِثْلَهُ مِنَ الثَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (رواہ ابو داؤد و النسائی)

”اور حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو عورت سونے کا ہار پہنے قیامت کے دن اس کی گردن میں اسی طرح کا آگ کا ہار پہننا پڑے گا، اور جو عورت اپنے کان میں سونے کا بالابالا یا بل پینے کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے کان میں اسی طرح کا آگ کا بالابالا یا بل ڈالے گا۔“ (ابو داؤد)

(۲۰) وَعَنْ أَحِبِّ لِحَدِيثِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عِصْمَةُ ابْنِكَ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحْلِيْنَ بِهِ أَمَّا إِنْ لَيْتَ لَيْتَ مِنْكَ امْرَأَةٌ تَحْلِيْ ذَهَبًا تَطْهَرُ بِهِ إِلَّا عَقِبَتِ بِهِ - (رواہ ابو داؤد و النسائی)

”اور حضرت عذیبہؓ کی بہن سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا عیصمہ تو ان کی جماعت کیا تمہارے لئے چاندی میں وہ بات نہیں ہے کہ تم اس کا زیور بنناؤ یعنی تمہارے لئے چاندی کا زیور بنانا کافی ہے البتہ تمہارا تم سے جو بھی عورت سونے کا زیور بنوانے لگی اور پھر اس زیور کی (سبے جا اور بے موقع) نمائش کرتی پھرے گی تو اس کو اس کے اس محل کی بنا پر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔“

تشریح: اور جو حدیث نقل کی گئی ہیں ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کو بھی سونا پہننا منع ہے اور جو عورت سونے کے زیورات پہنے گی وہ حدیث میں مذکورہ و عید کا مورد ہوگی نیز یہ کہ عورتوں کو محض چاندی کا زیور پہننا مباح ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کے لئے دونوں مباح ہیں وہ سونے کے زیورات بھی پہن سکتی ہیں اور چاندی کے بھی۔ لہذا علماء نے ان احادیث کی مختلف تاویلیں بیان کی ہیں، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہی حکم تھا کہ سونا پہننا عورتوں کے لئے بھی مباح نہیں لیکن بعد میں اس روایت کے ذریعہ اس حکم کو منسوخ قرار دیا گیا جس کو حضرت علیؓ نے نقل کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا حریر یعنی خالص ریشم اور سونا میری آفتاب کے مردوں کے لئے حرام ہے پس اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ عورتوں کو سونا اور خالص ریشم پہننا مباح ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مذکورہ احادیث میں جو عید بیان کی گئی ہے اس کا تعلق اس عورت سے ہے جو زکوٰۃ ادا کئے بغیر سونے کے زیورات پہنے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ و عید اس عورت کے حق میں ہے جو زیورات پہن کر اجنبی مردوں کو دکھلائے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

اگر جنت میں زیور اور ریشم پہننا چاہتے ہو تو دنیا میں ان چیزوں سے اجتناب کرو

(۲۱) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْتَعِ أَهْلَ الْجَنَّةِ وَالْخَيْرُونَ وَيَقُولُ إِنَّ كُنْشَمَ نُجَبُونَ جِلْدَةَ الْجَنَّةِ وَخَيْرُهُمَا فَلَا تَلْبَسُوهُمَا فِي الدُّنْيَا (رواہ السائی)

”حضرت عقبہ ابن عامرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ زیور والوں اور ریشم والوں کو منع فرماتے تھے (یعنی ان چیزوں کے پہننے کی ممانعت بیان کرتے تھے) اور فرماتے تھے کہ اگر تم جنت کے زیور اور جنت کے ریشم کی خواہش رکھتے ہو کہ جنت میں تمہیں یہ چیزیں ملیں تو دنیا میں ان چیزوں کو نہ پہنو۔“ (سائی)

آنحضرت ﷺ کی سونے کی انگوٹھی

(۲۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا فَلَبَسَهُ فَإِنْ خَلَعْتَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ نَظَرُوا إِلَيْكُمْ نَظْرَةً ثُمَّ الْقَاهُ۔ (رواہ السائی)

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ایک انگوٹھی بنوائی اور اس کو پہنا پھر آپ ﷺ نے (حاضرین کو مخاطب کر کے) فرمایا کہ آج کے دن اس انگوٹھی نے مجھ کو تمہاری طرف سے مشغول رکھا (یعنی میں تمہاری طرف متوجہ نہ رہ سکا) کیونکہ یہی تو اس انگوٹھی کی طرف دیکھتا ہوں اور یہی تمہاری طرف دیکھتا ہوں۔ اور (یہ کہہ کر) آپ ﷺ نے اس انگوٹھی کو اتار پھینکا۔“ (سائی)

تشریح: بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث میں جس انگوٹھی کا ذکر کیا گیا ہے وہ سونے کی تھی۔

بچوں کو بھی سونا پہننا منع ہے

(۲۳) وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ أَنَا أَكْثَرُ أَنْ يَلْبَسَ الْعِلْمَانُ خَيْطًا مِنَ الذَّهَبِ لِأَنَّهُ يُلَغِيَنَّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّخَشُّمِ بِالذَّهَبِ فَأَنَا أَكْثَرُ لِلزَّجَالِ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ۔ (رواہ ابی الوفاء)

”اور حضرت امام مالکؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ لڑکوں کو سونے کی کوئی چیز پہنائی جائے کیونکہ مجھ تک روایت پہنچی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے سونے کی انگوٹھی بھی استعمال کرنے سے منع فرمایا (اور جب انگوٹھی جیسی چیز بھی ممنوع ہے تو اور چیزیں بطریق ادنیٰ ممنوع ہوں گی لہذا میں مردوں کے لئے (سونا پہننا) برا سمجھتا ہوں خواہ وہ بڑے ہوں یا بچے ہوں!)۔“ (ابو الوفاء)

تشریح: پس جس طرح مردوں کو سونے کی کوئی چیز خود پینٹنا یا لڑکوں کو پھٹانا ممنوع ہے اسی طرح چاندی کی چیزیں بھی ممنوع ہیں علاوہ انگوٹھی کے نیز ریشم کا پنز ابھی سونے چاندی کے حکم میں ہے۔

بَابُ النَّعَالِ پاپوش کا بیان

”نعال“ نعل کی جمع ہے اور ”نعل“ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ پیروں کو زمین سے بچایا جائے، جس چیز کے ذریعہ پیروں کی حفاظت کی جاتی ہے یعنی پاپوش اس کی ہیئت قسم ہر دور میں اور ہر قوم و فرقہ کے لوگوں میں مختلف رہی ہے، خواہ وہ جوئے کی صورت میں ہو یا چمبل و کھڑاؤں وغیرہ کی شکل میں ہو۔ اس بات کی اصل مراد آنحضرت ﷺ کے پاپوشوں کی ہیئت و صفات بیان کرنا ہے جو اس دور میں اہل عرب کے درمیان رائج تھیں، چونکہ اس زمانہ میں رائج پاپوش بھی مختلف اقسام کے ہوتے تھے اس لئے باب کے عنوان میں جمع کا صیغہ، نعال، استعمال کیا گیا ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

آنحضرت ﷺ کی پاپوش مبارک

① عَنْ أَبِي عُرْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النَّعَالَ الثَّمِينِ فِيهَا شَعْرٌ۔ (رواہ بخاری)

”حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو جو پاپوش مبارک پہنے ہوئے دیکھا ہے اس میں بال نہیں تھے۔“ (بخاری)

② وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ لَئِنْ نَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا نَحْنُ لَهَا قَبْلَانِ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی پاپوش مبارک میں دو تہے تھے۔“ (بخاری)

تشریح: ”قبل“ پاپوش کے تہے کو کہتے ہیں جو انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے، چنانچہ آنحضرت ﷺ کی پاپوش مبارک میں دو تہے تھے ایک انگوٹھے اور اس کے برابر والی انگلی کے درمیان رہتا تھا اور دوسرا تہہ بیچ کی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی جس کو عربی میں نصر کہتے ہیں کے درمیان ہوتا تھا۔ اس پاپوش کو اس زمانے میں اہل عرب چمبل کے طور پر استعمال کرتے تھے جس کو ہرے یہاں عام طور پر ٹھہر میں یا مسجد وغیرہ تک جانے کے لئے پہن لیا جاتا ہے۔

جوئے کی اہمیت

③ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ غَرَاهَا يَقُولُ اسْتَكْبَرُوا مِنْ النَّعَالِ فَإِنَّ الْمَرْحُومَ

لَا يُرَى زَاكِيًا مَا تَعَالَى۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایک غزوے کے موقع پر کہ جس میں جنگ ہوئی (یعنی کسی جہاد کے لئے روانگی کے وقت) نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بہت سی جوئیاں لے لو، کیونکہ آدمی جب تک جوئیاں پہنے ہوئے ہوتا ہے سواری کا مند رہتا ہے۔“

مسلم

تشریح: جو شخص جوئیاں پہنے ہوئے ہوتا ہے وہ یقیناً تنگ پیر چلنے والوں کی بہ نسبت زیادہ تیز چلتا ہے اور اس کے پیر بھی تکلیف اور نقصانات سے محفوظ رہتے ہیں اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لئے جوئیاں پہنے والے شخص کو سواری کا مند کہا گیا ہے، اس ارشاد و گرامی میں گویا اس بات

کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ اسباب سفر میں سے وہ چیزیں دور ان سفر ضرور ساتھ رکھنی چاہئیں جن کی ضرورت چرتی ہو۔

پہلے دایاں پیر جوتے میں ڈالو اور پہلے بائیں پیر کا جوتا اتارو

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَلْتَ أَخَذَ لَكَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمَنِى وَأِذَا تَرَعْتَ فَلْيَبْدَأْ بِالشَّمَالِ لِيَكُنِ الْيَمَنِى أَوَّلَهُمَا تَعْلَلُ وَأَخْرَجَهُمَا تَتَرَعُ- (بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو اس کو چاہئے کہ دائیں پیر سے ابتدا کرے یعنی پہلے دایاں پیر جوتے میں ڈالے اور جب جوتا اتارے تو چاہئے کہ بائیں پیر سے ابتدا کرے یعنی پہلے دایاں پیر جوتے سے نکالے، حاصل یہ کہ دائیں پیر کو پہننے وقت تو مقدم رکھنا چاہئے اور اتارنے وقت مؤخر رکھنا چاہئے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مذکورہ مسئلہ میں اصل ضابطہ یہ ہے کہ جو عمل فضیلت و شان رکھتا ہو اس میں دائیں سے ابتدا کرنا مستحب ہے اور جو عمل ایمانہ ہو اس میں بائیں سے ابتدا ہونی چاہئے، چنانچہ جوتا پہننا چونکہ مسجد میں جانے اور دوسرے اعمال خیر کا ذریعہ اور وسیلہ ہے اس لئے جوتا پہننے وقت دائیں پیر سے ابتدا کرنا مستحب ہے اس ضابطہ کی روشنی میں یہ بھی مستحب ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دائیں پیر رکھنا چاہئے اور مسجد سے نکلنے وقت پہلے دایاں پیر نکالنا چاہئے اس کے برخلاف بیت الخلاء جاتے وقت پہلے بائیں پیر اندر رکھنا چاہئے اور وہاں سے نکلنے وقت پہلے دایاں پیر نکالنا چاہئے۔ یہ توضاحت کی بات تھی اس کے علاوہ اس حقیقت پر بھی نظر دینی چاہئے کہ بائیں پیر کے مقابلہ میں دائیں پیر کو فضیلت اور برتری کا درجہ حاصل ہے لہذا اس کی تحریم کو طوعاً رکھنا چاہئے اور اس کی تحریم بھی یہ ہے کہ جب جوتا پہنا جائے تو پہلے دایاں پیر جوتے میں ڈالا جائے اور جب جوتا اتارا جائے تو پہلے بائیں پیر کا جوتا نکالا جائے تاکہ دایاں پیر بائیں پیر کی بہ نسبت جو تیس فی زیادہ دیر تک رہے یہ گویا دائیں پیر کے اعزاز و احترام کا ذریعہ ہے اگر آپ مسجد وغیرہ میں داخل ہوئے اور وہاں سے نکلنے کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

ایک پیر میں جوتا اور ایک پیر رنگانہ ہونا چاہئے

﴿۵﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْلِكُ لِي أَحَدُكُمْ فِي ثَعْلٍ وَاحِدَةٍ لِي خُفَّيْهِمَا جَمِيعًا أَوْ لِي ثَعْلَاهُمَا جَمِيعًا- (بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک پیر میں جوتا پہن کر نہ چلے، یہ ضروری ہے کہ یا تو دونوں پیر رنگے ہوں یا دونوں پیروں میں جوتے ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جوتا پہننے کو دونوں پیروں میں پہننے اور اگر نہ پہننے کو دونوں پیروں میں نہ پہننے ایک پاؤں میں جوتا پہننا اور دوسرے پاؤں کو رنگا رکھنا مکروہ تنزیہی ہے کیونکہ اول تو یہ طریقہ تہذیب و شائستگی کے خلاف ہے، دوسرے پیروں کے اونٹھے پیچھے پڑنے اور گر جانے کا سبب بن سکتا ہے خاص طور پر اس صورت میں جب کہ جوتا اونچا اور زمین غیر مہوار ہو۔ علمائے اس کے ساتھ ایک ہاتھ آستین سے باہر رکھنے کو بھی شامل کیا ہے یعنی اگر کوئی شخص کرتے وغیرہ کی ایک آستین میں تو ہاتھ ڈال لے لیکن دوسری آستین کو خالی چھوڑ کر کندھے پر ڈال لے تو اس کا بھی یہی حکم ہے اسی طرح ایک پاؤں میں جوتا پہننا اور دوسرے پاؤں میں محض موڑہ پہن لینا بھی یہی حکم رکھتا ہے۔

﴿۶﴾ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْقَطَعَ شَيْءٌ فَغَلِبَ فَلَا يَمْلِكُ لِي ثَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُضْلِعَ شَيْئَهُ وَلَا يَمْلِكُ لِي خُفٌّ وَاحِدٌ وَلَا يَأْكُلُ بِشَيْءٍ وَلَا يَخْتَبِي بِالْقُوبِ الْوَاحِدِ وَلَا يَلْتَحِفُ الصَّمَاءَ- (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب کسی شخص کی جوتی بھنی چیل وغیرہ کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک ہی جوتے میں نہ چبے بلکہ اس جوتی کا تسمہ درست کر لے اسی طرح ایک کپڑے میں گوٹ مارے جب کہ اس کپڑے کا کوئی حصہ اس کے سر کو چھپائے ہوئے نہ ہو (اور نہ کسی کپڑے کو بدن پر اس طرح لپیٹ لے کہ ہاتھ بھی اندر رہیں) اور ہاتھ نکالتے وقت ستر محل جائے۔“ (مسلم)

الْفَصْلُ الثَّانِي

آنحضرت ﷺ کی پاپوش مبارک کے تہی

⑦ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِنَبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِيَابَانِ مَشْنُوعَانِ إِذَا تَوَضَّعَ لِحَدِّهِمَا (ترمذی)

”حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کی پاپوش مبارک میں دو تہی تھے جن میں پیروں کی انگلیاں رہتی تھیں اور ان دونوں میں ہر تسمہ دوہرا تھا تاکہ تہی کے مضبوطی بھی قائم رہے اور پاپوش میں دھٹنے بھی نہیں۔“ (ترمذی)

کھڑے ہو کر جوتا پہننے کی ممانعت

⑧ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّعِلَ الرَّجُلُ قَابِلًا زَوْاهُ الْبُزْ أَوْ ذَاوَهُ وَزَوْاهُ الْبُزْ مِلْبُؤًى وَالْبُزْ مَخَاجَةٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے۔ (ابو داؤد، ترمذی، وابن ماجہ) اے اس روایت کو ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: یہ ممانعت اس صورت میں ہے جب کہ کھڑے ہو کر جوتا پہننے میں مشقت اٹھانا پڑتی ہو، یعنی ایسا جوتا ہو جس کو پہننے اور اس کا تسمہ باندھنے میں ہاتھ لگانا پڑتا ہو، ویسے مطلق جوتے کے بارے میں یہ ممانعت نہیں ہے۔

کیا آنحضرت ﷺ ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلتے پھرتے تھے

⑨ وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ مَا مَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ أَيْضًا مَشَى بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ زَوْاهُ الْبُزْ مِلْبُؤًى وَقَالَ هَذَا أَصَحُّ

”اور حضرت قاسم ابن محمدؓ، حضرت عائشہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا نبی کریم ﷺ بعض وقت ایک پاپوش پہن کر چلتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہؓ ایک پاپوش پہن کر چلیں۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے یہ روایت اسناد کے اعتبار سے ماہرین و محققین کے اعتبار سے نہایت صحیح ہے۔“

تشریح: جن احادیث میں ایک پاؤں میں جوتا پہن کر چلنے کی ممانعت منقول ہے یہ حدیث ان کے بالکل متضاد ہے، چنانچہ علماء نے اس حدیث کے صحیح ہونے میں شک و شبہ کا اظہار کیا ہے اور لکھا ہے کہ اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے تو اس صورت میں آنحضرت ﷺ کا یہ عمل نادور کے درجہ میں ہو گا اور یہ کہ اس کا تعلقی گھر کے اندر سے ہو گا نہ کہ باہر سے یعنی آپ ﷺ گھر کے اندر کسی موقع پر ایک جوتا پہن کر چلے ہوں گے اور وہ بھی کسی ضرورت و مجبوری کی بنا پر، یا بیان جواز کی خاطر تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ایک پیر میں جوتا پہن کر چلنا بالکل حرام نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز انت کے حق میں مکروہ تشریعی ہے اس کا شارع علیہ السلام کے عمل میں آنا اس چیز کے اصل جواز کو ظاہر کرنے کے لئے ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ چیز کو شارع کے حق میں مکروہ جوتی ہی نہیں بلکہ کسی چیز کے جواز کو بیان کرنا شارع پر واجب ہے اس نکتہ کو صاحب مواہب لدنیہ نے آنحضرت ﷺ کے کھڑے ہو کر پانی پینے کے ضمن میں بیان کیا ہے۔

جوتے اتار کر بیٹھو

⑩ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مِنَ الشُّعْرِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ فَيَضَعُهَا بِجَنْبِهِ - (رواہ: داؤد)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ یہ بات سنت ہے کہ جب کوئی شخص بیٹھے تو اپنے جوتے اتارے اور ان کو اپنے پہلو میں رکھ لے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جوتے سمیت نہ بیٹھے بلکہ ان کو اتار کر بیٹھے کہ یہ آداب مجلس کا تقاضہ بھی ہے اور تہذیب و شائستگی کی علامت بھی، نیز جوتوں کو اپنے بائیں پہلو کی طرف رکھ تاکہ دائیں پہلو کی عمر کم برقرار رہے، سامنے کی طرف بھی نہ رکھے، تاکہ اگر مسجد وغیرہ میں بیٹھا ہوا ہے تو قبلہ کی تعظیم کے خلاف نہ ہو، اور چوری ہو جانے کے خوف سے پیچھے کی طرف بھی نہ رکھے۔

آنحضرت ﷺ کے لئے نجاشی کی طرف سے پائتالوں کا ہدیہ

⑪ وَعَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَادَجَيْنِ فَلَبَسَهُمَا وَزَادَ ابْنُ التَّيْمُومِيُّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ لَمْ تَوْحَا وَفَسَّحَ عَلَيْهِمَا۔

”اور حضرت ابن بريدہؓ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نجاشی (جس کے بادشاہ) نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں دو سیاہ موزے (یعنی کاٹے ہوئے جوتے) کے پائتالے بطور ہدیہ بھیجے جو سادہ یعنی غیر نقش تھے، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان کو بحالت طہارت پہنا۔ (ابن ماجہ) اور ترمذی نے اس روایت کو ابو ہریرہؓ اور انھوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے یعنی ترمذی کی روایت میں من ابن بريدہؓ کے جوئے من ابی بريدہؓ ہے اور ان کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے کہ پھر آنحضرت ﷺ نے وضو کیا اور ان موزوں پہن کر کیا۔“

تشریح: وہ موزے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں آئے تو آپ ﷺ نے یہ محتفل و تفتیش نہیں کی کہ یہ موزے جس پہرے کے ہیں آیا وہ دباغت دیا گیا تھا یا نہیں اور یہ کہ پہرہ مردار کا ہے یا زن کے ہوئے جانور کا، ان باتوں کو پوچھے بغیر آپ ﷺ نے وہ موزے پہن لئے، گویا آپ ﷺ نے ان موزوں کی ظاہری صورت حال کا اعتبار کیا کہ ظاہر میں ان پر کسی نجاست وغیرہ کے آثار نہیں تھے اس لئے ان کو پاک سمجھا اس سے کورے پہنوں، پورپوں، چٹائیوں، قالین، درپوں اور خطرگی اور دوسرے فرش و فرش کا یہ حکم معلوم ہوا کہ اگر ان پر ظاہر میں کوئی نجاست وغیرہ محسوس نہ ہو تو وہ پاک سمجھے جائیں گے۔

بَابُ التَّرَجُّلِ

نگہی کرنے کا بیان

”ترجل“ عربی زبان میں نگہی کرنے کو کہتے ہیں، خواہ اس کا تعلق سر میں نگہی کرنے کا ہو یا داڑھی میں لیکن عام طور پر ”ترجل“ کا استعمال سر میں نگہی کرنے کے معنی میں ہوتا ہے اور داڑھی میں نگہی کرنے کو ”ترس“ کے لفظ سے بیان کرتے ہیں۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

سائضہ کا بدن ناپاک نہیں ہوتا

① عَنْ عَائِشَةَ ۖ قَالَتْ كُنْتُ أَرَى جَلَّ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَائِضٌ - (بخاری)

”حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں اپنے ایامِ جنس میں بھی رسول کریم ﷺ کے سر مبارک میں کٹھنی کیا کرتی تھی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حائضہ کا بدن ناپاک نہیں ہوتا، اور یہ کہ اس (حائضہ) کے ساتھ اختلاط جائز ہے۔

دو چیزیں جو ”فطرت“ ہیں

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُطْرَةُ أَحْمَشُ الْجَنَانِ وَالْإِسْبِغْدَاذُ وَقَصْرُ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَتَنْفِ الْإِبْطِ - (ترمذی علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا پانچ چیزیں فطرت میں (داخل) ہیں ایک تو ختنہ کرنا دوسرے (زیر ناف ہالوں کو صاف کرنے کے لئے لٹے ہوئے) جھنی استرے وغیرہ کا استعمال کرنا، تیسرے لیوں کے بال ترشانا چوتھے ناخنوں کو نانا اور پانچویں بھل کے بال صاف کرنا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”فطرت“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ چیزیں تمام انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کی شریعت میں مسنون رہی ہیں۔ واضح رہے کہ فطرت سے متعلق حدیث کتاب کے ابتدائی حصے میں باب السواک میں بھی گزر چکی ہے۔ وہاں دس چیزوں کو فطرت میں شمار کیا گیا تھا اور یہاں پانچ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ تو وہاں حصر مقصود تھا بلکہ مراد یہ ہے کہ جو چیزیں تمام انبیاء کرام کی سنت ہونے کی وجہ سے فطرت کا درجہ رکھتی ہیں ان میں سے دس چیزیں یہ ہیں (جن کو باب السواک میں بیان کیا گیا ہے) اور پھر ان دس چیزوں میں سے پانچ چیزیں علیحدہ کر کے یہاں بیان کی گئی ہیں۔

اپنے کو اہل شرک سے مستز رکھو

③ وَعَنْ ابْنِ عُمرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَوْ لُزُوا اللَّحْخِي وَأَخْفُوا الشَّوَارِبَ وَلِيْنِ رِيَاةٍ إِلَيْهِمْ كُفُوا الشَّوَارِبَ وَأَخْفُوا اللَّحْخِي - (ترمذی علیہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اہل شرک کے خلاف کرو یعنی وہ چونکہ دالھیاں پست کراتے ہیں اور مونچھیں بڑھاتے ہیں اس لئے ہم یہاں طور ان سے اپنے آپ کو مستز رکھو کہ ہم دالھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں ہلکی کرادو اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ہم مونچھیں نہایت ہلکی کرادو اور دالھیاں چھوڑ دو۔“ (بخاری و مسلم)

زائد بالوں کو صاف کرنے کی مدت

④ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ وَقَدْ لَتَنَانِي فَصَّ الشَّارِبَ وَتَقْلِيمَ الْأَظْفَارِ وَتَنْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ أَنْ لَا تَنْتَزِلَ مِنْ أَنْ يَجْعَلَ لَيْلَةً - (رواد مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ مونچھیں ترشوانے، ناخنوں کو نانا، بھل کے بال صاف کرانے اور زیر ناف بال مونڈنے کے بارے میں ہمارے لئے جو مدت خشین کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔“ (مسلم)

تشریح: ابن ملکؒ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عمرؓ سے منقول ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ ناخنوں اور لیوں کے بال، ہر جمعہ کو ترشواتے تھے، زیر ناف بال بیس دن میں صاف کرتے تھے، اور بھل کے بال چالیس دن میں صاف کراتے تھے۔ قتیہؒ میں لکھا ہے کہ افضلؒ یہ ہے کہ ہفتہ میں ایک بار ناخن ترشوا کر، لیوں کے بال ہلکے کرادو اور جسم کے زائد بال صاف کر کے غسل کے ذریعہ اپنے بدن کو صاف ستھرا کیا جائے اگر ہر ہفتہ یہ ممکن نہ ہو تو ہر پندرہویں دن اس پر عمل کیا جائے، یہاں تک کہ چالیس دن سے زائد کا عرصہ گزر

جائے تو یہ "بلا عذر ترک" کہلائے گا گویا ان چیزوں کے لئے ایک ہفتہ تو افضل مدت ہے پندرہ روزہ مدت اوسط درجہ پر مشتمل ہے اور آخری مدت چالیس دن ہے چالیس دن سے زیادہ گزارنے والا بلا عذر ترک کرنے والا شمار ہوگا، جس پر خفیہ کے نزدیک وہ وعید کا مستحق ہوگا۔

مفتیؒ کہتے ہیں کہ ابو عمرو اور عبد اللہ الاغرے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ ہر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کو جانے سے پہلے لبوں کے بال اور ناخن کو کترتے تھے، اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ آپ ﷺ بزل کے بال اور ناف کے نیچے کے بال چالیس دن میں اور بعض حضرات کی روایت کے مطابق ایک مہینہ میں صاف کرتے تھے، ایک مہینہ والی روایت ایک معتدل قول ہے۔

خضاب کرنے کا مسئلہ

⑤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَتَضَبُّونَ فَيُخَالِفُونَهُمْ - (بخاری ص ۱۰۰)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا "یہودی اور عیسائی خضاب نہیں لگاتے لہذا تم ان کے خلاف کرو۔"

(بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ تم لوگ خضاب لگا کر یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کو ظاہر کرو۔ واضح رہے کہ "خضاب" سے مراد وہ خضاب ہے جو سیاہ نہ ہو کیونکہ سیاہ خضاب لگانا منوع ہے، اس کی تفصیل بحث آگے آئے گی، جہاں تک صحابہؓ و فہرہ کا تعلق ہے تو وہ ہندی کا سرخ خضاب کرتے تھے اور بھی بھی، زرد خضاب بھی کر لیا کرتے تھے چنانچہ ہندی کا خضاب لگانے کے بارے میں متعدد احادیث منقول ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ ہندی کا خضاب مؤمن ہونے کی ایک علامت ہے، تمام علماء کے نزدیک ہندی کا خضاب لگانا جائز ہے، بلکہ بعض فقہاء نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے اس کو مستحب بھی کہا ہے اور اس کے فضائل میں وہ احادیث بھی نقل کرتے ہیں اگرچہ ان احادیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔

مجمع البہار میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں خضاب کرنے کا حکم ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جن کے بال کھڑی یعنی کچھ سیاہ اور کچھ سفید ہوں، بلکہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کے بال بالکل سفید ہو گئے ہوں اور سیاہ بالوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہ گیا ہو، جیسا کہ حضرت ابو قافہؓ کے بال تھے جن کے متعلق اگلی حدیث میں ذکر آیا ہے۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ خضاب کے مسئلہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں اور اس اختلاف کی بنیاد احوال کے مختلف ہونے پر ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس حکم کا تعلق اس مسلم شہر و علاقہ کے لوگوں سے ہے جہاں خضاب لگانے کا عام دستور ہو کہ اگر کوئی شخص اپنے شہر کے لوگوں کے تعامل و عادت سے اپنے آپ کو الگ رکھے گا تو فہرہ مناسب شہرت کا حامل ہو گا جو مکروہ ہے اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے بالوں کی سفیدی اس کے باوقار و پاکیزہ بڑھاپے کی علامت اس کے چہرے پر ہے کی نورانیت اور خوشنمائی کا سبب ہو بلکہ خضاب کرنے سے اس کی شخصیت کا وقار بیکڑھ جاتا ہو تو اس کے حق میں خضاب نہ کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے اس کے برخلاف جس شخص کے بالوں کی سفیدی اس کے بد نما اور بے وقت بڑھاپے کی علامت ہو جس کی وجہ سے اس کی شخصیت کی دل کشی مجروح ہوتی ہو تو اس کو اپنا یہ عیب چھپانا اور خضاب لگانا زیادہ بہتر و مناسب ہے۔

⑥ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَّا بَابُنَا فَمَحَافَةُ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلَحْيَتُهُ كَالثَّلَاثَةِ يَبَاصُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاسْتَبْشِرُوا الشَّوَابَ - (رواہ مسلم)

"اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ (حضرت ابو بکر صدیقؓ کے والد ابو قافہؓ کو فتح مکہ کے دن ہلا گیا اور انکی دن انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے سر اور داڑھی کے بال لگایا نکھارے تھے یعنی بالکل سفید تھے نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ان بالوں کی سفیدی کو کسی چیز کے ذریعہ بدل

ذوالکین سیارہ نگ سے اجتناب کرنا یعنی سیارہ خضاب استعمال نہ کرنا۔ (مسلم)

تشریح: "ثنامہ" ایک قسم کی گھاس کو کہتے ہیں جس کے ٹھکڑے اور پھل سفید ہوتے ہیں اس گھاس کو فارسی میں دروغہ کہا جاتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سیارہ خضاب مکروہ حرام ہے اور مطالب المؤمنین میں علماء کا یہ قول لکھا ہے کہ اگر کوئی غازی و مجاہد شہیدان دین کی نظیر میں اپنی حیثیت قائم کرنے کے لئے سیارہ خضاب کرے تو جائز ہے اور جو شخص اپنے نفس کو خوش کرنے کے لئے زینت و آرائش کی خاطر اور عورت کی نظر میں دل کش بننے کے لئے سیارہ خضاب کرے تو یہ اکثر علماء کے نزدیک ناجائز ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بارے میں جو کچھ منقول ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ہندی اور دسمہ (نیل کے پتے) کا خضاب کرتے تھے اور اسی خضاب کی وجہ سے ان کے بالوں کا رنگ سیاہ نہیں ہوتا تھا بلکہ سرخ مائل بہ سیاہی ہوتا تھا، اسی طرح اس سلسلے میں بعض دوسرے صحابہؓ کے متعلق جو روایات نقل کی جاتی ہیں وہ بھی ایسی پر محمول ہیں۔

حاصل یہ کہ ہندی کا خضاب بالاتفاق جائز ہے اور سیارہ خضاب میں حرمت و کراہت ہے بلکہ اس کے بارے میں بڑی سخت و عید بیان کی گئی ہے، جیسا کہ دوسری فصل میں بیان ہو گا۔

سر کے بالوں میں فرق و سدل دونوں جائز ہیں

② وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيهِمَا لَمْ يُمْزِفُوهُ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسُدُّونَ أَسْفَارَهُمْ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَنْزِفُونَ زُرَّ سَنَهُمْ فَسَدَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَصْبَنَةَ لَمْ يَزِفْهُ بَعْلُهُ۔ (بخاری علیہ)

"اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو جس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملتا تھا اس میں آپ ﷺ اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے، چنانچہ اہل کتاب اپنے (سر کے) بالوں کو یوں ہی چھوڑے رکھتے تھے (یعنی دو مانگ نہیں نکالتے تھے بلکہ اپنے بالوں کو یوں ہی پڑے رہنے دیتے تھے) جب کہ مشرکین اپنے سروں میں مانگ نکالتے اس لئے نبی کریم ﷺ (اہل کتاب کے طریقے کے مطابق) اپنی پیشانی کے بال یوں ہی چھوڑے رکھتے تھے لیکن بعد میں مانگ نکالتے لگے تھے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: "سدل" کے معنی ہیں سر کے بالوں کو چاروں طرف یوں ہی چھوڑے اور نکالنے رکھنا اور مانگ نکالنے کے لئے دونوں طرف کے بالوں کو اکٹھا نہ کرنا اور فرق کا مطلب ہے سر کے آدھے بالوں کو ایک طرف اور آدھے بالوں کو دوسری طرف اکٹھا کر لینا۔ نیز قاموس میں لکھا ہے کہ "فرق" بالوں کے درمیان پیدا کی جانے والی راہ یعنی مانگ کو کہتے ہیں۔

جیسا کہ بیان کیا گیا، نبی کریم ﷺ جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف لائے تو ابتدائے میں اہل کتاب کی موافقت میں پیشانی کے بالوں کو سدل کرتے تھے، یعنی یوں ہی بے ترتیب چھوڑے رکھتے، کیونکہ اہل کتاب کا طریقہ سدل ہی کا تھا۔ واضح رہے کہ "سدل" کا مطلب اگرچہ بالوں کے سر کے چاروں طرف یوں ہی رکھنا ہے اور اس میں پیشانی کے بالوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن سدل اور فرق کے درمیان امتیاز چونکہ پیشانی کے اوپر کے بالوں ہی سے ظاہر ہوتا ہے اس سبب سے خاص طور سے پیشانی کے بالوں کو ذکر کیا گیا ہے اگرچہ طبعی نے کہا ہے کہ یہاں "سدل" سے مراد محض پیشانی کے بالوں کو چھوڑے رکھنا ہے۔

حدیث سے معلوم ہوا کہ شروع میں تو آنحضرت ﷺ کا معمول سدل ہی کا تھا لیکن بعد میں فرق یعنی مانگ نکالنا آخری عمل پایا، لہذا اس بنا پر بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ سدل یعنی بالوں کو یوں ہی چھوڑے رکھنا منسوخ ہے، کیونکہ آنحضرت ﷺ کو چھوڑ کر فرق کو اختیار کرنا حکم الہی (وحی) کے سبب تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کو یہ اجازت تھی کہ جس معاملہ میں ابھی کوئی شرعی حکم نازل نہیں ہوا ہے اس میں اہل کتاب کے دستور کے مطابق عمل کیا جاسکتا ہے، چنانچہ جب بالوں کے بارے میں آپ ﷺ کو بذریعہ وحی

فرق یعنی مانگ نکالنے کا حکم دیا گیا تو یہ اس بات کی علامت قرار لیا کہ بالوں کے سلسلے میں عارضی طور پر اہل کتاب کے دستور کے مطابق عمل کرنے کی جو اجازت تھی وہ منسوخ ہوئی اس سے خود بخود یہ واضح ہو گیا کہ فرق کا حکم آخری وحی ہے اس لئے اس بارے میں اہل کتاب کی مخالفت یعنی سدل کو ترک کرنا بھی حتمی ہی طور پر ہونا چاہئے۔

اس حدیث سے بعض حضرات نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کی شریعت ہمارے لئے قابل اتباع ہے جب تک کہ ہمیں اس کے برخلاف عمل کرنے کا حکم نہ دیا جائے، لیکن یہ اتباع انہیں چیزوں میں ہو گا جن کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ جوں کے توں وہی احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعت میں نازل کئے تھے۔

روایت کے ان الفاظ ”یحب موافقتہم“ (آپ ﷺ اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے) سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان معاملات میں بھی اہل کتاب کی موافقت کرنے کو آنحضرت ﷺ کے محض اعتبار پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ اگر آپ ﷺ پسند کریں تو اہل کتاب کے مطابق عمل کریں اور اگر پسند نہ کریں تو عمل نہ کریں اگر یہ (یعنی موافقت کرنے کا حکم) اسی درجہ کا ہوتا، جس درجہ کا کوئی شرعی حکم ہوتا ہے تو اس میں آنحضرت ﷺ کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک واجب اور لازم امر ہوتا۔

بعض احادیث میں یہ بھی منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ معمول تھا کہ اگر آپ ﷺ کے ہاں بے ترتیب اور بکھرے ہوئے ہوتے تو ان کو اکٹھا کر کے مانگ نکال لیتے تھے ورنہ ان کی حالت پر چھوڑ دیتے تھے۔ گویا عام حالات میں (جب کہ ہاں بکھرے ہوئے نہ ہوتے) آپ ﷺ سدل یا دونوں میں سے کسی کا بھی اہتمام و تکلف نہیں فرماتے تھے بلکہ ان بالوں کو ان کی حالت پر رہنے دیتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ سدل اور فرق دونوں جائز ہیں لیکن فرق افضل ہے۔

”قرع“ کی ممانعت

⑧ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْقِرْعِ قِيلَ لِنَافِعٍ مَا الْقِرْعُ قَالَ يُخْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ الْبَعْضُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْحَقُّ بَعْضُهُمُ التَّغْسِيزُ بِالْخَيْلِ نَيْبِثَ۔

”اور حضرت نافعؓ، حضرت ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم ﷺ کو ”قرع“ سے منع فرماتے ہوئے سنا، حضرت نافعؓ سے پوچھا گیا کہ قرع کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا (قرع اس کو کہتے ہیں کہ لڑکے کے سر کے بعض حصہ کو مونڈا جائے، اور بعض حصے کو چھوڑ دیا جائے۔ (بخاری و مسلم) اور بعض راویوں نے وضاحت کو حدیث کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی ان راوی کے مطابق، قرع کے یہ معنی آنحضرت ﷺ ہی نے بیان فرمائے۔“

تشریح: نوویؒ کہتے ہیں کہ قرع کے معنی مطلق (کسی کے بھی) سر کے کچھ حصے کو مونڈنا (اور کچھ حصے کو بغیر مونڈے چھوڑ دینا ہیں)۔ اور یہی معنی زیادہ صحیح ہیں، کیوں کہ حدیث کے راوی نے بھی یہی معنی بیان کئے ہیں اور یہ حدیث کے ظاہری مضموم کے مخالف بھی نہیں ہے، لہذا اسی معنی پر اعتقاد کرنا واجب ہے اچھاں تک ”لڑکے“ کی تخصیص کا ذکر ہے تو یہ محض عام رواج و عادت کی بنا پر ہے ورنہ قرع جس طرح لڑکے کے حق میں مکروہ ہے، اس طرح بچوں کے حق میں بھی مکروہ ہے، اسی لئے فقہی روایت میں یہ مسئلہ کسی قید و استثناء کے بغیر بیان کیا جاتا ہے، اور قرع میں کراہت اہل فکر کی مشابہت اور بدعتی سے بچانے کے لئے ہے۔

راوی نے ”قرع“ کا جو مطلب بیان کیا ہے اور جس کو نوویؒ نے زیادہ صحیح کہا ہے اس میں چوٹی (جیسا کہ غیر مسلم اپنے سر چھوڑتے ہیں) (زلف اور بالوں کی) وہ تراش خراش شامل ہے جو مسنون طرز کے خلاف ہو۔

⑨ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَاى صَبِيًّا قَدْ خُلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَتَهَا هُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ احْبِسُوْهُ كُلَّهُ أَوْ اتْرَكُوْهُ كُلَّهُ (روہ مسلم)

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم ﷺ نے ایک ایسے لڑکے کو دیکھا جس کے سر کا کچھ حصہ مونڈا گیا تھا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے لڑکے کی پرورش کرنے والوں کو اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ پورے سر کو مونڈ دیا پورے سر کو چھوڑ دو!۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ بچ و عموہ کے علاوہ بھی سرمونڈا جاتا ہے۔ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ مرد کو اختیار ہے کہ وہ چاہے سرمونڈا لے اور چاہے سر پر بال رکھے لیکن افضل یہ کہ سوائے حج اور عموہ کے سرمونڈا نہ لے، جیسا کہ آنحضرت ﷺ اور حضرت علیؓ کے علاوہ دوسرے صحابہ کرامؓ کا معمول تھا اور کتاب کے ابتدائی حصہ میں باب پنجابیت کے دوران اس کا ذکر گزر چکا ہے۔

عنث پر آنحضرت ﷺ کی لعنت

(۱۰) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْتَنِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُعْتَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْبَرْتُ جَدَّيَّ مِنْ بَنِي تَيْمٍ - (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے عنث مردوں پر لعنت فرمائی ہے، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”عنثوں کو اپنے گھروں سے نکال باہر کرو۔“ (بخاری)

تشریح: مُعْتَنَاتُ یا مُعْتَنَاتُ زیادہ صحیح مُعْتَنَاتُ ہی ہے ہلکے اصل ”عنث“ ہے جس کے لغوی معنی نرمی و رنکشی کے ہیں۔ عنث اس مرد کو کہتے ہیں جو عورتوں کا سا لباس پہنے، عورتوں کی طرح ہاتھ پیروں کو مہندی کے ذریعہ رنگین کرے، بات چیت میں عورتوں کا لب و لہجہ اختیار کرے، اور اسی طرح جملہ حرکات و سکنات میں عورتوں کا انداز اپنائے، ایسے مرد کو ہماری بول چال میں مجاہد یا زانہ بھی کہا جاتا ہے۔ عنث دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو طہق کے ان کے اعضاء جسم اور انداز میں طہق اور جبلی طور پر عورتوں کی کی نرمی و چلک ہوتی ہے، گویا ان میں قدرتی طور پر عورتوں کے اوصاف و عادت ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ بعض مرد اگرچہ اپنے اعضاء جسم اور خلقت و جبلت کے اعتبار سے مکمل مرد ہوتے ہیں مگر جان بوجھ کر اپنے کو عورت بنانا چاہتے ہیں چنانچہ وہ بات چیت کے انداز اور رہن سہن کے طور طریقوں میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے فوطے اور عضو خالص کو اکر، نامرد بھی بن جاتے ہیں، عنثوں کی اسی قسم کے حق میں لعنت و مذمت فرمائی گئی ہے، اس کے برخلاف پہلی قسم اس لعنت سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ تو معذوری کی شکل ہے اس میں اپنے قصد و اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے۔

اسی طرح ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی گئی ہے جو اپنے آپ کو وضع قطع، رہن سہن اور لباس وغیرہ میں مردوں کے مشابہ بناتی ہیں۔ شرعہ الاسلام کی شرح میں لکھا ہے کہ مہندی لگانا عورتوں کے لئے تو مستحسن ہے اور مردوں کے لئے بلاعذر لگانا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں عورتوں کی مشابہت لازم آتی ہے۔ اس قول سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے مہندی سے بالکل عاری رہنا مکروہ ہے کیونکہ اس صورت میں اس کی مردوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔

(۱۱) وَعَنْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُعْتَنِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُعْتَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ - (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔“ (بخاری)

انسانی بال سے نفع اٹھانا حرام ہے

(۱۲) وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِئَةَ وَالْمُسْتَوْشِئَةَ - (تقریباً)

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو عورت اپنے بالوں میں کسی دوسری عورت کے بالوں کا جوڑ لگائے (خواہ خود لگائے اور خواہ کسی دوسرے سے لگوائے) اور جو عورت کسی دوسری عورت کے بالوں میں اپنے بالوں کا جوڑ لگائے اور جو عورت گودے اور جو عورت گدولے ان سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”بالوں کا جوڑ لگائے یا لگوائے“ سے مراد یہ ہے کہ بالوں کے حسن و درازی کے لئے کوئی عورت کسی دوسری عورت کے بالوں کا جوڑنے کے لئے اپنی چوٹی میں شامل کرے، یا اپنے بالوں کا چوڑے کر کسی دوسری عورت کی چوٹی میں شامل کر دے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ ”احادیث سے یہ بات صراحت کے ساتھ ثابت ہوئی ہے کہ بلا کسی استثناء و قید کے بالوں کا جوڑ لگانا حرام ہے،“ چنانچہ ظاہر و محقق مسئلہ بھی یہی ہے، لیکن ہمارے (شافعی) علماء نے اس مسئلہ میں یہ تفصیلی بیان کی ہے کہ انسان کے بالوں کا جوڑ لگانا تو بلا اختلاف حرام ہے کیوں کہ انسان کو جو زری و حشفہ حاصل ہے، اس کی بناء پر اس کے بالوں اور اس کے دیگر اجزاء جسم سے فائدہ اٹھانا حرام ہے، اور اگر انسان کے علاوہ کسی جانور کے پاک بال ہوں تو ان کی چوٹی میں شامل کرنے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر عورت کا خاوند یا مالک نہ ہو (یعنی جو عورت آزاد ہو اور مطلقہ یا بیوہ یا تنواری ہو تو اس کے لئے اپنی چوٹی میں ان بالوں کو شامل کرنا بھی حرام ہے اور اگر عورت خاوند یا مالک والی ہو تو اس کے حق میں تین صورتیں ہیں جن میں سب سے زیادہ صحیح صورت یہ ہے کہ وہ خاوند یا مالک کی اجازت کے بعد ان بالوں کو اپنی چوٹی میں شامل کرے تو جائز ہے۔

مالکؒ، طبریؒ اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت کے لئے اپنی چوٹی میں کوئی بھی چیز شامل کرنا منوع ہے خواہ وہ بال ہوں، خواہ کاٹے صوف (اون) ہوں، خواہ دھجیاں ہوں اور خواہ ان کے علاوہ کوئی اور شے ہو، ان حضرات نے اس مسئلہ میں احادیث سے استدلال کیا ہے، جب کہ فقیہ لیثؒ کا قول یہ ہے کہ فرقہ ممانعت کا تعلق صرف بالوں سے ہے، لہذا چوٹی میں بالوں کے علاوہ دوسری چیزیں جیسے صوف وغیرہ شامل کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ نیز بالوں کو ایک ڈوری وغیرہ سے بانٹنا کہ جو بالوں کی مشابہت نہ رکھے بلا کراہت جائز ہے۔

فتاویٰ عالمگیری میں یہ لکھا ہے کہ سر کے بالوں میں (یعنی چوٹی میں) انسان کے بال شامل کرنا حرام ہے لیکن صوف یعنی اون کو شامل کرنا جائز ہے۔

”گودے“ کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے کسی حصہ کی جلد پر سونیاں یا اسی طرح کی کوئی چیز چھوٹی جائے یہاں تک کہ خون بننے لگے پھر اس میں سرسہ یا نیل بھرو یا جائے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ہے اور آج کل بعض غیر مسلم قوموں میں اس کا رواج ہے، شریعت اسلامی نے اس کو منوع قرار دیا ہے، نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہ چیز گودے والے اور گدولے والے دونوں کے لئے حرام ہے، اور جسم کے جس حصہ پر گودا جاتا ہے وہ حصہ بھی نجس ہو جاتا ہے، لہذا اگر کسی مسلمان نے ناجہی سے گدوایا ہے اور کسی علاج و معالجہ کے ذریعہ اس کا ازالہ ممکن ہو تو اس کا نشان منوایا واجب ہے اور اگر کسی حرج و مشق کے بغیر اس کا ازالہ ممکن نہ ہو، نیز اس بات کا خوف ہو کہ اس کو زائل کرنے کی صورت میں جسم کا وہ حصہ تلف یا بیکار ہو جائے گا یا پوری طرح کام نہیں کرے گا یا اس ظاہری عضو میں بہت برا عیب پیدا ہو جائے گا تو اس صورت میں اس کا ازالہ واجب نہیں، تاہم خدا سے معافی مانگنا اور توبہ و استغفار کرنا چاہئے تاکہ اس پر سے گناہ کا بار ہٹ جائے اور اگر نہ کوہ چیزوں میں سے کسی چیز کا خوف نہ ہو تو پھر اس کا ازالہ ہی لازم ہو گا اور اس میں تاخیر کرنے سے گنہ گار ہو گا۔

اللہ کی تخلیق میں تغیر کرنے والا اللہ کی لعنت کا مورد ہے

(۱۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاضِعَاتِ وَالْمُسْتَوِشِمَاتِ وَالْمُتَقَلِّبَاتِ حَبَابِ الْخَسَنِ الْمَغْبِیْرَاتِ حَلَقِي اللَّهُ فِجَاءً ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُقَالَتْ إِنَّهُ يَلْعَنُ إِنَّكَ لَعَنْتَ نَحْنُ وَكُنْتَ لَقَائِي حَالِي لَا لَعْنٌ مِنْ لَعْنٍ وَسُؤْلُ اللَّهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ يَكْتَابُ اللّٰهُ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَيْزَ كُتِبَ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ مَا قَرَأْتِ مَا أَفَاكُمُ الرُّسُولُ فَخَلَّوْهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنْتُمْ وَقَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ (متن مید)

”اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ گودنے والی اور گودانے والی عورتیں منہ پر سے بال بچھانے والی عورتیں، افزائش حسن کے لئے دانتوں کو سونا (ریتی) سے رتوانے والی عورتیں ان سب پر کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تغیر کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ (جب ابن مسعودؓ کی یہ روایت عورتوں تک پہنچی) تو ایک عورت حضرت ابن مسعودؓ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اس طرح (کی عورتوں پر) لعنت بھیجتے ہیں؟ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ میرے لئے کیا کلاٹ ہے کہ میں اس پر لعنت نہ بھیجوں جس پر رسول کریم ﷺ نے لعنت فرمائی ہے، اور جس کو کتاب اللہ میں ملعون قرار دیا گیا ہے عورت نے کہا کہ میں نے بھی اس چیز کو پڑھا ہے جو دو دفعوں کے درمیان ہے (یعنی میں نے بھی پورا قرآن کریم پڑھا ہے) لیکن اس میں مجھے یہ بات جو آپ کہتے ہیں، (صریح الفاظ میں) کہیں نہیں ملی ہے؟ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا: ”اگر تم قرآن کریم کو غورو فکر کے ساتھ اور کچھ پڑھیں تو اس میں تمہیں یقیناً اس کا حکم ملے گا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے مَا أَفَاكُمُ الرُّسُولُ فَخَلَّوْهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنْتُمْ (یعنی رسول کریم ﷺ) تمہیں جو کچھ دیں اس کو قبول کرو اور اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے باز رہو) اس عورت نے کہا کہ ہاں یہ آیت تو میں نے پڑھی ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ ”بس یہ وہ چیز ہے جس سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: عورتوں کو اپنے چہرے کے بال چنونا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی عورت کو چہرے پر داڑھی یا مونچھ لگھل گھل آنے تو اس کو صاف کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ حدیث میں صرف چنوناے والی کا ذکر ہے۔ چننے والی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ جس کو نامہ کہتے ہیں جب کہ اس مسئلہ سے متعلق جو روایت دوسری فصل میں آنے کی اس میں نامہ کا ذکر ہے۔

اہل عرب کے نزدیک عورتوں کے دانتوں میں ایک دوسرے دانت کے درمیان کشادگی و فرق کا ہونا پسندیدہ سمجھا جاتا تھا اور عام طور پر چھوٹی عمر کی عورتوں کے دانت اسی طرح کے ہوتے ہیں، چنانچہ عرب میں یہ دستور تھا کہ عورتیں جب بوڑھی ہو جاتی تھیں اور ان کے دانت بڑھ جاتے تھے جس کی وجہ سے ان کے دانتوں کے درمیان یہ کشادگی ہائی نہیں رہتی تھی، تو وہ باقاعدہ اپنے دانتوں پر سونا اور ریتی وغیرہ چلا کر کے دانتوں کے درمیان کشادگی پیدا کرتی تھیں اور اس کی بنیاد ان کا یہ جذبہ ہوتا تھا کہ جوان و کمسن نظر آئیں اور حسن و دلکشی ظاہر ہو، چنانچہ اسلامی شریعت نے اس طریقہ کو بھی ممنوع قرار دیا۔

لفظ الغیرات تمام مذکورہ عورتوں کی صفت ہے جس کو ترجمہ میں ظاہر کیا گیا ہے، یعنی جن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ سب اس طرح کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنا دی ہیں، اس میں وہ اپنی خواہش کے مطابق ترمیم کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مصلحت و مرضی کے خلاف ہے۔ اسی طرح لفظ ”خلق اللہ“ مغیرات کا مفعول ہے اور یہ پورا جملہ ظلیل کے درجہ میں ہے جو وجوب لعنت کی علت و وجہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شکر اور داڑھی منڈانا وغیرہ میں جو حرمت (ممانعت) ہے اس کی علت و وجہ بھی یہی چیز یعنی اللہ کی تخلیق میں تغیر کرنا ہے۔ لیکن اس سے یہ ضروری قرار نہیں پاتا کہ ہر قصیر حرام ہو کیونکہ یہ علت کو مستقل حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ حرمت کی اصل علت تو شرع کی طرف سے وضع کیا جاتا ہے اور اس ممانعت میں جو حکمت پوشیدہ ہے وہ یہ چیز ہے جس کو ظاہری علت کا درجہ دیا جاتا ہے، لہذا حاصل یہ نکلا کہ شارع (علیہ السلام) نے جن تغیرات کو مباح قرار دیا ہے ان میں اباحت رہے گی اور جن تغیرات کو حرام قرار دیا ہے ان میں حرمت جاری ہوگی۔

مذکورہ عورت نے حضرت ابن مسعودؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ ان

عورتوں کو اپنی طرف سے ملعون قرار دیتے ہیں یا اس بات کی اطلاع دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں ان عورتوں کو ملعون قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں ان عورتوں پر لعنت کا کوئی صریح ذکر نہیں ہے اور یہ مسئلہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار نہیں دیا ہے اس پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے؟ چنانچہ حضرت ابن مسعودؓ نے اس عورت کو بڑے اچھے انداز میں بات سمجھائی اور قرآن وحدیث کے حوالوں سے مسئلہ کو ثابت کیا تو اس کو اطمینان ہو گیا کیونکہ اس کو حدیث کے بارے میں کوئی شبہ تھا ہی نہیں محض اس حکم کے قرآن میں بالفاظ صریح نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا تھا اور وہ بھی راض ہو گیا۔

روایت کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جب بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جن امور کی ممانعت بیان فرمائیں ان سے باز رہ جائے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں بھی اور دوسری احادیث کے ذریعہ بھی مذکورہ بالا چیزوں سے منع فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں کی ممانعت کو ان قرآن میں مذکور ہے۔ طبیعتاً کہتے ہیں کہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مذکورہ عورتوں پر آنحضرت ﷺ کا ائنت فرمایا گیا ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو طہون قرار دیا ہے لہذا اس پر عمل کیا جانا واجب ہے۔

نظر یہ ایک حقیقت ہے

(۱۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَيْنُ حَقٌّ وَنَهَى عَنِ التَّوْطِئِ (رواه البخاری)
 "اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "نظر گلاب حق ہے" تیسرا آپ ﷺ نے منع فرمایا۔" (بخاری)
 تشریح: مطلب یہ ہے کہ نظربد ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ سحری
 طرح یہ (نظربد) بھی انسان وغیرہ پر اثر انداز ہوتی ہے۔

سر کے بالوں کو گوند وغیرہ سے جمانے کا ذکر

(۱۵) وَعَنِ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ تَقَدَّرَ آيَاتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْدًا۔ (رواہ البخاری)
 "اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو طہر دیکھا ہے۔" (بخاری)
 تشریح: "فلید" کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے سر کے بالوں کو گوند سے جھاڑ دیا تھا کہ جو میں نہ پڑیں اور گرد و غبار سے حفاظت رہے۔ ایسا عام طور پر مذکورہ متقدم کے لئے احرام کی حالت میں کیا جاتا ہے، چنانچہ حضرت ابن عمرؓ نے آنحضرت ﷺ کو اس طرح یا تو احرام کی حالت میں دیکھا ہو گا یا کسی دوسرے سفر کے دوران دیکھا ہو گا۔

مردانہ کپڑے اور جسم کو زعفران سے رنگنے کی ممانعت

(۱۶) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لِقَاءَ عَفْرَاءٍ الرَّجُلِ - (فتح علیہ)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مرد اپنے بدن یا کپڑوں پر زعفران لے ا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہ ممانعت اسلئے ہے کہ کپڑے یا بدن پر زعفران ملنا عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہی بات کہ بعض صحابہؓ کے ہارے میں جوہر منقول ہے کہ انہوں نے خلوک کا استعمال کیا جو زعفران سے بنی جانے والی ایک خوشبو ہے تو وہ اس ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے۔

رنگ و ارخو شیو کا مسئلہ

(١٤) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا تَجِدُ حَتَّى أَجِدَ وَيَنْصُ الطَّيِّبُ فِي رَأْسِهِ وَيَخْتَبِيهِ (أشقر عليه)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ مجھے جو بہترین خوشبو میری آئی وہ میں نبی کریم ﷺ کو لگاتی، یہاں تک کہ اس خوشبو کی چمک مجھ کو آپ ﷺ کے سر اور واڑھی میں نظر آتی۔!“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث کے بارے میں اس حدیث کے پیش نظر اشکال واقع ہوتا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مرد کے لئے اس خوشبو (عطر وغیرہ) کا استعمال جائز ہے جس کا رنگ ظاہر نہ ہوتا ہو جب کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کو جو خوشبو لگائی جاتی تھی اس کا رنگ ظاہر ہوتا تھا کیونکہ اگر اس کی خوشبو کا رنگ ظاہر ہوتا تو اس کی چمک آنحضرت ﷺ کے سر اور واڑھی میں کیسے نظر آتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث میں مرد کو رنگ دار خوشبو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد وہ رنگ ہے جس کے ظاہر ہونے سے زینت و زیبائش کا انداز نمایاں ہوتا ہو، جیسے سرخ اور زرد رنگ اور جو رنگ ایسا نہ ہو جیسے سفید و غیرہ کا رنگ تو وہ جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مندرجہ بالا اس طرح کی دوسری چیزوں کا بھی رنگ جائز ہے۔

خوشبو کی دھونی لینے کا ذکر

(۱۸) وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَحْضَرَهُ بِاللَّوْءِ غَيْرَ مَطْفُوفٍ وَبِكَافُورٍ يَنْظُرُهُ مَعَ اللَّوْءِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَحْضِرُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (مسلم)

”اور حضرت نافعؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ جب وضو کرنا دھونی لینے تو (بھی تو صرف) اگر کی دھونی لینے جس میں سفید و غیرہ مخلوط نہ ہوتا اور (بھی) کافور کی دھونی لینے کہ اس کو اگر کے ساتھ جینی دونوں کو ملا کر آگ میں ڈالتے، نیز حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ رسول کریمؐ بھی اسی طرح دھونی لینے تھے کہ بھئی تو صرف اگر کی دھونی لینے اور بھئی کافور اور اگر دونوں مخلوط کر کے اس کی دھونی لینے۔“ (مسلم)

الفصل الثانی

بیس ترشوائی قدیم سنت ہے

(۱۹) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبِضُ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَكَانَ ابْنُ أَبِي هِنٍمَ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ (صَلُّوا الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ) يَقْبِضُ لَهُ۔ (رواہ الترمذی)

”حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنی لبوں کو کھینچتے۔ یا پیتے تھے، اور حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام جو خدا کے دوست تھے وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ بھی اپنی بیس ترشوائی تھے۔!“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ موٹھیں بالکل ہلکی کرنا ایک ایسی قدیم سنت ہے جو حضرت ابراہیمؑ کا بھی معمول تھا اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی، چنانچہ پیچھے لفظ ”مطہرہ“ کی وضاحت میں اس کا ذکر گزر چکا ہے، رہی یہ بات کہ جب یہ (یعنی موٹھیں ہلکی کرنا) دوسرے انبیاء کرام کی بھی سنت ہے تو اس موقع پر صرف حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس شخص کی وجہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی مخصوص عظمت و جلالت کا اظہار ہے، یا یہ کہ اس سنت کی ابتداء حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام ہی سے ہوئی ہے، جب کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے جو تیسری فصل میں نقل ہوگی۔

موٹھیں ہلکی نہ کرانے والے کے بارے میں وعید

(۲۰) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا۔

”اور حضرت زبیر ابن ارقمؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص یوں کو نہ کھڑوائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

(احمد، ترمذی، نسائی)

تشریح: ”وہ ہم میں سے نہیں ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری سنت اور ہماری طریقے پر عمل پیرا نہیں ہے۔ اور ملا علی قاریؒ کے مطابق اس جملہ کے زیادہ صحیح معنی یہ ہیں کہ ایسا شخص ہماری سنت اور ہماری طریق کو ماننے والوں میں کامل ترین نہیں ہے، یا اس جملہ کے ذریعہ اس سنت کو ترک کرنے والے کی تہدید مقصود ہے، یا ایسے شخص کو اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ اس سنت کا تارک ہوتے ہوئے مرتا گویا امت مسلمہ کے خلاف طریقہ پھر مرتا ہے۔

داڑھی کو برابر کرنے کا ذکر

① وَعَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لَبْحِيئِهِ مِنْ غُرْضِهَا وَيُطَوِّلُهَا - وَوَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ غُرْضِهَا وَيُطَوِّلُهَا - وَوَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ غُرْضِهَا وَيُطَوِّلُهَا -

”اور حضرت عمرو ابن شعیبؓ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنی ریش مبارک کو عرض و طول میں یعنی نیچے سے بھی اور دائیں بائیں جانب سے بھی کترتے تھے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی داڑھی کو ادھر ادھر سے بڑے ہونے بال کتر دیا اور درست کرتے تھے۔ اور آپ ﷺ کا یہ عمل داڑھی کو ”چھوڑنے اور بڑھانے“ کے متافی نہیں ہے جس کا حکم دوسری احادیث میں منقول ہے کیونکہ اصل ممانعت کا تعلق متاڑنے یا اتنی چھوٹی کرانے سے ہے جو غیر مسلم لوگوں کا شعلہ ہے ورنہ تو داڑھی کو برابر اور درست رکھنے کے لئے ادھر ادھر سے بڑے ہونے بالوں کو کترنا ممنوع نہیں ہے، جیسا کہ خود آنحضرت ﷺ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ﷺ داڑھی کے طول و عرض میں سے ان بالوں کو کترتے تھے جو ادھر ادھر سے ہوتے تھے اسی لئے ابن ملکؒ نے کہا ہے کہ داڑھی کے بالوں کو برابر کرنا سنت ہے۔ اور احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ زیادہ بڑھانے کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، چنانچہ کچھ حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر داڑھی کے اس حصے کو کتر دے جو مٹھی سے نیچے ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، یہ قول حضرت ابن عمرؓ اور تابعینؓ کی ایک جماعت کا ہے، اور شافعیؒ اور ابن سیرینؒ نے اس کو اچھا سمجھا ہے، جب کہ حسن قادہ اور ان کے تبعین نے اس چیز کو (یعنی داڑھی کے اس حصے کو کترنے کو جو مٹھی سے نکلی ہوئی ہو) اچھا نہیں سمجھا ہے ان حضرات نے آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد اَعْفُوا لِدُحَى (داڑھیوں کی چھوڑ دو) کے پیش نظر اسی چیز کو بہتر جانا ہے کہ مٹھی سے چڑھی ہوئی داڑھی کو بھی چھوڑے رکھا جائے۔ ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

مرد کو خلوک کے استعمال کی ممانعت

② وَعَنْ يَحْيَى بْنِ مَرْثُةٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَجُوزًا تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا مِرْثَلًا فَقَالَ أَلَيْسَ لَهَا غَسْلَةٌ ثُمَّ أَعْبَسَ لَهَا غَسْلَةً ثُمَّ لَأَعْبَسَ لَهَا غَسْلَةً - (رواہ استرمذی و انسائی)

”اور حضرت یحییٰ ابن مرثہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم ﷺ نے ایک عورت (یعنی) کے کپڑوں پر از عتران سے مرکب خوشبو خلوک لگی ہوئی دیکھی تو فرمایا کہ کیا تم بیوی والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا تو پھر اس کو دھو ڈالو، پھر دھو ڈالو، پھر دھو ڈالو اور پھر آئندہ کبھی اس کو استعمال نہ کرنا۔“ (ترمذی، نسائی)

تشریح: ”کیا تم بیوی والے ہو؟“ آپ ﷺ کے اس سوال کا مقصد یہ بیان کرنا تھا کہ اگر بیوی ہے اور اس نے خلوک استعمال کی ہے اور

پھر اس کے بدن یا کپڑے سے اس کا اثر تہا رہے بدن یا کپڑے پر پہنچا ہے تو اس صورت میں تم معذور ہو، اور اگر خود تم نے حقوق کا استعمال کیا ہے تو پھر معذور نہیں کیجے جاؤ گے کیونکہ مرد کو خلق کا استعمال جائز نہیں ہے، اس صورت میں تہا رہے لئے یہ ضروری ہے کہ تم اپنے بدن یا کپڑے کو دھو کر اس کا اثر زائل کرو۔ اس سے واضح ہوا کہ اس سوال کا مقصد یہ ظاہر کرنا نہیں تھا کہ اگر تہا رہی بیوی ہے اور تم نے بیوی کی خاطر استعمال کیا ہے تو تم ”معذور“ کے حکم میں ہو، جیسا کہ حدیث کے ظاہر مفہوم سے گمان ہوتا ہے۔

”اس کو دھو ڈالو“ اس جملہ کے ذریعہ آپ ﷺ نے تین بار دھونے کا حکم دیا، اور تین بار دھونے کا حکم دینا مبالغہ و تاکید کے طور پر تھا، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ ﷺ نے تین بار دھونے کا حکم اس لئے فرمایا کہ اس کا رنگ کم از کم تین مرتبہ دھونے بغیر نہیں چھوٹتا۔

(۲۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ وَجَلٍ لِيِنْ جَسَدِهِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ تَحْلُوقًا۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ اس شخص کی نذر قبول نہیں کرتا، جس کے بدن پر تھوڑی سی بھی غلطی لگی ہوئی ہو۔“ (ابو داؤد)

تشریح: سید کہتے ہیں کہ ”نذر قبول نہ کرنے“ سے مراد عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اس ثواب کا نہ مناسبت ہو نماز کا مل پر ملتا ہے۔ اور ابن ملکؒ نے کہا ہے کہ یہ ارشاد گرامی غلط استعمال کرنے کے خلاف تہجد و تہجد کے طور پر ہے۔

(۲۲) وَعَنْ عُمَارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ فَخَلَعْتُوْنِي بِرَوْعَفَرَانٍ فَعَذُوْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَسْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَدْعُ عَلَيَّ وَقَالَ أَذْهَبْتَ فَأَغْسِلْ هَذَا عَنَتَكَ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عمار ابن یاسرؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر سے واپسی میں اپنے گھروالوں کے پاس اس حال میں پہنچا کہ میرے دونوں ہاتھ پھٹے ہوئے تھے، چنانچہ میرے گھروالوں نے (علاج کے طور پر) میرے ہاتھوں پر اس خوشبو کا لپ کیا جس میں زعفران مخلوط تھی۔ پھر جب میں صبح کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آپ ﷺ کو سلام کیا تو آپ ﷺ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ جاؤ اور اس خوشبو کو اپنے بدن پر سے دھو ڈالو۔“ (ابو داؤد)

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے علم میں وہ عذر نہیں آیا ہو گا جس کی بناء پر حضرت عمارؓ نے اس خوشبو کا استعمال کیا تھا، چنانچہ آپ ﷺ نے ان کے سلام کا جواب نہ دے کر اپنی غلطی کا اظہار فرمایا، یا یہ کہ آنحضرت ﷺ کو عمارؓ کا اپنے ہاتھوں پر خوشبو لگانے ہونے کا ہر گز پائیدار نہیں آیا۔

(۲۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِخَالِ مَا ظَهَرَ دِيْنُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطَبِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ دِيْنُهُ۔ (رواہ الترمذی و النسائی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ مردانہ مردانہ خوشبو ہے جس کی بوجہ ظاہر ہو لیکن اس کا رنگ ظاہر نہ ہو (جیسے مشک و عنبر اور عطر و صندل) اور زنانہ خوشبو وہ ہے جس کا رنگ تو ظاہر ہو لیکن اس کی بو نہ پہلے جیسے مہندی اور زعفران و فیمو۔“ (ترمذی، نسائی)

تشریح: جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ”رنگ“ سے مراد وہ رنگ ہے جو زینت و رعنائی کا غماز ہو۔ جیسے سرخ و زرد رنگ علماء نے لکھا ہے کہ ”زبانہ خوشبو“ کی جو وضاحت کی گئی ہے وہ اس عورت کے حق میں ہے جو گھر سے باہر نکلے، جو عورت گھر کے اندر ہو، یا اپنے خاندان کے پاس ہو تو اس کے لئے ہر طرح کی خوشبو استعمال کرنا جائز ہے۔

آنحضرت ﷺ کے استعمال کی خوشبو

(۶۱) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةٌ يَتَغَلَّبُ مِنْهَا - (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس مکہ تھی (ایک مرکب خوشبو کا نام) آپ ﷺ اس میں سے خوشبو لگاتے تھے۔“

(ابوداؤد)

آنحضرت ﷺ کثرت سے سر میں تیل لگاتے تھے

(۶۲) وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْثُرُ فُحْنَ رَأْسِهِ وَتَشْوِيجَ لِحْيَتَيْهِ وَبُكْشِيرَ الْفَنَاجِ كَانَ فَوْقَهُ نَوْبُ

زَيْتَاب - (رواہ ابی حنیفہ)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ اپنے سر مبارک پر کثرت سے تیل استعمال کرتے تھے، کثرت سے داڑھی میں کٹھی کرتے تھے اور اکثر سر مبارک پر ایک کپڑا رکھتے تھے جو اب انظر آتا جیسے تیل کا کپڑا ہو۔“ (شرح الحدیث)

تشریح: ”کثرت سے کٹھی کرتے تھے“ یہ بات اس روایت کے منافی نہیں ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے روزانہ کٹھی سے منع فرمایا ہے، کیوں کہ اول تو یہ ممانعت، لمبی خرمی کے طور پر نہیں ہے بلکہ لمبی خرمی کے طور پر ہے، دوسرے ”کثرت سے کٹھی کرنے“ سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ ﷺ روزانہ کٹھی کرتے تھے کیوں کہ ”کثرت“ کا اطلاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے کہ کسی کام کو اس ضرورت کے وقت انجام دیا جائے، گویا جس عمل کی جس وقت ضرورت ہو اس وقت اس کو کرنا بھی ”کثرت“ کے حکم میں شامل ہوتا ہے، جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے تو داڑھی میں کٹھی کرنا سنت ہے لیکن جو لوگ ہر دھوکے بعد کٹھی کرتے ہیں اس کی سنت مجھے میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔

”فناج“ سے مراد وہ کپڑا ہے جو آپ ہالوں کو تیل لگانے کے بعد سر پر اس مقصد سے ڈال لیا کرتے تھے کہ عمامہ میلا اور چکنا نہ ہو، چنانچہ وہ کپڑا تیل لگنے کی وجہ سے چونکہ بہت تیل آلود ہو جاتا تھا اس لئے اس کو تیل کے کپڑے سے تشبیہ دی گئی ہے ورنہ یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ وہ کپڑا بہت گندار مٹا دیا آپ کے سارے کپڑے تیل کے کپڑوں کی طرح رہتے تھے، کیونکہ یہ مراد اس تکلف و پاکیزگی اور صفائی و سحرائی سے بہت بعید ہے جو آنحضرت ﷺ کے مزاج کا جزو تھی، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ سفید کپڑے کو بہت پسند فرماتے تھے۔

آنحضرت ﷺ کے گیسوئے مبارک

(۶۳) وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا بِمَكَّةَ قَدَمُهُ وَلَهُ أَزْنَعٌ عَذَائِزُ -

(رواہ احمد و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت ام ہانیؓ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ (مکہ کے دن رسول کریم ﷺ عارے ہاں تشریف لائے تو اس وقت آنحضرت ﷺ کے چار گیسو گندے ہوئے تھے (یعنی دو دائیں طرف تھے اور دو بائیں طرف)۔“ (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے پورے سر کے بالوں کو چار حصوں میں بٹ لیا تھا۔ گویا ”گیسو“ سے بالوں کی وہ مخصوص وضع مراد نہیں ہے جس کو ہماری زبان میں ”زلف“ کہا جاتا ہے۔

آنحضرت ﷺ کی مانگ کا ذکر

(۶۴) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِذَا فُرِّقَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْسَتْ صَدَقَتْ قَوْلُهُ عَنْ يَأْلُو حَبَهُ وَأَوْسَلَتْ

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ - (روادہ المودود)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں جب رسول کریم ﷺ کے سر مبارک کے بالوں میں مانگ نکالتی تو تالو پر سے بالوں کے دو حصے کر کے مانگ چیری اور آپ ﷺ کی پیشانی کے پس دو نول آنکھوں کے درمیان چھوڑتی۔“ (المودود)

تشریح: ”یا فوخ“ سر کے درمیانی حصے کو کہتے ہیں جہاں تالو ہوتا ہے، یہ دماغ کے سینا ادوی کی سطح ہوتی ہے اور بچپن میں اس جگہ پتھر کن رہتی ہے۔ حضرت عائشہؓ نے گویا آنحضرت ﷺ کی مانگ کی صورت بیان کی ہے کہ اس کا ایک سرا تو تالو کے نزدیک ہوتا ہے، اور دوسرا سرا دونوں آنکھوں کے درمیان کی جگہ کے بالناقل پیشانی کے نزدیک ہوتا تھا۔

روایت کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ میں مانگ کا رخ پیشانی کے اس کنارے پر رکھتی جو دونوں آنکھوں کی سینا درمیانی سمت میں ہے اس طرح کہ پیشانی کے آدھے بال مانگ کی دائیں طرف ہوتے اور آدھے بال مانگ کی بائیں طرف۔ طبری نے حدیث کے یہی معنی بیان کئے ہیں۔

روزانہ نکلی کرنے کی ممانعت

(۳۰) وَغَنِ عَنِ اللّٰہِ مَغْفَلًا قَالَ لَہُمَا رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم عَنِ التَّوَضُّعِ اِلَّا غُضًّا۔

(روادہ الترمذی والمودود والنسائی)

”اور حضرت عبداللہ ابن مغفلؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نکلی کرنے سے منع فرمایا الا یہ کہ ایک روزانہ دے کر نکلی کر جائے۔“ (ترمذی، المودود، النسائی)

تشریح: ”غاشی“ کہتے ہیں کہ ”غب“ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ایک دن کیا جائے اور ایک دن ترک کیا جائے، لہذا احادیث کا یہ مطلب ہوا کہ نکلی ہر روز نہ کی جائے بلکہ ایک دن کا ناخ کر کے کی جائے، لیکن یہ ممانعت محض فی تشریح کے طور پر ہے اور اس سے ضرورت و بے ضرورت ہر روز نکلی کرنے کا اہتمام کرنے اور اس کو بطور عادت اختیار کر لینے کی ممانعت مراد ہے کیونکہ یہ زینت و آرائش میں مبالغہ اور بے جا تکلف و اہتمام کرنے کی صورت ہے۔

دانش رہے کو لفظ ”غب“ جب ملاقات کے سیاق میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ فرمایا گیا ہے وَغَشَا نَفْسَهُ حُتًّا تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ہفتہ میں ایک مرتبہ ملاقات کی جائے اور جب یہ لفظ بخار کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس سے ایک دن کا ناخ دے کر یعنی تیسرے دن کا بخار مفہوم ہوتا ہے، اسی طرح مریض کی عیادت کرنے اور گوشت کھانے کے سیاق میں بھی اس سے مراد ایک دن کا ناخ ہوتا ہے۔

ہر روز نکلی کرنے کی ممانعت میں سر کے بالوں اور داڑھی دونوں میں نکلی کرنا شامل ہے، لہذا جو لوگ ہر وضو کے بعد نکلی کرتے ہیں اس کا فتنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح احیاء العلوم میں جو یہ کھلے کہ آنحضرت ﷺ ہر روز و مرتبہ داڑھی میں نکلی کرتے تھے تو اس حدیث کا بھی کوئی ثبوت نہیں پایا گیا ہے اور احیاء العلوم میں امام غزالیؒ کے علاوہ اور کسی نے بھی اس حدیث کو نقل نہیں کیا ہے، بلکہ شیخ ولی الدین الصراغیؒ کے قول کے مطابق امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں اس حدیث کے علاوہ بھی بعض ایسی احادیث نقل کی ہیں جن کی کوئی اصل ثابت نہیں ہے۔

دینی بات کہ روزانہ نکلی کرنے کی ممانعت صرف مرد کے لئے ہے یا مرد و عورت دونوں کے لئے؟ تو بظاہر یہ بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ یہ ممانعت صرف مردوں کے حق میں ہے کیونکہ عورتوں کے لئے زینت و آرائش کرنا مکروہ نہیں ہے، تاہم بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس ممانعت کا تعلق مرد و عورت دونوں سے ہے لیکن وہ حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے حق میں یہ ممانعت بلکہ درجہ کی ہے کیونکہ ان کے لئے زینت و آرائش کا دائرہ مردوں کی بہ نسبت بہت وسیع ہے۔

زیادہ عیش و آرام کی زندگی اختیار کرنا میانہ روی کے خلاف ہے

(۳۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَرْزَاقِ فَإِنْ مَالِي لَا أَرَى عَلَيْكَ حَذَرًا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْتُرُنَا أَنْ تَغْنِيَنِي أُنْجَانًا۔

(رواہ ابو داؤد)

”حضرت عبداللہ ابن یزیدؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت نعلانہ ابن عبیدہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میں آپ کو برا گندہ ہاں (یعنی آپ کے ہاں بغیر کھجکھی کئے ہوئے) دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم ﷺ عیش و آرام کی زیادہ چیزیں اختیار کرنے سے ایسے منع فرمایا کرتے تھے (اور کھجکھی وکیل کا زیادہ استعمال بھی وہی میں شامل ہے) اس شخص نے پھر پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میں آپ کے پیروں میں جو تیاں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول کریم ﷺ ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم کسی بھی ننگے پیر بھی پہرا کریں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: عیش و آرام کی زیادہ چیزیں اختیار کرنے سے اجتناب کرنے اور کبھی کبھی ننگے پیر پھرنے کا حکم دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح سے ایک تو مزاج و طبیعت میں تواضع و انکسار پیدا ہوتا ہے دوسری طرف اس ریاضت و مشقت کے ذریعہ نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حالات و معیشت کی تبدیلی و تبدیلی کے وقت وہ ریاضت و مشقت کام آتی ہے اور کبھی کبھی کو آگیزہ کرنے کی ہمت و توانائی ملتا کرتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ آنحضرت ﷺ بالوں میں تل بھی لگاتے تھے اور کھجکھی بھی کرتے تھے بلکہ اس کو اچھا سمجھتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی حکم و ترغیب کے ذریعہ اس پر عمل کراتے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ ﷺ بعض حالتیں زہد و ریاضت کو اس کے خلاف بھی رکھتے تھے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص آپ ﷺ کے سامنے ان چیزوں کو ترک کرتا تو آپ ﷺ اس کو ٹوٹے نہیں دیتے بلکہ ان چیزوں کو ترک کرنے کا حکم بھی لہواتے تھے؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس سلسلے میں اصل کراہت جس بات میں ہے وہ یہ ہے کہ عیش و راحت اور خوشحالی و آسودگی میں حد اعتدال سے تجاوز کیا جائے، یہاں تک کہ نفس تن آسانی کا فخر ہو جائے اور تل لگانے و کھجکھی کرنے اور زینت و آرائش میں ایسا اچھا لگا ظاہر کرے جو دین بیزار اور عیش و عشرت کے دلدل و گمان کا شیعہ ہے لہذا جب یہ حکم دیا جاتا ہے کہ زیب و زینت کے ذرائع اختیار نہ کرو اور اپنے دامن سخن میں سلوگی و انکساری اور بے تکلفی بلکہ زہد و ریاضت کو اختیار کرو تو اس سے مراد مطلق نہیں ہوتی کہ میلے کچلے رو کر پاکیزگی و نظافت کو ترک کر دو، اور اپنے کو اولی جلوبل بنا کر تہذیب و شائستگی اور خوش بختی کا مذاق اڑاؤ۔ بلکہ اس حکم کی مراد یہ ہوتی ہے کہ بہر صورت اعتدال اور میانہ روی کو نظر رکھو کسی بھی شرعی حکم کی منشا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ دامن سخن کا اسیر طریقہ اختیار کیا جائے جو تہذیب و شائستگی کے خلاف اور خفاست و پاکیزگی کے منافی ہو کیونکہ انسان کو مہذب و شائستہ بنانا اسلام کا ایک مقصد اور تہذیب دیا کیزگی، دین کا ایک جزو ہے جو آگے آنے والی حدیث میں فرمایا گیا ہے۔

بالوں کو اچھی طرح رکھنے کا حکم

(۳۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ خَيْرٌ فَلْيُحْكَمْهُ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جو شخص سر پر بال رکھے ہوئے ہو اس کو چاہئے کہ اپنے بالوں کو اچھی طرح رکھے یعنی اس کو دھویا کرے ان میں تل لگایا کرے، کٹھا کرے اور اول جلوبل شخص کی طرح کن کو کٹھا ہو نہ رہے دے، کیونکہ نفاست و صفائی اور خوش بختی ایک پسندیدہ و محبوب چیز ہے۔“ (ابوداؤد)

(۲۱) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَنَ مَا تُغَيِّرُهُ الشَّيْبَةُ الْجَنَاءُ وَالْكُتْمُ۔

(ردہ الہدیٰ و الامور و النساۃ)

”اور حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جن چیزوں کے ذریعہ رخسار پر یعنی بالوں کی سفیدی کو تبدیل کیا جاسکتا ہے ان میں سب سے بہتر چیز ہندی اور دوسرے ہے۔“ (صحیح ابوداؤد و سنن ابی داؤد)

تشریح: ”کُتْمُ“ اور بعض حضرات کے قول کے مطابق کُتْمُ ایک گھاس کا نام ہے جو دوسرے کے ساتھ ملا کر بالوں پر خضاب کرنے کے کام میں لائی جاتی ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کُتْم اصل میں دوسرے ہی کو کہتے ہیں۔

بہر حال حدیث کے منہجوں کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا یہ مراد ہے کہ ہندی اور دوسرے دونوں کو ملا کر خضاب کیا جائے، یا مراد ہے کہ صرف ہندی یا صرف دوسرے کا خضاب کیا جائے؟ چنانچہ نہایت کے قول کے مطابق بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں صرف کُتْم، یا صرف ہندی کا خضاب کرنا مراد ہے کیونکہ اگر کُتْم کو ہندی کے ساتھ ملا دیا جائے تو اس سے خضاب، سیاہ ہو جاتا ہے اور صحیح روایات میں سیاہ خضاب کی ممانعت مذکور ہے اس صورت میں کہا جائے گا کہ یہ جملہ اصل میں ”ہال الحناء و الکُتْم“ ہے (یعنی حرف واؤ کے بجائے او ہے) جس کا مطلب یہ ہے کہ خضاب کرنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے ہندی کا خضاب کرے اور چاہے کُتْم کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت متعدد طریق و اسانید سے منقول ہے اور سب نے ہال الحناء و الکُتْم ہی نقل کیا ہے اگرچہ اس سے مذکورہ معلوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ حرف ”و“ منہجوں کے اعتبار سے حرف لو کے معنی میں ہو سکتا ہے۔ بعض حواشی میں یہ لکھا ہے کہ صرف ہندی کا خضاب سرشارنگ کا ہوتا ہے اور صرف کُتْم کا خضاب بزرنگ کا ہوتا ہے۔

بعض حضرات کے قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خالص کُتْم کا خضاب سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور اگر کُتْم کو ہندی کے ساتھ ملا کر خضاب کیا جائے تو سرخ یا نل یا سیاہی رنگ پیدا ہو جاتی ہے، اس صورت میں اگر یہ کہا جائے کہ حدیث میں کُتْم اور ہندی دونوں کا مرکب خضاب مراد ہے تو کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا، چنانچہ آگے حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت آ رہی ہے (نمبر ۳۳) اس سے یہ بات بصراحت معلوم ہوتی ہے۔

طاعلی قادریؒ نے یہ لکھا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ کُتْم اور ہندی کے مرکب خضاب کی مختلف نوعیت ہوتی ہے اگر کُتْم کا جزہ غالب ہوگا کُتْم اور ہندی دونوں برابر ہوں تو خضاب سیاہ ہوتا ہے اور اگر ہندی کا حصہ غالب ہو تو خضاب سرخ ہوتا ہے۔

سیاہ خضاب کرنے والے کے بارے میں وعید

(۲۲) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الشَّيْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِي الزَّمَانِ بَعْضُ النَّاسِ يَهْدِي الشُّوَابَ كَيْدًا حَوَالِ الْعِصَامِ لَا يَنْجِدُونَ إِلَّا خِيَةَ الْخُفَّاءِ۔ (ردہ الہدیٰ و الامور و النساۃ)

”اور حضرت ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: آخر زمان میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کبوتر کے پونے کی مانند اس سیاہی کے ذریعہ خضاب کریں گے یعنی جو خضاب استعمال کریں گے وہ ایسا ہی سیاہ ہو جائیگا جسے بعض کبوتروں کے پونے سیاہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جنت کی بومی نہیں پائیں گے۔“ (امور و النساۃ)

تشریح: ”اس سیاہی“ سے مراد خالص سیاہی ہے اس صورت میں وہ سیاہی مستحکم ہوگی جو بال پر مرغی ہو، جیسے کُتْم اور ہندی کے خضاب کا رنگ ہوتا ہے۔ جنت کی بومی نہیں پائیں گے۔ ”یہ دراصل سیاہ خضاب کرنے والے کے حق میں ذرہ و تہید کو زیادہ شدت کے ساتھ بیان کرنا ہے، یا یہ ارشاد گرامی ﷺ اس شخص پر محمول ہے جو سیاہ خضاب کا نہ صرف استعمال کرے بلکہ اس کو جائز بھی سمجھے بعض خوافی میں یہ لکھا ہے کہ ایسے لوگ اگرچہ جنت میں داخل ہوں گے لیکن اس کی بومی نہیں ہوگی اس کے کیف و سرور سے محظوظ و بہرہ مند نہیں ہوں گے۔

اور بعض حضرات کے قول کے مطابق اس سے یہ مراد ہے کہ موقع میں جنت سے جو فرحت بخش مہک آئے گی اور جس سے مسلمان محفوظ و مسرور ہوں گے اس سے نہ کوئی لوگ محروم رہیں گے۔ ہر حال حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ سیاہ خضاب حرام ہے۔“

زور و خضاب کرنا جائز ہے

(٣٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ الْخَلَّالَ السَّجَنِيَّةَ وَيَصُفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالزُّرْسِ وَالزُّعْفَرَانِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ - (رواه الترمذي)

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ دیانت دینے ہوئے اور بحیرال کے چوسے کی پاپوش پہنتے تھے اور اپنی ریش مہارک پر درس (ایک گھاس جو جن کے علاقہ میں ہوتی تھی اور ذہر عنان کے ذریعہ زور و تک چڑھاتے تھے نیز حضرت ابن عمرؓ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ یعنی مذکورہ پاپوش پہنتے اور مذکورہ خضاب استعمال کرتے۔“ (املائی)

تشریح: اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ اپنی ریش مبارک پر خضاب کرتے تھے جب کہ کتاب اللباس میں حضرت انسؓ کی جو روایت مکرری ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے کسی خضاب کا استعمال کیا چنانچہ ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت کی جو صورت ہے وہ اسی جگہ (حضرت انسؓ کی روایت کے ضمن میں) بیان کی جا چکی ہے۔

٣٦) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَّ قَدْ خَضِبَ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ هَذَا قَالَ
فَمَرَّ أَخْرُو قَدْ خَضِبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا ثُمَّ مَرَّ أَخْرُو قَدْ خَضِبَ بِالْبَصْمَةِ فَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ
هَذَا أَكْثَرُ - (رواه أبو داود)

اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ کے سامنے سے ایک شخص گزر رہا جس نے ہندی کا خضاب لگا رکھا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: "اس کا خضاب کتنا اچھا ہے۔" راوی کہتے ہیں کہ پھر ایک شخص گزر رہا جس نے ہندی اور دوسرے خضاب لگا رکھا تھا، جو جو غاصل سیاہ نہیں تھا آپ ﷺ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ خضاب پہلے سے بھی بہت اچھا ہے اس کے بعد ایک اور شخص گزر رہا جس نے زرد خضاب لگا رکھا تھا آپ ﷺ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ ان سب سے زیادہ اچھا ہے۔ (ابوداؤد)

خضاب کرنے کا علم

﴿٣٤﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ الشَّيْبِ وَلَا تَشْيَهُوَ بِالْيَهُودِ - وَوَاهُ الْبِرْمَذِيُّ وَوَاهُ التَّمَالِيقُ عَنِ ابْنِ عُثْمَرَ وَالتَّيْمَرِ -

اور حضرت ابو ہریرہؓ کہے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے قریہ بڑھاپے (یعنی بالوں کی سفیدی) کو خضاب کے ذریعہ بدل ڈالو اور سووروں کی مشابہت اختیار نہ کرو جو خضاب نہیں کرتے (ترمذی) اور نسائی نے اس روایت کو ابن عمرؓ اور زبیرؓ (بعض نسخوں میں ابن زبیرؓ) سے نقل کیا ہے۔

تشریح: اقبال ہے کہ حدیث میں مذکور حکم خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو جو سر چلو ہوں تاکہ اس کے ذریعہ دشمنوں پر مسلمانوں کی طاقت کا اظہار ہو اور وہ (دشمن) خوف میں مبتلا ہوں۔

بالوں کی سفیدی نورانیت کی غماز ہوتی ہے

(٣٨) وَعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّبِعُوا الشَّيْءَ فَإِنَّهُ يُؤْزِدُ

الْمُسْلِمِينَ مِنْ خُضَابٍ شَبِيهَةٍ لِي الْأِسْلَامَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَكَفَّرَ عَنْهُ بِهَا عَظِيمَةً وَوَفَّقَهُ بِهَا ذَرْجَةً (ابوداؤد)

”اور حضرت مردان شیبؒ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سفید بالوں کو نہ چنو کیونکہ بڑھاپا (یعنی بالوں کا سفید ہونا) مسلمانوں کے لئے نورانیت کا سبب ہے جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے یعنی جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک نیک گتہ دیتا ہے اور اس کی ایک خطا کو محو کر دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: بڑھاپے کی نورانیت کا سبب اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ بڑھاپا اصل میں وقار کا مظہر ہے، جیسا کہ تیسری فصل میں آنے والی ایک روایت سے واضح ہو گا کہ بنی آدم میں سب سے پہلے جس شخص پر سفید بالوں کی صورت بڑھاپا آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے چنانچہ جب انہوں نے پہلے پہل اپنی داڑھی میں سفید بال کی صورت میں بڑھاپا دیکھا تو یہ گواہ گہرائی میں عرض کیا کہ میرے پروردگار یا یہ کیا ہے؟ جواب آیا کہ یہ وقار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوند احمیرے وقار کو بڑا کرے۔“

وقار دراصل ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو نگاہِ فطریہ کی بالوں سے روکتا ہے اور وہہ وطاعات کی طرف مائل کرتا ہے، اس اعتبار سے یہ وصف انسان میں اس نور کو بیدار کرتا ہے جو میدانِ حشر میں ظلمت و تاریکیوں کو چھڑتا ہوا آگے آگے پہلے گا جیسا کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے۔ ”يَمْحُي نُورَهُمْ تَتَلَفَعُونَ فِي مَا تَصْلُحُونَ“ لہذا اس توجہ کی روشنی میں بڑھاپے کے نور سے قیامت کے دن کا نور مراد ہے چنانچہ ایک روایت میں اس کی تفسیر بھی ہے، اور اگر نورانیت سے فعل و صورت کی خوشنوائی و دل کشی اور باطن کی صفائی و نیک سیرت مراد ہو جو اس دنیا میں بزرگوں کو حاصل ہوتی ہے تو یہ بھی بیدارِ حقیقت نہیں ہو گا۔

اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ سفید بالوں کو چھڑنا مکروہ ہے۔

۳۱) وَعَنْ كُثَيْبِ بْنِ مَرْثُودَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خُضَابٍ شَبِيهَةٍ لِي الْأِسْلَامَ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ أَيَّامٍ الْفِيضَةِ (ابوداؤد، الترمذی و انسائی)

”اور حضرت کعب ابن مرثدہؒ رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص اسلام کی حالت میں بڑھاپا ہوتا ہے اس کا بڑھاپا تین مسرت کے دنوں کی صورت میں ظاہر ہو گا۔“ (ترمذی و انسائی)

تشریح: اس موقع پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب بڑھاپا یعنی بالوں کا سفید ہونا یا زیادہ عمرت دونوں جگہ نورانیت کا سبب ہے تو خضاب کے ذریعہ اس کو ظاہر نہ ہونے دینا اور اس کو تبدیل کرنا شریعت نے جان کو کیوں قرار دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خضاب کی مشروعیت بھی دراصل ایک دینی مصلحت کے سبب سے ہے اور وہ یہ کہ اس کے ذریعہ دشمنوں کے سامنے قوت و ہیبت کا اظہار ہوتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو ضعیف و ناتواں جان کر دہین نہ ہوں۔ اسی صورت میں پھر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مذکورہ مصلحت کی خاطر خضاب کی مشروعیت ہے تو اسی مصلحت کے لئے بالوں کو جڑے یا اکھاڑنا چاہئے جو اول تو تکلف کا باعث ہے دوسرے بدعتی اور بدنامی کا سبب بھی بنتا ہے جب کہ خضاب کا لگانا خوش بینی میں اضافہ کرتا ہے لہذا اختضاب کرنے اور بالوں کو چھیننے میں بڑا فرق ہے۔

آنحضرت ﷺ کے سر مبارک کے بال

۳۲) عَائِشَةُ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بِلَاءٍ وَاحِدٍ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الْخُمَةِ وَذُوْنَ الْوُفْرِ (ابوداؤد، الترمذی)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں اور رسول کریم ﷺ ایک ہی برتن سے نہلا کرتے تھے، یعنی پانی سے بھرا ہوا ایک ہی برتن ہم دونوں کے درمیان رکھا ہوا تھا اور آنحضرت ﷺ کے سر کے بال جس کے اوپر اور فروع کے نیچے ہوتے تھے۔“ (انسائی)

تشریح: سر کے بالوں کو عربی میں تین ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے ایک تو جُفْہ، دوسرے وُفْہ اور تیسرے لُفْہ۔ چنانچہ اگر کسی شخص کے سر پر اتنے لمبے بال ہوں جو کانوں تک پہنچ جائیں تو ان بالوں کو جہ کہتے ہیں اور اگر کان کے لوہں تک بال ہوں تو ان کو دُفْہ کہتے ہیں اور جہ بال کان کی نوادر کا نام ہے کے بین میں ہوتے ہیں یعنی کان کی لور سے تو بچے ہوں لیکن کندھوں سے اوپر ہوں تو ان کو لُفْہ کہتے ہیں، لہذا حضرت عائشہؓ بھی ہیں کہ اس وقت آنحضرت ﷺ کے بال کندھوں سے اوپر اور کان کی لور سے نیچے تھے جن کو لُفْہ کہتے ہیں۔ ویسے بعض مواقع پر جہ مطلق بالوں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ غائلہ ترمذی میں یہ منقول ہے کہ وَكَانَتْ جُمُعَةٌ تَضْرِبُ شَحْمَةَ الذَّيْبِ۔

مردوں کے بالوں کی زیادہ لمبائی نا پسندیدہ

(۴۱) وَعَنْ ابْنِ الْحَنْظَلِيِّ وَجَلَّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّيْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ الشَّيْبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعَمَ التَّوَجُّلُ خَيْرٌ نِمَ الْأَسْبِي لَوْ لَا طُلُو جُفْهٍ وَاسْتِنَالُ إِزَارِهِ فَيُلْقِي ذَلِكَ خُزْنِمَا فَأَخَذَ شَفْوَةً فَقَطَعَ مَا جُمِعَتْهُ إِلَى أَذُنَيْهِ وَزَوَّعَهُ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ مَاقِيهِ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابن حنظلہؓ جو نبی کریم ﷺ کے اصحاب میں سے ایک شخص ہیں، روایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”خیرم اسدی اچھا آوی ہے اگر اس کے بال لمبے نہ ہوں اور اس کا پیر کاٹا ہوا ہو۔“ جب خیرمؓ کو آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کا علم ہوا تو انہوں نے ایک استرا لے کر اپنے بالوں کو کالوں کی لوہں تک کاٹ ڈالا اور اپنے چہرہ کو کوئی چیزوں تک کر لیا۔“ (ابو داؤد)

(۴۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ لِي ذَوَابَّةٌ فَقُلْتُ لِي أَفْتِي لَا أَخْزُهَا كَتَانٌ وَشَوَّلٌ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَذَكَّرُهَا وَيَأْخُذُهَا۔ (رواہ ابو داؤد)

”حضرت انسؓ فرماتے ہیں میرے سر پر لمبے بال تھے میری والدہ کاٹنے سے منع کرتی تھیں کیونکہ آپ ﷺ ان بالوں کو پکارتے تھے (ہذا میں) برکت حاصل کرنے کے لئے ان بالوں کو کوئی چیزوں کی۔“ (ابو داؤد)

اگر بالوں کی صفائی ستھرائی میں کوئی امر مانع ہو تو سر کو منڈا دینا چاہئے

(۴۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ الشَّيْبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَهُلَ أَنْ جَعْفَرٌ فَلَا تَأْتِيهِمْ آتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَنْكِزُوا عَلَيَّ أُجِينِي بَعْدَ الْيَوْمِ لَمْ قَالَ اذْعُو إِلَيَّ أُجِينِي بِنَاكَاتٍ أَفْرَاحَ فَقَالَ اذْعُو إِلَيَّ الْخَلْقَ فَأَمَرَهُ فَعَلَقَ رُؤُسَهُمْ۔ (رواہ ابو داؤد والنسائی)

”اور حضرت عبداللہ ابن جعفرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت جعفرؓ کی مو کو دو تین دن کی مہلت دی یعنی جب حضرت جعفرؓ طیارہ کی شہادت کی خبر آئی تو آپ ﷺ نے ان کے گھر والوں کو تین دن تک روئے دھوئے اور سوگ کرنے کی اجازت دی اور اس عرصہ میں آپ ﷺ ان کے ہاں تشریف نہیں لائے، پھر آپ ﷺ (ان لوگوں کو قتل و قتل دلا سہ دینے کے لئے) ان کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ ”بس، آج کے بعد میرے بھائی (جعفرؓ) پر مت روئے۔“ پھر فرمایا کہ میرے پیچوں (یعنی عبداللہؓ، عونؓ اور محمدؓ) کو (جو حضرتؓ کے لئے تھے) میں امیر سے پاس لے کر آؤ۔“ چنانچہ ہم بس آپ ﷺ کی خدمت میں لائے گئے اور اس وقت ہم چھڑوں کی طرح یعنی بہت کمسن تھے اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہاں کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔“ (جب بائی آیا تو آپ ﷺ نے اس کو ہمارے بال) منڈانے کا حکم دیا اور اس نے ہمارے سروں کو منڈا دیا۔“ (ابو داؤد)

تشریح: حضرت جعفرؓ، ابوطالب کے بیٹے اور حضرت علی کریم اللہ وجہہ، کے حقیقی بھائی تھے۔ اس اعتبار سے وہ آنحضرت ﷺ کے

چھڑا دے جانی ہو گئے۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نوحہ اور جرح فروع کے بغیر میت پر روئے، لیکن وہ افسردہ ہونا اور رنج و اہم کا اظہار کرنا تین دن تک جائز ہے، تین دن کے بعد نہ تو رونا دھونا اور سوگ کرنا جائز ہے اور نہ عزت کرنا روا ہے۔
حج و عمرہ سے فراغت کے بعد تو سر کو منڈانا افضل ہے لیکن اس کے علاوہ بال رکھنا ہی افضل ہے لیکن اس کے باوجود آنحضرت ﷺ نے حضرت جعفرؓ کے لڑکوں کے سر کو منڈانے کا حکم اس لئے دیا کہ ان کی ماں یعنی ام سلمہؓ جیسے شوہر کی دائمی جدائی کے سخت ترین صدمہ سے دوچار تھیں، ان کو اپنی اس مصیبت سے اتنی غرمت کہاں لگتی کہ وہ بچوں کے سر کے بالوں کی صفائی تھمرائی اور تیل لگھے کا خیال رکھیں اس صورت میں ان کے سروں میں جو کچھ وغیرہ چھانے کا خدشہ تھا، چھڑا آپ ﷺ نے ان کے بالوں کو منڈا دینا ہی بہتر سمجھا۔

عورت کی ختنہ کا ذکر

(۳۴) وَعَنْ أُمِّ غَيْثَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَمِلُ بِالْعِدَّةِ فَقَالَتْ لَهَا الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَخْطَى لِلْعُرَةِ وَأَخْبَرْتُ إِلَى الْبُعْلِ - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ مَجْهُولٌ -

”اور حضرت ام علیہ انصاریؓ کہیں ہیں کہ مدینہ میں ایک عورت تھی جو (عورتوں کی) ختنہ کیا کرتی تھی (جیسا کہ اس زمانہ میں عورتوں کی ختنہ کا بھی رواج تھا) نبی کریم ﷺ نے (ایک دن) اس عورت سے فرمایا کہ ”تیرے کو تیرا زیادہ مت کاٹا کرو (بلکہ تھوڑا سا اوپر سے کاٹ دیا کرو) کیونکہ یہ (یعنی زیادہ نہ کاٹنا) عورت کے لئے بھی بہت لذت بخش ہوتا ہے اور مرد کو بھی بہت پسندیدہ ہوتا ہے (یعنی اگر اس کو زیادہ کاٹ دیا جائے تو جماع میں نہ عورت کو لذت ملتی ہے اور نہ مرد کو) ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کے راوی مجہول ہیں۔“

تشریح: وروایہ مجہول (اور اس کے راوی مجہول ہیں) میں جس طرح یہ احتمال ہے کہ یہاں جنس راوی مراد ہے یعنی اس حدیث کے سب راوی مجہول ہیں، اسی طرح یہ بھی احتمال ہے کہ اس جملہ سے اصل میں یہ مروی ہے کہ کوئی ایک راوی مجہول ہے جیسا کہ ایک دوسرے صحیح نسخے میں منقول ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے وفی رواہ مجہول بہر حال اس روایت کو طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ اور حاکم نے اپنی مستدرک میں ضحاک ابن قیسؓ سے نقل کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں احفظنی ولا تنهکی فانہ انضر للرجعوا حظی عند الزوج۔

عورتوں کا سر کے بالوں پر مہندی کا خضاب کرنا یا پسندیدہ

(۳۵) وَعَنْ كَثْرَةَ بِنْتِ هَمْلَاءَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ خَضَابِ الْجَنَاءِ فَقَالَتْ لَا بَأْسَ وَلَكِنَّهُي أَخْزَاهُ سَمَانٌ خَبِيثٌ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَكْتُمُهُ وَيَخْتُمُهُ (رواہ ابو داؤد و ترمذی)

”اور حضرت کثرہ بنت ہملاءؓ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہؓ سے (سر کے بالوں پر مہندی کا خضاب کرنے کے بارے میں) پوچھا تو انہوں نے فرمایا اگرچہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھتی کیونکہ میرے محبوب (یعنی آنحضرت ﷺ) اس کی بو کو پسند نہیں فرماتے تھے۔“ (ابو داؤد و ترمذی)

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ عورتوں کے سر کے بالوں پر مہندی کا خضاب کرنے کو ناپسند فرماتے تھے کیوں کہ اگر آپ کے نزدیک عورتوں کے لئے مطلق مہندی کا استعمال ناپسندیدہ ہوتا تو آپ ﷺ ہرگز نہ کہ کبھی اس لئے بیعت کرنے سے انکار کیوں فرماتے کہ ان کے ہاتھ مہندی سے عاری تھے جیسا کہ آگے آنے والی حدیث سے واضح ہو گا۔

عورتوں کو ہاتھوں پر مہندی لگانا مستحب ہے

(۳۶) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدًا بَنَتْ عَشَّةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَا نَبِيَّ فَقَالَ لَا يُبَايِعُكَ حَتَّى تُغَيِّرِي حَقِّبِكَ مَكَائِلَهُمَا كُفَّهَا

منہج۔ (رداء ابو داؤد)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ عتبہ کی بیٹی ہندہؓ نے (جب) یہ کہا اسے اللہ کے نبی (ﷺ) مجھ کو بیعت کر لیجئے تو آپ (ﷺ) نے فرمایا کہ ”جب تک کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو (مہندی لگا کر) ان کی رنگت کی حیرت نہ کر لو گی میں تم سے (ربانی بیعت نہیں کروں گا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ہندہؓ عتبہ کی بیٹی، ابوسفیانؓ کی بیوی اور معلوہؓ کی ماں تھیں، انہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا تھا، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث بالا میں جس بیعت کا ذکر کیا گیا ہے وہ فتح مکہ کے دن کے علاوہ کسی اور دن کا واقعہ ہے۔ حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ عورتوں کو اپنے ہاتھوں پر مہندی لگانا مستحب ہے اور اس کو ترک کرنا مکروہ ہے اور یہ کراہت مردوں کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ہے۔

(۳۷) وَعَنْهَا قَالَتْ أَوْصَبْتُ امْرَأَةً مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ بَيْتِي مَا كُنْتُ أَتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهَا فَقَالَ مَا أَذْرِي أَيْدِيَّ وَجِلِّي أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَتْ بَلِ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتُ امْرَأَةً لَكُنْتُ بِأَظْفَارِكَ يَغْنِي بَالِحِيَّاءَ۔ (رداء ابو داؤد والنسائی)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک دن ایک عورت نے پردہ کے پیچھے سے اپنے ہاتھ کے ذریعہ اشارہ کیا جس میں ایک پرچہ حجاب کی شخص نے رسول کریم (ﷺ) کو بھیجا تھا یعنی اس عورت نے پردہ کے پیچھے سے اپنا ہاتھ نکال کر وہ پرچہ آنحضرت (ﷺ) کو دیا تھا، لیکن نبی کریم (ﷺ) نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا یعنی وہ پرچہ نہیں لیا اور فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہاتھ مرد کا ہے یا عورت کا؟ اس عورت نے عرض کیا کہ ”یہ ہاتھ عورت کا ہے“ آپ (ﷺ) نے فرمایا اگر تم عورت ہو میں (یعنی تمہیں عورتوں کا طور طریقہ طوطا دکھانا تھا) تو اپنے ہاتھ کی رنگت کو مہندی کے ذریعہ ضرور تبدیل کر تم۔“ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: یہ حدیث عورتوں کے ہاتھوں پر مہندی لگانے کے استحباب کو اور دامن سخن کے طور طریقوں نیز ادب معاشرت کی تلقین کو پُر زور انداز میں واضح کرتی ہے۔

کسی مرض و عذر کی وجہ سے گودنا اور گودانا جائز ہے

(۳۸) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَتْ الزَّوَاهِلَةُ وَالْمُسْتَوْجِلَةُ وَالْمُتَبَعِصَةُ وَالزَّوَاهِلَةُ وَالْمُسْتَوْجِلَةُ مِنَ غَيْرِ

فجاء۔ (رداء ابو داؤد)

”اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ”ملانے والی یعنی اپنے ہاتھوں میں انسانی ہاتھ کا جڑا لگانے اور لگوانے والی اور ہاتھوں کو پھنسنے والی اور چنارنے والی، نیز بغیر کسی مرض کے گودنے اور گودانے والی، یہ سب عورتیں ملعون قرار دی گئی ہیں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: حدیث میں مذکورہ الفاظ کی وضاحت پہلی فصل میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر گودنے کی کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اس صورت میں گودنا اور گودانا جائز ہے اگرچہ اس کے نشان باقی رہیں۔

مردانہ لباس پہننے والی عورت اور زنانہ لباس پہننے والے مرد پر آنحضرت (ﷺ) کی لعنت

(۳۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبِسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبِسُ لِبْسَةَ

الرجل۔ (رداء ابو داؤد)

۳۳ اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو زمانہ لباس پہنے، اسی طرح اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردانہ لباس پہنے۔ (ابوداؤد)

(۵۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ جَلَّةٌ مِنْ الْجَلَّةِ إِذَا لَبَسَ ثِيَابَ امْرِئَاتٍ فَلَيْسَ بِغَائِثَةٍ إِنَّ امْرَأَةً تَلْبَسُ الثَّغْلَ قَالَتْ لَنْ تَزُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ جَلَّةً مِنْ الْجَلَّةِ (رواه احمد و ابوداؤد)

۳۴ اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ کو بتایا گیا کہ ایک عورت مردانہ جوتے پہنتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم ﷺ نے اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ (ابوداؤد)

تشریح: وہ مشابہت مذموم ہے جو لباس، وضع طلع، بول چال اور بدن میں اختیار کی جائے، اور جو عورت علم و عقل، اور عسک و دانائی میں مردوں کی مشابہت اختیار کرے تو وہ مذموم نہیں ہے جیسا کہ حضرت عائشہؓ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کائنات عائشہؓ جلع الہی (یعنی عائشہؓ کی مثل مردوں کی مثل کی طرح تھی)۔

اپنے اہل بیت کا راحت و آرام کی زندگی اختیار کرنا آنحضرت ﷺ کے نزدیک ناپسندیدہ

(۵۱) وَعَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ تَخَانُ أَخِي عَقِيدَهُ بِالْأَنْسَانِ مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةُ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَاطِمَةُ لِقَدِيمٍ مِنْ عَزَائِقِهَا وَقَدْ عَقَلَتْ فَتَسْتَحْأُ أَوْ سَجُوَ عَلَى بَابِهَا وَحَلَّتِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ فَلْيَبْنِي مِنْ وَصِيَّةٍ قَدِيمَةٍ فَلَمْ يَدْخُلْ فَقَالَتْ أَنْ عَامَتُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ فَهَتَكَتِ اللَّيْثُ وَقَعَتِ الْقَلْبَيْنِ عَنِ الصَّبِيَّيْنِ وَفَطَعَتُهُ مِنْهُمَا فَانْطَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَكَيَّانِ فَأَخَذَهُمَا مِنْهُمَا فَقَالَ يَا قُتَيْبَةُ أَهْلُ بَيْتِي إِلَى أَهْلِ فَلَانِ أَنْ هُوَ لَاءِ أَهْلِي أَكْثَرُ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ حَيْثُ هُمْ فِي حَيَاتِهِمْ لَذَنِيَا يَا قُتَيْبَةُ انْشِرْ بِفَاطِمَةَ فَلَاذَةً مِنْ غَضَبٍ وَمَسَاوِينَ مِنْ عَاجِجٍ - (رواه احمد و ابوداؤد)

۳۵ اور حضرت قُتَيْبَةُ بن قَتَادَةَؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب سفر روانہ ہوتے تو اپنے اہل و عیال کے لوگوں میں سب سے آخری وقت حضرت فاطمہؓ کو حلقا کرتے اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہؓ کے ہاں جاتے یعنی سفر کے لئے روانگی کے وقت آپ ﷺ پہلے دیگر اہل بیت سے الوداعی ملاقات فرماتے پھر ان سب سے قادر ہو کر اور سب کو رخصت کر کے آخر میں حضرت فاطمہؓ کے پاس تشریف لے جاتے ان سے جو کچھ کہنا ہوتا کہتے تھے اور جو کوئی وصیت وصیحت کرتی ہوتی وہ کرتے اور ان کو خدا حافظ کہہ کر روانہ ہو جاتے اور پھر جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہؓ کے ہاں تشریف لے جاتے اور سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے چنانچہ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ ایک چاد کے سفر سے واپس آئے تو اس وقت حضرت فاطمہؓ نے اپنے مکان کے دروازے پر بٹ کا پردہ لٹکا رکھا تھا باہر سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ پردہ آراستگی کی خاطر لٹکایا تھا کیونکہ اگر پردہ کی ضرورت کی خاطر لٹکایا ہوا ہوتا تو آنحضرت ﷺ کو کوئی ناگواری نہیں ہوتی نیز انہوں نے (اپنے دونوں صاحبزادوں) حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کو چاندی کے دو کمرے پر تار کے تھے (یعنی ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک گنا دو دو کمرے پر تار کے تھے) جب آنحضرت ﷺ اپنے معمول کا سلطان سفر سے واپس ان میں سب سے پہلے حضرت فاطمہؓ کی ملاقات کے لئے ان کے گھر تشریف لائے اور یہ چیزیں دیکھیں تو آپ ﷺ ان کے گھر میں داخل نہیں ہوئے، حضرت فاطمہؓ مجھ گئیں کہ جس چیز نے آنحضرت ﷺ کو میرے گھر میں داخل ہونے سے روکا وہ یہ ہے جو آپ ﷺ نے دیکھا ہے (یعنی دروازہ پر پردہ لٹکا ہوا اور حسنؓ و حسینؓ کے ہاتھوں میں کوسے کا ہوتا چنانچہ حضرت فاطمہؓ نے (فرز) پردہ کو ہٹا ڈالا اور دونوں صاحبزادوں کے ہاتھ سے دونوں کڑوں کو اتار لیا اور ان کو توڑ ڈالا پھر دونوں صاحبزادے ان کو لئے ہوئے کڑوں کو لے کر ہوتے ہوئے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں گئے آپ ﷺ نے اپنے رشتہ داروں میں

سے کسی شخص کا نام لے کر فرمایا کہ اس کے گھروالوں کو سب آؤ کیونکہ وہ عمارت ضرورت ہے، چونکہ یہ دونوں بچے میرے اہل بیت میں سے ہیں اس لئے میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ یہ دنیاوی زندگی میں بہترین غذا کھائیں یعنی میرے نزدیک یہ پندرہ ماہ نہیں ہے کہ میرے یہ بچے بہترین غذا اُڑیں اور انھیں پوشاک و اسباب سے لذت و فائدہ اٹھائیں یا آپ ﷺ نے "بہترین غذا" سے بیش و آرام کی زندگی اختیار کرنا اور دنیا کی لذتیں حاصل کرنا امر الایہ نیز آپ ﷺ نے اس امر شاد کے ذریعہ گویا یہ واضح فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں اس چیز کو اختیار کرتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں ضرور بہ اور حق و مشقت کی زندگی اپنائیں تاکہ آخرت میں ان کے درجات بلند ہوں اور ان کا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اَذْهَبْنِم مَغْیِبَہُمْ فِیْ حَبْوِہُمْ اَللّٰہُ لَیْکِن اِس کے ساتھ ہی آنحضرت ﷺ چشم تصور سے اپنی نعت جگر فاطمہ کی شکستہ ولی کو بھی دیکھ رہے تھے اس لئے ان کے تئیں شفقت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ ثوبان! فاطمہؑ کے لئے صوبہ ایک ہزار اور دونوں بچوں کے لئے اسی دو ہزار کے دو کڑے خرچ لینا تاکہ فاطمہؑ کی بھی دلجوئی ہو جائے اور بچوں کی اشک شری ہو جائے۔ (۱۱۴۰، ابو داؤد)

سرمہ لگانے کا حکم

(۵۲) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَكْتَحِلُوْا بِالْاَقْمِدِ فَاِنَّہٗ يَخْلُوُ الْبَصَرَ وَيَنْتَبِثُ الشَّعْرَ وَزَعَمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَہٗ مَكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ بِہَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةَ فِیْ حَبْوِہٖ وَثَلَاثَةَ فِیْ حَبْوِہٖ۔ (رواہ ابوداؤد)

اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اصغہانی سرمہ (برابر لایا کر دو کیونکہ وہ سرمہ چٹائی کو روشن کرتا ہے اور بالوں یعنی پکوں کو آگاتا ہے جو آنکھوں کی زیبائی و حفاظت کی ضامن ہوتی ہیں) حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک لمبی سرمہ دانی تھی، جس سے آپ ﷺ روزانہ رات میں تین بار اس آنکھ میں اور تین بار اس آنکھ میں سرمہ لگاتے تھے (یعنی مسلسل تین سالی دایم آنکھ میں اور تین سالی بائیں آنکھ میں لگاتے تھے)۔ (ترمذی)

تشریح: بعض حضرات یہ کہتے ہیں "اُقمِد" مطلق سرمہ کو کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ "اُقمِد" ایک مخصوص قسم کے سرمہ کو کہا جاتا ہے، اور بعض حضرات کے قول کے مطابق وہ مخصوص قسم اصغہانی سرمہ ہے جو آنکھ سے پسے والے پانی کو روکتا ہے، آنکھ کے اندر اگر زخم پیدا ہو جائے ہیں یا سوزش ہوتی ہے تو اس کو دُش کر دیتا ہے اور آنکھ کی دیرگوں کو جو روشنی کا ذریعہ ہیں طاققت دیتا ہے خاص طور پر بڑی عمروالوں اور بچوں کے حق میں زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔

ایک روایت میں بالالعمد کے بجائے بالالعمد العروق کے الفاظ ہیں یعنی وہ سرمہ جس میں خالص مشک مخلوط ہو۔ "روزانہ رات میں" سے ہر روز رات میں سونے سے پہلے "مراد" ہے جیسا کہ ایک روایت میں وعند النوم کے الفاظ منقول بھی ہیں۔ رات میں سونے سے پہلے سرمہ لگانے میں حکمت و مصلحت یہ ہے کہ سرمہ کے اجزاء آنکھوں میں زیادہ عرصہ تک رہتے ہیں اور اس کے اثرات آنکھ کے اندر روتی پردوں اور جھیلوں تک اچھی طرح سرایت کرتے ہیں۔

بہترین دوائیں کون کی ہیں

(۵۳) وَعَنْہٗ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ قَبْلَ اَنْ يَنْتَابَ بِالْاَقْمِدِ فَلَا يَفِیْ كُلَّ عَيْنٍ قَالَ وَقَالَ اِنْ خَيْرٌ مَا تَذَوَّقْتُمْ بِہِ الدُّوَّ وَالشَّعْرَ وَالْجَعَامَةَ وَالْعَشِیَّ وَخَيْرٌ مَا اَكْتَحَلْتُمْ بِہِ الْاَقْمِدُ فَاِنَّہٗ يَخْلُوُ الْبَصَرَ وَيَنْتَبِثُ الشَّعْرَ وَاِنْ خَيْرٌ مَا تَحْتَجِمُوْنَ فِیْہِ یَوْمٌ سَبْعَ عَشْرَہٗ وَیَوْمٌ سَبْعَ عَشْرَہٗ وَیَوْمٌ اِخْلَصَ وَعِشْرَتَیْنِ وَاِنْ رَسُوْا اللّٰہُ صَلَّى اللّٰہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰی غَرَجَ بِہٖ مَا مَرَّ عَلٰی فَلَاحٍ مِنْ الْمَلِٰئِکَۃِ اِلَّا قَالُوْا عَلَیْکَ بِالْجَعَامَۃِ وَوَاہِ الْیَوْمَیْنِ وَقَالَ هٰذَا حَدِیْثٌ حَسَنٌ غَرِیْبٌ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ (رات میں) سونے سے پہلے ہر آنکھ میں اصغہائی سرمہ کی تین تین سلاسیاں لگا کر تے تھے نیز حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم علاج کے لئے جن چیزوں کو اختیار کرتے ہو ان میں بہترین چیزیں چار ہیں ایک تولدود، دوسرے سوط، تیسرے حمامہ اور چوتھے مٹی! آنکھوں کے لگالے کی چیزوں میں بہترین چیز اصغہائی سرمہ ہے جو بینائی کو روشن کرتا ہے اور چکروں کے بالوں کو ہٹاتا ہے، نیز بھری ہوئی سنگی کھینچنے والے کے لئے (چاندی کی) حتر حوی، انیسویں اور اکیسویں (تاریخ) بہترین دوا ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ جب معراج میں شریف لے گئے تو فرشتوں کی کوئی بھی ایسی جماعت نہیں تھی جس کے پاس سے آپ ﷺ گزرے ہوں اور اس نے یہ نہ کہا ہو کہ بھری ہوئی سنگی کھینچنا آپ ﷺ کے لئے ضروری ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ”لددود“ اس کو کہتے ہیں جو مریض کے منہ میں بچہ کی طرف سے پٹائی جائے اسوٹا اس دوا کو کہتے ہیں جو ناک میں پٹائی جائے! حمامہ بھری ہوئی سنگی کھینچنے والے کو کہتے ہیں اور مٹی اسہال کی دوا کہتے ہیں، یہ لفظ شعی مسمیٰ چلتے سے مشتق ہے، چونکہ دست آور دوا کے استعمال سے بیت الخلاء جانے کے لئے بار بار چلنا پڑتا ہے اس مناسبت سے اس دوا کو مٹی کہا جاتا ہے۔

چون کہ مہینہ کی ابتداء سے وسط مہینہ تک خون، بلکہ تمام رطوبت میں بڑھوتری، قلبہ اور جوش رہتا ہے، اور مہینہ کی آخری تاریخوں میں ان چیزوں کا عمل مست کمزور اور سرد ہو جاتا ہے اس اعتبار سے گویا مہینہ کے وسط ایام اور خاص طور پر مذکورہ تاریخوں میں انسانی جسم کے لئے معتدل ہوتی ہیں، لہذا ان دنوں میں سنگی کھینچنا زیادہ سودمند ہوتا ہے حمامہ کے بارے میں تفصیلی باتیں انشاء اللہ کتاب الطب والرقی میں نقل کی جائیں گی۔

حمام میں جانے کا ذکر

(۵۴) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْمَرْجُلَ وَالْمَرْجُلَةَ عَنْ ذُخُولِ الْأَحْشَابِ ثُمَّ زَخَّضَ لِلْمَرْجُلِ

أَن يَدْخُلَ خُلُوفًا بِالْمِيزَانِ (رداء الترمذی والبیہاوی)

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مردوں اور عورتوں کو حمام میں جانے سے منع فرمایا تھا، پھر بعد میں آپ ﷺ نے مردوں کو اس صورت میں جانے کی اجازت دی تھی جب کہ ان کے جسم پر تہبند ہوا۔“ (ترمذی، بیہاوی)

تشریح: ”حمام“ سے مراد وہ غسل خانے ہیں جو عوامی ضرورت کے لئے بازاروں میں بنائے جاتے ہیں اور جہاں ہر کس و ناکس نہالے کی غرض سے آتا جاتا ہے، بلکہ پہلے زمانوں میں تو اس قسم کے حمام ہوتے تھے، جہاں طلعہ، طلعہ نہالے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا بلکہ کسی کئی آدمی ایک ہی جگہ ساتھ ساتھ غسل کرتے تھے ظاہر ہے کہ اس صورت میں حشر پوشی ممکن نہیں ہو سکتی تھی اس لئے آپ ﷺ نے مسلمانوں کو حمام میں جانے سے منع کر دیا البتہ بعد میں مردوں کو اس شرط کے ساتھ جانے کی اجازت دی کہ وہ بغیر تہبند کے جو کھٹوں تک ہونا ضروری نہ وہاں غسل نہ کریں۔

مظہرؒ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے (تہبند کی شرط کے ساتھ بھی) عقیقوں کو حمام میں جانے کی اجازت اس لئے نہیں دی کہ ان کے اعضاء حشر کے حکم میں داخل ہیں کہ ان کے لئے جسم کا کوئی حصہ بھی کھولا جاتا نہیں ہے تاہم ذاتی ضرورت و مجبوری کی صورت میں عورتوں کے لئے بھی اجازت ہے مثلاً شہیدہ سمری کے مومکس جنس و خفا سے فراغت کے بعد، یا ناپاک ہونے کی صورت میں نہالے کی ضرورت ہو یا کسی علاج کے سلسلے میں گرم پانی سے نہانا ضروری ہو اور گرم پانی کا حمام کے علاوہ اور کہیں انتظام نہ ہو نیز صفحہ کے پانی سے نہانا ضرورت نقصان کا باعث ہو تو اس صورت میں عورت کو بھی حمام جانے کی خصوصی اجازت ہوگی۔

یہاں یہ ظہان پیدا ہو سکتا ہے کہ اس وضاحت سے وہ وجہ ظاہر نہیں ہوئی جس سے یہ واضح ہوتا کہ اس مخالفت میں مردوں اور

عورتوں کے درمیان فرق کیوں کیا گیا ہے کیونکہ عورت کی موجودگی میں عورت کے لئے بلا فرق وہی حکم ہے جو مرد کی موجودگی میں مرد کے لئے ہے کہ جس طرح مرد کو کسی مرد کے سامنے اپنے جسم کو کھولنا جائز ہے۔ علاوہ اس حصہ جسم کے جو شرعی طور پر عورت کے لئے ستر کے حکم میں ہے اس اعتبار سے قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی یہ اجازت ہوئی چاہئے کہ وہ زنانہ حمام میں جا سکیں ہیں بشرطیکہ وہ اپنے جسم کے اس حصے کو ضرور چھپائے رہیں جن کو عورت کے سامنے بھی کھولنا جائز نہیں ہے؟ اس غلبان کو اس توجیہ کے ذریعہ رفع کیا جاسکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے عورتوں کو مذکورہ شرط کے ساتھ حمام میں جانے کی اجازت اس لئے نہیں دی ہوگی کہ عام طور پر عورتیں اپنی ہم جنسوں کے سامنے اپنی ستر پر کسی کا کوئی خاص لحاظ نہیں رکھتیں۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو عورتوں کے سامنے حتیٰ کہ انہی عورتوں تک کے سامنے اپنے ستر کی حرمانیت کو معیوب نہیں سمجھتیں، چہ جائیکہ اپنی اقارب جیسے ماں یا بیٹی یا بہن وغیرہ کے سامنے ستر کھولنے کو کوئی برائی سمجھیں یہاں تک کہ گھر میں بھی غسل وغیرہ کے مواقع پر عورتیں ایک دوسرے کے سامنے اپنے ستر کو چھپانے کا خیال نہیں رکھتیں چہ جائیکہ حمام میں کہ جہاں ویسے بھی ایک دوسرے کے سامنے ستر پر کسی بڑی مشکل سے قائم کر سکتی ہوتی ہے بلکہ اکثر عورتیں تو کوئی کپڑا وغیرہ لینے تک روادار نہیں ہوتیں، لہذا آنحضرت ﷺ نے اور نبوت کے ذریعہ عورتوں کی اس حالت کا ادراک کر لیا اور ان کے لئے اس راستہ ہی کو بند کر دیا۔

۵۵) وَعَنْ أَبِي خَالِيسٍ قَالَ قَدِمَ عَلَيَّ عَائِشَةُ بِنْتُ مَرْثَدَةَ مِنْ أَهْلِ جَنْصَفَةَ فَقَالَتْ مِنْ أَيِّنَ أَتَيْتِ فُلَيْتَ مِنَ الشَّامِ فَأَلْتِ - فَأَلْعَلَّكَ مِنَ الْكُزُوزَةِ الَّتِي تَدْخُلُ بَنَاتُهَا الْأَحْمَلَاتُ فُلَيْتَ بَنِي فَأَلْتِ فُلَيْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَخْلَعُ امْرَأَةٌ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتٍ رُجِعَتْ إِلَّا هَتَكَتِ الثِّيَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا. وَفِي رِوَايَةٍ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتِ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا ثِيَابَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - (رواه الترمذی والہذا)

”اور حضرت ابوالخلیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ کی خدمت میں (ملک شام کے شہر) حمص کی کچھ عورتیں آئیں، حضرت عائشہؓ نے ان سے پوچھا کہ کہاں کی رہنے والی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ملک شام کی، حضرت عائشہؓ نے قرینہ کے شاہی تم اس علاقہ کی رہنے والی ہو جہاں کی عورتیں حمام میں جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اب حضرت عائشہؓ کے فرمایا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بھی عورت اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ کہیں اور پہننے لگے تو کہیں وہ اس پردہ کو چاک کر دیتی ہے جو اس کے اور اللہ عزوجل کے درمیان ہے۔ یعنی اس روایت میں فی بیت غیور زوجہا کی بجائے فی بیتہا کے الفاظ ہیں۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: حضرت عائشہؓ نے گویا مذکورہ حدیث عورتوں کے حمام میں جانے کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ پردہ میں رہے اور اس بات سے اپنے آپ کو بچائے کہ کوئی اجنبی اس کو دیکھے، یہاں تک کہ اس کے لئے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی موجودگی کے علاوہ خلوت (تنہائی) میں بھی اپنا ستر کھولے، لہذا جب وہ بلا ضرورت شرعی حمام میں گئی اور وہاں اس نے اجنبی نظروں کا ٹپکے بغیر اپنے اعضا و جسم کو عریاں کر دیا تو اس نے گویا اس پردہ کو چاک کر دیا جس میں اپنے جسم کو چھپانے کا حکم اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔

مجھا لیجئے ہیں کہ مذکورہ ارشاد گرامی ﷺ کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو اس لئے تیار کیا ہے کہ اس کے ذریعہ اپنے ستر کو چھپایا جائے کہ وہ لباس اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ذریعہ ہے، لہذا جس عورت نے اللہ تعالیٰ کے اس مشاء و حکم کو پورا نہیں کیا اور اپنے ستر کو عریاں کیا تو گویا اس نے اس پردہ کو پھاڑ ڈالا اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے۔

۵۶) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَفْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَفْتَحَ لَكُمْ أَوْضَعَ اللَّهُ جَنَدًا فِيهَا يُؤْتُوا نِيقَالًا لَهَا الْحُجَمَاتُ فَلَا يَنْدَحُهَا إِلَّا بِأَلَا يُزَوِّدُهَا الْخِصَامَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ لَفْسَةً - (رواه ابوداؤد)

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: معترب جسیں حکم کی سرزمین پر فتح حاصل ہوگی جہاں جسیں

ایسے مگر نہیں گے جن کو حمام کہا جائے گا۔ نیز خورماں میں داخل ہونے سے بالکل منع کر دینا الایہ کہ کوئی عورت بیار ہو یا نقاس کی حالت میں ہو۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مردوں کو تو حمام میں جانے کی اس شرط کے ساتھ اجازت بھی ہے کہ وہ جبید باندھے رکھیں، لیکن عورتوں کو مطلقاً اجازت نہیں ہے خواہ وہ جبید باندھے ہوئے ہوں یا بغیر جبید کے ہوں، کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک ستر ہے جب کہ مرد کا پورا جسم ستر نہیں ہے بلکہ صرف ناف سے زانو تک کا حصہ چھپانا اس کے لئے ضروری ہے اس لئے جبید باندھنے سے ان کی ستر پوشی ہو جاتی ہے تاہم اگر کوئی عورت بیار ہو اور کسی علاج کے سلسلے میں اس کے لئے گرم پانی سے نہانا ضروری ہو، یا کوئی عورت ولادت سے فارغ ہوئی تو غسل کے لئے یا ای طرح کے کسی اور شرعی عذر کی بنا پر اس کے لئے زائد حمام میں داخل ہونا جائز ہو گا خواہ وہ وہاں جبید جیسی کوئی چیز لپیٹ کر غسل کرے یا بالکل عریض حالت میں، بغیر عذر حمام میں داخل ہونا عورتوں کے لئے جائز نہیں ہے۔

(۵۷) وَعَنْ خَابِرِ بْنِ الْأَنْبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ بِالْآخِرِ فَلَا یَدْخُلُ الْحَمَّامَ یَغْتَبِرُ لِزَیْرِ وَعَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ بِالْآخِرِ فَلَا یَدْخُلُ حَلِیْلَتَهُ الْحَمَّامَ وَعَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ بِالْآخِرِ فَلَا یَدْخُلُ سُلَیْسَ عَلَی مَائِدَةٍ فَتَدْنِیَ الْحَمَّامُ۔ (رواہ الترمذی و البیہقی)

”اور حضرت خابِرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی عورت کو حمام میں داخل نہ ہونے دے“ اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اس کو ستر خزان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہو۔“ (ترمذی و بیہقی)

تشریح: اپنی عورت کو حمام میں داخل نہ ہونے دے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو حمام میں جانے کی اجازت نہ دے، اس حکم میں ماں، بیٹی اور بہن وغیرہ ایسی عورتیں بھی شامل ہیں جو اس (مرد) کے کالو یا تیار میں ہوں، نیز مرد کے لئے یہ مکروہ ہے کہ وہ حمام میں جانے کی اجازت دینے کے لئے اپنی بیوی وغیرہ کو روک دے یا چھوڑ دے کیونکہ اس صورت میں وہ ایک مکروہ عمل کا عذر دے گا۔

فقہ کی بعض کتابوں میں آنحضرت ﷺ کا حمام میں جانا نقل کیا گیا ہے لیکن محدثین کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے اور اس بارے میں حدیث منقول ہے اس کو موضوع بحث من گھڑت قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ بات درجہ صحت پایہ ثبوت کو پہنچی ہے کہ آنحضرت ﷺ بھی حمام میں نہیں گئے ہیں بلکہ آپ ﷺ نے حمام کی صورت بھی نہیں دیکھی اور اسی حمام کی بات جو کہ معتقدہ میں حمام الہی ﷺ کے نام سے مشہور ہے تو ہو سکتا ہے کہ جس جگہ آنحضرت ﷺ نے بھی غسل کیا ہو گا اس کو حمام کی صورت دے دی گئی ہو اور پھر اس کو حمام الہی ﷺ کہا جائے گا، نیز ایک احتمال یہ بھی ہے کہ وہ جگہ ”حمام الہی ﷺ“ اس مناجات سے زبان زد خاص و عام ہو گئی ہو کہ آنحضرت ﷺ کی پیدائش مبارک کی جگہ اسی مقام کے اطراف و جوانب میں واقع ہے تاہم احادیث میں ”حمام“ کا ذکر ضرور موجود ہے جیسا کہ مذکورہ روایات سے ظاہر ہوا۔

”اس کو ستر خزان پر نہ بیٹھے“ کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ ہرگز نہ جائے جہاں شراب کا دور چلتا ہو اور شرابی لوگ وہاں سے نوشی کرتے ہوں۔ لہذا وہاں جانے والا مسلمان اگر شراب نوشی میں شامل نہ ہو تو اس صورت میں اس پر یہ تو واجب ہوگی گا کہ وہ وہاں شراب پینے والوں کو اس برے فعل سے روکے لیکن وہاں پہنچ جانے کے باوجود اگر اس نے نہ تو ان لوگوں کو شراب پینے سے روکا نہ ان سے بے اعتنائی کا برتاؤ کیا اور نہ ان کے خلاف اپنی قدرت و خصلت کا اظہار کیا تو یقیناً اس کا شمار کامل مؤمنین میں نہیں ہو گا۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

آنحضرت ﷺ نے سر مبارک پر بھی خضاب نہیں کیا

(۵۸) عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ بَشِئْتُ أَنْ أَعْدَّ خُضْبَاتٍ كُنْتُ لِمَنْ زَايَبَهُ فَعَلْتُ قَالَ وَلَمْ يَخْضُبْ وَزَادَ لِي رَوَايَةٌ وَقَدْ اخْتَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْجَنَابِ وَالْكُتَيْبُ وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْجَنَابِ وَخُضِبَ

(حسن علیہ)

"حضرت ثابتؓ سے روایت ہے کہ حضرت انس ابن مالکؓ سے نبی کریم ﷺ کے خضاب کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آنحضرت ﷺ کے سر مبارک میں سفید بالوں کی تعداد شمار کرنا چاہتا تو (یقیناً) شمار کر لیتا (یعنی آپ ﷺ کے سر مبارک میں چند ہی بال سفید تھے) اس صورت میں آپ ﷺ کو خضاب کرنے کی کیا ضرورت تھی چنانچہ آپ ﷺ نے بھی خضاب نہیں کیا۔ ایک روایت میں حضرت انسؓ نے یا حضرت انسؓ سے ثابتؓ نے یہ عبارت مزید نقل کی کہ حضرت ابو بکرؓ نے ہندی اور دوسرے خضاب استعمال کیا اور حضرت عمرؓ نے صرف ہندی کا خضاب استعمال کیا۔" (بخاری، مسلم)

تشریح: آپ ﷺ نے بھی خضاب نہیں کیا۔ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے سر مبارک میں بھی کبھی بھی خضاب کا استعمال نہیں کیا اس صورت میں یہ روایت جیسے نقل کی گئی اس روایت کے متانی نہیں ہوگی جس میں ریش مبارک پر خضاب کرنے کا ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ آگے بھی حضرت ابن عمرؓ کی روایت آ رہی ہے۔ نیز ہندی اور دوسرے دونوں کے مخلوط اور صرف ہندی کے خضاب کے سلسلے میں جو بحث کی جاتی ہے وہ بھی پیچھے گزر چکا ہے۔

آنحضرت ﷺ کے خضاب کرنے کا ذکر

(۵۹) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّكَانَ يُصَفِّقُونَ لِعَيْنَيْهِ بِالْصُّفْرَةِ حَتَّى يَفْقِلَا مِنْ الصُّفْرِ فَيَقِيلُ لَهُ لَيْمَ تَصْبِغُ بِالْصُّفْرِ قَالَ إِنِّي زَايَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَصْبِغُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ حَتَّى يَأْتِيَ إِلَيْهِ جَنَابُهَا وَقَدْ كَانَ يَصْبِغُ بِهَا تَابَةَ كُفْلُهَا حَتَّى عَمِئَتْ

(رواہ ابوداؤد والنسائی)

"اور حضرت ابن عمرؓ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنی دلائی پر زرد خضاب کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے کپڑے بھی زرد آلود ہو جاتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ﷺ زرد خضاب کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو (اپنی ریش مبارک پر زرد خضاب کرتے ہوئے) دیکھا ہے، اور آپ ﷺ کے نزدیک دلائی پر خضاب کرنے کے لئے زرد رنگ سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز نہیں تھی۔ نیز آنحضرت ﷺ اپنے تمام کپڑے یہاں تک کہ عمامہ کو بھی رنگ دیتے تھے۔" (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: "زرد خضاب" سے مراد دوسرے کے ذریعہ خضاب کرنا ہے جو ایک گھاس ہوتی ہے اور زعفران کے مشابہ ہوتی ہے۔ بسا اوقات درس کے ساتھ زعفران کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھسک بھا ہے ابن عمرؓ کی مروی یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی ریش مبارک پر زرد خضاب کرتے تھے جیسا کہ ترجمہ کے دوران قوسین میں اس کو واضح کیا گیا ہے، بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ بالوں کو رنگنا مراد ہے، اور بعض حضرات کے قول کے مطابق کپڑوں کو رنگنا مراد ہے، نیز سیوطیؒ نے کہا ہے کہ یہی قول اشد بیسی صحیح ہے کہ آنحضرت ﷺ کا بالوں کا رنگنا مقول نہیں ہے لیکن ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ جب یہ بات درج صحت کو پہنچ چکی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کسم کے رنگے ہوئے اور زعفرانی

کپڑے پہننے سے منع کیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ کوہ جملہ کو کپڑوں کے زور پر گتے پر محمول کیا جائے لہذا زیادہ صحیح بات وہی ہے جو صاحب نہایت نے نقل کی ہے کہ عمار قول یہ ہے کہ بھی تو آپ ﷺ نے بالوں کو رکھا اور اکثر نہیں رکھا لہذا ادویوں میں سے ہر ایک نے اسی چیز کو بیان کیا جس کو اس نے دیکھا ہے اس اعتبار سے ہر راوی اپنے بیان میں سچا ہے۔

”تمام کپڑے یہاں تک کہ علمہ کو زور نہ دیتے تھے اس سے یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ آپ ﷺ خاص طور پر کپڑوں کو زور دیتے تھے اور پھر اس کو پہنتے تھے، کیونکہ زور رنگ کے کپڑے پہننے کی ممانعت مقول ہے بلکہ عبارت کا مقصد اھل یہ واضح کرنا ہے کہ آنحضرت ﷺ جو زور خضاب لگاتے تھے اس کے اثر سے آپ ﷺ کے کپڑے بھی زرد ہو جاتے تھے۔

(۶۰) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ الْبَيْتَا شَفَوَ مِنْ شَفْوِ الشَّيْبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوقًا۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت عثمان ابن عبد اللہ ابن مویہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیں نبی کریم ﷺ کا ایک مونہ مبارک نکال کر دیکھا جو رنگین تھا۔“ (بخاری)

تشریح: میرے کہنے ہیں کہ ابن ماجہ اور احمد نے اپنی روایت میں ”رنگین“ کے ساتھ ہندی اور دوسرے کے الفاظ بھی نقل کئے ہیں یعنی وہ مونہ مبارک ہندی اور دوسرے کے مخلوط رنگ سے رنگین تھا۔ بخاری کی جو روایت نقل کی گئی ہے اسی طرح کی ایک روایت ترمذی نے بھی شائل میں حضرت انسؓ سے نقل کی ہے کہ انہوں نے رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کا ایسا مونہ مبارک دیکھا جو رنگین تھا، لیکن حضرت انسؓ کی یہ روایت بھی گورنگ ہے کہ آنحضرت ﷺ خضاب نہیں کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ جس روایت میں انہوں نے آنحضرت ﷺ کے خضاب کرنے کی نقل کی ہے اس سے ان کی مراد یہ ہو کہ آپ ﷺ اکثر خضاب نہیں کرتے تھے اور جس روایت سے خضاب کا اثبات ہوتا ہے وہ اصل احوال پر محمول ہو یعنی بھی مگر آپ ﷺ نے خضاب کیا ہو گا نیز یہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک روایت تو حقیقت پر مبنی ہے اور دوسری محال پر محمول ہے یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ آپ ﷺ نے بھی خضاب نہیں کیا، لیکن کسی موقع پر آپ ﷺ نے دوسرے کو دغیرہ کے لئے اپنے سر مبارک پر ہندی لگائی ہوگی اس کے رنگ کا اثر آپ ﷺ کے بالوں پر بھی آگیا ہو گا یا یہ کہ وہ مونہ مبارک جو حضرت انسؓ نے دیکھا تھا خوشبوؤں میں بسا کر رکھا جاتا ہو گا اور ان خوشبوؤں کے اثر سے وہ ایسا نظر آیا ہو گا جیسے خضاب کیا ہو، اس اعتبار سے حضرت انسؓ نے اس مونہ مبارک کو رنگین کہا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ میرے نزدیک زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ خضاب کی نفی کو اس پر محمول کیا جائے کہ آنحضرت ﷺ نے سفید بالوں کو چھپانے کے لئے اپنے سر مبارک پر بھی خضاب نہیں کیا اور جس روایت سے خضاب کا اثبات ہوتا ہے اس کو اس پر محمول کیا جائے کہ آپ ﷺ نے اپنی ریش مبارک کے ان چند بالوں پر خضاب کیا تھا جو سفید ہو گئے تھے، اور بخاری کی جس روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہؓ کے پاس آنحضرت ﷺ کی ریش مبارک کا ایک بال تھا جس پر ہندی اور دوسرے کے خضاب کا اثر تھا تو اس پر شائل میں مقول حضرت ابوہریرہؓ کی اس مطلق روایت کو محمول کیا جائے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ سے پوچھا گیا کہ آنحضرت ﷺ خضاب کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔

آنحضرت ﷺ کے حکم سے ایک عنث کو شہر بدر کرنے کا ذکر

(۶۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَخْضُوقٍ فَدَخَصَتْ بِذِيهِ وَرَجَلَيْهِ بِالْحِجَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا قَالُوا ائْتِ شَبَابَةَ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَهُ فَقُلِيَ إِلَى التَّيْبِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَنْفُسُهُ فَقَالَ إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُضَلِّينَ۔ (رواہ ابوہریرہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ کی خدمت میں ایک غصہ کو لایا گیا اس نے (مردوں کی طرح) اپنے ہاتھ پر مہندی لگا رکھی تھی رسول کریم ﷺ نے (اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟) صحابہؓ نے عرض کیا کہ یہ شخص (اپنے رہن سہن، بول چال اور طور طریقوں میں) مردوں کی مشابہت کرتا ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس کو (شہر سے) باہر نکال دینے کا حکم دیا اور اس کو (مدینہ کے ایک جگہ) قلعہ میں بھیج دیا کیلئے پھر صحابہؓ نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! کیا ہم اس کو موت کے گھاٹ نہ اتار دیں، یعنی چونکہ یہ فسق و فساد اور برائی کی کد پھل رہا ہے اس لئے اگر آپ ﷺ حکم دیں تو اس کو قتل کر دیا جائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھ کو نماز پڑھنے والوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے ”نہو“ کے ذریعہ بطور کتابہ اس کے اسلام کو ذکر کیا گیا آپ ﷺ نے واضح کیا کہ چونکہ وہ شخص بہر حال مسلمان ہے اس لئے اس کے قتل کا حکم کیسے دیا جاسکتا ہے! البتہ بول کر اسلام مراد لینے کی بنیاد یہ بھی ہے کہ حقیقت میں نماز ایک ایسا عمل ہے جو اسلام کے اعتبار کا ذریعہ ہے، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو کوئی دھوکا ظاہر کرتا ہے کہ میرا اسلام سے قطع نہیں ہے اسی لئے اس قول ”اگر کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو اس کو قتل کر دیا جائے“ کو بعض علماء نے اس کے ظاہری مفہوم ہی پر محمول کیا ہے۔

مرد کے لئے رنگدار خوشبو کا استعمال ممنوع ہے

(۶۲) وَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عَقْبَةَ قَالَ لَمَّا قُتِعَ وَسْوَئُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُوْنَهُ بِصِنْتِ إِيَّاهُمْ فَيُغْشَوْنَ لَهُمُ بِالْخُشْبَةِ وَيَنْسَخُونَ ذُرُوسَهُمْ فَيَجْنِي بَيْنَ الْيَدِ وَأَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ يَمْسُشْنِي مِنْ أَجْلِ الْخُلُقِ۔ (رداء ابو داؤد)

”اور حضرت ولید ابن عقبہؓ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ کو مکہ پر فتح حاصل ہوئی (اور آپ ﷺ مکہ شہر میں رونق افروز ہوئے) تو مکہ والوں نے اپنے بچوں کو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں لا کر شہر کیلئے چنانچہ آنحضرت ﷺ ان بچوں کے لئے برکت کی دعا کرتے اور (پیار و شفقت سے) ان کے سروں پر ہاتھ بھیرتے اس موقع پر مجھے بھی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں لایا گیا لیکن چونکہ میرے بدن پر ازعفران وغیرہ لگی ہوئی خوشبو ملوث تھی اس لئے آپ ﷺ نے مجھ کو طوق آلودہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگایا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: غلطی چونکہ مردوں کی مخصوص خوشبو ہے اس لئے اگر کوئی مرد اس خوشبو کو لگائے تو مردوں کی مشابہت لازم آتی ہے لہذا مردوں کے لئے طوق کا استعمال ممنوع ہے۔

بالوں کی دیکھ بھال کرنے کا ذکر

(۶۳) وَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لَيْلِي جُمُعَةٍ أَقْبَضَ رَأْسَهُ فَجَعَلَ يَلْبَسُ الْخُشْبَةَ وَيَنْسَخُ ذُرُوسَهُمْ فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ زَيْنًا دَهْنًا لَهَا يَوْمَ مَرْثَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ قَوْلِي رَسُولِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَكْثَرُ مَهْمًا۔ (رداء مالک)

”اور حضرت ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ سے عرض کیا کہ میرے سر کے بال ہنڈھوں تک ہیں، کیا ان میں کٹھا کیا کروں؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہاں اور ان کی تحریم بھی کیا کرو یعنی ان میں تسنن وغیرہ لگا کر ان کی دیکھ بھال کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے اس ارشاد ”ہاں اور ان کی تحریم کیا کرو“ کی تعمیل میں حضرت ابو قتادہؓ اکثر دن بھر سر میں دھرتیہ اپنے بالوں میں تسنن لگایا کرتے تھے۔“ (مالک)

تشریح: بالوں میں تسنن لگانے اور کٹھنی کرنے کو کثرت کے ساتھ اختیار کرنا اس صورت میں غیہ پرندیہ اور نامحرم ہے جب کہ اس کا

مقتصد حضرت زینت و دیگر انکس ہو اور اس میں بے جا انتہا کو احتیاط سے کام لیا جائے، لیکن حضرت ابو ثناءؓ کے بارے میں جو نقل کیا گیا ہے اس کی نوعیت بالکل جدا گانہ تھی کہ ان کا یہ عمل یعنی بالوں میں اکثر تیل لگانا اور کٹھنی کرنا محض آنحضرت ﷺ کے حکم کی بجا آوری اور منشاء نبوی ﷺ کی تعمیل کی خاطر تھا جو یقیناً پہنچیدہ و محمود کہلانے کا جیسا کہ حضرت انسؓ کی والدہ کے بارے میں بیان کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے انسؓ کے گیسو محض اس لئے نہیں کاٹے کہ ان کو آنحضرت ﷺ کی بجا آوری اور پکڑا کرتے تھے۔

غیر مسلم قوموں کی وضع قطع کے بال رکھنے ممنوع ہیں

(۶۳) وَعَنْ الْحُجَّاجِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَتَدَلَّيْنِي أَخْبَيْنِي الْخَبْرَةَ فَأَقَالْتُ وَأَلْتِ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ وَلَهُ قَوْلَانِ أَوْ قَوْلَتَانِ فَمَنْسَخٌ زَانِكٌ وَيَا لَ غَلِيظِكَ وَقَالَ اخْبِرْنِي مَا هَذَا لِي أَفَقَدْ هَمَّ أَنْ يَهْدِيَ إِلَيْنَا هَذَا (رواه ابوداؤد)

”اور حضرت حجاج ابن حسان کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ یعنی میں اور میرے گھر کے کچھ افراد حضرت انسؓ ابن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے اس دن کے واقعہ کو مجھ سے میری بہن نے بیان کیا جن کا نام منیہ ہے، یعنی اس وقت میں بچہ تھا اور مجھے اس دن حضرت انسؓ کی خدمت میں حاضر ہونا تو یاد ہے لیکن اس حاضری کی کیفیت اور وہاں جو احوال پیش آئے ان کی تفصیل مجھے یاد نہیں ہے چنانچہ میری بہن نے (مجھے بتایا کہ) ہم ان دنوں میں تکی تھے اور تہجد سے سر رو گئے ہوئے کیو یاد رکھتے تھے۔ حضرت انسؓ نے تہجد سے سر پہاتھ پھیرا اور تہجد سے حق میں ہر گت کی دعا کی نیز فرمایا کہ ان دونوں کو منہ ڈالو یا کاندھا لڑو کیونکہ یہ یہودیوں کی وضع ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”یاد رکھیے تھے یہاں راوی نے اپنے غلبہ کا اظہار کیا ہے کہ حضرت حجاجؓ نے اس موقع پر لفظ ”قولان“ کہا تھا یا ”قصتان“، قصتان اصل میں قصہ کا شائبہ جس کے معنی سر کے بالوں کے ہیں جو آگے کی جانب (پیشانی) پر پڑے رہتے ہیں۔

عورت کو اپنا سر منڈانا حرام ہے

(۶۴) وَعَنْ غُلَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْلُقَ الْخُرَاقَةَ وَأَمْسَهَا۔ (رواه الترمذی)

”اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی عورت اپنا سر منڈائے۔“ (ترمذی)

تشریح: عورت کے حق میں سر کے بالوں کی وہی اہمیت ہے جو مرد کے حق میں واڑھی کی ہے لہذا جس طرح مرد کو واڑھی منڈانا حرام ہے اسی طرح عورت کو سر منڈانا حرام ہے۔

سر اور واڑھی کے بالوں کا نکھرا ہونا وغیرہ مذہب ہونے کی علامت ہے

(۶۵) وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي الْفَتَحُ فَدَخَلَ زَجَلًا فَتَوَضَّأَ الرَّاسَ وَابْتَحِثَ فَأَشَارَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرُءُوسِهِمْ كَأَنَّهُ يَأْمُرُهُمْ بِاصْلَاحِ شَعْرِهِمْ وَابْتَحِثِهِ فَقَعَلُوا ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ هَذَا عَشِيرَتِي أَمْ أَنِّي نَهَيْتُكُمْ وَهُوَ قَتِيلُ الرَّاسِ كَأَنَّهُ خِيَطَانٌ۔ (رواه ابوالک)

”اور حضرت عطاء ابن یسارؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ مسجد نبوی ﷺ میں تشریف فرما تھے کہ ایک ایسا شخص آپؐ کے سر کے اور واڑھی کے بال پر گندا (یعنی نکھرے اور الجھے ہوئے) تھے رسول اللہ ﷺ نے (اس کو دیکھ کر) اس (کے سر اور واڑھی) کی طرف (اپنے دست مبارک سے اس انداز میں) اشارہ کیا جیسے آپ ﷺ اس کو یہ حکم دے رہے ہوں کہ وہ اپنے سر کے بالوں اور واڑھی کو سنوارے، چنانچہ اس شخص نے اپنے سر اور واڑھی کے بالوں کو سنوارا اور پھر واپس آیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس حالت میں آئے کہ اس کے سر کے بال پر گندا ہوں اور وہ ایسا کھائی دے جیسے کوئی شیطان (جن) ہو

یعنی اس نے اپنی شکل و صورت ایسی بنا رکھی ہو جسے کوئی جن اپنے بال نکیرے ہوئے اور بد بخت شکل و صورت میں ہوتا ہے۔ ۳۰۔ مکہ

گھر کے صحن کو صاف ستھرا رکھو

(۱۷) وَعَنِ ابْنِ مَسْبُوبٍ سَمِعَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ حَزَافٌ يُحِبُّ الْحِزْوَ فَنَظِّفُوا أَرَاهُ قَالَ أَفَيْتَكُمْ وَلَا تَدْعُوهُنَّ بِأَلِهَهُمْ وَقَالَ قَدْ كُنْتُ ذَلِكَ لِيَهْجُرِينَ مَسْجِدًا فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَظِّفُوا أَفَيْتَكُمْ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن مسیب (تابعی) سے روایت ہے کہ ان کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے پاک پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ نہایت ستھرا ہے ستھرائی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے کرم کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ نہایت سخی اور عطا کرنے والا ہے سخاوت و عطا کو پسند کرتا ہے لہذا تم صاف ستھرا رکھو۔ (حضرت ابن مسیب سے روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ ابن مسیب نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے صحنوں کو (یعنی انھوں نے لفظ صفا کے بعد افسیتکم کا لفظ بھی کہا تھا) اس جگہ پورا جملہ یہ ہے کہ تم اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو (جو اپنے گھروں کے صحن و آنگن کو کوڑے کرکٹ سے ہلکا و گندہ رکھتے ہیں)۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسیبؒ کا یہ قول حضرت مہاجر ابن مسعودؒ سے سنا ہے اور کیا تو انھوں نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت عاصم ابن سعدؒ (تابعی) نے اور انھوں نے اپنے والد حضرت سعد ابن ابی وقاصؒ (صحابی) سے اور انھوں نے نبی کریم ﷺ سے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔ لیکن ہمارے جو حدیث نقل کی اس میں انھوں نے یہ نقل کیا کہ تم اپنے گھروں کے صحن کو صاف ستھرا رکھو۔ یعنی ان کی روایت میں افسیتکم کا لفظ صریحاً ذکر ہے جب کہ ابن مسیب کی روایت میں یہ لفظ گمان کے درجہ میں نقل کیا گیا ہے۔“

تشریح: ”اللہ تعالیٰ پاک ہے“ یعنی وہ ہر عیب، ہر نقصان، ہر برائی اور ہر اس چیز سے پاک و منزہ ہے جو شان الوہیت اور شان ربوبیت کے منافی ہو۔ ”محبب الطیب“ میں لفظ طیب طہاء کے زیر کے ساتھ ہے اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خوش کرداری و خوش گامی محبوب و پسندیدہ ہے، یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک خوشبو ایک پسندیدہ چیز ہے اور چونکہ اس ساری چیزوں کی بنیاد پاک و پاکیزگی ہے لہذا جو بندہ ان چیزوں کو اختیار و استعمال کر کے اپنے اندر پاک و پاکیزگی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے اور اس کے عمل سے خوش ہوتا ہے، ایک نسخہ میں یہ لفظ طہاء کے زیر اور یاہ مشدود کے زیر کے ساتھ یعنی طیب لکھا ہوا ہے اس صورت میں اس سے مراد وہ شخص ہو گا جو طہیات یعنی عقائد و خیالات کی اچھائی، اقوال اور زبان و بیان کی پاکیزگی، اور اعمال و اخلاق کی بلندی و نیک خوئی کے اوصاف کا حامل ہو۔ لفظ جس کا ترجمہ ”ستھرائی“ کیا گیا ہے، کے معنی ظاہر و باطن کی صفائی و پاکیزگی کے ہیں۔

طیب کہتے ہیں کہ ”گھروں کے صحن کو صاف ستھرا رکھنے“ کا حکم اصل میں کرم اور جو اختیار کرنے کا ناپا ہے، یعنی اس حکم سے اصل مقصد یہ تلقین کرنا ہے کہ اپنے اندر عطاء و بخشش اور سخاوت و مہمان نوازی کے اوصاف پیدا کرو اور ظاہر ہے کہ گھر کی صفائی ستھرائی اس وصف کی تکمیل کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ جس گھر کا صحن و آنگن صاف ستھرا رہتا ہے اور مکان کے در و دیوار سے صفائی و سلیقہ شعاری ہو یہ ہوتی ہے اس گھر میں لوگوں کو اور مہمانوں کے آنے اور ٹھہرنے کی ترغیب ملتی ہے۔

موچھیں ترشوانے کی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوئی

(۱۸) وَعَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسْتَنَبِ يَقُولُ كَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ أَوَّلَ النَّاسِ هَيِّفَ الضَّيْفِ وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتِنَانًا وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَةً وَأَوَّلَ النَّاسِ زَايَ الشَّيْبِ فَقَالَ يَا زَيْدُ مَا هَذَا قَالَ الْوَبْتُ نَبَازَكَ وَنَعَالِي وَفَازَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ زَيْدُ زَيْنٌ وَفَازَا۔ (رواہ مالک)

”اور یحییٰ ابن سعیدؒ سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت سعید ابن مسیبؒ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیمؑ جو رحمن (اللہ) کے دوست تھے سب سے پہلے انسان ہیں جنھوں نے مہمان کی مہمانداری کی یعنی مہمان کی پذیرائی و مہمانداری کی ابتداء انھوں ہی نے کی وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنھوں نے تختہ کیا، وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنھوں نے اپنی مچھلیں کھیں، اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنھوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا، چنانچہ انھوں نے (جب سب سے پہلے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو) عرض کیا کہ ”میرے پروردگار! یہ کیا ہے؟ پروردگار کا جواب آیا کہ ”ابراہیم (علیہ السلام)“ یہ وقار ہے یعنی یہ اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم و دانش میں اضافہ کا باعث اور عز و وقار کا ذریعہ ہے اور اس کی وجہ سے انسان ابو ولعب کی مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے عرض کیا کہ پروردگار! یہ تو تیری بہت بڑی نعمت ہے لہذا ”میرے وقار میں اضافہ فرما۔“ (المک، ۱)

تشریح: سیوطیؒ نے موطا کے حاشیہ میں ایسی اور چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کی ابتداء حضرت ابراہیمؑ (علیہ السلام) سے ہوئی ہے، جو یہ ہیں: ناخن کاٹنا، مانگ ٹھکانا، استراحت، استعمال کرنا، پانچواں پہننا، مہندی اور سرمہ کا خضاب لگانا، منبر پر خطبہ پڑھنا، خدا کی راہ میں جہاد کرنا، میدان جنگ میں لشکر کو مینہ، پیسہ، مقدمہ اور قلب کی ترتیب کے ساتھ صف آراء کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا اور شہید تیار کرنا۔

بَابُ التَّصَاوِيرِ تصاویر کا بیان

”تصاویر“ تصویر کی جمع ہے، جس کے معنی صورت بنانے کے ہیں، یہاں تصاویر سے مراد جاندار کی تصویریں ہیں جو پردوں وغیرہ پر کڑھی یا بنی ہوئی ہوں۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

تصویر بنانے اور رکھنے کا مسئلہ

① عَنْ ابْنِ ظَلْحَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُ الْمَلٰٓئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُتُبٌ وَلَا تَصَاوِيرٌ۔ (ترمذی علیہ)

”حضرت ابو ظر“ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”حق تعالیٰ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو اور نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں کتاب ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: علماء نے لکھا ہے کہ یہاں وہ تصویر اور کتاب مراد ہے جن کا گھر میں رکھنا حرام نہیں ہے، جیسے وہ کتاب جو دکھارکھت کھلیان اور موشیوں وغیرہ کی حفاظت کے لئے پالا گیا ہو یا ایسی تصویریں جو بچھوٹوں وغیرہ ہوں اور ان کی تحقیر و پامانی کی جاتی ہو، چنانچہ گھر میں ایسے کتبے یا ایسی تصویریں کی موجودگی فرشتوں کے داخل ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتی، لیکن یہ مسئلہ محض ان تصویروں کے رکھنے یا استعمال کا ہے کیونکہ تصویر بنانا تو ہر صورت میں حرام ہے خواہ بچھونے پر ہو خواہ درہم سکون اور قولوں پر ہوں۔ اور خواہ کسی اور چیز پر بنائی جائے، جاندار کی تصویر و صورت بنانے والا ایک سخت حرام عمل کا ارتکاب کرتا ہے اور گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو تا ہے البتہ غیر جاندار چیزوں جیسے درخت، پہاڑ اور عمارت وغیرہ کی تصویر بنانا حرام نہیں ہے۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ حکم عمومی نوعیت کا ہے یعنی کسی گھر میں مطلق تصویر اور کتبے کی موجودگی ملامت کے داخل ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے، اگرچہ کتاب اور تصویریں اسی نوعیت کی کیوں نہ ہوں جن کا گھر میں رکھنا حرام نہیں ہے۔

”فرشتوں“ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بندوں کے اعمال لکھتے اور ان کی حفاظت پر مامور نہیں ہوتے کیونکہ جو فرشتے اعمال لکھتے اور حفاظت کرنے پر مامور ہوتے ہیں وہ کسی بھی حال میں انسان سے جدا نہیں ہوتے۔

غیر ضروری کتوں کو مار ڈالا جائے

② وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مِعْوَنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجْتَمَا قَالَ ابْنُ حَنْزَلٍ كَانَ وَعَدِينِ ابْنُ تَلْقَابِ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَيْنِ أَهْلًا اللَّهُ مَا أَخْلَقْنِي ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَزْوَ كُلِّبَ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَهُ فَأَمْرَهُ فَأَخْرَجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَتَضَخَ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَفْسَى لِقَاءَهُ جَبَزَ بِلَاقِطٍ فَقَالَ لَقَدْ كُنْتُ وَغَدَتِي أَنْ تَلْقَابِي النَّبِيَّةَ فَأَنْتِ أَجَلٌ وَلَكِنَّكَ لَا تَدْخُلِينَ فِيهِ كُنْتُ وَلَا ضَوْزَةَ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ فَأَمْرَ بَقْلِ الْكَلابِ خَشِيَ أَنَّهُ يَأْمُرُ بِقَبْلِ كُلِّبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كُلِّبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ۔ (روہ مسلم)

”اور حضرت ابن عباسؓ اُم المؤمنین حضرت میمونہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت رسول کریم ﷺ بہت اداس و غمگین نظر آئے اور اس اداسی کی گہلیں کا سبب بیان کرتے ہوئے چھوٹے سے یا کسی اور زبرد ملہوٹے سے اپنے دل میں اور یا اظہارِ تعجب و حیرت کے طور پر خود اپنے سے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”حضرت جبرئیلؑ نے آج کی رات میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ میرے پاس نہیں آئے، خدا کی قسم! (اس سے پہلے) ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہو۔“ پھر (چاک) آپ ﷺ کے ذہن میں کئے کے اس پلہ کا خیال آیا جو آپ ﷺ کے خیمے (یعنی کسی تخت یا لٹاؤ وغیرہ) کے نیچے پڑا تھا، چنانچہ آپ ﷺ سمجھ گئے کہ حضرت جبرئیلؑ اسی پلہ کی وجہ سے میرے پاس نہیں آئے اور آپ ﷺ نے اس پلے کو نکال دینے کا حکم دیا، جب وہ پلہ وہاں سے نکال دیا گیا تو آپ ﷺ نے اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر اس جگہ چھڑکا جہاں وہ پلہ بیٹھا ہوا تھا، پھر سب شام ہوئی تو حضرت جبرئیلؑ آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ نے ان سے پوچھا کہ ”آپ (ﷺ) نے تو گذشتہ شب میں مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا؟“ حضرت جبرئیلؑ نے فرمایا کہ ہاں انہیں ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ اس کے بعد دوسرے دن صبح کو رسول کریم ﷺ نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چھوٹے باغات کے کتوں کو بھی مار ڈالنے کا حکم دیا اور بڑے بڑے باغات کے کتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ (کیونکہ ان باغات کی حفاظت کے لئے کتوں کا رکنا ضروری تھا)۔“

آنحضرت ﷺ تصویر دار چیزوں کو ضائع کر دیتے تھے

③ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَاوِيرُ النَّاسِ (روہ بخاری)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنے گھر میں ایسی کوئی چیز نہ چھوڑتے تھے جس پر تصویر ہو اور آپ ﷺ اس کو توڑ دالتے ہوں۔“ (بخاری)

تشریح: ”تصاویب“ اصل میں تو تصویب کی جمع ہے جس کے معنی صلیب (سولی) کی تصویر بنانا ہیں اور جن کو عیسائی برکت کے لئے اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کی پرستش تک کرتے ہیں ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے اٹھالیا، چنانچہ اس سولی کی تصویر ان کے نزدیک ایک مقدس قدرتی علامت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں حدیث میں ”تصاویب“ سے مطلق جاندار کی تصاویر مراد ہیں۔

تصویر بنانے والوں کو آخرت میں عذاب بھگتنا پڑے گا

④ وَعَلَيْهَا أَتَاهَا اشْتَرَتْ ثَمْرَةَ فَبَعَثَ فِيهَا تَصَاوِيرَ أَهْلِ مَسْجِدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى النَّبِ فَلَمْ يَدْخُلْ

فَعَرَفْتُ لِي وَجْهَهُ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَتُؤْتِي إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنِبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا بَالُ هَذِهِ الشُّمُوءُ قَالَتْ قُلْتُ بَشَرْتُ نَفْسَهَا لَتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوْشَدَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يَغْدُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَخْبُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ ابْنُ النَّبِيِّ الَّذِي فِيهِ الصُّورَةُ لَا تُدْخِلُهُ الْمَلَائِكَةُ (متن علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایسا کیک خرید لیا جس پر تصویریں تھیں، چنانچہ رسول کریم ﷺ نے حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں داخل ہوئے وقت جب اس کیک کو دیکھا تو دروازے پر رک گئے اور حجرہ میں داخل نہیں ہوئے، حضرت عائشہؓ اس تصویر دار کیک کی وجہ سے آپ ﷺ کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے اثرات کو جانپائی گئیں! حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (ﷺ) میں نا فرمائی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی رضا کے طرف متوجہ ہوئی ہوں۔ میں نے اسے کون سا نہ کیا ہے کہ آپ میرے حجرہ میں داخل نہیں ہو رہے ہیں؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا یہ کیک کیسا ہے اور تم اس کو کہاں سے لائی ہو؟ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے جواب دیا۔ میں نے اس کیک کو آپ (ﷺ) کے لئے خریدیا ہے کہ آپ (ﷺ) جس وقت چاہیں اس کا سہارا لے کر بیٹھیں اور جس وقت چاہیں اس کو سوتے وقت سر کے نیچے رکھیں۔ رسول کریم ﷺ نے یہ سن کر فرمایا کہ یاد رکھو تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تصویریں تم نے بنائی ہیں ان میں جان ڈالو اور ان کو زندہ کر دو۔ نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوئی ہے اس میں گھر میں داخل نہیں ہوتے اسی طرح انبیاء علیہم السلام و اولیائے گھر کے لئے بھی یہ منسب نہیں ہے کہ وہ تصویر والے گھر میں داخل ہوں؟“ (بخاری، مسلم)

آرائشی پردے لگانا ناپسندیدہ

(۵) وَعَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ قَدِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا بَشَرَاتٍ تَمَازِلُ فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ لَمُرْفَتَيْنِ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَخْلُسُ عَلَيْهَا (متن علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شرفین پر ایک ایسا پردہ ڈال دیا جس پر تصویریں تھیں، رسول کریم ﷺ نے اس پردہ کو دیکھا تو اس کو پھاڑ دیا، حضرت عائشہؓ نے (اس پچھنے ہوئے پردہ کا یہ مصرف نکالا کہ) اس کے دو ٹکڑے بنا دیئے چنانچہ وہ دونوں ٹکڑے گھر میں رکھے رہتے تھے اور ان پر کیک لٹا کر بیٹھتے تھے۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: غلط یہ یہ حدیث اب حدیث کے مقامی ہے جو اس سے پہلے گزری ہے کیونکہ پہلی حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیک پر بنی ہوئی تصویریں گھر میں ملنا مکہ کو داخل ہونے سے روکتی ہیں، اگرچہ ایسی تصویریں گھر میں رہنے یا حرام نہ ہو، اس صورت میں وہ دونوں ٹکڑے جن پر تصویریں تھیں حضرت عائشہؓ کے گھر میں کیسے رکھے ہوئے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان ٹکڑوں پر جو تصویریں تھیں وہ کسی چاند ار کی نہیں تھیں جن کا بنانا اور رکھنا حرام ہے اور آپ ﷺ نے جو اس پردہ کو پھاڑ ڈالا تھا تو اس کی وجہ بھی اس پردے پر تصویروں کی موجودگی نہیں تھی بلکہ اس کا سبب یہ تھا کہ درود پورا پر بلا ضرورت پردے لگانا منشاء خداوندی کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ چھرا اور مٹی کو پکڑے پہنانے جاہیں جیسا کہ آگے آنے والی حدیث سے معلوم ہو گا اور اگر بالفرض وہ تصویریں کسی چاند ار کی تھیں تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ جب کیک بنانے کے لئے اس پردہ کی کاشت چھانت ہوئی تو اس پر جو تصویریں تھیں ان کے سر مکٹ گئے تھے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ”ہتک“ (کہ جس کا ترجمہ پھاڑ ڈالنا کیا گیا ہے) کے معنی ان تصویروں کو کاٹنا اور مٹا دینا ہیں جو اس پردہ پر تھیں۔

(۶) وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ غَزَاةً فَأَخَذَتْ غَزَاةً لَهَا فَخَذَتْ لَهَا غَزَاةً عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا قَدِمَ قَرَأَ السُّجُودَ

فوجدہ حتیٰ ہنکۃ ثم قال ان اللہ لم یأمرنا ان نکتسو العجاء وھو الظن۔ (متن علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم ﷺ چہاؤ کے لئے سفر میں تشریف لے گئے تو میں نے آپ ﷺ کے چہانے کے بعد ایک کپڑا حاصل کیا اور اس کا پردہ دروازہ پر لٹکا یا جب آنحضرت ﷺ ہجر چلائے واپس تشریف لائے اور وہ پردہ چاہا تو میں کو بھیج کر چھاڑا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا ہے کہ ہم ٹٹلی اور پتھر کو کپڑے سے پہنائیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”منسقط“ ایک عمدہ قسم کے فرش یا پچھونے کو کہتے ہیں جس کے کنارے باریک اور طام تانے کے ہوتے ہیں اس کو ہودج پر بھی ڈالتے ہیں اور اس کا پردہ بھی برساتے ہیں، احتمال ہے کہ یہ لفظ منط، عمد کا محرب ہے۔ حضرت عائشہؓ نے غالباً اس کپڑے کو دروازے پر آرا کش کی خاطر لٹکا دیا ہو گا ورنہ اگر پردے کے مقصد سے دروازے پر ڈالتیں تو اس پر عتاب ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس کپڑے پر گھوڑے کی تصویریں تھیں اس لئے آپ ﷺ نے اس کو ضائع کر دیا۔ اور گویا ان تصویروں کو مٹا دیا، لیکن یہ قول حدیث کے سیاق کے خلاف معلوم ہوتا ہے کیونکہ حدیث کا بار مضمون یہ واضح کرتا ہے کہ آپ ﷺ کا اس کپڑے کو چھاڑنا اور گویا اس کو دروازے پر لٹکانے سے منع کرنا تصویر کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ درود پوار کو کپڑے سے ڈھانپنے کی کراہت کی بنا پر تھا جیسا کہ آپ ﷺ کے ارشاد سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

”یہی“ کہتے ہیں کہ درود پوار کو کپڑے سے ڈھانپنے کی ممانعت نبی تشریفی طور پر ہے کیونکہ اس چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ہونا ممانعت پر دلالت نہیں کرتا، اسی یہ بات کہ پھر آنحضرت ﷺ نے اس پردے پر اس قدر ناجاوری کا اظہار کیا کہ اس کو چھاڑ بھی ڈالا تو اس کی وجہ محض یہ تھی کہ یہ چیز آپ ﷺ کے نزدیک اہل بیت کی شان اور ان کے درجہ و توقوٰی کے خلاف تھی تاہم یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گھر کی دیواروں وغیرہ کو کپڑے سے ڈھانپنے سے منع کیا جانے نیز یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اگر کوئی بری چیز دیکھی جائے تو اس کو اپنے ہاتھ سے خراب و برباد کر دیا جائے اور اس کے خلاف اپنے غم و غصہ کا اظہار کیا جائے۔

تصویر بنانے والے کے بارے میں وعید

⑤ وَعَلَيْهَا عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ الَّذِينَ يُصَاوِرُونَ بِخُلُقِ الْمَلَأِ۔

(متن علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ رسول کریم ﷺ سے نقل کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہو گا جو تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں؟“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”مشابہت اختیار کرتے ہیں“ یعنی صورت بنانا اللہ کا کام ہے لہذا جو شخص تصویر بناتا ہے وہ گویا اپنے فعل کو اللہ تعالیٰ کے فعل کے ساتھ مشابہ کرتا ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تصویر بنانے والا گویا اس چیز (تصویر) کو بناتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے مشابہ ہوتی ہے۔ ابن ملکؒ کہتے ہیں کہ اگر مصور کا فعل تصویر سازی اسی نظر سے (عقیدے) کے تحت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فعل صورت گیری کی ممانعت کرنے والا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس صورت میں اس حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ اس کو اس کے اس قبیح فکری بتا کر دوسرے کافروں کی یہ نسبت زیادہ سخت عذاب بھگتنا ہو گا اور اگر وہ ایسا عقیدہ نہ رکھتا ہو تو پھر اس کے حق میں یہ حدیث تہدید پر محمول ہوگی۔

⑥ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ بِمَخْلُوقٍ كَخُلُقِي فَلْيَنْخُلُقُوا ذُرَّةً أَوْ لَيْلَةً خُلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً۔ (متن علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو گا جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرے ایسی جس طرح میں صورت بناتا ہوں اسی طرح وہ بھی صورت بناتا ہے اگرچہ حقیقت میں وہ اس

”وہ سے صورت نہیں بناتا جس مادہ سے خدا کی بنائی ہوئی صورتیں ہیں تاہم وہ کوئی صورت بناتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہ صورت میری بنائی ہوئی ہے اگر تصویر و صورت بنانے والے واقعہ تخلیق کا دعویٰ کرتے ہیں تو ذرا وہ ایک چوٹی تو بنائیں یا ایک دانہ تہیدہ کریں یا ایک جو تو پیدا کر کے دکھائیں؟“ (بخاری و مسلم)

⑨ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عَذَابُ الْمُضْطَرُوزِينَ - (تخلیق)

”اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ”خدا کے ہاں سخت ترین عذاب کا مستوجب، مصور ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے گا ان میں مصور بھی ہو گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ وعید اس شخص کے حق میں ہے جو بتوں کی صورتوں میں بنائے ہوئے ہو کہ ان کی پوجا کی جائے اور چونکہ ایسا شخص یقیناً کافر ہو گا اس لئے اگر اس کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے تو یکم بعد نہیں۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مشابہت کی نیت سے تصویر بنائے وہ بھی کافر ہے اور سخت ترین کا مستوجب۔ اور جو شخص اس نیت کے بغیر تصویر سازی کرے وہ کافر نہیں ہو گا بلکہ فاسق کہلائے گا اور اس کا وہی عظم ہو گا جو مرتکب معاصی کا ہے اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حدیث میں جس مصور کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے اس سے جاندار کی تصویر بنانے والا مراد ہے نہ کہ درختوں اور عمارت وغیرہ کی تصویر بنانے والا اسی لئے عام طور پر مصور کا اطلاق جاندار کی تصویر بنانے والے پر ہوتا ہے اور جمادات و نباتات وغیرہ کی تصویر بنانے والے کو نقاش کہتے ہیں۔ ”مجاہد“ نے پھل دار درختوں کی تصویر بنانے کو بھی مکروہ کہا ہے دوسرے محققین کے نزدیک غیر جاندار کی تصویر بنانا کراہت سے خالی نہیں اور لہو و حب نیز بے مقصد و لایعنی چیزوں میں داخل ہے۔

⑩ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مَصْصُورٍ فِي النَّارِ يَخْجَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَ هَذَا نَشْتِ فَيَعْدِلُهُ فِي هَتَمِهِمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنْ كُنْتَ لَا يَنْفَعُ عِلْمًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَةَ وَمَا لَا رُوحَ فِيهَا - (تخلیق)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”ہر مصور درخت میں ڈالا جائے گا اور اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک شخص پیدا کیا جائے گا جو تصویر بنانے والے کو درخت میں عذاب دیتا رہے گا۔“ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اگر تمہیں تصویر بنانے کی ضرورت تھی ہو تو درختوں یا کسی غیر ذی روح کی تصویر بنا لو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یوں تو ہر طرح کی تصویر اور صورت بنانا ناجائز ہے تاہم اگر علماء نے لڑکیوں کے لئے گلابوں کو استغنیٰ رکھا ہے یعنی ان کے نزدیک لڑکیوں کے حق میں گولیاں بنانا مباح ہے لیکن امام مالکؒ نے مردوں کو ان کا خریدنا مکروہ قرار دیا ہے اور بعض علماء نے مذکورہ مباح کو منسوخ قرار دیا ہے۔

⑪ وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَخَلَّمَ بِعِلْمٍ لَمْ يَوْهْ كَيْفَ أَنْ يَنْفَعِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ وَمَنْ اسْتَمْعَلَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَا يَخْرَهُونَ أَوْ يَتَرَوْنَ مِنْهُ ضَبَّ فِي أَذُنَيْهِ الْإِنْلَفَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَذَبَتْ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِتَأْفِخٍ - (ردہ البخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے جو کہ اس نے نہیں دیکھا ہے یعنی جو تا غراب بیان کرے تو اس کو قیامت کے دن دو جو ہمہ گیر مرد لگائے پر مجبور کیا جائے گا جس کو وہ ہرگز نہیں کر سکے گا، اور جو شخص کچھ لوگوں کی بات چیت کی طرف اپنا کان لگائے جب کہ وہ لوگ اس شخص کے سننے کو پسند نہ کریں اور اس سے فرار اختیار

کریں تو قیامت کے دن اس شخص کے کان میں سیدہ ڈالا جائے گا اور جو شخص تصویر بنائے گا اس کو آخرت میں عذاب دیا جائے گا اور اس کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس تصویر میں درویش چھوٹے حالانکہ وہ ہرگز درویش نہیں چھوٹک سکے گا۔ (بخاری)

تشریح: ”جس کو وہ ہرگز نہیں کر سکے گا“ کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ وہ جو کے دو دانوں کو آپس میں جوڑ کر ایک کر دے اور جب وہ ایسا نہیں سکے گا تو اس کو پھر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور اسی طرح اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ جھوٹا خواب بیان کرنے اور جو کے دو دانوں کو آپس میں جوڑنے کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ جس طرح اس شخص نے خواب کی بے بنیاد اور جھوٹی باتوں کو جوڑا اسی طرح اس سے کہا جائے گا کہ اب ذرا جو کے دو دانوں کو جوڑ کر دکھلا۔؟ واضح رہے کہ جھوٹا خواب بیان کرنا بھی اگرچہ جھوٹ کی ایک قسم ہے لیکن اس جھوٹا خواب بیان کرنے پر مطلق جھوٹ ہونے کی بہ نسبت زیادہ سخت عذاب اس لئے دیا جائے گا کہ اصل میں خواب کا تعلق عالم غیب سے ہے اور سچا خواب اجزاء نبوت میں سے ایک جزو ہے اور ایک طرح سے وحی کے درجہ کا حکم رکھتا ہے لہذا جس شخص نے جھوٹا خواب بیان کیا اس نے گویا حق تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا جھوٹ کی سب سے سخت قسم ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں مذکورہ وعید اس شخص کے حق میں ہے جو جھوٹے خواب کے ذریعہ نبوت یا ولایت کا دعویٰ کرے، مثلاً وہ یوں کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی بنایا ہے یا ولی بنایا ہے اور مجھ کو خبر دی۔ یہ کہ فلاں شخص کی مغفرت ہوگئی ہے یا فلاں شخص ملعون ہے وغیرہ وغیرہ یا یوں بیان کرے کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ کو خواب میں فلاں حکم دیا ہے حالانکہ حقیقت میں اس نے خواب کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔

”اس شخص کے کان میں سیدہ ڈالا جائے گا“ یہ وعید اس شخص کے حق میں ہے جو ان لوگوں کی باتیں چلے خوری اور قند و فسار پھیلانے کی غرض سے سنے اس کے برخلاف اگر وہ ان لوگوں کی باتیں اس فرض سے سنے کہ اگر وہ ان بات چیت کے ذریعہ کسی قند و فسار پھیلانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو ان کو اس سے روکے یا ان کی شرانگیزیوں سے اپنے آپ کو یا دوسرے کو محفوظ رکھے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

نزد شیر کھیلنے کی مذمت

(۱۲) وَعَنْ بُوَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعَبَ بِالزَّوْشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمٍ جَيْرَ لَبٍ وَذَمِيمٍ۔

(رواہ مسلم)

”اور حضرت بویدہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ جس شخص نے نزد شیر کے ذریعہ کھیلا اس نے گوشت سور کے گوشت اور خون میں اپنا ہاتھ ڈھویا۔“ (رواہ مسلم)

تشریح: ”نزد شیر“ جو سرکی قسم ہے ایک کھیل ہے جس کو فارس (ایران) کے ایک بادشاہ شاپور ابن اردشیر ابن بابک نے ایجاد کیا تھا چونکہ سور کا گوشت اور ہڈی صرف یہ کہ کھس ہوتا ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ نفرت بھی ہوتی ہے اس لئے خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا تاکہ لوگ اس کھیل سے نہایت بیزاری برتیں۔ واضح رہے کہ مطلق نزد کے ذریعہ کھیلتا تمام علماء کے نزدیک حرام ہے خواہ وہ چوسرکی صورت میں ہو تختہ نزد کی صورت میں اور یا کسی اور طرح کا۔

الفصل الثانی

پچھونے پر تصویروں کا ہونا مکروہ نہیں

(۱۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أَتَيْتُكَ السَّارِحَةَ فَلَمْ

يَسْمَعُنِ اِنْ اَكُوْنَ دَخَلْتُ اِلَّا اَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاتِلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قَوْمٌ يَشْرَفُوْهُ تَمَاتِلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كُنْتُ
فَمِنْ رَوَاسِ التَّمْغَالِ الَّذِي عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَيَقْطَعُ فَيَصِيْرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَغَزَزَ بِالشَّيْءِ فَلْيَقْطَعُ فَلْيَقْطَعُ وَسَاوَيْنِي
مَنْوُودِيْنِ نُّوَظَانٍ وَغَزَزَ بِالْكَذِبِ فَلْيَخْرُجْ فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رواه الترمذی و ابوداؤد)

”حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے فرمایا میرے پاس حضرت جبریلؑ آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں گذشتہ شب آپ ﷺ کے پاس آیا تھا کچھ کچھ کوکھ میں آنے سے جس چیز نے روکا وہ یہ تھی کہ دروازے کے پردے پر تصویریں تھیں یاں عورتوں کے گھر میں چورنگیں تھیں پھر اتھ اس کا پردہ بنایا گیا تھا اور اس پردہ تصویریں بھی ہوئی تھیں نیز گھر میں کئی بھی موجود تھا لہذا آپ ﷺ ان تصویروں کے سر کاٹنے جانے کا حکم دیجئے، جو دروازے (کے پردے) پر ہیں اور ان تصویروں کے سراسر طرح کاٹ دیئے جائیں کہ ان کی ہیئت و شکل بدل جائے اور وہ درخت کی شکل کے ہو جائیں اور پھر اس پردہ کو کاٹ کر ان کے دیکھنے بٹانے کا حکم دیجئے جو ہمارے کمرے میں اور نیکہ لاکر سونے کے کام میں آنے کے لئے گھر میں فرش پر پڑے رہیں اور دروازے جاتے رہیں۔ نیز نیکہ کو بھی گھر سے نکال باہر کرنے کا حکم دیجئے۔ چنانچہ رسول کریم ﷺ نے ایسا ہی کیا جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: ترمذی قاضی خاں میں لکھا ہے کہ اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ مصلے کے آگے یا سر کے اوپر یا دائیں طرف یا بائیں طرف کوئی تصویر موجود ہو یہ نماز کی پکڑ ہے پر تصویر بنی ہو، البتہ پچھونے پر تصویر کے ہونے کے بارے میں دو قول ہیں ان میں سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ پچھونے یا فرش پر تصویر کا ہونا مکروہ نہیں ہے بشرطیکہ اگر اس پچھونے یا فرش پر نماز پڑھی جائے تو اس جگہ مجدد نہ کیا جائے جہاں کوئی تصویر ہو۔ واضح رہے کہ یہ مسئلہ اس صورت کا ہے جب کہ تصویریں بڑی ہوں اور دیکھنے والوں کو بغیر کسی تکلف کے نظر آئیں اور اگر تصویریں چھوٹی ہوں یا ان کے سر کے اوپر مٹے ہوئے ہوں تو ان میں کوئی مضائقہ نہیں۔

قیامت کے دن مصور وغیرہ پر مسلط کیا جانے والا خاص عذاب

(۱۲) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ عَقْبِي مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَهَا عَيْنَانِ تَبْصُرَانِ وَادْنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُوْلُ اِنِّي وَكُلَّتْ بَقْلَتِي بِكُلِّ جَبَّارٍ غَيَّبْتُ كُلَّ مَنِّ دَعَا مَعَ اللّٰهِ اَلْهَا اَخْرَجُوْهُ بِالْمَصُوْرِيْنَ -

(رواه الترمذی)

”حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ میں سے ایک گردن نکلے گی یعنی آگ کا ایک شرارہ ایسی گردن کی صورت میں نکلے گی اس گردن میں دیکھنے والی دو آنکھیں ہوں گی، سننے والے دو کان ہوں گے اور پونے والی زبان ہوگی۔ وہ گردن کہے گی کہ میں تین طرح کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات پر متعین کیا ہے کہ میں ان تین طرح کے لوگوں کو دوزخ میں بھیج کر لے جاؤں اور لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا کر کے عذاب میں مبتلا کروں ان میں سے ایک طرح کے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کے ساتھ تکبر و عناد کا پرتاؤ کیا یعنی دنیا میں ان پر حق ظاہر ہوا مگر انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور سری طرح کے لوگوں میں ہر وہ شخص شامل ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارا ہے، اور تیسری طرح کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تصویر سازی کی ہے۔“ (ترمذی)

شراب، جوا اور کوبہ حرام ہے

(۱۵) وَعَنْ اَبِي عَتَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكَؤُوبَةَ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَبْلُ الْكَؤُوبَةِ الْبَطْلَانُ - (رواه البیہقی شعبہ الامان)

”اور حضرت ابن عباسؓ، رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا بلا شہدہ اللہ تعالیٰ نے شراب، جو اور کوہ بجائے کوسان جوت کے ذریعہ حرام قرار دیا ہے نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اور یہاں کیا گیا ہے کہ ”کوہ“ طبل کو کہتے ہیں۔“ (احمد، ابوداؤد)

تشریح: ”کوہ“ کے معنی میں علماء کے تین قول ہیں ایک تو نرد، دوسرے برہا اور تیسرے طبل جیسا کہ مصنف نے حدیث کے کسی راوی سے نقل کیا ہے، ڈھولگی اور ڈھولک وغیرہ کی طرح طبل بھی ایک عام قسم کا درود خابا جاتا ہے، حدیث میں وہ طبل مراد ہے جو شخص بہو و لعب کے لئے ہونے کا طریقہ اسلام کا طبل۔

(۱۶) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكَؤُوبَةِ وَالْغَبِيضِ وَالْأَعْيُنِ وَالْشَّرَابِ تَعْلِفُهُ الْخَبْثَةُ مِنَ الذُّوَّةِ وَيَقَالُ لَهَا السُّكْرَةُ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے شراب، جوئے، کوہ اور غیر اسے منع کیا ہے اور غیر ایک قسم کی شراب ہوگی ہے جس کو حبشہ کے لوگ جواریے بناتے ہیں اور اس کو سکر کہتے ہیں۔“ (احمد، ابوداؤد)

تشریح: ”عبسہ“ کی جو عریف بیان کی گئی ہے وہ یا تو حضرت ابن عمرؓ سے منقول ہے یا کسی دوسرے راوی کی بیان کی ہوئی ہے۔

نرد ہے کھیلنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کرنا ہے

(۱۷) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْزُّرِّ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔

(رواہ احمد و ابوداؤد)

”اور حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے نرد کے کھیل اور حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کی۔“ (احمد، ابوداؤد)

تشریح: نرد سے کھیلنا اللہ اور رسول ﷺ کی نافرمانی کے مراد اس لئے ہے کہ یہ کھیل اگر بازی لگا کر کھلیا جائے، تو حقیقتہً جو ہے اور اگر بغیر بازی لگائے کھلیا جائے تب بھی سورۃ جوای ہو گا اور یہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ مطلق نرد ہے کھیلنا حرام ہے۔

کہو تر بازی حرام ہے

(۱۸) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَشُوعُ خَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَشُوعُ شَيْطَانًا۔

(رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ و اسبقی فی شعب الایمان)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جو کہو تر کے پیچھے پڑا ہوا تھا یعنی ان کے ساتھ ہو و لعب کرنے اور ان کو اڑانے میں مشغول تھا آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے اور شیطان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔“

(احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی)

تشریح: اس شخص کو شیطان اس لئے فرمایا کہ وہ حق سے بعد اختیار کے ہوئے تھا اور لامعنی و بے مقصد کام میں مشغول تھا اور ان کہو تر کو اس بنا پر شیطان فرمایا کہ انہوں نے اس شخص کو بازی اور ہو و لعب میں مشغول کر کے ذکر الہی اور دین و دنیا کے دوسرے کاموں سے باز رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کہو تر بازی حرام ہے اور نوٹیؓ نے لکھا ہے کہ انڈسے بچے حاصل کرنے کے لئے دل کو بہلانے کی خاطر اور نامہ بری کے مقصد سے کہو تر کو پالنا بلا کر بہت جائز ہے، لیکن ان کو اڑانا مکروہ ہے۔

الفصل الثالث

تصویر کشی کا پیشہ ناجائز ہے

(۱۹) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ جُلُوسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنِّي رَجُلٌ أَشْأَمُ مَعْشَرِي مِنْ صَلَافَةِ يَدْعَى وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ النُّصُورَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أَخَذُ ذَلِكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهَا حَتَّى يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِبَاطِلٍ لَهَا أَثَرٌ أَبَدًا فَرَأَى الرَّجُلُ رُبُوبَةً شَدِيدَةً وَأَصْفَرَ وَجْهَهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنِّي أَتَيْتُ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ لَكَ بِهَذَا الشَّجَرِ وَكُلَّ شَيْءٍ لَيْسَ بِهِ رُوحٌ - (رواد اللہاری)

”اور حضرت سعید ابن ابوالحسن تاجی کہتے ہیں کہ ایک دن میں ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر تھا کہ انہوں نے ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا ابن عباسؓ میری معاشی زندگی کا انحصار میرے ہاتھوں کی محنت مزدوری پر ہے جن کے ذریعہ میں یہ تصویریں بناتا ہوں (اب سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں کیونکہ شریعت نے اس پیشہ کو حرام قرار دیا ہے اور کوئی دوسرا میرے جیسے آتا نہیں کہ جس کے ذریعہ اپنی روزی کا انتظام کروں تو کیا اس مجبوری کے تحت میرے لئے یہ پیشہ جائز ہے یا نہیں؟) حضرت ابن عباسؓ نے جب یہ دیکھ کر تصویر کشی کے کام سے اس شخص کا تعلق سخت نوعیت کا ہے اور شاید میرے منہ کرنے سے باز نہ آئے تو انہوں نے اس کے سامنے آنحضرت ﷺ کی حدیث بیان کی۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اس بات کے علاوہ اور کوئی بات بیان نہیں کروں گا جس کو میں نے رسول کریم ﷺ سے سنا ہے (تو تم توجہ سے سنو کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تصویر سازی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا یہاں تک کہ وہ اس تصویر میں روح پھونک دے اور اس کا عذاب وہ اس تصویر میں ہرگز روں نہیں پھونک سکے گا۔ اس شخص نے ایہ وعید سن کر بڑا گھبرا سانس لیا اور اس کا چہرہ خوف کی وجہ سے پتلا چڑ گیا، حضرت ابن عباسؓ نے (اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ تم پر افسوس ہے اگر تم اس تصویر کشی کے پیشہ کے علاوہ دوسرے پیشوں (کو قبول کرنے سے) انکار کرتے ہو تو کیونکہ تم کوئی اور پیشہ جانتے ہی نہیں تو ایسا کرو کہ ان درختوں کی اور ان پتروں کی تصویریں بنائے لگو جو بے جان ہیں۔“ (بخاری)

کنیسہ کا ذکر

(۲۰) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اخْتَلَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ بَعْضُ رِيسَالِهِ كَنِيسَةً فَقَالَ لَهَا مَا رَأَيْتُ وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَتَتْ أَرْضَ الْكَنِيسَةِ فَذَكَرَتْهَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوُرَ فِيهَا الْخُرُوفِ وَأَمْسَتْ فَقَالَ أُولَئِكَ إِذَا هَاتَتْ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنُو أَعْلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا أُمُّ صَوْرَ وَفِيهِ بَلَدُ الصُّورِ أُولَئِكَ هُمُ الرُّسُلُ الْخَالِقَةُ - (بخاری)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ بہار ہوئے تو آپ ﷺ کی ازواجؓ میں سے بعض نے ایک کنیسہ کا ذکر کیا جس کو ماریہؓ کہا جاتا تھا (کنیسہ یہود و نصاریٰ کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، جو کنشیت کا معنی ہے) اُن کے ہمارے میں حضرت ماریہؓ کہتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی بیماری میں آپ ﷺ کے پاس بیٹھی ہوئی ازواجؓ مطہراتؓ آپ ﷺ کی دیکھی گئی تھیں لے ہاتھوں میں مشغول تھیں کہ بعض ازواجؓ مطہراتؓ یعنی ام سلمہؓ اور ام حبیبہؓ نے کنیسہ کا ذکر کیا جس کو انہوں نے ملک حبشہ میں دیکھا تھا اور آپ ﷺ کی وہ ازواجؓ مطہراتؓ یعنی ام سلمہؓ اور ام حبیبہؓ حبشہ جا چکی تھیں جہاں کے لوگ عیسائیت کے پیروکار تھے) چنانچہ ان دونوں نے کنیسہ کی خوبصورتی اور اس میں بیٹھی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا، آنحضرت ﷺ نے یہ تذکرہ سن کر اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ وہ لوگ (یعنی حبشہ والے) یا نصاریٰ ایسا کرتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک و صالح آدمی مر جاتا ہے تو وہ اس کی قبر پر عبادت گاہ بناتے ہیں جس کو کنیسہ کہا جاتا ہے (اور اس کنیسہ میں (اپنے نیک و صالح لوگوں کی) یہ تصویریں بناتے ہیں وہ لوگ (حقیقت میں) خدا کی بدترین مخلوق ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ قبروں پر عبادت گاہ بنانے اور ان قبروں کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کی وجہ سے وہ خدا کی بدترین مخلوق میں شمار کئے جاتے ہیں۔

سب سے سخت عذاب کن لوگوں پر ہوگا

(۲۱) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَذَ النَّاسُ عَذَابًا يَأْتِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنْ قَتْلِ نَبِيٍّ أَوْ قَتْلِهِ نَبِيٍّ أَوْ قَتْلِ أَخِيهِ وَالْمُصَوِّدُونَ وَعَالِمٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص پر ہوگا جو نبی کو قتل کرے یا چاروں میں اس کو نبی قتل کرے یا جو والدین میں سے کسی ایک کو قتل کرے اور جو شخص تصویب بنائے یا جو عالم اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے یعنی اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے ان پر بھی سخت ترین عذاب ہوگا۔“

تشریح: جس شخص کو میدان جہاد میں کسی نبی نے قتل کیا ہوگا اس کا سخت ترین عذاب میں مبتلا ہونا ایک اور روایت سے بھی ثابت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اس شدت غضب اللہ علی رجل يقتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین عذاب (عذاب) اس شخص پر ہوگا جس کو اللہ کے رسول نے خدا کی راہ میں قتل کیا ہوگا کیونکہ اللہ کے رسول کا مقتول اصل میں وہی شخص ہوگا جو اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوگا۔ جہاد کی قید کے ذریعہ گویا اس قتل کو مستحکم رکھا گیا ہے جو حد اور قصاص کے طور پر ہو۔

شہر خ کی مذمت

(۲۲) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ يَقُولُ الشَّطْرُ نَجَسٌ هُوَ خَيْرٌ مِنَ الْأَعَاظِمِ

”اور حضرت علیؓ نے روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے۔ ”شہر خ نجس ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم قوموں کے لوگ شہر خ کے ذریعہ حقیقتہً جو اکیلے ہیں یا شہر خ کھیلنا صورتہً ان کے جوئے کی مشابہت رکھتا ہے اور ان کی ہر طرح کی مشابہت اختیار کرنا ممنوع ہے۔

(۲۳) وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ ابْنَ مَوْسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ لَا يَلْعَبُ بِالشَّطْرِ نَجَسٌ الْأَعَاظِمِ

”اور حضرت ابن شہابؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعرئؓ نے فرمایا۔ شہر خ صرف وہ شخص کھیلتا ہے جو خطا کار ہو۔“

(۲۴) وَعَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَنِ لَعْبِ الشَّطْرِ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْبَاطِلِ وَلَا يَحِبُّ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَلَا يُؤَيِّدُ الْفَاسِقَ وَلَا يَنْصُرُ الْفَاسِقَ وَلَا يَنْصُرُ الْفَاسِقَ وَلَا يَنْصُرُ الْفَاسِقَ

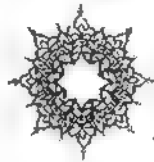
”اور حضرت ابن شہابؓ سے روایت ہے کہ ان سے شہر خ کھیلنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کھیل ایک باطل شے ہے اور اللہ تعالیٰ باطل کو پسند نہیں کرتا نہ کو وہ بالاپادوں روایتوں کو پہنچتی ہے شہب الامان میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: ہدایہ میں لکھ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد گرامی ”جس شخص نے شہر خ یا رذر شیر کھلایا اس نے گویا سور کے خون میں اپنا ہاتھ ڈلوایا۔“ کی بنیاد پر رذر شیر اور شہر خ کھیلنا مکروہ تحریمی ہے۔ جامع صغیر میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ شہر خ کھیلنے والا ملعون ہے اور جس شخص نے دل چسپی اور رغبت کے ساتھ شہر خ کی طرف دیکھا ہوگا اس نے سور کا گوشت کھلایا۔ اور بعض کتابوں میں جو یہ نقل کیا گیا ہے کہ امام شافعیؒ نے شہر خ کے کھیل کو کچھ شرانگہ کے ساتھ جانور قرار دیا ہے تو نصاب الامام اعرائیؒ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک بھی یہ کھیل مکروہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ شافعیؒ پہلے اس کے حجاز کے قائل رہے ہوں گے لیکن پھر انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا اور مختار وغیرہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طرح کے سب کھیل مکروہ ہیں۔

کے اور بیلی کا فرق

(۲۵) وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَذُوهُمْ دَارُ فَشَقِّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي دَارَ نَاقِلٍ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ فِي دَارِكُمْ كُلِّهَا قَالُوا إِنْ فِي دَارِهِمْ يَسْتَوُوا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَوُوا سُبَيْحًا - اردو: الدار نقل

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ انصار میں سے بعض لوگوں کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، حالانکہ ان کے پڑوس میں اور لوگوں کے بھی گھر تھے (لیکن آپ ﷺ ان کے یہاں نہیں جاتے تھے) ان لوگوں پر یہ بات جڑی گراں گزرتی تھی (کہ ہمارے پڑوس میں دوسرے لوگوں کے گھر تشریف لاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں نہیں آتے چنانچہ ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ﷺ فلاں کے گھر تو تشریف لاتے ہیں لیکن ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے (ہم نے کیا قصور کیا ہے، کہ ہمارا گھر آپ ﷺ کی تشریف آوری کی سعادت سے محروم ہے) نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں تمہارے گھر اس لئے نہیں آتا تمہارے گھروں میں کتے لپے ہوئے ہیں انہوں نے عرض کیا کہ ان کے گھروں میں بیلی ملی ہوئی ہے (اور جس طرح کتا درندہ ہے اسی طرح بیلی بھی درندہ ہے پھر دونوں کے درمیان یہ فرق کیسا ہے؟) نبی کریم ﷺ نے فرمایا بیلی درندہ ہے۔“ (رد مصنف)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کِتَابُ الطِّبِّ وَالتَّرْقِی طِب اور جھاڑ پھونک کا بیان

”طب“ عام طور پر طاء کے زیر کے ساتھ مستعمل ہے، لیکن سیوطیؒ کہتے ہیں کہ یہ لفظ طاء کے زیر اور پیش تینوں کے ساتھ منقول ہے، اس کے معنی ہیں ”علاج کرنا، دوا کرنا۔“ بعض متون میں اس لفظ کو طاء کے زیر کے ساتھ ”سحر“ کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے اسی اعتبار سے ”مطبوب“ اس شخص کو کہتے ہیں جس پر سحر (جادو) کیا گیا ہو۔

طب کا تعلق جسم (ظاہر) سے بھی ہوتا ہے اور نفس (باطن) سے بھی، چنانچہ حفظانِ صحت اور دفعِ مرض کے ذریعہ بدن کے علاج معالجہ کو جسمانی طب کہتے ہیں، اور باطنی ہلاکت و تباہی تک پہنچانے والے افکار و اعمال اور بری عادات و اطوار کے ترک و ازالہ کے ذریعہ نفس کا علاج کرنے کو طب نفسانی کہتے ہیں۔ جس طرح طب کی دو قسمیں ہیں، اسی طرح دوا کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تو جسمانی اور طبعی، خواہ وہ مفردات کی شکل میں ہو یا مرکبات کی شکل میں (میساکہ ظاہری دوائیں ہوتی ہیں) اور دوسری قسم روحانی و لسانی ہے۔ جو قرآن کریم اور قرآن کریم کے حکم میں شامل دوسری چیزوں کی صورت میں ہے۔ نبی کریم ﷺ اپنی اُمت کے لوگوں کے علاج و اصلاح کے لئے ظاہری و طبعی دواؤں کو بھی اختیار فرماتے تھے۔ اور باطنی و روحانی معالجہ کو بھی۔

”رقی“ اصل میں ”رقیہ“ کی جمع ہے جس کے معنی افسون کے ہیں ہماری زبان میں اس کو منتر اور روزِ مرو کی بول چال میں جھاڑ پھونک بھی کہا جاتا ہے، علماء کا اصل بات پر اتفاق ہے کہ قرآنی آیات، منقول و عاویں اور اسماءِ الہی کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے، ان کے علاوہ ایسے منتروں کے ذریعہ بھی جائز ہے جن کے الفاظ و کلمات کے معنی معلوم ہوں۔ اور وہ دین و شریعت کے مخالف نہ ہوں، جن منتروں کے الفاظ و کلمات ایسے ہوں کہ ان کے معنی معلوم نہ ہوں یا ان کے الفاظ و کلمات دین و شریعت کی تعلیمات و احکام کے برخلاف ہوں ان کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اسی طرح وہ اہل عزا کم و بیش جو علم نجوم و دل کی مدد کے عملیات کرتے ہیں اور حفظِ سماعت و حنین اوقات جیسی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں ان کا یہ طریقہ بھی اہلِ نبی و انبیاء و تقویٰ کے نزدیک مکروہ و حرام ہے۔

الفصل الاول

اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے

① عن ابنِ حُزَیْمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواہ البخاری)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری ہے اور پیدا نہیں کی ہے جس کے لئے

شفائنازل نہ کی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کے ساتھ اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، تاکہ اگر وہ مرض لاحق ہو تو اس علاج کے ذریعہ شفا
پہنچے۔ (بخاری)

دوا صرف ایک ظاہری ذریعہ ہے حقیقی شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے

(۲) وَغْنِ خَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ بَرٍّ أَوْ دَوَاءِ بَارٍ بِالدَّاءِ

دوا و مسلم

”اور حضرت خابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، لہذا جب وہ بیماری کے موافق ہو جائے ہے تو پھر خدا کے حکم
یعنی اس کی مشیت و ارادہ سے اچھا ہو جاتا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”خدا کے حکم“ کی قید اس لئے لگائی گئی ہے تاکہ یہ ممکن نہ کیا جائے کہ مرض سے شفایابی کا اصل تعلق دوا سے ہے اور مریض کو
صحت بخشنے میں علاج و معالجہ، حقیقی اور مستقل بالذات مؤثر ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل میں شفایابی تو محض اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ پر
موقوف ہے، دوا اور علاج و معالجہ محض ایک ظاہری ذریعہ اور وسیلہ ہے، کسی بھی مرض پر کوئی دوا اسی وقت اثر انداز ہوتی ہے، جب اللہ
تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، چنانچہ روایت حمید میں اس کی تفصیل یوں مقول ہے کہ ایسا کوئی بھی مرض نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، چنانچہ جب
کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جس کے ساتھ ایک پردہ ہوتا ہے وہ فرشتہ اس پردہ کو بیمار کے مرض اور دوا کے
درمیان حائل کر دیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیمار جو بھی دوا استعمال کرتا ہے وہ مرض کو نہیں لگتی اور شفا حاصل نہیں ہوتی یہاں تک
کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہوتی ہے کہ بیمار اچھا ہو جائے تو وہ فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ مرض اور دوا کے درمیان سے پردہ اٹھا دیا جائے
اس کے بعد بیمار جب دوا پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دوا کے ذریعہ اس کو شفا دیدیتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی مرض لاحق ہو جائے تو اس کا علاج کرنا اور دوا مستحب ہے، چنانچہ صحابہ کرامؓ اور اکثر علماء کا یہی
مسئلہ ہے۔ نیز اس سے ان حضرات کے نظریہ کی بھی تردید ہوتی ہے جو علاج و معالجہ اور دوا کی افادیت و ضرورت سے انکار کرتے ہیں در
کہتے ہیں کہ ہر چیز کی طرح مرض بھی قضا و قدر کے زیر اثر ہے اس لئے کسی بیمار کا علاج کرنا لا حاصل ہے۔ جمہور علماء جو علاج و معالجہ کے
قائل ہیں کی دلیل مذکورہ احادیث ہیں اور انکا اعتقاد یہ ہے کہ چنگ امراض کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن امراض کے ازالہ کے
ذرائع پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور جس طرح مرض و بیماری قضا و قدر کے تابع ہے اسی طرح علاج و معالجہ کرنا بھی تقدیر الہی ہی
سے ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسا کہ ہر انسان کی موت کا وقت بالکل اٹل ہے جس کی موت جس صورت میں کسی جاگے گی۔ اسی
صورت میں اگر رہے گی۔ لیکن اس کے باوجود اپنی حفاظت و سلامتی کے ذرائع اختیار کرنا اور اپنی جان کو کسی حادثہ یا دشمن کے حملہ سے
محفوظ رہنے کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا میدان جنگ میں دشمنان دین کو قتل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ حاصل یہ کہ جان و صحت کی
حفاظت و سلامتی کے لئے دوا و فیرو جیسے اسباب ذرائع اختیار کرنا نہ تو حکم خداوندی کے خلاف ہے اور نہ تو قتل کے منافی ہے جیسا کہ کھانے
کے ذریعہ بھوک کو دفع کرنا تو قتل کے منافی نہیں ہے چنانچہ رسول کریم ﷺ سے بڑھ کر تو قتل کرنے والا کون انسان ہو سکتا ہے کہ آپ
سید المتوکلین تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ علاج بھی کرتے تھے اور بیماری کو دوز کرنے کے ذرائع اختیار فرماتے تھے۔

تین چیزوں میں شفا ہے

(۳) وَغْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي شَرْطَةٍ مَعْمُومٍ أَوْ شَرْطَةِ عَسَلٍ
أَوْ كَثْبَةٍ يَنْبَرُونَ أَنَّهُمْ أَمْتِي عَنِ النَّكْبَةِ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا شفا میں چڑوں میں سے بچنے والی سبکی لگانے میں، یہ شہد پنے میں خواہ خالص شہد یا جائے پانی وغیرہ میں ملا کر یہاں تک دور آگ سے داغنے میں۔ لیکن میں اپنی امانت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔“ (بخاری)

تشریح: معجم۔ نم کے زیر اور جیم کے زر کے ساتھ۔ سبکی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس لفظ سے مراد نشتر یا استرا ہے جس سے بچنے دیئے جاتے ہیں۔ شلوٰۃ شین کے زر کے ساتھ، بچنے لگاؤ کے لئے کو بچنے کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ رگ سے خون نکالا جاتا ہے ہذا فی شلوٰۃ معجم کا ترجمہ یہ ہو گا کہ نشتر یا استرا کے ذریعہ بچنے لگانے میں (شفا ہے)۔

سفر السعادة کے مصنف کے مطابق علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث میں تمام ہی مادی (جسمانی) امراض کے علاج معالجہ کی طرف راہنمائی و اشارہ ہے کیونکہ وہی امراض یا تو دوسوی ہوتے ہیں یا صغریٰ، یا بطنی ہوتے ہیں، یا سداوی، چنانچہ اگر کوئی مرض دوسوی حتیٰ فساد خون کی بنا پر ہوتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو جسم سے باہر نکال دیا جائے۔ جس کی صورت بچنے لگنا ہے اور ہاتی تیوں صورتوں میں مرض کا بہترین علاج اسہال ہوتا ہے۔ آپ ﷺ نے شہد کے ذریعہ مسہلات کی طرف متوجہ کیا کہ اسہال کے لئے شہد ایک بہترین اور معتدل دوا کا کام دیتا ہے نیز آگ سے داغنے کے ذریعہ اس طرف اشارہ کیا کہ اگر مرض کی نوعیت ایسی ہو کہ طیب و معالج اس کے علاج سے عاجز ہو جائیں تو پھر آگ سے داغا جائے کیونکہ یہ جب کوئی مغلطہ باقی ہو جاتی ہے اور اس کا مادہ منقطع نہیں ہوتا تو اس کے انقطاع کا واحد ذریعہ اس کو داغ دینا ہوتا ہے۔ اکنے لے کہا گیا ہے کہ اخر الدوا الکی یعنی آخری دوا داغنا ہے۔

دینی بات کہ داغنا جب ایک علاج ہے تو آپ ﷺ نے اس کی ممانعت کیوں فرمائی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب داغنے کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ ملاہ مرض کا باعث ہے اس کے دفعہ کے لئے داغنا یقینی ہے۔ چنانچہ ان کے یہاں یہ مشہور تھا کہ احز الدوا الکی۔ ظاہر ہے کہ یہ بات اسلامی عقیدہ کے سراسر خلاف ہے کیونکہ کوئی بھی علاج خواہ وہ کتنی ہی مجرب کیوں نہ ہو یقین کا درجہ نہیں رکھ سکتا، صرف ظاہری سبب اور ذریعہ ہی سمجھا جاسکتا ہے یقینی شفا تو صرف حق تعالیٰ کے حکم پر موقوف ہے لہذا آپ ﷺ نے اس فاسد عقیدہ کی تردید اور لوگوں کو شرک خفی میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لئے اس کی ممانعت فرمائی اور یہ ممانعت نبی تنزیہی کے طور پر ہے ورنہ اگر کوئی شخص داغنے کو مرض کے دفعہ کا ایک ظاہری سبب و ذریعہ سمجھتے ہوئے اس کو بطور علاج اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھے جائز ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ داغنے کی ممانعت کا تعلق خطرہ اور تردد کی صورت سے ہے یعنی اگر ایسی صورت ہو کہ داغنے سے فائدے کے جزم کی بجائے نقصان اور ہلاکت جان کا خوف اور خطرہ ہو تو پھر داغنا نہ چاہئے۔ اس مسئلہ میں بعض شارحین حدیث نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ داغنے کے سلسلہ میں مختلف احادیث منقول ہیں بعض احادیث تو اس کے جواز پر دلالت کرتی ہیں اور بعض نبی کو ثابت کرتی ہیں، جیسے مذکورہ بالا احادیث اور دوسری احادیث اسی طرح بعض احادیث میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: میں داغنے کو پسند نہیں کرتا۔ اور بعض احادیث میں داغنے کو اختیار نہ کرنے پر مدح و تعریف کی گئی ہے اس طرح ان احادیث کے باہمی تضاد و تضاد کو دور کرنے اور ان میں مطابقت پیدا کرنے کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ جن احادیث میں آپ ﷺ کا یہ فعل منقول ہے کہ آپ ﷺ نے داغنا تو یہ اصولی طور پر داغنے کے جواز پر دلالت کرتا ہے اور جن احادیث میں آپ ﷺ کا یہ فعل منقول ہے کہ آپ ﷺ نے داغنا تو یہ اصولی طور پر داغنے کے جواز پر دلالت کرتا ہے اور جن احادیث میں آپ ﷺ کی عدم پسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے وہ اس جواز کے منافی نہیں ہے، کیونکہ عدم پسندیدگی عدم جواز پر دلالت نہیں کرتا، چنانچہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ ﷺ تو پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن دوسروں کے لئے اس کی ممانعت بھی نہیں فرماتے تھے، اسی طرح جن احادیث میں داغنے کو اختیار نہ کرنے پر مدح و تعریف منقول ہے وہ بھی عدم جواز پر دلالت نہیں کرتیں کیونکہ مدح و تعریف کا مقصد صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ داغنے کو اختیار نہ کرنا محض اولیٰ اور افضل ہے نہ کہ ضروری ہے، البتہ جن احادیث میں داغنے کی ممانعت صراحت کے ساتھ منقول ہے تو وہ ممانعت دراصل اس صورت پر محمول ہے جب کہ داغنے کو اختیار نہ کرنا یا سبب مرض کے بغیر ہو یا مرض کے دفعہ۔

کے لئے اس کی واقعی حاجت نہ ہو، بلکہ وہ مرض دوسرے علاج معالجے سے دفع ہو سکتا ہے، نیز جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا یہ ممانعت اس بات پر بھی محمول ہے کہ یہ ممانعت دانسنے و راصل دانسنے کے بارے میں مذکورہ بالا قاسد عقیدے اور شرک فنی میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لئے ہے اور اگر اس طرح کا قاسد عقیدہ نہ رکھا جائے تو یہ ممانعت نہیں ہوگی، بعض حضرات کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا بعض صحابہؓ کے بارے میں دانسنے کا حکم دینا (جیسا کہ آگے آ رہا ہے) اس بنا پر تھا کہ ان صحابہؓ کے زخم بہت خراب ہو گئے تھے اور بعض عضو کے کٹ جانے کی وجہ سے اخراج خون میں کمی نہیں ہو رہی تھی، نیز آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ دانسنے کے صحت یقینی ہے حاصل یہ کہ کسی عضو کو داغنا یا جلانا ضرور ہے ہاں اگر کوئی واقعی ضرورت پیش آ جائے اور طبیب غازی یہ کہے کہ اس مرض کا آخری علاج داغنا ہی ہے تو پھر داغنا جائز ہوگا۔

دانسنے کا ذکر

④ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ رُمِيَ أَنِّي يَوْمَ الْأَخْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ فَكَرَاهُ زُسُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب (کہ جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں) کے دن حضرت ابی کی رگ، ہفت اندام پر تیرا کر لگا جس سے خون جاری ہو گیا، تو رسول کریم ﷺ نے ان کو داغ دیا، یعنی آپ ﷺ نے زخم کے منہ کو دانسنے کا حکم فرمایا یہ خود اپنے دست مبارک سے داغنا کہ خون بند ہو جائے۔“ (مسلم)

⑤ وَعَنْهُ قَالَ رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِدَةٍ بِمَشْقَصٍ ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن معاذؓ کی رگ، ہفت اندام پر تیرا کر لگا (جس سے خون جاری ہو گیا) چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اپنے دست مبارک سے تیر کے پیکان کے ذریعہ (زخم کو) داغ دیا، پھر جب ان کے ہاتھ پر دم آ گیا تو آپ ﷺ نے دوبارہ داغ دیا۔“ (مسلم)

⑥ وَعَنْهُ قَالَ بَعَثَ زُسُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنِّي فِينِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَّعَ بَنَةً عِزَّ قَائِمَ كَرَاهُ عَلَيْهِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ابی ابن کعبؓ کے پاس ایک طبیب بھیجا طبیب نے ان کی ایک رگ کو کاٹ ڈالا اور اس (زخم پر) داغ دیا۔“ (مسلم)

کلوئی کی خاصیت

⑦ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ زُسُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَبَّةِ السَّودَاءِ شِفَاءٌ فَمِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ السَّامُ الْعَمُوزُ وَالْحَبَّةُ السَّودَاءُ الشُّوَيْبُزُ۔ (متن طبع)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سیاہ دانہ سام کے وقت کے علاوہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے۔ ابن شہابؓ نے بیان کیا کہ سام سے موت مراد ہے اور سیاہ دانہ سے کلوئی مراد ہے۔“ (بخاری، او مسلم)

تشریح: طبی کہتے ہیں کہ اگرچہ حدیث کے مفہوم میں عمومیت ہے کہ کلوئی کو ہر بیماری کی دوا فرمایا گیا ہے لیکن یہ کلوئی خاص طور پر انہی امراض میں فائدہ مند ہے۔ جو طوبت اور بغم میں پیدا ہوتے ہیں کیونکہ کلوئی مایا میں ونگھو گرم ہوتی ہے اس لئے یہ ان امراض کو دفع کرتی ہے جو اس کی ضد ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم عمومیت پر ہی معمول ہے یعنی کلوئی ہر بیماری میں فائدہ مند ہے بایں طور کہ اگر اس کو کسی بھی دوا میں خاص مقدار و ترکیب کے ساتھ شامل کیا جائے تو اس کے صحت بخش اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ کرمانیؒ نے کہا ہے کہ حدیث کا مفہوم عام ہے کیونکہ حدیث میں استثناء صرف موت کا کیا گیا ہے۔

سفر السعاده کے مصنف نے لکھا ہے کہ اکابر و مشائخ کی ایک جماعت کا معمول تھا کہ وہ اپنے تمام امراض میں کلوغی کو بطور دوا استعمال کرتے تھے۔ اور ان کے حسن اعتقاد کی برکت سے ان کے امراض دور ہو جایا کرتے تھے۔

شہد کی شفا بخش تاثیر

⑧ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَخِي اسْتَظْلَقَ نَظْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْقِبْ عَسَلًا فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتَظْلَاقًا فَقَالَ لَوْ نَلِثَ مَرَاتٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّابِعَةُ فَقَالَ انْقِبْ عَسَلًا فَقَالَ لَقَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتَظْلَاقًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَبِيخَالٍ فَسَقَاهُ فَبُرَأَ (متن علیہ)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے یعنی اس کو دست بردست آرہے ہیں رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس کو شہد پلا دو، اس شخص نے (جا کر) اپنے بھائی کو شہد پلایا (کچھ دیر کے بعد) پھر آیا اور کہنے لگا کہ میں نے شہد پلا دیا تھا، لیکن شہد نے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا کہ اس کے پیٹ جینے میں اور زیادتی کر دی ہے (یعنی شہد پلانے کے بعد سے دستوں میں پہلے سے بھی زیادتی ہو گئی ہے) آنحضرت ﷺ نے اس شخص کو تین مرتبہ یہی حکم دیا یعنی آپ ﷺ ہر بار یہی فرماتے کہ اس کو شہد پلا دو، اور وہ شخص شہد پلاتا رہا، پھر اگر کہتا کہ میں نے شہد پلا دیا مگر دستوں میں پہلے سے بھی زیادتی ہو گئی ہے ایساں تک کہ وہ جب چوتھی مرتبہ آیا (اور کہنے لگا کہ اس کے دستوں میں زیادتی ہو گئی ہے) تو آنحضرت ﷺ نے پھر یہی فرمایا کہ اس کو شہد پلا دو، اس نے عرض کیا کہ میں نے شہد پلا دیا ہے، مگر شہد نے اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا ہے کہ اس کے پیٹ جینے میں اور زیادتی کر دی ہے، تب آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے توبہ فرمایا ہے مگر تمہارے بھائی کا پیٹ ہی جھوٹا ہے۔“ آخر کار اس شخص نے اپنے بھائی کو پھر شہد (خاص یا پانی میں ملا کر پلایا تو وہ اچھا ہو گیا۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: کسی بیماری کی صورت میں شہد استعمال کرنے کا ایک خاص طریقہ حضرت علیؓ سے یوں منقول ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنی بیوی سے کہے کہ وہ اپنے مہر میں سے کچھ مال دے اور پھر اس مال کے ذریعہ شہد خریدے اور شہد کو ہارٹس کے پانی میں ملا کر پی لے انشاء اللہ بابرکت شفا پائے گا۔

”اللہ تعالیٰ نے توبہ فرمایا ہے“ ان الفاظ کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے اس آیت کریمہ **فَبِهِ شَفَاءٌ لِّلنَّاسِ** کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہد میں لوگوں کے لئے شفا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو وحی کے ذریعہ بتا دیا تھا کہ اگر وہ مرتب شہد پینے کا تو اس کے پیٹ کو آرام ہو جائے گا اور دست بند ہو جائیں گے ای بات کو آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد کے ذریعہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ شہد پینے سے اس کو فائدہ ہو گا اور اللہ کی بتائی ہوئی بات غیر صحیح نہیں ہو سکتی لہذا امراض کو شہد پلانے کا واسطہ کو یقیناً فائدہ ہو گا۔

پھر آپ نے ”تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے“ کے ذریعہ گریبا صحت یابی میں تاخیر ہونے کی علت بیان فرمائی کہ تمہارے بھائی کے پیٹ میں کوئی سختی، درد جمع ہو رہا ہے اس کی وجہ سے شہد کی کوئی ہوئی مقدار کالہر نہیں ہو رہی ہے جب تک وہ مادہ باہر نہیں آجائے گا تب تک اسے آرام نہیں آئے گا یا یہ کہ پیٹ خطا کر رہا ہے، یعنی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا ہے اور ابھی شفا کو قبول نہیں کر رہا ہے جب وہ ٹھیک کام کرنے لگے گا اور شفا قبول کرے گا تو دست بند ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ اہل عرب اپنے کلام میں اکثر لفظ کذب یعنی جھوٹ کو خطا کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ جب انہیں کہنا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے کان نے خطا کی یعنی اس نے جوابات سنی ہے اس کی حقیقت کو نہیں پہنچا ہے تو وہ یوں کہتے ہیں۔ کذب سمعہ یعنی اس کے کان نے جھوٹ کہا۔

طب نبوی ﷺ اور مروج طب میں فرق اور اس کی وجہ

اس موقع پر یہ بات واضح کر دینی ضروری ہے کہ اگرچہ علماء نے حتی الامکان طب نبوی ﷺ اور مروج طب میں مطابقت و موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں فرق ضرور موجود ہے اسی لئے صاحب سفر السعادت نے لکھا ہے کہ طب نبوی (ظاہری طور پر) اطباء کے قواعد و اصول کے ساتھ کوئی نسبت نہیں رکھتی کیونکہ طب نبوی ﷺ کا مصدر وحی الہی، قلب نبوت اور کمال عقل ہے، ظاہر ہے کہ جو طب وحی الہی کے ذریعہ حاصل ہوئی ہو یا جو علاج معالجہ قلب نبوت اور کمال عقل کا بتایا ہو اس کا کامیاب ہونا اور اس کے ذریعے شفا یا نادرہ نفعین کا حامل ہے اس کے برخلاف اطباء و حکماء کی جو طب ہے اور ان کے اصول و قواعد کے مطابق جو علاج معالجہ ہوتا ہے اس کا کلیہ کامیاب اور افادیت بخش ہونا یقینی درجہ کی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اس میں غلطی و خطا ہونے کا بھی امکان ہے کیونکہ اس طب کی بنیاد انسانی ذہن و تجربہ پر ہے اس اعتبار سے یہ طب اس طب نبوی ﷺ کے برابر ہو ہی نہیں سکتی جس کی بنیاد وحی الہی، قلب نبوت اور کمال عقل ہے۔

طب نبوی اور مروج طب کے درمیان یہی فرق ہے جو بعض مواقع پر کچھ لوگوں کو شک شبہ اور ابھمن میں ڈال دیتا ہے چنانچہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے کسی مرض کا ایسا علاج تجویز فرمایا ہے جو فن طب کے اصول و قواعد کے خلاف ہے تو وہ مختلف قسم کے اعتراض کرتے ہیں حالانکہ انہیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہئے کہ وہ جس طب کے اصول و قواعد کی بات کرتے ہیں وہ چونکہ انسان کے اپنے ذہن اور اپنی عقل و تدبیر کی پیداوار ہے اس لئے اس میں غلطی و خطا کا ہونا اور حقیقت حال تک نہ پہنچنا عین ممکن ہے جب کہ طب نبوی کا مصدر وحی الہی اور قلب نبوت ہے جس میں کسی خطا کا امکان ہی نہیں ہے۔

آنحضرت ﷺ نے کسی مرض کا جو بھی علاج تجویز فرمایا ہے اس کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا قصہ علم اور ذہن اس کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ علاج مرض کے مطابق نہ ہو مثال کے طور پر یہاں حدیث میں جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اس کے متعلق بعض اطباء سخت حیرانی اور ابھمن میں مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ شہد اپنے خواص کے اعتبار سے سہل اور پیٹ جاری کرنے والا ہے، لہذا دستوں کے روکنے کے لئے شہد پلانے کا حکم نبوی ﷺ بظاہر اطباء کے اصول و قواعد کے بالکل خلاف ہے بناء پر یہ وہ اطباء کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ شہد پلانے کے بعد دستوں میں زیادتی کا ہونا ہی وجہ سے تھا کہ شہد اسہال پیدا کرتا ہے؟ اس بارے میں ایک بات تو یقینی کہی جاسکتی ہے کہ یہ ایک بالکل مخصوص نوعیت کا معاملہ تھا جس میں دوا کی تاثیر سے زیادہ آنحضرت ﷺ کی دعا کی برکت اور آپ ﷺ کے اعجاز سے وہی شہد اس کے حق میں شفا یابی کا ذریعہ بن گیا اور وہ اجماع ہو گیا یہ بات اگرچہ حسن اعتقاد کے نقطہ نظر سے ایک اچھی تعبیر و ترجمانی ہے جو اہل ایمان کو مطمئن کر سکتی ہے اور پھر وہ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ محض اس واقعہ پر قیاس کر کے طب نبوی ﷺ کو مروج طب کے اصول و قواعد کے متضاد قرار نہیں دیا جاسکتا، لیکن اس کے علاوہ اگر فنی نقطہ نظر سے بھی آنحضرت ﷺ کے جوہر کردہ اس علاج پر پوری تحقیق اور گہری نظر کے ساتھ غور کیا جائے تو واضح ہو گا کہ آنحضرت ﷺ کا مرض نبوی ﷺ کا شہد پلانے کا حکم ہونا اطباء کے اصول و قواعد کے خلاف نہیں تھا۔ کیونکہ دستوں کا آنا جس طرح بد قسمتی کی وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح وہ فاسد مادہ بھی دست جاری ہونے کا سبب بنتا ہے جو جمع ہو جاتا ہے۔ لہذا جو دست معدے میں جمع ہونے والے فاسد مادہ کی وجہ سے آتے ہیں ان کو بند کرنا اور اس مادے کو باہر نکالنا ضروری ہوتا ہے اور اس کا بہترین علاج شہد ہے۔ خصوصاً شہد کو گرم پانی میں ملا کر پلانا بہت مفید ہے کہ وہ مادہ کو دفع بھی کرتا ہے اور خارج بھی کر دیتا ہے پس وہ شخص جو بد قسمتی کا شکار تھا اور اس کے معدے میں فاسد مادہ بھی جمع ہو گیا تھا اس کے لئے بہترین علاج یہی تھا کہ شہد پلا کر اس کے معدے میں جمع ہو جانے والا فاسد مادہ نکالا جائے چنانچہ آپ ﷺ اس کو شہد پلانے کا حکم دیتے رہے یہاں تک کہ جب اس کا معدہ فاسد مادے سے بالکل صاف ہو گیا تو وہ اچھا ہو گیا، اس سلسلے میں یہ بات بطور خاص ذہن میں رکھنے کی ہے کہ علاج معالجہ میں حسن اعتقاد اور معالجہ کی تخصیص و تجویز پر مکمل اعتبار و بحور و بنیادی چیز ہے، چنانچہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی

شخص اپنے معالج کے بارے میں کسی بھی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس سے حسن اعتقاد نہیں ہوتا تو اس کا مزاج معالج کے اس علاج کو قبول نہیں کرتا اور شفا یابی سے محروم رہتا ہے خواہ وہ معالج کتنے ہی اونچے درجے کا کیوں نہ ہو اس کے برخلاف اگر وہ شخص پورے یقین و اعتقاد کے ساتھ کوئی انتہائی معمولی درجہ کا بھی علاج کرتا ہے تو وہ علاج اس کے لئے فائدہ مند ہو جاتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص طب نبوی ﷺ کے ذریعہ اپنا علاج کرے جس کی کامیابی یقینی ہے اور اس کو اس علاج سے فائدہ نہ ہو تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ اس کے ایمان میں کھوٹ ہے اور اس کو یقین و اعتقاد کی نعمت حاصل نہیں ہے۔ لہذا جو شخص اپنے کسی مرض کا علاج طب نبوی ﷺ کے ذریعہ کرنے کا خواہش مند ہو تو اس کو اپنا یقین کامل اور اپنا اعتقاد مضبوط کرنا چاہئے اور پھر صدق نیت و اخلاص عمل کے ساتھ اس علاج کو اختیار کرنا چاہئے۔ اگر اس نے طب نبوی ﷺ کی اس بنیادی ضرورت کو پورا کر لیا تو اس کو یقیناً فائدہ ہوگا، اس حقیقت کو بالکل اسی طرح سمجھنا چاہئے۔ جیسا کہ قرآن کریم، امراض باطنی و روحانی اور فساد قلب و ذہن کے لئے شفاء کامل کا درجہ رکھتا ہے۔ لہذا جو شخص قرآن کریم کو اخلاص و خلوص کے جذبہ سے سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اس کی تعلیمات پر یقین و اعتقاد کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ اس کے قلب و روح کو یقیناً جلا و شفا حاصل ہوتی ہے، اس کے برخلاف جو شخص عدم اخلاص و قبول اور بے یقینی و بے اعتمادی کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھتا پڑھتا ہے تو اس کے باطن میں اور زبانی برائی اور اس کے قلوب میں اور زیادہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ اسی بناء پر بعض حضرات نے حدیث کے الفاظ کذب بطن اخیک (تمہارے بطن کی کاپیت جھوٹا ہے) کو مرہض کے عدم صدق نیت اور عدم خلوص اعتقاد پر بھی محمول کیا ہے یعنی ان حضرات کے نزدیک آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد گرامی کے ذریعہ گویا یہ واضح کیا کہ تمہارے بطنی نے چونکہ شہد کو یقین و اعتقاد اور اخلاص و قبول کے ساتھ نہیں پایا ہے اس لئے فائدہ ہونے کے بجائے اس مرض میں زیادتی ہو گئی ہے۔

قط کے فوائد

⑨ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَلَقَّوْا مِنْهُمُ بِهِ الْحَبَّ جَامِعَةً وَالْقُسْطَ الْبَحْرِيَّ۔

(بخاری)

”اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جن چیزوں کو تم دو علاج کے طور پر اختیار کرتے ہو ان میں بہترین چیز سنگی سمجھو انا اور بحری قسط کا استعمال کرتے ہیں۔“ (بخاری، مؤسل)

تشریح: ”قسط“ ایک جز کا نام ہے جس کو ”کوٹ“ بھی کہتے ہیں اور دو کے کام میں آتی ہے اطباء نے اس کے بہت فوائد لکھے ہیں مثلاً نفاس والی عورتیں اس کی دھونی لیں تو رکاوٹیں ختم ہوں اور باغداد خون جیسے جنس اور شیشہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ مسومہ جراثیم کو دور کرتی ہے۔ دماغ کو قوت بخشی ہے اعضاء رگینہ باہ اور جگر کو طاقت و رتائی ہے اور قوت مردی میں تحریک پیدا کر دیتی ہے۔ کلیجہ کو تحلیل کرتی ہے، دماغی بیماریوں جیسے فالج، لقوہ، اور ریشہ کے لئے مفید ہے۔ پیٹ کرکیزے باہر نکالتی ہے۔ چوتھے دن کے بخار کے لئے بھی فائدہ مند ہے اس کا لیپ کرنے سے چھائیاں اور چھپ جاتی رہتی ہے، زکام کی حالت میں اس کی دھونی لینا ایک بہترین علاج ہے اس کی دھونی سے سردی دبا کے اثرات بھی جاتے رہتے ہیں غرض کہ طب کی کتابوں میں اس کے بہت زیادہ فوائد لکھے ہیں اسی لئے اس کو ”سب سے بہتر دوا“ فرمایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ”قسط“ دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو قسط بحری جس کا رنگ سفید ہوتا ہے اور دوسری قسط ہندی کہا جاتا ہے جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ دونوں کی خاصیت گرم و خشک ہے لیکن بحری قسط ہندی قسط سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس میں مری کم ہوتی ہے۔

بچوں کے حلق کی مخصوص بیماری ”عذره“ کا علاج

⑩ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْلَجُوا بِأَكْثَرِكُمْ بِالْقُسْطِ مِنَ الْعَذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ۔

(بخاری)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم اپنے بچوں کے حلق کی تیاری کو ہاتھ یا کپڑے سے ان کو اذیت نہ پہنچاؤ بلکہ تمہیں قسط کا استعمال کرنا چاہئے۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”عذره“ ایک بیماری ہے جو شیر خوار بچے کو ہو جایا کرتی ہے اس کا سبب خون کا پھیلنا ہوتا ہے عام طور پر ماں یا دایاں اس کو دغ کرنے کے لئے بچے کے حلق میں انگلی ڈال کر اس کو دباتی ہیں جن میں سے سیاہ خون نکلتا ہے اور بچے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس طریقہ علاج سے منع فرمایا اور دفعہ مرض کے لئے قسط کو بطور دوا تجویز فرمایا اس مرض میں قسط کا استعمال کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس کو پانی میں حل کر کے ناک میں ڈکایا جائے جس کو ”سحولا“ کہتے ہیں یہ محلول ناک کے ذریعہ عذره پر پہنچ کر اس کو دور کر دے گا۔ واضح رہے کہ عذره کے علاج کے لئے قسط کی تجویز بعض اطباء کے نزدیک حیرانی کا باعث ہے کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق قسط چونکہ گرم ہے اور عذره بھی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے خاص طور پر جوار میں کہ جہاں کی آب و ہوا گرم ہے اس لئے اس بیماری کو قسط سے کیونکر خاتمہ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عذره کا مادہ اصل میں وہ خون ہوتا ہے جس پر بلغم کا غلبہ ہوتا ہے گویا عذره خون اور بلغم دونوں سے مل کر بنتا ہے لیکن بلغم زیادہ ہوتا ہے اور خون کم ہوتا ہے لہذا بلغم کی رطوبت کو قسط کی گرمی جذب کر لیتی ہے ایسا اوقات دوا کا فائدہ بالخاصیت بھی ہوتا ہے اس اعتبار سے عذره میں قسط کا استعمال باعث حیرت نہیں ہونا چاہئے، علاوہ ازیں ایک جواب یہ بھی ہے کہ عذره کا علاج قسط کے ذریعہ کرنا اعجاز نبوی ﷺ کا ایک کرشمہ ہے جس میں عقل کی کوئی دخل نہیں ہے۔

ذات الجنب کا علاج

⑪ وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْادٍ غَزِيٍّ أَوْلَادُكُمْ يَهْتَدُونَ الْغَلَاظِي عَلَيْهِمْ بَهْدًا الْغُودُ الْهِنْدِي لَأَنَّهُ شَبْعَةٌ أَنْفِيَّةٌ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ مُنْعَطَقَةٌ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلْذَمُ ذَاتُ الْجَنْبِ۔ (بخاری، مسلم)

”اور حضرت ام قیسؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم اپنے بچوں کے حلق کا علاج اس طرح دہا کر کیوں کرتی ہو بلکہ تمہیں ان کا علاج عود ہندی جینی کوٹ کے ذریعہ کرنا چاہئے کیونکہ عود ہندی میں سات بیماریوں کی شفا ہے جن میں ایک ذات الجنب ہے۔ عذره کی صورت میں تو سوا کیا جائے (یعنی عذره بیماری کو دور کرنے کے لئے عود ہندی کو پانی میں محلول کرنا کہ اس میں پکایا جائے اور ذات الجنب کی صورت میں لدر دیا جائے یعنی ذات الجنب کی تیاری کو دور کرنے کے لئے عود ہندی کو پانی میں محلول کرنا چھ کی طرف سے منہ میں پکایا جائے۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”ذات غزنی“ دغ کا مطلب ہے عذره بیماری میں حلق کو انگلی کے ذریعہ دبا دبا، جیسا کہ جب بچوں کو حلق کی تیاری ہوتی ہے تو عود میں ان کے حلق میں انگلی ڈال کر درم کو دباتی ہیں اور کوئے کو اوپر اٹھا دیتی ہیں، چنانچہ اس بارے میں اس سے پہلے کی حدیث میں بھی گزر چکا ہے کہ آپ ﷺ نے اس تکلیف دہ طریقہ علاج سے منع فرمایا ہے، اور یہاں بھی آپ ﷺ نے بطریق انکار فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے حلق کو انگلی سے کیوں دباتی ہو، یعنی اس طریقہ علاج سے اجتناب کرو۔ اعلیٰ کے معنی بھی وہی ہے جو دغ کا مطلب بیان کیا گیا ہے۔ بعض روایت میں علاق کے بجائے اعلیٰ مذکور ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ روایت تاہل اور اصوب ہے، ویسے اعلیٰ کے بھی وہی معنی ہیں جو علق کے ہیں، حاصل یہ کہ عود ہندی کو آپ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ عذره کی تیاری میں انگلی کے ذریعہ حلق کو دبائے کا طریقہ علاج اختیار کیا جائے۔ بلکہ عود ہندی کے ذریعہ اس کا علاج کیا جائے جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پانی میں محلول کر کے ناک میں پکایا جائے۔

حدیث میں ”عود ہندی“ کا ذکر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ پھل حدیث میں قسط بحری سے مراد یہی عود ہندی ہے تاہم یہ بھی احتمال ہے کہ ”قسط“ ہندی کو عود ہندی فرمایا گیا ہو۔ جیسا کہ بعض حضرات نے اس کی وضاحت ”عود ہندی“ کی ہے اور یہ بات پہلے بتائی جا چکی

ہے کہ فائدہ مند تو دونوں ہیں لیکن ”قطا“ بجری زیادہ فائدہ مند ہے۔

”ذات الجنب“ ایک بیماری ہے اس کی صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ سینے میں دھرم ہو جاتا ہے اور یہ اگرچہ عضلات میں پیدا ہوتا ہے مگر پھر باطن سے ظاہر میں آ جاتا ہے اور یہ صورت خطرناک ہے اور اس کا شملہ ہلکے امراض میں ہوتا ہے..... ذات الجنب کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ریا غیظ کے رک جانے کی وجہ سے پہلو میں ایک درد ہوتا ہے یہاں حدیث میں جس ذات الجنب کا ذکر ہے اس سے مراد یہی دوسری صورت ہے کیونکہ ”معدہ ہندی“ ریا میں امراض کی دوا ہے۔

آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد گرامی میں سات بیماریوں کا ذکر فرمایا لیکن نام صرف دو بیماریوں کا لیا، باقی پانچ کے بارے میں سکوت فرمایا، کیونکہ اس موقع پر ان پانچوں کی وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پانچ بیماریاں ایسی ہوں گی جو عرب میں مشہور ہی ہوں گی اور ان کے بارے میں لوگ خود جانتے ہوں گے اور چونکہ ان دونوں بیماریوں کے بارے میں لوگوں کا علم محدود ہو گا اس لئے آپ ﷺ نے صرف دو بیماریوں کا نام لیا، لیکن حدیث میں ”سات بیماریوں“ کے ذکر سے یہ لازم نہیں آتا کہ قطا بس انہی سات بیماریوں کے کام میں آنے والی دوا ہے سات سے زیادہ کسی اور بیماری کے لئے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دوا کا فائدہ بہت وسیع ہے اور بہت سی بیماریوں میں استعمال کی جاتی ہے جن میں سے کچھ بیماریاں وہ ہیں جن کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سات بیماریوں کے لئے یہ بہت فائدہ مند ہوگی اس لئے اس کو یہاں ذکر کیا گیا، علاوہ ازیں بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ”سات“ سے مراد مخصوص عدد نہیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے چنانچہ اہل عرب کے کلام میں بسا اوقات سات کا اطلاق کثرت پر ہوتا ہے۔

بخار کا علاج اور پانی

(۱۲) وَعَنْ عَائِشَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَمِيُّ مِنْ فَيْحٍ جَهَنَّمَ فَأَبْرِ ذُوهَا بِالْمَاءِ۔

(متفق علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن خدیجؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا بخار جہنم کی بھاپ ہے لہذا تم اس کو پانی سے لھندا کرو۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: بعض حضرات نے کہا ہے کہ ارشاد گرامی کا مقصد بخار کی حرارت کو دوزخ کی آگ سے مشابہت دینا ہے یعنی بخار دوزخ کی آگ کی تپش کا نمونہ ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ حقیقی معنی پر محمول ہیں جیسا کہ باب موافقت میں یہ روایت گزری ہے کہ موسم گرہ کی تپش و حرارت اصل میں دوزخ کی بھاپ کا اثر ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ بخار کی حرارت و جلن بھی دوزخ کی بھاپ کا اثر ہو۔ اس حدیث کے اصل مخاطب اہل حجاز ہیں کیونکہ مکہ اور مدینہ کے رہنے والے کو عام طور پر سورج کی شدید تھارت، گرم آب و ہوا اور دھوپ میں ان کی محنت مشقت کرنے اور ان کے مزاج کی تیزی و گرمی کی وجہ سے بخار ہو جاتا کرتا تھا، چنانچہ جو بخار آفتاب کی حرارت و تھارت، کوئی گرم دوا وغیرہ کھانے دھوپ و تپش میں زیادہ چلنے پھرنے اور حرکت کرنے اور آب و ہوا کے دباؤ کی وجہ سے ہو اس کا بہترین علاج پانی ہے کہ لھندے پانی میں غوطہ لگایا جائے یا لھندا پانی اپنے بدن پر بہایا جائے، یا بخار کو پانی سے لھندا کیا جائے کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے بخار میں لھندی دوا میں پانی میں مخلوط کر کے استعمال کی جائیں اور بعض حضرات کے مطابق اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جس شخص کو بخار ہو وہ پیاسوں کو اللہ واسطے لھندا پانی پائے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے بخار کو دور کر دے گا۔

جھاڑ پھونک کے ذریعہ علاج کرنے کی اجازت

(۱۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّفْقَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْخُمَةِ وَالنَّفْلَةِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جھاڑ پھونک کے ذریعہ نظردہ، ڈنک اور عملہ کا علاج کرنے کی اجازت دی ہے۔“

تشریح: ”افسوس“ سے مراد وہ جھاڑ پھونک ہے، جس میں حصول شفا کے لئے منقول دعائیں اور قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں ”نظردہ“ ایک حقیقت ہے جس کو بعض حضرات نے ”زہر“ سے تعبیر کیا ہے ان حضرات کا کہنا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پھونکے ڈنک اور سانپ کے منہ میں زہر رکھا ہے اسی طرح بعض آدمیوں کی آنکھوں میں بھی زہر رکھا ہے کہ ان کی نظر جس چیز کو بھی لگ جاتی ہے خواہ وہ انسان ہو یا مال و اسباب زمین جائیداد ہو یا مکتی و باغات اور جانور ہو، اس کو کھاتا جاتی ہے چنانچہ نظردہ کے وسیعہ کے لئے دعا و تعویذ اور جھاڑ پھونک نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ آنحضرت ﷺ نے اس مقصد کے لئے مختلف دعائیں بھی تعلیم فرمائی ہیں جو دعاؤں کے باب میں گزربھی ہیں۔

”ڈنک“ سے مراد زہریلہ ڈنک ہے جیسے بچھو کا ڈنک، سانپ کا ڈنک یا کسی شخص کو بچھو ڈنک مار دے یا سانپ ڈس لے تو اس کا زہر اتارنے کا بہترین ذریعہ جھاڑ پھونک ہے۔

”عملہ“ اصل میں چیونٹی کو کہتے ہیں لیکن یہاں وہ پھوڑا مراد ہے جو آدمی کے پہلو میں ہو جایا کرتا ہے، کبھی یہ پھوڑا چھوٹی چھوٹی پھنسیوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے جو پہلی کے اوپر نکل آتی ہیں، عملہ پھوڑے میں آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ جیسے چیونٹیاں رنگ رخی ہوں اور غالباً اسی مناسبت سے اس پھوڑے کو عملہ کہا گیا ہے اور اگر عملہ چھوٹی چھوٹی پھنسیوں کی صورت میں ہو تو اس میں وجہ مشابہت یہ ہوگی کہ وہ پھنسیاں چیونٹیوں کی طرح پھیلی اور بکھری ہوتی ہیں۔

واضح رہے کہ جھاڑ پھونک کے ذریعہ ہر مرض کا علاج کرنا جائز ہے، اس صورت میں خاص طور پر ان تین چیزوں کا ذکر محض اس لئے کیا گیا ہے کہ دوسرے امراض کی بہ نسبت ان تینوں میں جھاڑ پھونک کا اثر زیادہ اچھا ہوتا ہے اسی طرح جس روایت میں بطور حصہ فرمایا گیا ہے کہ جھاڑ پھونک صرف ان تین چیزوں میں جائز ہے۔ اس کی تاویل بھی یکنی ہوگی، علاوہ ازیں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب جن الفاظ و کلمات کے ذریعہ جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے ان سے احتیاج کی خاطر آنحضرت ﷺ نے ابتداء اسلام میں مسلمانوں کو جھاڑ پھونک کرنے سے منع فرمادیا تھا پھر جب ان تینوں چیزوں میں جھاڑ پھونک کی اہمیت اور لوگوں کو اس سے حاصل ہونے والے فائدے کے بنا پر آپ ﷺ نے ان تین چیزوں میں مترشحہ کر پھونکنے کی اجازت دیدی بشرطیکہ اس مترشحہ میں شرکاء نہ الفاظ و کلمات استعمال نہ ہوں یہاں تک کہ بعد میں اس اجازت کو عام کر دیا گیا کہ کسی بھی مرض میں منقول دعائیں اور قرآنی آیات کے ذریعہ جھاڑ پھونک کی جاسکتی ہے۔

(۱۴) وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْتَرْفِي مِنَ الْعَيْنِ - (بخاری)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حکم دیا کہ ہم نظردہ کا اثر دور کرنے کے لئے جھاڑ پھونک کرائیں۔“ (بخاری، مسلم)

(۱۵) وَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي نَيْبِهَا جَارِيَةً لَهَا فِي وَجْهِهَا شَفْعَةٌ تَغْنِي صَفْرَةً فَقَالَ اسْتَرْفِي لَهَا فَإِنَّ بِهَا الظُّفْرَةَ - (بخاری)

”اور حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم ﷺ نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر زردی چھٹی ہوئی تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس پر مترشحہ مرواؤ۔ میں اس کی جھاڑ پھونک کراؤں۔ کیونکہ اس کو نظر لگی ہے۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: حدیث کے ظاہری مفہوم سے تو عموماً ظاہر ہوتی ہے کہ اس لڑکی کو نظر لگ گئی تھی خواہ کسی انسان کی نظر لگے یا کسی جن کی لیکن شارحین نے وضاحت کی ہے کہ اس لڑکی پر کسی جن کی نظر کا اثر تھا۔ جنات کی نظر پر چمے کی نوک سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔

(۱۶) وَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرُّفْيِ فَجَاءَهُ الْغُفْرُ وَنَبِي حَزْمٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ

كَانَتْ عِنْدَنَا زَوْفَةُ تَزْفِي بِهَا مِنْ الْعُقُوبِ وَأَنْتَ تَهَيْتَ عَنِ الزُّ فِي فَهْوِهَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَا أَرَى بِهَا نَاسًا مِنْ اسْتِغْثَاعٍ
مَكْتُمْ أَنْ يَنْتَفِعَ أَحَدُهُمْ فَلَيْسَ نَفْعُهُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے منتر پڑھنے اور پھونکنے سے منع فرمایا تو عمرو بن حزم کے خاندان کے لوگ (جو منتروں کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرتے تھے) حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارے پاس ایک منتر ہے جس کو ہم مجھ کے کانے پر پڑھا کرتے تھے اب آپ نے منتروں سے منع فرمادیا ہے اس کے بعد انہوں نے منتر کو پڑھ کر آنحضرت ﷺ کو سنایا تاکہ آپ ﷺ اس منتر کو درست یا غلط ہوئے کا فیصلہ فرمائیں! آنحضرت ﷺ نے (منتر کو سن کر) فرمایا کہ میں اس منتر میں کوئی حرج نہیں دیکھتا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو تلخ پہنچانے کے لئے ضرور تلخ پہنچائے خواہ جھاڑ پھونک کے ذریعہ اور خواہ کسی اور طرح سے بشرطیکہ اس میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو۔“ (بخاری و مسلم)

(۱۷) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشَجِيِّ قَالَ كُنَّا تَزْفِي فِي الْخَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَزْفِي لِمِنْ ذَلِكَ فَقَالَ
أَعْرِضُوا عَلَيَّ وَقُلْنَا مَا لَنَا بِالزُّفَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عوف ابن مالک اشجیؓ کہتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کے ذریعہ منتر پڑھا کرتے تھے پھر جب اسلام کا زمانہ آیا تو انہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ (ﷺ) ان منتروں کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہم ان منتروں کو پڑھ کر کچھ کو سناؤ، جب تک ان میں شرک نہ ہو، میں کوئی حرج نہیں دیکھتا۔“ (مسلم)

تشریح: ”جب تک ان میں شرک نہ ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ جس منتر و فسوں میں جن و شیاطین کے اسماء اور ان سے استعانت نہ ہو اور ان کے مفہوم و معنی ایسے نہ ہوں جن سے کفر لازم آتا ہو تو ان کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اسی لئے علماء نے کہا ہے کہ ایسے الفاظ و کلمات پر مشتمل منتر و فسوں کے ذریعہ جھاڑ پھونک جائز نہیں ہے۔ جن کے مفہوم و معانی مغلوب نہ ہوں البتہ بعض ایسے منتر جن کے الفاظ و کلمات صحیح روایت میں شارع سے منقول ہیں اور ان کے مفہوم و معانی معلوم نہیں ہیں ان کے ذریعہ جھاڑ پھونک کر ناجائز ہے۔

واضح رہے کہ جس طرح شیطان ازل ہی سے انسانی عداوت میں مبتلا ہے اسی طرح جنات بھی بالطبع انسان کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں اور اس اعتبار سے جنات و شیاطین آپس میں ایک دوسرے کے دوست و رفیق نہیں ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب کسی انسان پر جنات کا سایہ و اثر ہوتا ہے اور اس کا سایہ و اثر کو دور کرنے کے لئے ایسے منتر و فسوں پڑھے جاتے ہیں جن میں شیاطین کے نام اور ان سے استعانت ہوتی ہے تو جنات اس منتر و فسوں کو قبول کر کے اس انسان کا پیچھا چمڑ دیتے ہیں اسی طرح بعض اوقات مارکوبہ (سانپ کا ڈسا ہوا) شخص اصل میں جنات کے زیر اثر ہوتا ہے، بایں طور پر کہ کوئی شریف جن سانپ کی صورت اختیار کر کے کسی انسان کو ڈس لیتا ہے لیکن لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کو حقیقت سانپ نے کاٹ کھالیا ہے۔ جب ایسے شخص پر منتر پڑھے جاتے ہیں جن میں شیاطین کے نام ہوتے ہیں تو وہ زہر جو حقیقت میں جن کا اثر ہوتا ہے اس شخص کے بدن سے زائل ہو جاتا ہے اس طرح گویا جنات و شیاطین دونوں انسان کی گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں، چنانچہ علماء اُمت کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ کتاب اللہ اور اسماء و صفات الہی کے بغیر فسوں و منتر پڑھنا اور جھاڑ پھونک کرنا جائز نہیں ہے، سب سے زیادہ مہتمم بالشان ”خود قرآن مجید“ ہے کہ اس کا ہر فقرہ اور ہر لفظ کائنات انسانی کے لئے تاثیر و شفا اور خیر و برکت کا خزانہ ہے اور جن کا قائلہ لگتا ہے اور پھر اس میں بھی بعض سورتیں اور آیتیں جھاڑ پھونک کے لئے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں جیسے سورہ فاتحہ، معوذتہن آیت، اکر می اور وہ آیات کریمہ جو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے مفہوم پر مشتمل ہیں، اسی طرح وہ دعائیں اور عملیات بھی افضل ہیں جو احادیث صحیحہ میں آنحضرت ﷺ سے منقول و ثابت ہیں۔“

سفر السعاده کے مصنف نے لکھا ہے کہ حدیث شریف میں منقول ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی ایسے مال و اسباب وغیرہ یا بچے پر

نظر والے جو اس کو اچھا لگتا ہو تو چاہئے کہ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہے (تاکہ اس مال یا بچے کو نظر نہ لگے) اسی طرح حضرت عثمان غنیؓ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت بچے کو دیکھا تو فرمایا کہ اس کی تموزی کے گوشے میں ذرا اسی سیاہی لگا دو، تاکہ اس کو نظر نہ لگے۔

آیات شفا

حضرت شیخ ابوالقاسم قشیریؒ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ میرا بچہ سخت بیمار ہوا یہاں تک کہ ہم سب اس کی زندگی سے ہاپس ہو گئے اسی دوران میں نے رسول کریم ﷺ کو خواب میں دیکھا اور آپ ﷺ سے اپنے بچے کی بیماری کے بارے میں عرض کیا اور آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم آیات شفا سے بے خبر کیوں ہو؟ پھر جب میں بیدار ہوا اور قرآن کریم سے آیات شفا کی تلاش شروع کی یہاں تک کہ میں نے قرآن میں چھ جگہوں پر آیات شفا پائی جو یہ ہیں۔

① وَنُفِثَ صُدُورُهُمْ فَمُؤْمِنِينَ۔

② وَشِفَاءً لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔

③ يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا حُرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فَيُشِفَاءُ ۚ أَلَيْسَ

④ وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔

⑤ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔

⑥ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔

چنانچہ میں نے ان آیات کو لکھا اور پانی میں دھو کر بچے کو پلایا جس سے وہ اتنی جلدی اچھا ہو گیا کہ جیسے ان کے پیروں کا بند کھول دیا گیا ہے۔ خاصی بیضاویؒ نے بھی اپنی تفسیر میں ان آیات شفا کی طرف اشارہ کیا ہے، اسی طرح سجدہ حلیمیؒ نے تفسیر بیضاویؒ کے حاشیہ میں ان آیات شفا کا تفسیر کرتے ہوئے ابوالقاسم قشیریؒ کی مذکورہ بالا حکایات کو نقل کیا ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے، ان آیات کو پڑھ کر مریض پر دم کرنے اور ان کو چینی کے برتن پر لکھ کر اور اس کو دھو کر مریض کو پلانے کا ذکر کیا ہے۔

نیز حضرت شیخ تاج الدین سبکیؒ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سے مشائخ کو دیکھا کہ وہ بیمار یوں سے شفا حاصل کرنے کے لئے ان آیات کو لکھا کرتے تھے۔ رہی یہ بات کہ حصول شفا کے لئے ان آیات کے صرف مذکورہ بالا اجزاء کو لکھا جائے یا پوری آیتیں لکھی جائیں تو اس سلسلہ میں نقل کرنے والوں نے اکابر و مشائخ کا جو عمل دیکھا ہے وہ صرف ان ہی مذکورہ اجزاء کو لکھا جانا ہے۔

نظر برد کا لگنا ایک حقیقت ہے

①۸ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغَيْنُ حَقٌّ فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقُدْرَ سَبَقَتْهُ الْغَيْلُ وَإِذَا اسْتَشْفِئْتُمْ فَأَحْسِلُوا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عباسؓ عنی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا نظر حق ہے یعنی نظر لگنا ایک حقیقت ہے اگر تم پر بہت سے جانے والی کوئی چیز ہوئی تو وہ نظری ہوئی اور جب تم سے دھوئے کا مطلب کیا جائے تو تم ہو دو۔“ (مسلم)

تشریح: ”نظر حق ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والے کی نظر میں کسی چیز کا کب جانا اور اچھا لگنا خواہ وہ چیز جاندار یعنی انسان و حیوان ہو، یا غیر جاندار جیسے مال و اسباب ہو اور پھر اس چیز پر دیکھنے والے کی نظر کا اثر انداز ہو جانا ایک ایسی ثابت شدہ حقیقت ہے جو تقدیر الہی سے متعلق ہے، چنانچہ حق تعالیٰ نے محمد جادو کی طرح بعضوں کی نظر میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جس چیز کو لگ جائے اس کی ہلاکت و تباہی اور

نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

اگر تقدیر الہی پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ناکات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا مرکز اور مصدر روشنی تقدیر الہی ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت کا اثر و نفوذ بھی تقدیر الہی سے وابستہ ہے اور چھوٹے سے چھوٹے تک کی حرکت و سکون بھی تقدیر الہی کے بغیر ممکن نہیں، گویا کوئی چیز بھی تقدیر کے دائرہ سے باہر نکلنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اگر بالفرض کوئی چیز ایسی طاقت رکھ سکتی کہ وہ تقدیر کے دائرہ کو توڑ کر نکل جائے تو وہ نظر بد ہوئی کہ وہ تقدیر کو بھی پلٹ دیتی اور اس پر غالب آجائی۔ گویا بات اشیاء میں تاثیر نظر کی شدت اور اس کے سرعت نفوذ کو زیادہ سے زیادہ کے ساتھ بیان کرنے کے لئے فرمائی گئی ہے۔

اور جب جسم سے دھوئے کا مطالبہ کیا جائے۔ ”اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ جس شخص کی نظر لگتی تھی اس کے ہاتھ پاؤں اور زریہ ناف حصے کو دھو کر وہ پانی اس شخص پر ڈالتے تھے جس کو نظر لگتی تھی اور اس چیز کو شفا کا ذریعہ سمجھتے تھے اس کا سب سے اولیٰ نمونہ یہ ہوتا تھا کہ اس ذریعہ سے مریض کا وہ دور ہو جاتا تھا۔ چنانچہ رسول کریم ﷺ نے اس کی ہدایت دی اور فرمایا کہ اگر تمہاری نظر کسی کو لگ جائے اور تم سے تمہارے اعضاء و جوارح کو مریض پر ڈالنے کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو منظور کرو اور اعضاء جسم کو اس مقدمہ کے لئے دھوئے کا طریقہ دوسری فصل کے اخیر میں ذکر ہو گا۔“

واضح رہے کہ جہور علماء اہل حق کا مسلک تو یہی ہے کہ جاندار خواہ وہ انسان ہو یا حیوان اور اسوا میں جائیداد وغیرہ میں نظر کی تاثیر یعنی نظر لگنے سے نقصان پہنچنا ثابت ہے جب کہ بعض لوگ جیسے معتزلہ وغیرہ اس کے منکر ہیں جیسا کہ وہ اسوا میں دو آ اور صدقہ و خیرات کی تاثیر کے قائل نہیں ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جس چیز کا وقوع پذیر ہونا تقدیر میں لکھ دیا گیا ہو اس میں کسی اور چیز کا دخل نہیں ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ تقدیر کے لکھے کو کوئی چیز خفیہ نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ تقدیر عالم اسباب کے ساتھ کوئی تضاد و منافات نہیں رکھتی، چنانچہ نظر کی تاثیر اور سمیت اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس طرح کی خاصیت رکھ دی ہے کہ وہ ہلاکت و نقصان کا سبب بن جائے نہ نفع اور اس علماء اہل حق کے مسلک کی دلیل یہ ارشاد کریمي ﷺ ”العين الحق“ ہے کہ جب شارع علیہ السلام نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ نظر کی تاثیر برحق ہے تو اس کا اعتقاد رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ رہی بات یہ کہ نظر لگنے کی کیفیت و صورت کیا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے نظر زدہ کو نقصان و ضرر کیسے پہنچتا ہے تو اس سلسلے میں علماء نے مفصل بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ اس سلسلے میں بعض ایسے لوگوں نے جن کی نظر عام طور پر کسی نہ کسی کو لگتی رہتی ہے بیان کیا کہ جب ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے اور ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں سے حرارت نکل رہی ہو۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نظر لگانے والے کی آنکھ سے ایک خاص قسم کی حرارت سہ لگتی ہے جو ہماریں محفوظ ہو جاتی ہے اور وہ ہوا پھر نظر زدہ تک پہنچتی ہے تو اس کے نقصان و ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے جیسا کہ بعض قدیم محققین کے مطابق اس سانپ کی ذہر کی کیفیت ہوتی ہے جو محض اپنی نظر کے ذریعہ ذہر کو منتقل کرتا ہے کہ اس کی نظر جس پر بھی پڑ جاتی ہے اس کا اثر پہنچ جاتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے حاصل یہ کہ دکھائی نہ دینے والی کوئی شے نظر لگانے والے کی نظر سے تیر کی طرح روانہ ہوتی ہے اور اگر کوئی ایسی چیز دو میان میں نہ ہو جو اس شے کو روک دے تو وہ نظر زدہ تک پہنچتی ہے اور اس کو نقصان و ہلاکت میں ڈال دیتی ہے اور اگر روکنے والی کوئی چیز دو میان میں ہوتی ہے جیسے حرز و تعویذ اور دوا و طہیرہ تو وہ شے نظر زدہ تک نہیں پہنچتی اور اس میں اثر و نفوذ نہیں کرتی بلکہ اگر وہ حرز و تعویذ قوی و مضبوط سم کا ہوتا ہے تو وہ شے نظر لگانے والے ہی کی طرف چٹ آتی ہے جیسا کہ اگر مقاتل کے پاس سخت و مضبوط سپر ہوتا ہے تو تیر بارے والے کا تیر سپر سے ٹکرا کر اٹا مارنے والے کو اگر لگتا ہے، چنانچہ حق تعالیٰ نے جس طرح بعض لوگوں کی نظر میں مذکورہ خاصیت و تاثیر پیدا کی ہے اسی طرح نفوس کاملہ یعنی اہل اللہ اور کاملین کو بھی اس نظر بد کے ذریعہ کی قوت اور اس میں تصرف کی طاقت عطا فرمادی ہے تاکہ وہ عوام کو دوا و تعویذ کے ذریعہ نظر بد کے اثرات سے محفوظ رکھنے میں مدد دیں۔

الفصل الثانی

حق تعالیٰ نے ہر مرض کا علاج پیدا کیا ہے

(۱۹) عَنْ أَسَمَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَرزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَفْتَتَدَاوِي قَالَ نَعَمْ يَا عِبْنَاذَ اللَّهِ تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاوٍ وَاجِدَ الْهَوَافِ (رواہ احمد و ترمذی و ابوداؤد)

”حضرت اسامہؓ ابن شریک کہتے ہیں کہ بعض صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا ہم بیماری میں دوا و علاج کریں؟ آپؐ نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو دوا و علاج کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی ہے جس کی شفا نہ رکھی ہو، علاوہ ایک بیماری کے اور وہ چڑھاپہ ہے۔“ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: اے اللہ کے بندو! آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ کو ان الفاظ کے مخاطب کر کے گویا اس طرف اشارہ کیا ہے کہ علاج معالجہ کرنا اور بیماری کو دور کرنے کے ذرائع اختیار کرنا عبودیت و توکل کے معانی نہیں ہے، بلکہ محض علاج پر ہی اعتماد و بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ دوا و علاج کو شفا کا صرف ایک ضروری سبب و ذریعہ سمجھو اور شافی حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کو جانتا جائے۔

مریض کو زبردستی نہ کھلاؤ پلاؤ

(۲۰) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ حَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْظُرُهُمْ وَيَسْمِعُهُمْ زَوَاهِ النَّزِيمِذِيِّ وَالْبَنِ حَاجَةً فَإِنَّ النَّزِيمِذِي هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت عقبہ ابن عامرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اپنے مریضوں کو زبردستی نہ کھلاؤ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر مریض کسی چیز کے کھانے پینے پر راضی نہ ہو تو اس کو وہ چیز زبردستی نہ کھلاؤ پلاؤ اور وہ چیز خواہ اگر قسم طعام ہو یا اگر قسم دوا۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عیادت ہے جو جسم انسان کو طاقت بخشتی ہے اور اصل میں اس کی مدد کھانے پینے جیسی چیزوں کے فائدہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے گویا کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا اور اس کو قوت و طاقت کا حاصل ہونا کھانے پینے پر منحصر نہیں ہے بلکہ قدرت الہی پر موقوف ہے۔ لہذا نفس کے کسی چیز میں مبتلا و مشغول ہونے کی وجہ سے اگر طبیعت کھانے پینے پر آمادہ نہ ہو تو کھانے پینے کے معاملہ میں زبردستی نہ کرنی چاہئے۔ کیونکہ طبیعت و خواہش کے عمل اگر کمنائیا یا فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان دہ ہوتا جائے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جسم و جان کی بقا کے لئے نظام قدرت و عادت اسٹی کے تحت کوئی نہ کوئی ظاہری سبب ذریعہ ہوتا چاہئے تو اس مقصد کے لئے وہ طوبت بدن کافی ہوتی ہے جس کو فقہان ان غذا کی صورت میں حرارت عزیزی تحلیل کر کے بقاء جسم و جان کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔

سرخی باوہ کا علاج

(۲۱) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى أَسْعَلَيْنِ زُرَّازَةً مِنَ الشَّوْكَوْزِ وَهُوَ النَّزِيمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے سحر ابن زرارہ کے جسم پر سرخی باوہ (کی بیماری کے علاج) کے لئے داغ دیا۔ اور اس

روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تشریح: ”واغ“ دیا، یعنی آپ ﷺ نے خود اپنے دست مبارک سے داغ لایا کسی کو داغ نہ کا حکم دیا۔ یہ بات واضح نہیں ہو سکی ہے کہ مذکورہ بیماری کے علاج کے لئے حضرت سعدؓ کے جسم کے کس حصے پر داغ دیا گیا تھا۔

ذات الجنب کا علاج

(۲۲) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ أَمَرَ نَازِلُ الْمَلَأِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَقْدَأُوا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْفَسْطِ الْبَحْرِيِّ وَالْزَيْتِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت زید ابن ارقمؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ہمیں ہدایت فرمائی کہ ہم ذات الجنب کی بیماری میں قسط بحری اور زیتون کے تیل کے ذریعہ علاج کریں۔“ (ترمذی)

(۲۳) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ أَمَرَ نَازِلُ الْمَلَأِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَنْعِثِ الزَّيْتِ وَالْقَوْمِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت زید ابن ارقمؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ ذات الجنب کے علاج کے لئے زیتون کے تیل اور درس کی تعریف کیا کرتے تھے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”درس“ ایک قسم کی گھاس کو کہتے ہیں جس کا رنگ زرد وائل بہ سرخ، ہوتا ہے اور اس کے ریشے زعفران کی مانند ہوتے ہیں۔ اور زعفران ہی کی طرح یہ گھاس بھی رنگنے کے کام میں آتی ہے ویسے اطباء نے مختلف بیماریوں کے لئے اس کے بہت فوائد بیان کئے ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذات الجنب کے علاج کے لئے ان دونوں چیزوں کا استعمال بطریق لدود یعنی منہ میں پڑکانے کے ذریعہ ہو گا۔

شاء بہترین دوا ہے

(۲۴) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ غُمَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهَا بِمَا تَشْفِي عَيْنَيْنِ قَالَتْ بِالشَّيْبَرِ قَالَ حَارَ حَارَ قَالَتْ ثُمَّ اسْتَمَشَيْتُ بِالشَّيْبَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيهِ الشِّفَاءُ مِنَ الْعُتُوبِ لَكَانَ فِي الشَّيْبَرِ۔ زَوَاهِ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت اسماء بنت غمیسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے پوچھا کہ تم کس چیز سے جلاب (مسئل) یعنی ہونٹوں نے کہا شبرم سے آپ ﷺ نے فرمایا۔ شبرم تو گرم ہے گرم۔ اسماء کہتی ہیں کہ شبرم میں شفاء سے جلاب لیا اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ کس چیز میں موت سے شفا ہوئی، یعنی موت کا علاج کسی دوا میں ہوتا تو وہ شفاء ہوئی۔ (ترمذی، ابن ماجہ) اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

تشریح: ”شبرم“ ایک گھاس ہے جو دست آور ہے، بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ”شبرم“ سے اس گھاس کے دانے مراد ہیں جو مسور کے برابر ہوتے ہیں اور اسہال کے لئے ان دانوں کو پانی میں جوش دے کر اس کو پیا جاتا ہے دونوں لفظ ”عار“ حار کے زیر اور راہ کی تشبیہ کے ساتھ ہیں، جیسا کہ مشکوٰۃ کے اکروجح نسخوں اور اصل کتب یعنی ترمذی و ابن ماجہ میں نقل کیا گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے دوسرے لفظ کو جیم کے ساتھ یعنی (چار) کو پہلے لفظ (عار) کا ”سبیل“ ”محمل“ قرار دیا ہے، جیسا کہ جب کسی لفظ کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے کے ساتھ بیان کرتا ہوتا ہے تو اس اصل لفظ کے بعد اس کے مناسب و ہم وزن کوئی دوسرا محمل لفظ بول دیتے ہیں۔ جیسے پادرواد اور پادروائی وانی وغیرہ، بہر صورت آنحضرت ﷺ نے اس جملہ کے ذریعہ فرمایا کہ شبرم نہایت گرم ہے اور دست لانے کے لئے اس کو استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اطباء کہتے ہیں کہ شبرم حار و راجہ چارہ ہے اور چونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ دست لانے کے لئے

اس میں احتیاط شرط ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ کے ذریعہ سناہ کی فضیلت و تشریف کو بطور مبالغہ بیان فرمایا گیا ہے اور یہ واقعہ ہے کہ سناہ اور خاص طور پر سناہ کئی (جو زیادہ بہتر ہے) بڑی عجیب و غریب دوا ہے جس کے فوائد مشہور ہیں اور اطباء اس کو اکثر امراض میں شفا کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کسی ضرر و نقصان کا خوف نہیں ہوتا یہ باقتدال ہے اور عارضہ ایک ہے، مغفرا، سودا اور بلغم کے اسہال و متہیجہ کے لئے بہترین چیز ہے اور جرم قلب کو بہت زیادہ طاقت و قوت بخشتی ہے، نیز اس کی جملہ خاصیتوں میں سے ایک بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ دوا اس سوداؤنی کے لئے فائدہ مند ہے۔

حرام چیزوں کے ذریعہ علاج معالجہ نہ کرو

(۲۵) وَعَنْ أَبِي قَزَآءٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالْذُّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَكَذَّابُ لَا تَدَاوُوا بِهَٰذَا

(رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابو داؤد کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا بھی اتاری ہے اور دوا بھی، اور ہر بیماری کے لئے دوا بھی، اور ہر بیماری کے لئے دوا مقرر کی ہے لہذا تم دوا سے بیماری کا علاج نہ کرو، لیکن حرام چیز سے دوا علاج نہ کرو۔“ (ابو داؤد)

تشریح: ”حرام چیز سے مراد وہ شراب، خنزیر اور ان جیسی وہ چیزیں ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے۔“ علاج معالجہ کے طور پر مطلق کسی بھی حرام چیز اور خاص طور پر شراب کو اختیار کرنے کی حرمت و کراہت کے سلسلے میں متعدد احادیث منقول ہیں۔ جن سے حرام چیزوں کے ذریعہ علاج معالجہ کرنے کی ممانعت ہی ثابت نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کا استعمال قطعاً لا حاصل رہے گا۔ کیونکہ ان کے ذریعہ حصول شفا ممکن نہیں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا ان چیزوں میں نہیں رکھی جن کو تمہارے لئے حرام قرار دیا گیا ہے، اسی طرح محفل حضرت طارق جعفیؓ نے نبی کریم ﷺ سے شراب بنانے کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا اور جب انہوں نے کہا کہ میں دوا کے طور پر شراب استعمال کرنے کے لئے بنانا ہوں تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا، شراب دوا نہیں ہے بلکہ وہ درد و مرض ہے نیز آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ من تدادوی بالعمر فلا شفا اللہ۔ یعنی جو شخص شراب کے ذریعہ علاج معالجہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا نہیں دے گا۔ تاہم بعض فقہی روایت میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر کسی مرض کے بارے میں قابل اعتناء اور حقائق اطباء معالجین کا اس پر اتفاق ہو کہ اس کا علاج شراب کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے تو اس مرض میں شراب کے بطور دوا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن یہ بات بجائے خود تقریباً ناممکن ہوگی کیونکہ اول تو قابل اعتناء اور حاذق اطباء کا پایا جاتا اور دوسرے ان اطباء کا اس بات پر اتفاق کر لینا کہ اس مرض کا علاج صرف شراب پر منحصر ہے کچھ آسان نہیں ہے۔

جس دوا کو طبیعت قبول نہ کرے وہ زیادہ کارگر نہیں ہوتی

(۲۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّوْآءِ الْخَبِيثِ

(رواہ احمد والہو اور ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے خبیث دوا سے منع فرمایا۔“ (احمد والہو اور ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے ایسی دوا استعمال کرنے سے منع فرمایا جو نجس و ناپاک یا حرام ہو یا ”خبیث“ ہے وہ دوا عموماً جو بد مزہ اور بدبودار ہو کہ جس کے استعمال سے طبیعت نفرت کرتی ہے، چنانچہ ایسی دوا بھی بہتر نہیں سمجھی جاتی کیونکہ جس دوا کو طبیعت قبول نہیں کرتی اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے اس اعتبار سے حدیث میں مذکور نفرت کا تعلق بھی تشریکی سے ہوگا۔

سر اور پاؤں کے درد کا علاج

(۲۷) وَعَنْ سُلَيْمِ بْنِ خَادِمَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا كَانَ أَحَدٌ يَشْكِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ اخْتَجِمْ وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ اخْتَصِمْ بِهَا (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت سلمیٰ جو نبی کریم ﷺ کی خادمہ تھیں کہتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی شخص نبی کریم ﷺ سے سر کی (ایسی) بیماری کی شکایت کرتا (جس کا تعلق خون کی زیادتی و دباؤ سے ہوتا) تو آپ ﷺ فرماتے بھری ہوئی سیکی کھجواں اور جو شخص پاؤں کے درد کی شکایت کرتا یعنی ایسے درد جو گرمی حرارت کی بنا پر ہوتا تو آپ ﷺ فرماتے کہ چروں پر مہندی لگاؤ۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ویسے تو یہ حدیث مطلق ہے کہ اس کے حکم میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مرد صرف تلوؤں پر مہندی لگا لینے پر اکتفا کرے۔ اور ناخنوں پر لگانے سے اجتناب کرے تاکہ عورتوں کی مشابہت سے حتی الامکان احتراز ہونا چاہئے۔“

زخم کا علاج

(۲۸) وَعَنْهَا قَالَتْ مَا كَانَ يَكُونُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْحَةٌ وَلَا نَكْبَةٌ إِلَّا أَمَرَنِي أَنْ أَصْعَ عَلَيْهَا الْحِنْاءَ۔

(رواہ ترمذی)

”اور حضرت سلمیٰ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے جسم کے کسی حصہ پر جب بھی کوئی زخم آجاتا (خواہ وہ تلوار، چھری، یا اور کسی ایسی چیز کے کٹ جانے کی صورت میں ہوتا) یا پتھر اور کانٹے سے آپ ﷺ زخمی ہو جاتے تو مجھ کو حکم دینے کہ میں اس زخم پر مہندی (کی چھس) رکھ دوں۔“ (ترمذی)

تشریح: مہندی کی تاثیر چونکہ سرد ہے اور جلدی امراض کو مٹا دیتی ہے اس لئے اس کی برودت زخم کی گرمی اور سوزش کو ختم کر دیتی ہے۔

سیکی کھجوانے کا ذکر

(۲۹) وَعَنْ أَبِي كَثْعَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْتَجِمُ عَلَى حَافِيَةِ وَتَيْنِ كَيْفِيَّتِهِ وَهُوَ يَقُولُ مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ اللَّيْمَاءِ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يُتَدَاوَى بِشَيْءٍ۔ (رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت کثعبہ انصاری کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ اپنے سرمبارک پر اور اپنے دونوں مونڈھوں کے درمیان بھری ہوئی جنگلیاں کھنجواتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ان خونوں میں سے کچھ نکال دیا کرے اور پھر وہ کسی بیماری کا علاج نہ کرے تو اس کو کوئی نقصان و ضرر نہیں پہنچے گا۔“ (ابوداؤد و ابن ماجہ)

تشریح: احتمال ہے آپ ﷺ بھی تو سرمبارک پر سیکی کھنجواتے ہوں گے اور بھی دونوں مونڈھوں کے درمیان۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ایک ساتھ دونوں جگہ سیکی کھنجواتے ہوں۔

ان خونوں میں سے کچھ نکال دیا کرے۔ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ”خون“ سے مراد مذکورہ دونوں عضو کا خون ہے لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ مطلق فاسد خون مراد ہو، یعنی جسم کے جس حصہ میں بھی فاسد خون جمع ہو گیا ہو اس کو نکلا دینا چاہئے۔

(۳۰) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجِمَ عَلَى وَرْثَةِ وَثْنٍ وَثْنًا بَعْدَ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے کولہ پر بھری ہوئی سیکی کھنجوا کر اس کو آپ ﷺ کے پائے مبارک پر سوجا دیا تھی۔“ (ابوداؤد)

تشریح: "وفاقیہ" واؤ کے زیر اور ثاء کے جزم کے ساتھ، اس درد اور چوٹ کو کہتے ہیں جو کسی عضو کو اس ہڈی لوٹے بغیر پہنچے جس کو ہماری زبان میں "موج" کہا جاتا ہے۔

(۳۱) وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةَ أُصْرِي بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَمْزُ عَلَى مَلَأَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا أَمْرًا مِنْ أَمْرِكَ بِالْحَبِصَةِ وَوَأَهْلَ الْبَيْتِ مِلْءِي وَأَهْلُ حَاجَةِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ۔

"اور حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے شب معراج کے واقعات بتائے ہوئے یہ بھی بتایا کہ آپ ﷺ ملائکہ کی جس جماعت کے پاس سے گزرے اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو چھپنے لگوانے کا حکم دیں۔" (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: چھپنے کی یہ اہمیت و فضیلت اس بنا پر ہے کہ خدا خون کی وجہ سے بہت زیادہ امراض پیدا ہوتے ہیں جن کو امراض رموی کہتے ہیں، امراض رموی کا سب سے بڑا علاج خون نکلوانا ہے، نیز خون نکلوانے کے دوسرے طریقوں کی یہ نسبت چھپنے کو زیادہ پسند اس لئے بھی کیا گیا ہے کہ وہ خون کو لوہی جلد سے خارج کرتا ہے چنانچہ تمام اطباء اس کے قائل ہیں کہ گرم آب و ہوا میں رہنے والوں کو قصد کے مقابلہ پر چھپنے لگوانا زیادہ مفید رہتا ہے کیونکہ ان لوگوں کا خون رقی اور چلتا ہوتا ہے جو خشک بدن پر آجاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس خون کو چھپنے ہی کے ذریعہ سے نکالا جاسکتا ہے۔ نہ کہ قصد کے ذریعہ۔

"امت" سے مراد اہل عرب ہیں جو آنحضرت کے زمانہ میں موجود تھے یا "امت" سے آنحضرت ﷺ کی قوم و وطن کے لوگ مراد ہو سکتے ہیں، نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ "یہاں" "امت" کا عام مفہوم مراد ہے یعنی آنحضرت ﷺ کی پوری امت میں سے ہر وہ شخص مراد ہے جس کو خون نکلوانے کی ضرورت لاحق ہو۔

مینڈک کی دوا بنانے کی ممانعت

(۳۲) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَثْمَانَ أَنَّ طَيْبَةَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِغْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي ذَوَاءِ فَتَهَاؤُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ۔ (رواہ ابو داؤد)

"اور حضرت عبداللہ ابن عثمانؓ سے روایت ہے کہ ایک طیبہ نے نبی کریم ﷺ سے مینڈک کو دوا میں شامل کرنے کے بارے میں پوچھا کہ یہ درست ہے یا نہیں؟ تو نبی کریم ﷺ نے اس کو مینڈک کے مارنے سے منع فرمایا۔" (ابوداؤد)

تشریح: "مینڈک کے مارنے سے منع فرمایا" کا مطلب یہ ہے کہ مینڈک کو مار ڈالنے اور پھر اس کو دوا میں شامل کرنے سے منع فرمایا اس وجہاًحت سے سوال و جواب کے درمیان مطابقت ہو جاتی ہے اس بات کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو جہاں میں مقول ہے کہ ابی عن الفضل الصغدع للذواہ یعنی آنحضرت ﷺ نے دوا بنانے کے لئے مینڈک مارنے سے منع فرمایا۔

حاشی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا مینڈک کے مارنے سے منع کرنا شاید اس بنا پر تھا کہ آپ ﷺ نے مینڈک کی دوا بنانے کو مناسب نہیں سمجھا اور یہ مناسب نہ سمجھنا تو مینڈک کے "نمیس و حرام ہونے کی وجہ سے تھا کہ نمیس و حرام چیزوں کے ذریعہ علاج کرنا ناجائز نہیں ہے یا اس لئے مناسب نہیں سمجھا کہ مینڈک سے طبیعت کر امت و غیر محسوس کرتی ہے اور جس چیز سے طبیعت نفرت کرے اس کو دوا کے طور پر استعمال کرنا لا حاصل ہے اور یہ کہ طیبہ نے مینڈک میں جو فوائد سمجھے ہوں گے اس کے مقابلہ پر آنحضرت ﷺ نے اس کی مضرت زیادہ دیکھی ہوگی اس لئے آپ نے اس کی دوا بنانے کو مناسب نہیں سمجھا۔

آنحضرت ﷺ کے چھپنے لگوانے کا ذکر

(۳۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصِمُ فِي الْأَخْذِ عَيْنٍ وَالْكَاهِلِ زَوْاهُ أَبُو ذَاؤُدَ وَرَأَدَ

التَّيْمَةُ وَالنَّاسُ مَاجَعٌ وَكَانَ يَخْتَجِمُ لِسِنِّ عَشْرَةٍ وَيَسْبَعُ عَشْرَةً وَوَاحِدَةً وَعِشْرِينَ۔

۳۱ اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ گروں کی دونوں رگوں میں مونہ سوں کے درمیان بھری ہوئی سبکی کھینچا کرتے تھے (ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ) نے یہ عہادت بھی نقل کی ہے کہ اور آنحضرت ﷺ ستر حویں، انیسویں اور اکیسویں تاریخ کو سبکی کھینچا کرتے تھے۔

کھینچنے لگوانے کے دن

۳۲ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَجِبُ الْحِجَامَةَ لِسِنِّ عَشْرَةٍ وَيَسْبَعُ عَشْرَةً وَوَاحِدَةً وَعِشْرِينَ۔ (رواہ فی شرح السنہ)

۳۱ اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ستر حویں، انیسویں اور اکیسویں تاریخ کو سبکی کھینچا کر اپنا دہن فرماتے تھے۔ (شرح السنہ)

۳۵ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اخْتَجِمَ لِسِنِّ عَشْرَةٍ وَيَسْبَعُ عَشْرَةً وَوَاحِدَةً وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ۔ (رواہ ابوداؤد)

۳۱ اور حضرت ابو ہریرہؓ رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص ستر حویں، انیسویں اور اکیسویں تاریخ کو سبکی کھینچو گا اس کو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ (ابوداؤد)

۳۱ وَعَنْ كَثِيرَةَ بَنَاتِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ أَبَاهَا كَانَ يَنْهِي أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثَّلَاثَةِ وَيَرْعَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَوْمَ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ الدِّمِّ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْفَأُ۔ (رواہ ابوداؤد)

۳۱ اور حضرت کثیرہؓ بنت ابی بکرہؓ سے روایت ہے کہ ان کے باپ اپنے گھروالوں کو منگل کے دن سبکی لگوانے سے منع کرتے تھے اور رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے تھے کہ منگل کا دن خون کے غلبہ کا دن ہے اور اس دن ایسی گھڑی آتی ہے خون بند نہیں ہوتا (لہذا اس دن خون نکلوانے کی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہی گھڑی پڑ جائے اور خون رکے گا تاہم نہ لے جس سے ہلاکت بھی واقع ہو سکتی ہے)۔ (ابوداؤد)

۳۷ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ مُوسَلًّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اخْتَجِمَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ أَوْ يَوْمَ الثَّلاثِ فَصَابَنَهُ وَضَحَ فَلَا يَلُومَنَّ الْأَنْفُسَةَ وَوَأَهْلَ أَهْمَهُدْ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ وَقَدْ اسْتَبَدَّ وَلَا يَصَحُّ۔

۳۱ اور حضرت زہریؓ تابعیؓ نبی کریم ﷺ سے بطریق ارسال نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا، جو شخص ہفتہ کے دن یا بدھ کے دن سبکی کھینچوئے اور پھر اس کو کوزہ کی بیماری لگ جائے تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے (ابوداؤد، احمد) اور ابوداؤد نے کہا ہے کہ یہ حدیث (ایک روایت میں) مستدیان کی گئی ہے، (یعنی وہ روایت راویوں کے اعتبار سے متصل ہے اور وہ اسناد صحیح نہیں ہے)۔

تشریح: اگرچہ اس دوسری روایت مستند کو صحیح نہیں کہا گیا ہے لیکن اس کے ذریعہ اس مرحل حدیث کو تقویت و تائید حاصل ہوتی ہے اور ویسے بھی مرحل حدیث حنفیہ اور دیگر اصحاب جرح تعدیل کے نزدیک حجت الہی قابل عمل ہوتی ہے۔

۳۸ وَهَتَّةَ مُوسَلًّا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اخْتَجِمَ أَوْ أَظْلَمَ يَوْمَ الثَّلاثِ أَوْ الْأَرْبَعَاءِ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا أَنْفُسَهُ لِي التَّوَضُّعِ۔ (رواہ فی شرح السنہ)

۳۱ اور حضرت زہریؓ بطریق ارسال کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، جو شخص ہفتہ یا بدھ کے دن بھری ہوئی سبکی کھینچا کر اپنے بدن کے کسی عضو پر لپ کرے تو وہ کوزہ جلا ہو جانے کی صورت میں اپنے آپ کو ملامت کرے۔ (شرح السنہ)

ٹونگہ کی ممانعت

۳۹ وَعَنْ رَبِيعِ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ فِي عَثَمِي خَيْطًا فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْتُ خَيْطٌ زَيْدِي لِي فِيهِ قَالَتْ

فَاتَّخَذَهُ فَقِطْعَةً لِّمَنْ قَالَ أَنْتُمْ إِنْ عَبْدَ اللَّهِ لَا غِنَاءَ عَنِ الشِّرْكِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ الرُّقْيَ وَالْتِمَامَ وَالْيَتُولَةَ شَرِكْتَ لَمْ تَقُولْ هَكَذَا لَقَدْ كَانَتْ عَنِّي تَقْلِيدٌ وَكُنْتُ اخْتَلَفْتُ إِلَى فَلَانِ الْيَهُودِيِّ فَإِذَا رَفَعَهَا سَكَنْتَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْتَعِشُهَا بِحِدِهِ فَإِذَا رَفَعَهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ لِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَذْهَبَ النَّاسُ رَبَّ النَّاسِ وَشَفِيتُ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءُكَ لَا يَغَاذِرُكَ مَقْتَمًا (رواہ ابو داود)

اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود کی بڑی زیب بھی ہیں کہ ایک دن حضرت عبد اللہ نے میری گردن میں تاکا چڑھا دیا اور کہا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تاکا ہے جس پر میرے لئے منتر چڑھا گیا ہے (یعنی جو کچھ منتروں کے ذریعہ اس تاکے کا کلمہ بنوا کر میں نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔) یہ زیب کتنی ہیں کہ حضرت عبد اللہ نے (یہ سن کر) اس تاکے کو (میری گردن سے) نکال لیا اور اس کو گلے سے نکلے کر ڈالا اور پھر کہا کہ اے عبد اللہ کے محروا تو تم شرک سے بے پروا ہو، میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بلاشبہ منتر شکنے اور لٹکانے شرک ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ بات کس طرح کہہ رہے ہیں (یعنی آپ کو یا منتر سے اجتناب کرنے اور توکل کو اختیار کرنے کی تلقین کر رہے ہیں جب کہ مجھ کو منتر سے بہت فائدہ ہوا ہے۔) چنانچہ میری آنکھ (درو کے سبب) ٹپک پڑی تھی اور میں فلاں یہودی کے ہاں آیا جایا کرتی تھی اس یہودی نے جب منتر چڑھ کر آنکھ کو دم کیا تو آنکھ کو آرام مل گیا۔ حضرت عبد اللہ نے کہا کہ (یہ تمہاری نادانی و غفلت ہے) اور وہ درود اس کا اچھا ہو جانا منتر کے سبب سے نہیں تھا بلکہ (حقیقت میں) وہ شیطان کا کام تھا، شیطان تمہاری آنکھ کو کوچتا تھا (جس سے تمہیں درود محسوس ہوتا تھا) پھر جب منتر چڑھا گیا تو (چونکہ وہ ایک شیطان کا کام تھا اس لئے) شیطان نے کوہنٹا چھوڑ دیا۔ تمہارے لئے وہ دوا بالکل کافی تھی جو رسول کریم ﷺ چڑھا کرتے تھے کہ۔ أَذْهَبَ النَّاسُ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِيتُ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءُكَ لَا يَغَاذِرُكَ مَقْتَمًا (یعنی اے لوگوں کے پروردگار! تو ہماری بیماری پھیری کو کھو دے اور شفا عطا فرما! کیونکہ) تو ہی شفا دیتے والا ہے، میری شفا کے علاوہ شفا نہیں ہے، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔) (ابو داؤد)

تشریح: ”تم شرک سے بے پروا ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان و اسلام کی دولت دے کر کفر شرک سے دور کر دیا ہے، لہذا تمہیں اس چیز کی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنی بیماریوں اور منتروں کو ختم کرنے کے لئے ایسے افعال و ذرائع اختیار کرو جو شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں اور شرک کو متعین ہیں۔ حضرت عبد اللہ نے یہ بات اس بناء پر فرمائی کہ اس زمانہ میں جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے کے لئے جو منتر و افسوں کئے جاتے تھے وہ شرکانہ مضامین پر مشتمل ہوتے تھے۔ ملا علی قاریؒ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ یہاں شرک سے مراد یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ یہ عمل (یعنی جھاڑ پھونک وغیرہ بیماری و معرت کو دفع کرنے کا ایک قوی سبب ہے اور خود اس میں تاخیری طاقت ہے اس صورت میں یہ شرک خفی ہو گا اور یہ اعتقاد ہو کہ یہ چیز ذات خود مؤثر حقیقی ہے تو یہ شرک جلی کہلائے گا۔

جس منتر کو شرک کہا گیا ہے اس سے وہ منتر اور جھاڑ پھونک مراد ہے جس میں بتوں، دیویوں، اور شیطین کے نام لئے گئے ہوں جو کفریہ کلمات اور ایسی چیزوں پر مشتمل ہوں جو شرعیت سے جائز قرار نہ دیا، نیز اس حکم میں ایسے منتر و افسوں بھی داخل ہیں جن کے معنی معلوم نہ ہوں۔

”عصائم“ حیمہ کی جمع ہے، اور حیمہ اس تعویذ کو کہتے ہیں جو گلے میں لٹکایا جاتا ہے۔ یہاں وہ تعویذ مراد ہے جس میں اسماء الہی، قرآنی آیات اور مقول و دعائیں ہوں اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حیمہ منکے کو کہتے ہیں یعنی عرب میں عورتیں چمکرنے بہروں کو جو زکر بچوں کے گلے میں ڈال دیتی تھیں اور یہ عقیدہ رکھتی تھیں اس کی وجہ سے بچوں کو نظر نہیں لگتی، اسی کو حیمہ کہتے ہیں۔

”یولۃ“ ایک قسم کے لٹکے کو کہتے ہیں جو مرد و عورت کے درمیان محبت قائم کرنے کے لئے دھاگے یا کاغذ تعویذ کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔

”بلاشبہ منتر منکے“ اور لٹکے شرک ہیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب عملیات اور کام وہ ہیں جو اہل شرک کرتے ہیں اور یہ چیزیں

شرک خفی یا شرک جلی کے ضمن میں آئی ہیں جیسا کہ اوپر واضح کیا گیا۔

”بلکہ شیطان کا کام تھا۔“ یعنی تمہاری آنکھ میں جو درد تھا۔ وہ حقیقہً درد نہیں تھا۔ بلکہ شیطان کی ان ایذا رسانیوں میں سے ایک ایذا رسانی تھی جس میں وہ انسان کو مبتلا کرتا رہتا ہے۔

”نشرہ“ شیطان کا کام ہے

(۲۰) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّشْرِ فَقَالَ هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ - (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ شیطانی کام ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: ”نشرہ“ ایک قسم کا غلط عمل ہے جو آسیب کے دفعہ کے لئے کیا جاتا ہے۔ اور قافوں میں ہے کہ نشرہ ایک رقیہ یعنی منتر ہے جس کے ذریعہ مجنون و مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ حاصل یہ کہ نشرہ کے نقلی معنی متنازعہ تو ہیں، لہذا جس نشرہ کو شیطان کا کام فرمایا گیا ہے اس سے مراد وہ منتر ہو گا جو اسماء الہی، قرآن اور منقول دعاؤں پر مشتمل نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ وہ زمانہ جاہلیت کے ان عملیات میں سے ایک عمل تھا جو جنوں اور شیاطین کے اسماء اور ان سے اعانت پر مشتمل ہوتے تھے، یا اس منتر کے الفاظ عبرانی زبان کے ہوں گے کہ جن کے معنی معلوم نہ ہوں گے۔

ناپرواہ لوگوں کے کام

(۲۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا أَبَالِي مَا أَكْتَبْتُ إِنْ أَنَا نَشَرْتُ

بِرِثَانِي أَوْ تَعَلَّقْتُ تَبِيضَةً أَوْ قُلْتُ الْبُغْضَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِي - (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ہر عمل سے لاپرواہ ہوں اگر میں تریاق

پیوں یا گلے میں منکلاؤں اور یا پس اپنے جلی سے اور اپنے قصد و ارادہ سے شعر لکھوں (یعنی اشعار بناؤں)۔“ (ابو داؤد)

تشریح: محتجب یہ ہے کہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز مجھ سے مرزد ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میرا اشارہ ان لوگوں میں سے ہو جو ہر عمل سے لاپرواہ ہوتے ہیں یعنی وہ کسی بھی کام کو کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ آیا ان کو یہ کام کرنا چاہئے یا نہیں، نتیجہً وہ ناشروع افعال و حرکات سے پرہیز نہیں کرتے۔ گویا اس ارشادِ گرامی سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ان چیزوں کو اختیار کرنا اسی شخص کا کام ہو سکتا ہے۔ جو نامناسب چیزوں اور غیر مشروع اعمال کو اختیار کرنے کے غیر پابند اور لاپرواہ ہوتے ہیں۔

مذکورہ چیزوں کے استعمال کو آنحضرت ﷺ نے اس لئے مومن کھاکہ تریاق میں تو سانسپ کا گوشت اور شراب پڑتی تھی اور یہ چیزیں حرام ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جس تریاق کے اجزاء ترکیبی حرام چیزوں پر مشتمل نہ ہوں اس کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اگرچہ بعض حضرات نے حدیث کے مطلق مفہوم پر عمل کرنے کے پیش نظر اس کے ترک کو بھی اولیٰ قرار دیا ہے، اسی طرح تبیر یعنی ننگے اور گنڈے سے وہ چیزیں مراد ہیں جن کو زمانہ جاہلیت کے لوگ جھاڑ پھونک اور عملیات کے ضمن میں استعمال کرتے تھے۔ لہذا ایسے تعویذ اور گنڈے وغیرہ جو اسماء الہی اور آیات قرآنی وغیرہ پر مشتمل ہوں وہ حکم سے خارج ہیں۔ بلکہ ان کا تھب ہونا ثابت ہے اور ان کی برکت سے حصول مقصد کی ایک امید کی جاسکتی ہے جہاں تک شعر و شاعری کا تعلق ہے تو آپ ﷺ کے نزدیک اس کا مذموم ہونا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَمَا عَلَّمْنَاهُ الْبُغْضَ وَمَا يَنْبَغِي لَكَ بِهَا پر تھا، چنانچہ آنحضرت ﷺ خود کوئی شعر نہیں کہتے تھے بلکہ حق تعالیٰ نے آپ ﷺ کو شعر گوئی سے پاک و منزہ رکھا تھا، اسی لئے آپ ﷺ شعر کہنے پر قاطری نہیں تھے۔ اور یہ بات ہے کہ آپ ﷺ کی زبان مبارک سے بے ساختہ اور بلا قصد و ارادہ جو موزوں و متغنی جملے ادا ہوتے تھے اور آپ ﷺ کا کلام جس فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہوتا تھا وہ بدلت

خود وصف شعر گوئی سے کہیں اعلیٰ معیار کی چیز ہوتی تھی، مگر ظاہر ہے کہ یہ چیز نہ تو شعر کہنے کے زمرے میں آتی ہے اور نہ یہ مذموم ہے اور ویسے بھی اہل فن و اصطلاح اس پر بے ساختہ اپنے کلام میں دوسروں کے اشعار استعمال کرنے کے یا وصف آپ ﷺ کا خود شعر کہنے پر قادر نہ ہونا آپ ﷺ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے حق میں اشعار اور شعر گوئی کی حیثیت دوسرے اصنافِ سخن و کلام کی طرح ہے کہ اچھے مضامین کو اشعار کا جامہ پہنانا اور صالح و پاکیزہ خیالات کو شعر گوئی کے ذریعہ ظاہر کرنا اچھا ہے اور برے مضامین اور گندے خیالات پر مشتمل شعر گوئی کرتا برا ہے تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ اس صورت میں بھی اپنے باطن کو شعر گوئی ہی کی طرف متوجہ کر لینا، اکی میں عمر کو ضائع نہ کرنا اور اس میں اتنا زیادہ انہماک و تفکر اختیار کرنا کہ ان دینی امور میں رکاوٹ اور نقصان پیدا ہو جو ضروری اور واجب ہیں یقیناً مذموم ہوگا۔

ابنِ ملکؒ نے اس حدیث کی وضاحت میں کہا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشادِ گرامی ﷺ کا مطلب یہ ہے کہ شعر کہنا، تریاق پینا اور گلے میں تعویذ و گندے لٹکانا میرے لئے حرام ہے البتہ امت کے حق میں نہ تو شعر گوئی حرام ہے اور نہ گلے میں تعویذ و گندے لٹکانا حرام ہے، بلکہ اس شعر گوئی کے ذریعہ کسی مسلمان کی بھونہ کی گئی اور نہ وہ اشعار مجھوت اور بری باتوں پر مشتمل ہوں اور نہ ہی وہ تعویذ و گندے غیر مشروع عملیات سے متعلق ہوں ای طرح امت کے حق میں وہ تریاق بھی حرام نہیں ہے جس میں کوئی حرام چیز جیسے سانپ کا گوشت وغیرہ شامل نہ ہو۔

جھاڑ پھونک وغیرہ توکل کے منافی

(۳۲) وَعَنِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اِكْتَوَىٰ اَوْ اسْتَوَىٰ فَقَدْ بَرَّئَ مِنَ التَّوَكُّلِ

(رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت مغیرہ ابن شعبہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے داغ دلوایا یا ستر چھوایا تو وہ توکل سے بری ہوا۔“

(احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کسی مرض کے لئے جسم کے کسی حصہ پر داغ لینا یا کسی ضرورت و حاجب کی صورت میں جھاڑ پھونک اور تعویذ گندے کرانا، اگرچہ مباح ہے لیکن توکل اور احمک علی اللہ کا جو مرتبہ و مقام ہے وہ اس سے بلند و بالا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ لہذا اسباب و ذرائع کے اختیار کرنے میں زیادہ انہماک و رغبت کو یا رب الارباب سے غافل ہو جانے کی دلیل ہے اسی لئے امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں جانے کے لئے اپنے مکان کے دروازوں کو دو تالوں سے مقفل کرے یا ایک تالا ڈالے اور پھر اپنے دروازے سے بھی مکان کی حفاظت و نگرانی کے لئے کہے تو وہ توکل کے دائرے سے نکل گیا۔

(۳۳) وَعَنِ عِنْسَةِ ابْنِ حَفْصَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ وَبِهِ حُمُوهُ فَقُلْتُ لَا تَعْلِقُ تَبِيضَةً فَقَالَ تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ دَخَلْتُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَعْلِقُ شَيْئًا وَكَيْلَ الْيَبْرِ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عینسہ ابن حنفہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ بن علیؓ کے پاس گیا تو دیکھا کہ ان کا بدن سرخی کی بیماری میں مبتلا تھا میں نے کہا کہ آپ تعویذ کیوں نہیں باندھ لیتے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کام سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں نہ کیونکہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے جو شخص کوئی چیز لٹکا دے یا باندھ دے (تو اسی چیز کے پیر و گردیا جاتا ہے۔) (ابوداؤد)

تشریح: طبعی کے قول کے مطابق بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہؓ نے تعویذ باندھنے سے خدا کی پناہ چاہی تھی کیونکہ وہ مقام توکل و رضا پر فائز تھے اور انہوں نے تعویذ باندھنے کو مرتبہ توکل کے منافی سمجھا، اگرچہ دوسروں کے لئے یہ جائز ہے۔

آنحضرت ﷺ کے ارشادِ گرامی کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص تعویذ باندھتا ہے یا گندے لٹکانے اور جھاڑ پھونک وغیرہ جیسے عملیات کا سہارا

لیتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ چیزیں قائمہ مند ہیں اور ضرور کویح کرتی ہیں تو اس کو اس حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور انکی چیزوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے جن اس کو حق تعالیٰ کی مدد اعانت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور وہ شقا میں پاتا کیونکہ ذات حق تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی چیز قائمہ رہتی ہے اور نہ نقصان پہنچاتی ہے۔ گویا اس ارشادِ گرامی ﷺ کا مقصد تنویض و توکل کی طرف مدعا غیب کرنا ہے۔

جھاڑ پھونک کے اثر کا ذکر

(۳۲) وَعَنْ عَفْرَانِ بْنِ خُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا زُفَّةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حَمَۃٍ زَوْاۃٍ أَحْمَدُ وَالتَّبَرُّمِذِيُّ وَابْنُ دَاوُدَ وَزَوْاۃُ ابْنِ حَاجَةَ عَنْ يَزِيدَ۔

”اور حضرت عمران ابن حصین سے روایہ ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: منتر یعنی جھاڑ پھونک کا اثر تو بس نظر باز ہر دار جانور (جیسے بچھو وغیرہ) کے انک کی پر ہوتا ہے۔ (احمد، ترمذی، ابوداؤد اور ابن ماجہ) نے اس روایت کو حضرت بریدؓ سے نقل کیا ہے۔“

(۳۵) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا زُفَّةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حَمَۃٍ أَوْ ذَمٍّ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا منتر تو بس نظر باز ہر بلے ذنگ اور خون پر اثر کرتا ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس سے پہلی حدیث میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس حدیث میں تین چیزوں کا ذکر ہے گویا اس حدیث میں ”خون“ کا لفظ مزید نقل کیا گیا ہے۔ علماء نے خون سے نکیر کا خون مراد لیا ہے اور اگر لفظ خون کو اس کے عمومی مفہوم پر محمول کیا جائے یعنی یوں کہا جائے کہ خون سے وہ تمام امراض مراد ہیں جو خون کے سبب سے لاحق ہوتے ہیں کہ خواہ ان کا تعلق، خون کی روانی، دباؤ اور غلبہ سے ہو، اور خواہ فسادِ خون سے تو یہ بھی صحیح ہوگا۔

”ابوداؤد“ کی ایک روایت میں۔ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ کے بجائے إِلَّا مِنْ نَفْسٍ کے الفاظ منقول ہیں، لیکن علماء نے کہا ہے کہ ”نفس سے مراد“ معنی نظری ہے اسی طرح اَوْ ذَمٍّ کے بجائے اَوْ لَذَغَةٍ کے الفاظ منقول ہیں۔ جن کے معنی راتوں سے کاٹنے کے ہیں، جیسا کہ سانپ اور اس طرح کے دوسرے جانور راتوں کے ذریعہ ڈتے ہیں اور کاٹتے ہیں۔

واضح رہے کہ جھاڑ پھونک اور عملیات کے ذریعہ علاج معالجہ کرنا دوسرا دواؤں کے درمیان تقریباً ہر بیماری کے لئے قائمہ مند ہے جس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے، نیز بخاری و مسلم کی روایت میں منقول ہے کہ جب آنحضرت ﷺ بیمار تھے تو حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ بِسْمِ اللّٰهِ اَنْزِلْنٰكَ مِنْ سَمِّ الْوَیْلِ ذَا یَوْمَ یُزْذَلُّكَ۔ لہذا مذکورہ بالا حدیثوں میں جھاڑ پھونک کے اثر کو محض تین چیزوں میں منحصر کرنا دراصل مبالغہ کے طور پر ہے اور مراد یہ ہے کہ دوسری چیزوں کی بہ نسبت ان تین چیزوں میں جھاڑ پھونک زیادہ قائمہ مند اور بہتر ہے۔ جیسا کہ عام طور پر لوگ انکی چیزوں میں عملیات کا سہارا زیادہ لیتے ہیں۔

تیز نظر کا ذکر

(۳۶) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ وَلَدَیْ جَعْفَرٍ نَسِیَ عَنِ النَّبِیِّمُ الْعَیْنَ اَفَاَسْتَرْقِیْ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَاِنَّهُ لَوْ كَانَ شَیْءٌ اَسَابِقِی الْقُدْرَ لَسَبَقْتُهُ الْعَیْنَ۔ (رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت اسماء بنت عیس سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جعفر علیہ السلام کی اولاد (جو کہ فیوضِ نبوت و خوب سیرت ہے) اس لئے ان کو نظر بہت جلدی لگتی ہے تو کیا ان کے لئے صحر پر حوا میں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہاں کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جائیگی تو وہ نظر ہوگی (یعنی نظرا کا اثیقینا ایک سخت ترین چیز ہے لہذا اس کو دفعہ کے لئے جھاڑ پھونک کرانا جائز ہے۔“

(احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: عطاءؒ نے لکھا ہے کہ جس طرح بعض نظر سبب حسد اور خبیث طبع کے نقصان و ضرر پہنچاتی ہے اسی طرح اس کے مقابلہ میں عارفین اور اہل اللہ کی نظر اکسیر کی مانند قائدہ مند ہوتی ہے کہ ان کی ایک نگاہ ہدایت کا فرق کو محض فاسق کو صالح اور جاہل کو عالم بنا دیتی ہے۔

نملہ کا منتر

(۳۷) وَغَنِ الشَّيْءَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ لَا تَعْلَمِينَ هَذِهِ زُقَيْفَةُ التَّحَلَّةِ كَمَا عَلَّمَنِيهَا الْكَتَابَةُ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت شفاء بنت عبد اللہؓ کہتی ہیں (ایک دن) میں اُمّ المؤمنین حضرت حفصہؓ کے پاس بیٹھی تھی کہ رسول کریم ﷺ اندر تشریف لائے اور مجھ کو (دیکھ کر) فرمایا کہ کیا تم ان کو (یعنی حفصہؓ) نملہ کا منتر نہیں سکھا دیتیں جس طرح کہ تم نے ان کو سکھانا سکھایا ہے۔“ (ابو داؤد)۔

تشریح: شفاء۔ عبد اللہ ابن شمس کی بیٹی اور قریشی عدوی ہیں ان کا اصل نام علی تھا اور شفاء لقب تھا جو اتنا مشہور ہوا کہ اصل نام پر غالب آگیا۔ انہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اونچے درجہ کی عاتقہ فاطمہ عورتوں میں سے تھیں، نبی کریم ﷺ دوپہر کو قبیلہ کے لئے ان کے یہاں تشریف لے جاتے اور وہاں آرام فرماتے، انہوں نے آنحضرت ﷺ کے لئے بستر اور لنگی کا انتظام کر رکھا تھا تاکہ آرام کے وقت یہ دونوں چیزیں آپ ﷺ کی خدمت میں آئیں۔

”نملہ“ کے بارے میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ ان پھنسیوں کو نملہ کہتے ہیں جو پھنسیوں پر نکلتی ہیں اور بہت تکلیف پہنچاتی ہیں، جو شخص ان پھنسیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے، جیسے ان پھنسیوں کی جگہ چوئیاں رنگت رہی ہوں اور غالباً اسی مناسبت سے ان پھنسیوں کو نملہ چوئی کہا جاتا ہے۔ حضرت شفاءؓ مکہ میں اس نملہ کے دفیہ کے لئے ایک منتر پڑھ کر جھال چھونک کر پھیں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور آنحضرت ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے اور یہ بھی وہاں پہنچیں تو انہوں نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ میں اپنے زمانہ جاہلیت میں نملہ کے دفیہ کے لئے ایک منتر پڑھا کرتی تھیں اب چاہتی ہوں کہ وہ منتر پڑھ کر آپ ﷺ کو سنوں تاکہ آپ ﷺ اس کے بارے میں حکم دیں کہ اس منتر کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس منتر کو سن کر اس کے ذریعہ مجاز چھونک کرنے کی اجازت دیدی اور پھر فرمایا کہ یہ منتر حفصہؓ کو بھی سکھا دو۔

”رقیہ نملہ“ سے مراد وہ چند کلمات ہیں جو عرب کی عورتوں میں مشہور تھے، جن کو وہ رقیہ نملہ کہتی تھیں اور نہ نملہ کا جو حقیقی منتر تھا وہ تو دراصل خرافات کا مجموعہ تھا جس کو پڑھنے سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمایا تھا ظاہر ہے کہ آپ ﷺ اس منتر کے سکھانے کا حکم کیوں فرماتے، وہ مشہور کلمات جن کو عرب کی عورتیں رقیہ نملہ کہتی تھیں یہ ہیں۔ الغرور و تستعل و تختضب و نکعل و کبل شیء و تفتعل غیر انہا و لا تقصی الوجل یعنی دلہن کو چاہئے کہ مانگ چوئی اور زیب و زینت کرے، ہاتھ پاؤں رستے، سرمہ لگائے ہریات کرے مگر مرد کی نافرمانی نہ کرے۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کا شفاءؓ سے یہ فرمانا کہ حفصہؓ کو نملہ کا منتر سکھا دو حقیقت میں تعریض کے طور پر تھا اور اس کا ایک خاص پس منظر تھا اور وہ یہ کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہؓ کو ایک راز کی بات سنائی تھی، لیکن حفصہؓ نے اس کو فاش کر دیا اس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ تحریم میں بھی کیا گیا ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے شفاءؓ سے مذکورہ ارشاد فرما کر گویا حضرت حفصہؓ کو نصیحت کی اور ان کو متنبہ کیا کہ تم نے میرے بتائے ہوئے راز کو ظاہر کر کے شوہر کی نافرمانی کی ہے جو نہ صرف تمہارے مقام و مرتبہ کے منافی بات ہے بلکہ وقفاً شعلہ عورت کی اس خصوصیت کے بھی منافی ہے۔ کہ وہ شوہر کی نافرمانی کرنا گوارا نہیں ہوتی۔

ایک حدیث میں عورتوں کو لکھنا سکھانے کی ممانعت منقول ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: لَا تَعْلَمُ الْكِتَابَةُ اس کے برخلاف،

اس حدیث میں اس کا جواز ثابت ہوتا ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق اس وقت سے ہو جب کہ آنحضرت ﷺ نے یہ ممانعت ائمہ شیعہ فرمائی تھی گویا ممانعت والی حدیث بعد کی ہے اور یہاں جو حدیث نقل کی گئی ہے وہ پہلے کی ہے۔ بعض حضرات اس بارے میں کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات کی ایک خاص حیثیت تھی اس بنا پر بعض احکام و فضائل میں بھی ان کو مخصوص رکھا گیا ہے لہذا ممانعت کا تعلق اور تمام عورتوں سے ہے کہ ان کا اس قدر ویرانی میں مبتلا ہو جانا ممکن ہے۔ جو مذکورہ ممانعت کی بنیاد ہے۔ جب کہ ازواج مطہرات کے بارے میں اس طرح کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا اس لئے ان کو لکھا جیسے کی اجازت تھی۔

خطائی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کو لکھنا سکھانا مکروہ ہے اور ملاحظہ قاریؒ نے کہا ہے کہ یہ احتمال ہے کہ اس وقت یعنی زمانہ رسالت میں عورتوں کو لکھنا سکھانا جائز ہو۔ لیکن فقہ و فساد میں مبتلا ہو جانے کے خوف کے سبب بعد کی عورتوں کے لئے جائز نہ ہو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ لکھنا سکھانے کا مذکورہ حکم صرف حضرت حفصہؓ کے لئے تھا، دوسری عورتوں کے لئے نہیں۔

نظر لگنے کا ایک واقعہ

(۲۸) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ خُنَيْفٍ قَالَ زَايَ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ سَهْلٌ بْنُ خُنَيْفٍ يَقْتَسِلُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جَلْدَ مُخْبِئَةٍ قَالِ فَلْيُظْ سَهْلٌ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ خُنَيْفٍ وَاللَّهِ مَا يَزِيدُ زَايَةَ فَقَالَ هَلْ تَنْتَهَمُونَ لَأَخَذُوا فَقَالُوا نَتَهَمُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ فَلَدَّ عَامِرُ سَوْطَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرُ افْتَعَلَطَ عَلَيْهِ وَقَالَ عِلَامٌ يَقْتُلُ أَخَذْتُكُمْ أَخَاهُ الْأَبْرَكْتُ اغْتَسِلَ لَهُ فَنَسِلَ لَهُ عَامِرُ وَحَنَهُ وَبَذَنَهُ وَمَزَقَنِيهِ وَزَكَنِيهِ وَأَطْرَفَ رَحْلِيهِ وَدَاخِلَهُ إِزْوَاهُ فِي قَلْعٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَيْهِ فَوَاحَ مَعَ النَّاسِ لَيْسَ نَهْ بَأْسَ زَوَاهُ فِي شَرْحِ الشَّعْوَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ إِنَّ الْعَرَبَ حَقَّ تَوْصَالُهُ فَتَوَصَّلُوا

”اور حضرت ابوامامہؓ ابن سہل ابن خنیف کہتے ہیں کہ (ایک دن) عامر ابن ربیعہؓ نے (میرے والد) سہل ابن خنیفؓ کو نہاتے ہوئے دیکھا۔ تو کہنے لگا کہ خدا کی قسم! سہل کے جسم اور ان کے رنگ و روپ کے کیا کہتے ہیں نے تو آج کے دن کی طرح کوئی خوبصورت بدن کبھی نہیں دیکھا۔ اور یہ وہ نشین (خوبصورت عورت) کی بھی کمال (سہل) کی کمال جیسی نازک و خوش رنگ نہیں دیکھی۔ ابوامامہؓ کہتے ہیں کہ (عامرؓ کا) یہ کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوا (جیسے) سہل کو گرا دیا گیا یعنی ان کو عامرؓ کی ایسی نظر لگی کہ وہ خود افسوس کھا کر گر پڑے چنانچہ ان کو اٹھا کر رسول کریم ﷺ کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا کہ ”یا رسول اللہ! آپ (ﷺ) سہل کے علاج کے لئے کیا جو کر رہے ہیں اعدا کی قسم، یہ تو اپنا سر بھی اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے۔“ آنحضرت ﷺ نے سہل کی حالت دیکھ کر فرمایا کہ کیا کسی شخص کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ اس نے ان کو نظر لگائی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ (جی ہاں) عامر ابن ربیعہؓ کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے نظر لگائی ہے راویؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے (یہ سنا) عامر کو بلایا اور ان کو سخت شست کہا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں مار ڈالے کے درپے ہوتا ہے، تم نے سہل کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی (یعنی اگر تمہاری نظر میں سہل کا بدن اور رنگ و روپ بھائی جیسا تھا تو تم نے یہ الفاظ کیوں نہ کہے۔) باز لے اللہ علیک تاکہ ان پر تمہاری نظر کا اثر نہ ہوتا، پھر آپ ﷺ نے عامر کو حکم دیا کہ (تم سہل کے لئے اپنے اعضاء کو) دھو ڈال اور پانی کو اس پر ڈال دو۔ چنانچہ عامرؓ نے ایک برتن میں اپنا منہ، ہاتھ، کھنیاں، گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پورے اور زمر ناف (یعنی ستر) اور کولہوں کو دھویا اور پھر وہ پانی جس سے عامرؓ نے یہ تمام اعضاء دھوئے تھے سہلؓ پر ڈالا گیا اس کا اثر یہ ہوا کہ سہل خود اچھے ہو گئے اور اٹھ کر لوگوں کے ساتھ اس طرح چل پڑے۔ جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا! (شرح اسناد، مؤطا امام مالکؒ) اور امام مالکؒ کی ایک روایت میں یہ متحول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے نوکے والے سے فرمایا کہ ”نظر بد حق“ ہے تم

نظر زدہ کے لئے وضو کرو چنانچہ اس نے نظر زدہ کے لئے وضو کیا۔“

تشریح: نوویؒ کہتے ہیں کہ علماء کے نزدیک نظر زدہ کے لئے نظر لگانے والے کے وضو کی صورت یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ تحقیق ہو کہ اس نے نظر لگائی ہے کہ اس کے سامنے کسی برتن یعنی پالہ وغیرہ میں پانی لایا جائے اس برتن کو زمین پر نہ رکھا جائے۔ پھر نظر لگانے والا اس برتن میں سے ایک چلو پانی لے کر کلی کرے اور اس کلی کو اسی برتن میں ڈالے پھر اس میں سے پانی لے کر اپنا منہ دھوئے پھر پائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں گتھی اور دائیں گتھی اور دائیں ہاتھ میں پانی لے کر پائیں گتھی دھوئے اور عقلی و کتبی کے درمیان جو جگہ ہے اس کو نہ دھوئے، پھر دایہاں چہرہ اور چہرہ اس کے بعد بایاں چہرہ دھوئے پھر اسی طرح پیلے دایہاں گتھا اور بعد میں بایاں گتھا دھوئے اور پھر آخر میں جب بند کے اندر زیر ناف جسم کو دھوئے اور ان سب اعضاء کو اسی برتن میں دھویا جائے ان سب کو دھوئے کے بعد اس پانی کو نظر زدہ کے اوپر اس کی پشت کی طرف سے سر ڈال کر پہلو سے واضح رہے کہ اس طرح کا علاج اسرار و حکم سے تعلق رکھتا ہے۔ جو عقل و سمجھ کی رسائی سے باہر کی چیز ہے۔ لہذا اس بارے میں عقلی بحث کرنا لا حاصل ہے۔

دروزیؒ نے کہا ہے کہ مذکورہ اعضاء جسم کو دھوئے کا حکم جو جب کے طور پر ہے، لہذا نظر لگانے والے کو اس بات پر طاقت کے ذریعہ مجبور کیا جاسکتا ہے کہ وہ نظر زدہ کے لئے مذکورہ وضو کرے، نیز انہوں نے کہا ہے کہ اس حکم کی خلاف ورزی کرنا انسانیت سے بعید ہے خاص طور سے اس صورت میں جب کہ نظر زدہ کے ہلاک ہو جانے کا خوف ہو۔

قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص نظر لگانے کے بارے میں مشہور و معروف ہو جائے تو اس سے اجتناب کرنا اور اس کے سامنے آنے میں احتیاط کرنا لازم ہے اور امام سربراہ حکومت کے لئے مناسب ہے کہ وہ ایسے شخص کو لوگوں میں آنے جانے اور بیٹھنے اٹھنے سے روک دے اور اس پر یہ پابندی عائد کر دے کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہا کرے، گھر سے باہر نہ نکلا کرے اور اگر وہ شخص محتاج و فقیر ہو کہ اپنی گزرو بسر کرنے کے لئے لوگوں کے پاس آنے جانے پر مجبور ہو تو بیت المال سرکاری خزانے سے اس کے لئے بقدر کفایت و طلبہ مقرر کر دے تاکہ وہ مگور اوقات کر سکے۔ حاصل یہ کہ ایسے شخص کا ضرر جذباتی کے ضرر سے بھی سخت و شدید ہے لہذا اس بارے میں احتیاط لازم ہے امام نوویؒ نے اس قول کی تائید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے بالکل صحیح اور ناقابل تردید ہے۔ کیونکہ اس کے متعلق علماء میں سے کسی کا بھی کوئی اختلافی قول ہمارے علم میں نہیں ہے۔

پناہ مانگنے کا ذکر

۳۹) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى تَزُولَ الْمُعَوَّذَاتُ نَافِلًا تَزُولُ أَخَذَ بِيَمَانِهِمَا وَتَوَكَّلَ مَسَواهُمَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جنات سے اور انسان کا نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ معوذات یعنی سورہ قل اعوذ ب اللہ اور سورہ قل اعوذ ب اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہوئیں جب یہ سورہیں نازل ہوئیں تو آپ ان سورتوں کے ذریعہ دعا مانگنے لگے۔ اور ان کے علاوہ دوسری چیزوں سے پناہ مانگی چھوڑ دی۔ (ترمذی ابن ماجہ) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

۵۰) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رِئِيَ لَكُمْ الْمُغْرِبُونَ قُلْتُ وَمَا الْمُغْرِبُونَ قَالَ الَّذِينَ يَشْفَرُ كُنُونُ فِيهِمُ الْجَحَنُّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ حَدِيثُ بَنِي عَبَّاسٍ خَيْرٌ مَا تَدْرَأُونَ فِي بَابِ التَّرَجُّلِ -

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تمہارے اندر (یعنی انسانوں میں) مغربوں کو کھائی دیتے

ہیں؟ میں نے عرض کیا مغربوں کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”مغربی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ جنات یعنی شیاطین شریک ہوتے ہیں؟ (ابو داؤد) اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت صحیحہ معادلہ او یتم الخ باب السرجل میں نقل کی جا چکی ہے۔“

تشریح: حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرتے وقت خدا کا ذکر نہ کرے یعنی یہ دعاء نہ پڑھے۔ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا تو اس پر شیطان اثر انداز ہوتا ہے۔ ہاں طور کہ شیطان اس کے جسم سے اپنا جسم اور اس کے سرے سے اپنا سر اٹھا لیتا ہے اور اسکے ساتھ عورت سے جماع کرتا ہے اس طرح شیطان اس شخص کے لطفہ اور اس کے ہونے والی اولاد میں شریک ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا ہے کہ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي رَزَقْنَاكَ اس سے معلوم ہوا کہ ”مغربیوں“ کے معنی ہیں وہ لوگ جو جماع کے وقت ذکر خداوندی سے روگردانی کرتے ہیں اور اپنے نفس کو ذکر حق سے دور کر دیتے ہیں۔ یا وہ جماع کے وقت ذکر خداوندی سے غفلت اختیار کر کے اور گویا عقیدہ زوجیت میں شیطان کو اپنا شریک بنا کر اپنی پیدا ہونے والی اولاد کو اپنی جنس سے دور کر دیتے ہیں اور اپنی نسل اور اپنے نسب میں گویا اجنبی خون کو شامل کرتے ہیں لہذا جماع کا وقت چونکہ سرشاری و غفلت کا وقت ہوتا ہے اس لئے اس موقع پر احتیاط و ہوشیاری اختیار کر کے ذکر خداوندی یعنی ذکر وہ دعاء پڑھنے سے چوکنائے چاہے تاکہ اس بلاء و فتنہ سے محفوظ رہے۔ واضح رہے کہ آج کل کے اہماء روزگار (افراد انسانی میں) جو عام بے راہروی، فتنہ و فساد اور مختلف قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں ان کا سبب اس حدیث کی روشنی میں بالکل ظاہر ہے کہ لوگوں نے عام طور پر مذکورہ ہدایت کو فراموش کر کے ذکر خداوندی کو ترک کر دیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پیدا ہونے والی نسل پوری طرح شیطان کی اثرات لئے ہوئے دنیا میں آتی ہے۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں، شیطان کی شرکت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ان لوگوں کو زنا کی طرف راغب کرتا ہے اور ان کی نظر میں بدکاری کو اچھے سے اچھے روپ میں پیش کرتا ہے جس کی بنا پر وہ اس برائی میں مبتلا ہو کر تان لگتی اور غیر صالح اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں یا یہ شیطان ان لوگوں کی عورتوں و دیویوں کو زنا کی طرف مائل کرتا ہے اور ان کو غیر مردوں کے ساتھ ملوث کرتا ہے اور اس کے نتیجہ میں نالائق اولاد پیدا ہوتی ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

معدے کی مثال

⑤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْمَعْدَةُ حَوْضُ الْبُذْنِ وَالْعُزْوُفُ الْبَيْهَاتُ وَإِدَّةُ فَيَادَا صَحَبَتِ الْمَعْدَةُ صَدْرُ الْعُزْوُفِ بِالْبَيْهَاتِ وَإِذَا فَتَسَدَّتِ الْمَعْدَةُ صَدْرَتِ الْعُزْوُفُ بِالْبَيْهَاتِ۔

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا (آؤ کی کا) معدہ دن کا حوض ہے اور بیٹ کی رگیں (جو اعضاء جسم سے پیوستہ ہیں) معدہ کی طرف (ہانی پینے والے کی طرح) آتی ہیں جب معدہ دور ست ہوتا ہے تو یہ رگیں تجمد سے صحت بخش رطوبات کے ساتھ اعضاء جسم کی طرف جاتی ہیں (جس سے بدن کو صحت و طاقت حاصل ہوتی ہے) اور جب معدہ خراب ہوتا ہے تو یہ رگیں فاسد رطوبات کے ساتھ اعضاء کی طرف جاتی ہیں (جس سے بدن کو بیماری اور ضعف لاحق ہو جاتا ہے)۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ انسان کے بدن اور اس کے معدہ کے درمیان نوعی نسبت ہے جو پانی کے تالاب و فیہ اور درخت کے درمیان ہے کہ جس طرح کسی تالاب کے کنارے پانی میں غلٹا ہوا درخت اپنے رگ و زریعہ کے ذریعہ پانی سے حیات بخش رطوبات حاصل کرتا ہے اسی طرح جسم انسانی مختلف رگوں کے ذریعہ اپنے معدہ سے صحت و طاقت کی رطوبات حاصل کرتا ہے چنانچہ اگر ہانی صاف و شیریں ہوتا ہے تو وہ درخت کی تازگی اور نشوونما کا سبب بنتا ہے اور اگر ہانی کدلا اور کھار ہوتا ہے تو وہ درخت کی پژمردگی و خشکی کا باعث بن جاتا ہے۔

زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث کو طلب نبوی پر محمول کیا جائے اس صورت میں مذکورہ بالا ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہوگا کہ انسان نے اقوال و افعال، کردار و عادات اور اخلاق و اطوار اس کی غذا و خوراک کے مطابق ہوتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پیٹ میں حرام غذا داخل ہوتی ہے تو اس کے اعضاء جسم سے حرام افعال و اقوال صادر ہوتے ہیں اسی طرح اگر کسی شخص کے پیٹ میں کھانے پینے کی فضول و غیر مناسب چیزیں جاتی ہیں تو اس کے جسم کے ہر چھوٹے بڑے عضو سے فضول و غیر مناسب افعال و غیرہ صادر ہوتے ہیں اس کے برخلاف جس شخص کے پیٹ میں حلال و پاک غذا میں جاتی ہیں اس کے اعضاء و جسم سے صالح و پاکیزہ افعال و غیرہ صادر ہوتے ہیں گویا انسان کی غذا اس کے افعال کا ختم ہے اور افعال بمنزلہ رویندگی کے ہیں اور اس کے پیٹ میں جس طرح کی غذا جائے گی اس کے اعضاء سے اسی طرح کے افعال صادر ہوں گے جیسا کہ کہا گیا ہے۔ انشاء بتوضیح بمقابلة یعنی ہر متن سے وہی چیز نکلتی اور نکلتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے۔ اسی لئے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ تَخْلُقُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَتَأْكُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ من لبست لحمة من مسحت ہا بالار اولی بہ۔

بعض محدثین نے اس حدیث کے بارے میں کلام کیا ہے اور بعض حضرات نے تو اس کو موضوع من گھڑت قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ ”لا اصل لہ“ (یعنی اس حدیث کو کوئی اصل نہیں ہے) لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں یہ کہا کہ باطل ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے غیر صحیح بات ہے کیونکہ تعدد طرق کے سبب اور طبری و بیہقی کی روایت کی بنا پر اس کو تقویت حاصل ہوئی ہے۔ اور اس بناء پر اس حدیث کو لا شک و شبہ حسن یا ضعیف کہا جاسکتا ہے۔

بچھو کے کانٹے کا علاج

(۵۲) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ يَسْأَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي فَوْضَعُ يَدُهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَقَامَ وَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْغِلِبُهُ فَقَتَلَهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ مَا تَدْغُ فَضْلِيًّا وَلَا غَيْرَهُ أَوْ لَيْسَ وَغَيْرُهُ لَمْ دَعَا بِبَلْعٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِي إِيَّاهُ ثُمَّ جَعَلَ يَضْبُهُ عَلَى إِبْطِئِهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ وَيَنْشِئُهَا وَيَقْوِ ذَهَبًا بِالْمَعْوِذَتَيْنِ ذَوَا أَمَامَا النَّبِيِّ فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت علیؑ کہتے ہی کہ ایک روز رات میں رسول کریم ﷺ نے نماز پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تھا کہ اس (ہاتھ) کی انگلی میں بچھو نے کاٹ لیا، آپ ﷺ نے اپنی پاپوش مبارک کے ذریعہ اس بچھو کو مار ڈالا اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ بچھو پر خدا کی لعنت ہو، نہ نماز کو چھوڑتا ہے نہ غیر نماز کو کیا یہ فرمایا کہ، نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو اس کے بعد آپ ﷺ نے نمک اور پانی منگوایا اور دونوں کو ایک برتن میں گھول دیا اور پھر آپ ﷺ اس چیز کو (جو برتن میں تھی یعنی پانی اور نمک) کو انگلی کے اس حصے پر ڈالتے جاتے تھے جہاں بچھو نے کاٹا تھا اور انگلی کو ملتے جاتے تھے۔ نیز قل عوذ رب التلق اور قل عوذ رب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ ان دونوں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔“

آنحضرت ﷺ کے موئے مبارک کی برکت

(۵۳) وَعَنْ عُمَانَ بْنِ عَزَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَاءٍ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ سُنَّةٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْطَبَةً فَأَخْرَجَتْ مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ تُشْفِي كُفًّا فِي خُلْجِلٍ مِنْ فِطْطَةٍ فَحَضَّضْنَاهُ لَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ قَالَ فَأَطْلَعَتْ فِي الْخُلْجِلِ فَرَأَيْتُ شَعْرَاتِ شَعْرَاتِ حَمْرٍ آتَتْ۔ (رداء البخاری)

”اور حضرت عثمان ابن عبد اللہ ابن مویب کہتے ہیں کہ ایک دن میرے گھر والوں نے مجھ کو پانی کا ایک پیالہ دے کر اتم المؤمنین حضرت اتم سلمہؓ کے پاس بھیجا۔ معمول یہ تھا کہ جب کسی کو نظر لگتی یا اور کوئی بیماری ہوتی تو اتم سلمہؓ کے پاس ایک پیالہ بھیجا جاتا اور اتم سلمہؓ

رسول پاک ﷺ کا سونے مبارک ٹکٹیں جس کو وہ چاندی کی ایک ٹنگی میں رکھتی تھیں اور اس سونے مبارک کو پانی میں ڈال کر ملائیں اور پھر مریض اس پانی کو پی لیتا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا راوی کہتے ہیں کہ میں نے چاندی کی اس ٹنگی میں جھانک کر دیکھا تو مجھ کو آنحضرت ﷺ کے کئی سرخ بال نظر آئے!۔“ (بخاری)

تشریح: طبی کہتے ہیں کہ اس موقع پر چاندی کا استعمال سونے مبارک کی تعظیم و توقیر کے پیش نظر تھا، جیسا کہ کچھ مکرہ پر دشمنی پڑے کا پردہ ڈالا جاتا ہے۔ جہاں تک ان بالوں کی سرخی کا تعلق ہے تو ہو سکتا ہے کہ سونے مبارک غنی طور پر سرخ ہی تھے۔ یا تھے تو بخور سے مگر دیکھنے میں سرخ معلوم ہوتے تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر مہندی کا خضاب ہو گا جس کی وجہ سے وہ سرخ تھے۔ یا چونکہ ان کو خوشبوؤں میں رکھا جاتا تھا اس لئے ان خوشبوؤں کی وجہ سے ان کا رنگ خضر ہو گیا تھا۔ اور وہ سرخ نظر آنے لگتے تھے۔

کھنٹی کے خواص

(۵۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَاءَ خَذِرِي الْأَرْضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَاءُ مِنَ الْعَنِيِّ وَمَاءٌ هَائِلٌ شَفَاءٌ لِلْعَنِينِ وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شَفَاءٌ مِنَ الشَّيْءِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَخَذْتُ ثَلَاثَةً أَكْمُوهُ أَوْ خَفَسًا أَوْ سَبْعًا فَعَصَرْتُ فِيهِمْ فَجَعَلَتْ مَاءَهُمْ فِي فَاوُزَةٍ وَكَخَلَّتْ بِهِ جَارِيَةٌ لِي عَمَشَاءَ فَبَرَأَتْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ کے صحابہؓ میں سے کئی حضرات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کھنٹی زمین کی چپک ہے؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا (نہیں) بلکہ کھنٹی من کی قسم سے ہے اور اس کا پانی آٹھ کے لئے شفا ہے اور بگوہ (جو کھجور کی سب سے نفیس اور عمدہ قسم ہے) جنت کی کھجور ہے اور اس میں زہر سے شفا کی خاصیت ہے حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ (آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد سنکر میں نے زمین سے پانچ یا سات کھنیاں لیں اور ان کو بچھڑایا (یعنی کوٹ کر ان کا رن نکال لیا) اور اس پانی (عرق) کو ایک شیشی میں بھر کر رکھ لیا پھر میں نے اس پانی کو اپنی ایک چندمی لونڈی کی آنکھوں میں ڈالتے گا تو وہ ابھی ہو گئی۔ اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔“

تشریح: ”کھنٹی زمین کی چپک ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح چپک کے دانے دراصل جسم میں پیدا ہو جانے والے ناقص، فضلات ہوتے ہیں جو جلد میں باہر نکل آتے ہیں، اسی طرح یہ کھنٹی بھی زمین کا فضلہ ہے۔ جو زمین سے باہر نکل آتی ہے۔ مٹی پر بات گویا کھنٹی کی مذمت کے طور پر کہی، لیکن آنحضرت ﷺ نے ان کے خیال کو رد کرنے کے لئے کھنٹی کی فضیلت و تعریف اور اس کی منفعت بیان فرمائی کہ کھنٹی من کی قسم سے ہے یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو بطور احسان عطا فرمائی ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے نہ زمین کو کھودنے کو نہ کسی مشقت کو نا پڑتی ہے اور نہ پانی دینے کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے بلکہ یہ خود بخود زمین کے اندر سے پیدا ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے کھانے اور پینے کی ضرورت پوری کرتی ہے۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس جملہ کے ذریعہ کھنٹی کو اس من کے ساتھ مشابہت دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اترتی تھی، اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ان کی محنت و مشقت کے بغیر من اترتی تھی اسی طرح یہ کھنٹی بھی محمدؐ کی محنت و مشقت کے بغیر زمین سے نکلتی ہے یہ قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ ایک روایت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ الکُمَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَالْمَنِّ مِنَ الْعَجَةِ یعنی کھنٹی من کی قسم سے ہے اور من جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔

”اور اس کا پانی آٹھ کے لئے شفا ہے“ کے بارے میں تو وہی لکھتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک محض کھنٹی کا پانی آٹھ کو شفا بخشتا ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کا پانی اس صورت میں شفا دیتا ہے جب کہ اس میں آٹھ کے امراض کے مطابق دوسری دواؤں میں بھی ملائی

جائیں، نیز بعضوں کے نزدیک یہ تفصیل ہے کہ اگر آنکھ کو گری سے ٹھٹھک بیچیا یا مقصود ہو (یعنی آنکھ گری کی وجہ سے کھتی ہو) تو صرف اس کا پانی ہی مفید ہے ورنہ دوسری صورتوں میں اس کے پانی کو دوسری دواؤں میں ملا کر آنکھ میں ڈالنا مفید ہوگا۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ہر صورت میں کہ آنکھ خواہ گری کی وجہ سے کھتی ہو یا کسی اور وجہ سے، محض اس کا پانی شفا بخش ہے، چنانچہ بعض مشائخؒ کے بارے میں منقول ہے کہ اس کی بنیائی بالکل جاتی رہی تھی اور انہوں نے آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی ﷺ پر مکمل اعتقاد رکھتے ہوئے اور اس کو تبرک جانتے ہوئے اپنی آنکھوں میں محض کھنی کا پانی ڈالنا شروع کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن اعتقاد اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی کی برکت کی بناء پر ان کی آنکھوں کو شفا کے کامل عطا فرمائی۔

شہد کی تفصیل

(۵۵) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِيَ الْغَسَلَ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبهْ غَيْظٌ مِنْ الشَّيْطَانِ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص ہر مہینے میں تین دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے تو وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ شہد کی برکت و خاصیت سے بڑی مصیبت دہلا تک دفع ہو جاتی ہے خواہ وہ کسی سخت بیماری کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں چہ جائیکہ کوئی چھوٹی مصیبت دہلا ہو۔

سفر السعاده کے مصنف نے لکھا ہے کہ نبی کریم ﷺ روزانہ ایک بار ہالہ میں شہد کو پانی میں ملا کر گھونٹ گھونٹ نوش فرماتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شہد کو پانی میں ملا کر پینے سے حفظانِ صحت و نعمت حاصل ہوتی ہے جس کی معرفت کی راہ عارفین ہی جان سکتے ہیں چنانچہ شہد کے جو بیشمار فوائد و خواص ہیں ان کی بناء پر ارباب طب و تحقیق کا یہ فیصلہ ہے کہ شہد بلاشبہ ایک ایسی نعمت الہی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، چالیس لاکھ نام ہے کہ خالص طور پر پیاریوں کے لئے شہد سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اطباء لکھتے ہیں کہ نہاد منہ شہد کو پیانا یا پیٹم کو چھانٹنا ہے۔ معدے کو صاف کرتا ہے، زود صحت اور فصلات کو دور کرتا ہے، معدے کو اعتدال کے ساتھ گری بہ نچاٹا ہے اور سردوں کو کھولتا ہے، علاوہ ازیں یہ جلد ر، استرخاء اور ہر قسم کے ریاخ کو زائل کرتا ہے، پیچہ شاب، حشیں، اور دودھ کو جاری کرتا ہے مثانہ و گردہ کی پتھری کو توڑتا ہے اور رگوں پر دیر کو دفع کرتا ہے۔

(۵۶) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءِ ثَلَاثِينَ الْغَسَلَ وَالْقُرْآنَ وَزَوْاحِلَ الْمَخَاطِ وَالْبَيْهَقِ فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ الصَّخِجُ أَنْ لَا تَخْرُجَ مَوْقُوفَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ۔

”اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: شفا پینے والی دونوں چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، ایک تو شہد دوسرے قرآن۔ ان دونوں روایتوں کو ابن ماجہؒ اور بیہقیؒ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، نیز بیہقیؒ نے کہا ہے کہ صبح یہ ہے کہ دوسری حدیث (یعنی علیکم بالشفا ثلثین) مرفوعہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد نہیں ہے بلکہ ابن مسعودؓ پر موقوف ہے۔ یعنی ان کا اپنا قول ہے۔“

تشریح: شہد کی یہ تفصیل اس لئے ہے کہ اس میں شفا کا ہوتا قرآن کریم سے بہت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبِهِ شَفَاءٌ لِّلنَّاسِ۔ یعنی اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے اور خود قرآن مجید بھی کائناتِ انسانی کے لئے شفاء و رحمت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُدًى وَشِفَاءٌ لِّمَآلِئِ الْفِضَّةِ (یعنی یہ قرآن دونوں کی پیاریوں کے لئے ہدایت اور شفا ہے۔) لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شہد تو محض ظاہری جسمانی پیاریوں کے لئے شفا ہے جب کہ قرآن کریم ظاہر و باطن یعنی جسم و روح دونوں کی پیاریوں کے لئے شفا ہے اس لئے قرآن کریم کے حق میں ہُدًى وَشِفَاءٌ فرمایا گیا ہے۔

بلا ضرورت سر پر کھینچنے لگوانا قوت حافظہ کے لئے نقصان دہ ہے

(۵۷) وَعَنْ أَبِي كَثِيرَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْتَجَمَ عَلَى حَامِيهِ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ قَالَ مَغْمُوزٌ فَاحْتَجَمْتُ أَنَا مِنْ غَيْرِ سَمٍّ كَذَلِكَ فِي بَابِ خُرْفِي فَلَذَبْتُ حُسْنُ الْجَفِيطِ عَنِّي حَتَّى كُنْتُ أَلْقَى فَايَحَةَ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ - (رواہ زرینی)

”اور حضرت ابو کثیر المرادی کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس بیماری کے سبب کہ جو بکری کا زہر آلود گوشت کھا لینے کی وجہ سے لاحق ہوگئی تھی اپنے سر پر تنگی کھینچوائی۔ (حدیث کے ایک راوی) سوز کا بیان ہے کہ میں نے کوئی زہر آلود چیز کھائے بغیر اسی طرح اپنے سر پر تنگی کھینچوائی، تو میں اپنے حافظہ کی خوبی سے محروم ہو گیا یہاں تک کہ مجھ کو نماز میں الحمد سیکھنے کی ضرورت پیش آئی تھی۔“ (زرینی)

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ کسی علت و سبب کے بغیر کہ جو سر میں سے خون نکلائے کو ضروری قرار دے، سر پر تنگی کھینچوانا اور خون نکلاواتا قوت حافظہ کو نقصان پہنچانے کا باعث ہے۔

سنگی کھینچوانے کے دن

(۵۸) وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَمْرٍو يَا نَافِعُ يَتَّبِعُ بَنِي اللَّحْمِ فَأَتَيْنِي بِحِجَامَةٍ وَاجْعَلْهُ شَابًا وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا وَلَا ضَبًّا قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّبِيِّ امْتَلَأْ وَهِيَ تَرِيدُ فِي الْعَقْلِ وَتَرِيدُ فِي الْجَفِيطِ وَتَرِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا فَمَنْ كَانَ مُحْتَاجًا فَيَوْمَ الْحِمِّيسِ عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْحَفَةِ وَيَوْمَ الشَّبِّ وَيَوْمَ الْأَحَدِ فَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمَ الْاَلْوَى أَصِيبَ بِهِ الْيُؤُسُ فِي الْبَلَاءِ وَمَا يَتَّبِعُوا جَنَادًا وَلَا يَبْرُؤُ الْإِنْفَى يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ أَوْ لَيْلَةَ الْأَرْبَعَاءِ - (رواہ ابویام)

”اور حضرت نافع کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت ابن عباسؓ عمر نے فرمایا کہ نافع میرے جسم میں خون جو ش کھا رہا ہے۔ ذرا تم تنگی کھینچنے والے کو بلاؤ، لیکن جو ان آدمی کو لانا، کسی ہوش یا بے کومت پکڑ لانا کیونکہ طاقت ور آدمی زیادہ اچھی طرح سنگی کھینچے گا۔ نافع کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ہماری تنگی ہمارے کھینچنا زیادہ بہتر ہے اس سے عقل میں زیادتی ہوتی ہے (جس شخص کے حافظہ نہیں ہوتا) اس کا حافظہ تیز ہوتا ہے اور جس شخص کے حافظہ تیز ہوتا ہے اس کے حافظہ میں زیادتی ہوتی ہے، لہذا جو شخص سنگیاں کھینچنا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھرات کے دن سنگی کھینچوائے اور منہ ہنسنے اور کھنکھائی کھینچوانے سے اجتناب کرو، پھر یہی اور منگل کے دن کھینچو، اور بدھ کے دن سنگی کھینچوانے سے اجتناب کرو، کیونکہ بدھ کا دن وہ دن ہے جس میں حضرت ایوب علیہ السلام جلائے بدھ ہوئے اور چہرہ یا کوڑھ کی بیماریاں بدھ کے دن یا بدھ کی رات میں ظاہر ہوتی ہیں۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: ”جس میں حضرت ایوب علیہ السلام جلائے بدھ ہوئے“ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بدھ میں مبتلا رہنا اسی سبب سے تھا کہ انہوں نے بدھ کے دن سنگی کھینچوائی تھی اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مفسرین نے اس کے مبتلائے بدھ ہونے کے اور بھی اسباب بیان کئے ہیں۔ جو ہو سکتا ہے کہ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوگا۔

علاء نے لکھا ہے کہ دوسری فصل میں حضرت کبشہؓ بخت اپنی بکرہ کی جو روایت گزری ہے تو اس سے کو یہ ثابت ہوتا ہے کہ منگل کے دن سنگی کھینچنا مناسب نہیں ہے جب کہ یہاں اس کے برخلاف بیان کیا گیا ہے۔ لہذا ان دونوں روایتوں کے درمیان اس تضاد کو اس قول کے ذریعہ دور کیا جاسکتا ہے کہ اگر حضرت کبشہؓ کی روایت کو صحیح مان لیا جائے تو یہاں نقل کی گئی روایت میں ”منگل“ سے مراد وہ منگل ہوگا۔ جو چاند کی ستر میں تاریکی کو واضح ہوتا ہو جیسا کہ آگے آنے والی روایت سے واضح ہوتا ہے۔

روایت کے آخری الفاظ کے ذریعہ جو حصر بیان کیا گیا ہے کہ جذام اور کوڑھ کی بیماریاں صرف بدھ کے دن یا بدھ کی رات میں پیدا ہوتی ہیں تو یہ حصر اکثر کے اعتبار سے اور ازراہ مبالغہ ہے۔

(۵۹) وَعَنْ مُثَقِّلِ بْنِ نَسَائٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجَامَةُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ تَسْبِغُ غُشُوفَةَ مِنَ الشَّهْرِ ذَوَا ثَلَاثَةِ الشَّئِ ذَوَاهُ حَرْبٌ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكِرْمَانِيُّ صَاحِبُ أَحْمَدَ وَلَيْسَ إِسْتَاذُهُ بِذَلِكَ هَكَذَا فِي الْمُتَنَقِي وَزَوَى زَيْنٌ خُفُوهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ۔

”اور حضرت معقل ابن نساہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ منگل کے دن سترھویں تاریخ کو نیکی کھینچنا انا سال بھر کی بیماریوں کا علاج ہے اس روایت کو حرب ابن اسماعیل کرمانی نے نقل کیا ہے جو امام احمد بن حنبل کے مصاحب ہیں اور روایت کی اسناد ایسی قوی نہیں ہے کہ اس پر اعتماد کیا جاسکے (ابن جادوؤ کی کتاب) حنفی میں بھی اسی طرح منقول ہے، نیز اسی طرح کی روایت روین نے بھی حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی ہے۔“

تشریح: منگل کے دن نیکی کھینچنے والے کے سلسلے میں چون کہ مختلف روایتیں منقول ہیں اس لئے زیادہ بہتر اور مناسب یہی ہے کہ منگل کے دن نیکی کھینچنے والے سے اجتناب کیا جائے۔ تاوقتیکہ کوئی شدید ضرورت پیش آئے۔

ححر کے احکام

اس باب میں منقروا فسون اور جھاڑ پھونک وغیرہ کے متعلق احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں اب جب کہ باب ختم ہو رہا ہے، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کی مناسبت سے ححر و جادو کے احکام و اقسام کے سلسلے میں کچھ تفصیل بیان کر دی جائے اس مقصد کے لئے خاص طور حضرت شاہ عبدالغفر محدث دہلوی کے معقولات کو منتخب کیا گیا ہے جو انہوں نے آیت کریمہ وَاتَّبِعُوا مَا تَنَزَّلُوا الشَّيَاطِينُ کے تحت ححر کے اقسام و احکام کی وضاحت میں بیان کئے ہیں ان معقولات و فرمودات کا ترجمہ و خلاصہ اور اس کی روشنی میں چند دوسری باتیں نقل کی جاتی ہیں۔

جاننا چاہئے کہ ححر کے حکم کی مختلف صورتیں ہیں اگر ححر کرنے والے نے کوئی ایسا قول و فعل اختیار کیا جو کفر کا موجب ہو جیسے بتوں، دیوی، دیوتاؤں اور ارواح خبیثہ کا نام ایسی قطعیم و صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو جو صرف رب و عزت ہی کے شایان شان ہے مثلاً ان بتوں وغیرہ کے لئے عموم علم، قدرت، و تصرف اور غیب دہنی و مشکل کشائی وغیرہ ثابت کی گئی ہو یا غیر اللہ کے لئے ذبح کیا گیا ہو، یا غیر اللہ کے لئے سجدہ کیا گیا ہو وغیرہ تو ایسا ححر بلاشبہ کفر ہوگا اور اس ححر کو کرنے والا مرتد قرار پائے گا اسی طرح جس شخص نے اپنے کسی مطلب کے حصول کے لئے اس طرح کا محدودہ دانستہ کرایا ہوگا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا اور اس پر ارتداد کے احکام نافذ ہوں گے، اگر وہ مرد ہے تو پہلے اس کو تین دن کی مہلت دینی چاہئے اگر تین دن کے بعد اس نے صحیح توبہ نہ کی تو اس کو مار ڈالا جائے اور اس کی لاش کو پھینک دیا جائے نہ مسلمان میت کی طرح اس کی تجہیز و تکفین کی جائے نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے اور نہ فاتحہ و درود و صدقات کے ذریعہ ایصال ثواب کیا جائے، اور اگر وہ عورت ہے تو حضرت امام شافعی کے مسلک کے مطابق اس کو بھی مردوں کی طرح تین دن کی مہلت کے بعد قتل کر دیا جائے، اور جب کہ حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک عورت کو بیٹھ کے لئے قید میں ڈال دیا جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔

اور اگر ححر میں کوئی ایسا قول و فعل نہ ہو جو ارتداد کفر کا موجب ہوتا ہے، لیکن ححر کرنے والا اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں اپنے اس جادو کے زور سے وہ کام کر سکتا ہوں جو خدا کرتا ہے۔ مثلاً میں انسان کو جانور کی صورت میں تبدیل کر سکتا ہوں یا لکڑی کو پتھر اور پتھر کو لکڑی بنا سکتا ہوں یا ایسے کام کر سکتا ہوں جو پیغمبر کر سکتے ہیں اور ان معجزات کی طرح میں بھی معجزہ دکھا سکتا ہوں مثلاً میں ہوا میں اڑ سکتا

ہوں یہ ایک مہینے کی مسافت ایک لمحے میں طے کر سکتا ہوں تو اس کو بھی اس دعوے کی وجہ سے مرتد و کافر قرار دیا جاسکتا ہے نہ کہ نفس سحر نے سبب۔ اگر وہ یوں کہے کہ میرے عملیات میں ایک خاصیت ہے اور وہ یہ کہ میں اپنے عمل جادو کے ذریعہ کسی جاندار کو جان سے مار سکتا ہوں یا کسی تندرست کو بیمار اور بیمار کو تندرست کر سکتا ہوں یا شیئ لوگوں کے خیالات تک کو اچھا یا برا بنا سکتا ہوں تو اس کا یہ سحر جھوٹ بولنے اور فسق اختیار کرنے کے حکم میں ہوگا اور وہ (سحر کرنے والا) فاسق و کاذب قرار پائے گا اور اگر وہ اپنے اس عمل (سحر) کے ذریعہ کسی بے گناہ کو ہلاک کر ڈالے تو اس کو قزاق اور قاتل کی طرح سزائے موت دے کر مار ڈالا جائے کیونکہ وہ اپنے اس عمل کے ذریعہ فتنہ و فساد پھیلانے اور بے گناہوں کو ہلاکت میں ڈالنے کا مجرم قرار پائے گا۔ اس بارے میں ساحر اور ساحرہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔

ایک روایت میں حضرت امام عظیم ابوحنیفہؒ سے یہ منقول ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ سحر کرتا ہے اور اقرار و تنبیہ کے ذریعہ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو اس کو مار ڈالنا چاہئے۔ اس سے تو یہ کا مطالبہ کرنے یا مہلت دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ کہے کہ میں سحر کو ترک کرتا ہوں اور تو یہ کرتا ہوں تو اس کی بات کو قبول نہ کرتا چاہئے۔ ہاں اگر وہ یوں کہے کہ میں پہلے تو بیشک سحر کرتا تھا مگر ایک مدت سے اپنے اس فعل سے باز آ گیا ہوں تو اس کے اس قول کو قبول کر لیا جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے۔

حضرت امام شافعیؒ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے سحر کیا اور اس کے سحر کی وجہ سے سحر زدہ مر گیا تو ساحر سے جواب طلب کرنا چاہئے اگر وہ اقرار کرے کہ میں نے اس شخص پر سحر کیا تھا اور میرا سحر اکثر اوقات جان لے لیتا ہے تو اس پر قصاص واجب ہوگا اور اگر یہ کہے کہ میں نے اس شخص پر سحر کیا تھا اور میرا سحر کبھی جان لے لیتا ہے اور کبھی جان نہیں لیتا تو یہ قتل شہرہ عمد کے حکم میں ہوگا اور اس پر شہرہ عمد کے احکام نافذ ہوں گے اور اگر وہ یوں کہے کہ سحر تو میں نے کسی دوسرے شخص کے لئے کیا تھا لیکن اتفاق سے اس شخص کا نام وہی تھا جو اس شخص کا تھا یا اس کا مگر اس جگہ پر ہو گیا جہاں اس دوسرے شخص کے لئے سحر کیا گیا تھا اور اس وجہ سے اس کا اثر اس شخص پر ہو گیا اور یہ ہلاک ہو گیا تو یہ قتل خطاء کے حکم میں ہوگا اور اس (ساحر) پر قتل خطاء کے احکام نافذ ہوں گے۔

اس موقع پر ایک اشکال واقع ہوتا ہے، جو اکثر ذہنوں میں غلبان پیدا کر سکتا ہے اور وہ یہ کہ خرق عادت افعال کے جو محض قدرت الہی سے صادر ہوتے ہیں اکثر اولیاء اللہ کے ذریعہ ظہور میں آتے ہیں جیسے تغلب اعیان یا تیرہیلی صورت یا اسی طرح کے وہ افعال جو متغیروں کے معجزات کے مشابہ ہوتے ہیں جیسے مردہ کو زندہ کر دینا یا در دراز کے سفر کو ایک لمحہ میں طے کر لینا، علاوہ ازیں اولیاء اللہ سے اسی طرح کی اور بہت سی چیزوں کا صادر ہونا ثابت ہے جن کو ان اولیاء اللہ کے مستند سواغ نگاروں نے ان کے مناقب و کرامات کے حصن میں لکھا ہے۔ ہذا اگر افعال الہی کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا کفر ہے تو ان اولیاء اللہ سے صادر ہونے والے خرق عادت افعال کی صورت میں بھی کفر لازم آتا چاہئے اور اگر یہ کہا جائے کہ اولیاء اللہ سے جو خرق عادت فعل صادر ہوتا ہے وہ حقیقت میں ان کا فعل نہیں ہوتا بلکہ حق تعالیٰ ہی کی قدرت اور اس کے حکم سے صادر ہوتا ہے اور اولیاء اللہ اس فعل کے صادر ہونے کا ایک ظاہری سبب و ذریعہ بنتے ہیں اس لئے ان پر کفر کا اطلاق نہیں ہوتا تو پھر ساحروں کے حق میں کفر کا حکم کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ان افعال کے صادر ہونے کا ظاہری سبب و ذریعہ بنتے ہیں تو ان کے حقیقی قائل بلکہ علاوہ ازیں دعا تو یہ کرنے والے اور عاملین کے جو اپنے عاملین کے جو اپنے عملیات اور دعاؤں کے ذریعہ ساحروں کی طرح کتے ہی نحو لقول کارتابہ انجام دیتے ہیں اور اس طرح وہ بھی گویا پوری طرح ساحروں کے مشابہ ہوتے ہیں تو ان کے افعال پر بھی کفر کا اطلاق کیوں نہیں ہوتا اور ان کے اور ساحروں کے درمیان فرق کیوں کیا جاتا ہے۔؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ خرق عادت افعال خواہ وہ معجزات کے مشابہ ہوتے ہیں اور خواہ کسی اور طرح کے ہوں سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اسی کے ارادہ و حکم سے اور اسی کے پیدا کرنے سے صادر و ظاہر ہوتے ہیں اس اعتبار سے اولیاء اللہ سے جو چیزیں (کرامت کی صورت میں) صادر ہوتی ہیں وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے حکم و ارادہ سے ظہور میں آتی ہیں اور جو چیزیں ساحروں سے صادر ہوتی ہیں وہ بھی

اللہ تعالیٰ کے حکم و ارادہ ہی سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں صورتوں میں جو فرق ہے اور جس فرق کی وجہ سے کفر اور عدم کفر کا حکم لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ یا دعا توغیہ کرنے والے اور عالمین ان افعال کی نسبت غیر اللہ کی طرف نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یا اس کے اسماء پاک کے خواص کی طرف کرتے ہیں یا کسی لئے ان پر کفر و شرک کا اطلاق نہیں ہوتا، جب کہ ساحران افعال کو غیر اللہ، یعنی ارواح شیطانیہ، دیوی دیوتاؤں، بتوں کے نام اور متزوں کے خواص کی طرف کرتے ہیں یا کسی لئے وہ ان افعال کو اپنے قبضہ و قابو اور اپنے زیر حکم جانتے ہیں اور ان افعال کے عوض اجرت لیتے ہیں، بیعت چاہتے ہیں، ان دیوی دیوتاؤں اور بتوں کے نام پر نذر کرنے اور قربانی دینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور ظاہر ہے یہ چیزیں شرک و کفر کو لازم کرتی ہیں، اس کی مثال ایسا ہے، جیسے کسی کو بچہ عطا ہوتا، رزق میں وسعت و فراخی ملتا اور مریض کا شفا یاب ہوتا، فیروز امور اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں اور اسی کے حکم و ارادہ کے تحت ہیں لیکن گمراہ لوگ ان کی نسبت ارواح شیطانیہ، دیوی دیوتاؤں اور بتوں فیروز و غیرہ کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں دیوی دیوتا سے بچہ مانگا تھا تو اس نے ہمیں بچہ دیا ہم نے فلاں کی روح کے نام پر بیعت چڑھائی تھی تو اس نے ہمیں رزق میں وسعت دی اور ہم نے فلاں بزرگ و فقیر سے درخواست کی تھی اور اس مقصد کے لئے ان کے مزار پر نذرانے چڑھائے تھے تو انہوں نے ہمیں شفا دی۔ گویا ان کے نزدیک ان چیزوں کا دینے والا اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ غیر اللہ ہوتا ہے، لہذا ایسے لوگ کافر ہو جاتے ہیں اس کے برخلاف خدا کو ماننے والے اور اس کے احکام پر عمل کرنے والے لوگ اگر ان چیزوں کے لئے جائز و ناجائز و اسباب و جیسے دعا، توغیہ، جھاڑ پھونک یا علاج معالجہ کا سہارا لیتے ہیں اور ان کو اپنے مقصد میں کامیابی ہوتی ہے تو ان امور کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں جو چیز ملے ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملی ہے البتہ اس کے حصول میں اسماء الہی و دعاؤں اور توجہ و گنڈے کی تاثیر یا رو کا خواص ایک ظاہری سبب و ذریعہ کا درجہ رکھتے ہیں اس بناء پر ان کے ایمان میں کوئی غلطی پیدا نہیں ہوتی۔

حکری تعریف و حقیقت

اس موقع پر یہ بتادینا ضروری ہے کہ حکری تعریف و حقیقت کیا ہے اور یہ کہ حکری کو کسی قسم موجب کفر ہے کوئی موجب فسق ہے اور کوئی قسم مباح ہے یعنی شریعت میں جائز ہے؟ اس کی تفصیل اگرچہ بہت طویل ہے لیکن اجمالی طور پر اتنا سمجھ لینا چاہئے کہ حکری حقیقت و تعریف یہ ہے دعاؤں اور اسماء الہی، کے عملیات و غیرہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے روحانیت حاصل کرنے کے بجائے خفیہ اسباب کی مزاولت (یعنی مخفی طاقتوں کی پرستش و جہیہ سائی اور ان کی تغیرات کے ذریعہ خوارق عادات اور افعال عجیبہ پر قدرت حاصل کرنا اور ان خوارق عادات اور افعال عجیبہ کی نسبت قادر مطلق پروردگار عالم کی طرف کرنے کے بجائے غیر اللہ یعنی ان مخفی طاقتوں یا اپنی ذات کی طرف کرنا۔ اور چونکہ عالم میں اسباب خفیہ کئی طرح کے ہیں اس لئے حکری قسمیں بھی متعدد ہیں جن کو مضبوط طور پر چوں سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ خفیہ سبب یا دورو حانیت کی تاثیر ہے، یا جسمانیات کی تاثیر پھر رو حانیت یا تو کلیہ مطلق ہیں جیسے کو اکب و افلاک یا عناصر کی روحانیت، یا وہ روحانیات جزئیہ خاصہ ہیں جیسے امراض اور جن و شیائین کی روحانیت اور وہ ارواح جو جسم انسانی سے نکل کر جاتی ہیں اور جن کو معطر کر کے اپنے مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جہاں تک جسمانیات کا تعلق ہے تو وہ جسمانیات یا تو ترکیب اور اجتماع کیفیات کے سبب سے تاثیر کرتے ہیں جس سے عجیب و غریب باتیں ظہور میں آتی ہیں یا خواص کے سبب سے تاثیر کرتے ہیں یعنی ان کی صورت کو مدیہ کسی ترکیب اور اجتماع کیفیات کے توسط کے بغیر خود بخود تاثیر کرتی ہے جس طرح کہ مقامیں لوہے کو کھینچتا ہے۔

یعنی یہ بات کہ ان روحانیت یعنی ان پوشیدہ و مخفی طاقتوں سے مناسبت کو نکر حاصل ہوتی ہے اور ان کی تاثیر کو کس طرح نکل کیا جاتا ہے تو اس کے مختلف طریقے ہیں، بعض لوگ چند مخصوص شرائط کے ساتھ ان روحانیت کا نام جیتے ہیں، اور حصول مقصد کے لئے ان سے پہنچتے ہوئے ہیں بعض لوگ ان کی تصویر بنا کر اس کے سامنے نذر بیعت چڑھاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو ان کو مرغوب ہو سکتے ہیں، یا مخصوص طریقہ اور مخصوص شرائط کے ساتھ کچھ حروف و الفاظ بلا لحاظ ترکیب پڑھتے ہیں جن کے ذریعہ وہ ارواح میں سے کسی روح

کی لڑائی کی طرف یا ایسے عجیب و غریب فعل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جو اس سے کبھی سرزد ہوا تھا اور جس کی وجہ سے عام و خاص اس کی مدح و ثناء میں رطب و لسان ہوئے تھے۔ غرضیکہ محرک کرنے کے مختلف عملیات اور مختلف صورتیں ہیں اور ان عملیات اور صورتوں کے نتیجہ میں محرک متعدد اور کثیر قسمیں سامنے آتی ہیں، لیکن جو قسمیں زیادہ مشہور ہیں وہ چند ہیں اور ان میں کی پہلی قسم جو سب سے بڑی قسم سمجھی جاتی ہے کلدانیوں اور بابل کا سر ہے اور اسی کو بابل کرنے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے اس محرک کے علم کی اصل ہاروت و ماروت سے چلی ہے کہا جاتا ہے کہ بابل کے لوگ ہاروت و ماروت سے اس محرک کا علم اور طریقہ سیکھتے تھے اور پھر اس کے ذریعہ اپنے مقصد حاصل کیا کرتے تھے، نیز انہوں نے اس میں مختلف تحقیق و تجربے کئے تھے اور اس کے علم کو بہت زیادہ وسیع و وسعہ گیر بنایا، اسی طرح کلدانیوں، جو بابل میں سکونت رکھتے تھے اس علم کے حصول کے لئے مختلف محنت و جستجو میں لگے رہتے تھے اور اس کے ذریعہ نت نئی چیزیں پیدا کرتے تھے۔

تاریخ کی مستبر کتابوں میں لکھا ہے کہ بابل کے حکماء اور اس فن کے ماہرین نے عمرو کے زمانہ میں اپنے شہر بابل میں کہ جو نمرود کا دار السلطنت تھا اس محرک کے ذریعہ ایسے چہ و شریا اور مجرما العقول ظلمات بنائے تھے۔ جن کی حقیقت و کیفیت جاننے سے انسان کی عقل و ذہانت عاجز رہتی تھی۔

اول یہ کہ انہوں نے تانبے کی ایک تلخ بنا دی تھی جو شہر میں تانبہ بندہ اور مضر افروغ کے داخل ہونے کی خبر دیتی تھی، چنانچہ اگر کسی دوسرے ملک سے کوئی چار سون یا دشمن یا کوئی چورو وغیرہ شہر میں داخل ہوتا تو اس تلخ میں سے مخصوص آواز نکلنے لگتی تھی، شہر کے تمام لوگ اس آواز کو سن کر اس کا مقصد جان لیتے تھے۔ اور اس طرح وہ اس جاسوس اور چور کو پکڑ لیتے تھے۔

دوسرے یہ کہ انہوں نے ایک قنارہ بنایا تھا جس کا مصوف یہ تھا کہ شہر میں جس شخص کو کوئی چیز گم ہو جاتی تو وہ اس قنارہ پر چوٹ مارتا، جس کے نتیجے میں اس میں سے یہ آواز نکلتی کہ تمہاری فلاں چیز غلاں جگہ ہے، چنانچہ تلاش کرنے کے بعد وہ اسی جگہ سے ملتی۔

تیسرے یہ کہ انہوں نے گم شدہ لوگوں کو دریافت کرنے کے لئے ایک آئینہ بنایا تھا۔ جب شہر میں کسی کے گھر کا کوئی فرد غائب ہو جاتا تو وہ اس آئینے کے پاس آتا اور اس میں اپنے گمشدہ فرد کا حال دیکھ لیتا وہ گمشدہ خواہ کسی شہر میں ہوتا، خواہ جنگل میں اور خواہ کسی کشتی وغیرہ پر سفر کرتے ہوئے ہو یا کسی پہاڑ پر، اسی طرح خواہ وہ تیار ہوتا یا سمندر ست، خواہ غافل و غلاں ہوتا یا مال دار اور خواہ زخمی ہوتا یا مقتول، غرض کہ وہ جس جگہ اور جس حالت میں ہوتا اسی جگہ اور اسی حالت کے ساتھ اس آئینہ میں نمودار ہو جاتا۔

چوتھا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے ایک حوض بنایا تھا جس کے کنارے وہ سال بھر میں ایک دن جشن مناتے تھے چنانچہ شہر کے تمام سردار اور معززین اپنی پسند کے مشروب لے کر اس حوض کے کنارے جمع ہوتے اور جو شخص اپنے ساتھ جو مشروب لاتا اس کو اس حوض میں ڈال دیتا، پھر جب ساری کافریں انجام دینے والے لوگ اس کے کنارے کھڑے ہو کر لوگوں کو بلانا شروع کرتے تھے اور اس حوض میں سے نکال نکال کر دیتے تو ہر شخص اس کو وہی پسندیدہ مشروب ملتا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔

پانچواں ظلم یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کے لڑائی جھگڑوں کو منانے کے لئے ایک تالاب بنایا تھا اگر وہ آدمیوں کا آپس میں کوئی نزاع ہو جاتا اور یہ ثابت ہو نہ ملتا کہ حق پر ہے اور کوئی ناحق ہے۔ تو دونوں فریق اس تالاب کے کنارے آتے اور پھر اس میں اتر جاتے، چنانچہ جو شخص حق پر ہوتا اس تالاب کا پانی اس کے ناف کے نیچے رہتا اور وہ فرق نہ ہوتا اور جو شخص حق پر نہ ہوتا پانی اس کے سر سے اوپر چلا جاتا اور اس کو ڈوب دیتا تھا اگر وہ فریق مخالف کے حق کو مان لیتا اور اپنے جھوٹے دعوے کو ترک کر دیتا تو پھر فریقانی سے نجات پاتا۔

اور چھٹا ظلم یہ تھا کہ انہوں نے نمرود کے محل کے میدان میں ایک درخت لگا رکھا تھا جس کے سایہ میں درباری بیٹھتے تھے لوگوں کی تعداد جس قدر بڑھتی رہتی اسی قدر اس کا سایہ بھی بڑھتا رہتا تھا یہاں تک کہ اگر تعداد ایک لاکھ تک پہنچ جاتی تو سایہ بھی اسی اعتبار سے زیادہ ہو جاتا تھا مگر جب اس عدد سے ایک آدمی بھی زیادہ ہو جاتا تو پھر سایہ بالکل ختم ہو جاتا تھا اور تمام لوگ دھوپ میں بیٹھے رہ جاتے

تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس بارے میں بابل کے لوگ ہی شغف و دلچسپی نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کا بادشاہ عمرو د بھی بہت زیادہ غلور کھاتا تھا اور اس علم کی پوری طرح سرپرستی کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ محرکی یہ قسم سب سے زیادہ سخت اور مشکل ہے لیکن اگر کوئی شخص سخت ترین ریاض و محنت اور مسلسل جدوجہد کے بعد اس کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے اور اس فن کو جان لیتا ہے تو پھر اس کی اتنی زبردست طاقت و قدرت حاصل ہو جاتی ہے۔ کہ وہ انسانی عادت کے مخالف امور کو ظاہر کرنے اور انسانی عادات کے موافق امور کو ردک دینے پر قادر ہو جاتا ہے۔

جیسے وہ ان امراض کا علاج بھی کر سکتا ہے جس کے معالج سے دنیا بھر کے طبیب عاجز ہو گئے ہوں مثلاً برص اور جذام وغیرہ کیونکہ ایسا شخص روحانیت یعنی طاقتوں (جیسے جن و شیاطین) کے ذریعہ تدبیر و عمل کرتا ہے، جب کہ طبیب جسمانیات (دواؤں) کے ذریعہ تدبیر کرتا ہے۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اجسام و ارواح کے ساری حقیقتیں مکشف کر دیں اور انہوں نے ہر جسم اور ہر روح کو قادر مطلق کے دست قدرت کے تحت مجبور و یکس دیکھا تو سب سے منہ پھیر کر ذات واحد حقیقی کی طرف متوجہ ہو گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ انعام میں فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نُفِخُ فِي الصورِ يَوْمَ تَكُونُ الشَّجَرُ وُثَا وَاَنَامِنَ الْفُشْرُ كَيْفَ يَكُونُ، یعنی ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی حکومتات دکھائیں تاکہ وہ عارف ہو جائیں اور کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں، پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا کہ یہی میرا رب ہے سو جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہی میرا رب ہے سو جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کر سکے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہی میرا رب ہے یہ تو سب سے بڑا ہے سو جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اسے قوم اپنے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔

واضح رہے کہ اوپر محرکی جو قسم ذکر کی گئی ہے وہ خالص کفر اور شرک محض ہے کیونکہ اس محرکے علم کا حصول جن، پندرہ شرائط کی پابندی پر موقوف ہے ان میں سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ ارواح کو عالم الغیب اور احوال قلب پر مطلع مانا جائے۔ اور ان کے تئیں مجر و جہل کا گمان نہ ہو کہ نہ وہ ارواح اس کا کہنا نکل نہیں مائیں گی اور اس کے مقصد تک نہیں پہنچائیں گی۔

کواکب و سیارات کی روحانیت یعنی ان کی قوتوں سے استمداد کرنے اور ان کی تاثیر کو متوجہ کرنے کے لئے جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے روحانیت قمر کی تاثیر کو ان الفاظ کے ورد کے ذریعہ متوجہ کرتے ہیں۔ اَبِیْہَا الْمَلِکِ الْکَرِیْمِ وَالسَّیِّدِ الرَّحِیْمِ مَرْسِلِ الرَّحْمَہِ وَمَنْزِلِ النُّعْمَہِ اور عطارد کی تاثیر کو متوجہ اور اپنے زیر اثر کے لئے ان الفاظ کا ورد کیا جاتا ہے۔ کُلِّ مَا حَصَلَ لِي مِنَ السَّحَرِ فَهُوَ مِنْکَ وَکُلِّ مَا یَنْدَفِعُ مِنَ الشَّرِّ مِنْیْ فَهُوَ مِنْکَ دیگر کواکب و سیارات سے استمداد کرنے اور ان کی تاثیر کو متوجہ کرنے کے لئے جن الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہو گا ان کو بھی انہی پر قیاس کیا جاسکتا ہے، ظاہر ہے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا جو ان الفاظ سے آشکارا ہوتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ زبان سے نکلنا عقیدہ توحید، تعلیلت اسلامی اور ملت حقنی کے سراسر منافی ہے۔

محرکی دوسری قسم وہ ہے جس میں جنات و شیاطین کو مسخر کیا جاتا ہے اور ان سے امداد و اعانت طلب کر کے مقصد حاصل کیا جاتا ہے یہ قسم سہل الحصول بھی ہے اور کثیر اور ان بھی ہے، جنات و شیاطین کی اس تغیر میں جن چیزوں کا اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے ان میں بعض مخصوص الفاظ و اعمال کے ذریعہ ان سے تعلق پیدا کرنے کے علاوہ ان کی جیہ سائی کرنا ان کے نام پر نذرین چڑھانا، جینت دینا، ان کی پسندیدہ خوشبو وغیرہ ان کے آنے کی جگہوں پر رکھنا اور بٹانا، جس جگہ ان کے آنے کا تصور ہو وہاں ہاتھ جوڑ کر بیٹھنا اور ان کو اپنے سامنے

موجود جانتے ہوئے روئے ناکر لڑنا، منت خوشامد کرتا اور ان سے حاجت براری کی التجا کرنا وغیرہ وغیرہ خاص عمل ہیں اور ان سب چیزوں سے مرتع کفر لازم آتا ہے۔

محرم کی تیسری قسم وہ ہے جس میں ان انسانی ارواح کو محرم کیا جاتا ہے جو جسم چھوڑ چکی ہوتی ہیں، اس قسم کو اختیار کرنے کے لئے سب سے پہلے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی ایسے مرے ہوئے انسان کا پتہ لگایا جائے جو قوی الجذہ اور قوی القلب ہوا ہو، پھر بعض مخصوص عملیات اور مخصوص الفاظ کے ورد کے ذریعہ کہ جو بڑے بڑے جنت و شیطن کے ذکر اور ان کی بہت زیادہ تعظیم و توقیر کے مضامین پر مشتمل ہوتے ہیں ان ارواح کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان الفاظ و عملیات کے زور سے اور نذرانے و ہیئت چڑھانے کے ذریعہ اس روح کو اس طرح اپنے قابو و اختیار میں کر لیا جاتا ہے کہ غلام و نوکر کی طرح اس کو جو کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اس کو وہ انجام دیتی ہے۔ عمل بھی کفر کو لازم کرتا ہے یا کفر کے قریب پہنچاتا ہے۔ نیز اغلب یہ ہے کہ اس طرح کی ارواح کہ جو ان سبغ و شہوانی عملیات کے ذریعہ متوجہ ہوتی ہیں۔ دراصل ان انسانوں کی ارواح ہوتی ہیں۔ جو کفر و شرک و فسق و فحشاء کی حالت میں مر جاتے ہیں لہذا اس عمل سحر میں خیانت کی مخالفت بھی لازم آتی ہے۔

محرم کی چوتھی قسم وہ ہے جس میں بعض جنات کی ارواح کے ذریعہ کسی شخص کے خیالات و تصورات میں خلل ڈالتے اور اس کے ذہن کو فاسد کر دیتے ہیں کہ اس کو حقیقت کے خلاف کچھ کچھ نظر آنے لگتا ہے یا وہ اپنی ہی صورت ہانکھ تخیل سے ڈرنے لگتا ہے اور یا غیر واقعی چیزوں کو واقعی سمجھنے لگتا ہے، محرم کی اس قسم کو نظربندی یا خیال بندی کہتے ہیں اور بعض مسخرین نے آیت کریمہ یُخَوِّلُ الْیَہُودَ مِنْ مَسْخَرِہُمْ اَنْہَا فَنَسَیْ عَنْہُ تَحْتَ کَہَا ہے کہ فرعون کے ساحروں کا سحر اسی قسم کا تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واسطہ پڑا تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں وہ سب لکڑیاں اور رسیاں سانپ بن کر نظر آنے لگی تھیں جو فرعون کے جادو گروں نے ان کو ڈرانے کے لئے ان کے سامنے ڈال دی تھیں، اس طرح کا سحر اگر نبی ﷺ کے لئے اس کے مقابلہ پر ہو گا کہ اس کی نبوت کی دلیل و شہادت کو ختم کر دیا جائے یا کسی ولی یا بزرگ کی حیثیت کو مجروح کرنے کے لئے اس کے مقابلہ پر پیش کیا جائے، تو حرام اور گناہ کبیرہ کے حکم میں ہو گا اور اگر اس کی نظربندی کا مقصد کسی شخص کو دھوکا دینا یا غریب میں مبتلا کرنا یا کسی شخص کی عزت و آبرو یا اس کے مال میں خیانت کرنا ہو تو گناہ کبیرہ کے حکم میں ہو گا اس سے معلوم ہوا کہ محرم کی یہ قسم اگرچہ بتقدیر کفر نہیں ہے لیکن کسی شخص کے خیالات و تصورات پر اثر انداز ہونے کے لئے یا یوں کہا جائے کہ اس نظربندی یا شعبہ بازی کو کامیاب کرنے کے لئے چونکہ جنات کی ارواح سے استمداد کرنا یا جنات کے ارواح کو جہنما ضروری ہوتا ہے اس لئے کفر لازم آتا ہے، بشرطیکہ اس استمداد اور اسماء کو جینے میں ان جنات کی اتنی زیادہ تعظیم و توقیر کا اظہار کیا جائے جو عقیدہ توحید کے منافی ہو۔

محرم کی پانچویں قسم وہ ہے جس میں انسان خود اپنے دھیان اور حواس خسیہ کی قوتوں کو دماغ میں مجتمع کرتے ہوئے کمال یکسوئی پیدا کر کے ایک ایسی قوت و قدرت حاصل کر لیتا ہے اس کے ذریعہ وہ اس خیال کو جو اس کی قوت تخیلہ میں ہوتا ہے (اور جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے) مشکل کر کے مٹانے لے آتا ہے، جسمانی طول، عرض و عمق کی حدود و قیود سے آزاد کی حاصل کرتے ہوئے مسخرین کی طاقت سے شعبہ بے دکھاتا ہے اور نظریک سے دو متصل چیزوں کو متصل کر دکھاتا ہے۔ اور دو علیحدہ علیحدہ چیزوں کو مل کر دکھاتا ہے۔ محرم کی اس قسم کا اب نام و نشان بھی موجود نہیں ہے، لیکن پچھلے زمانہ میں ہندوستان کی بعض قدیم اقوام میں یہ قسم بہت رائج تھی اس قسم کے حصول کے لئے جہاں اور بھی بہت شرائط ہیں، انہیں میں دو سب سے زیادہ اہم اور ضروری شرط کھانے پینے میں بالکل کمی اور لوگوں سے گوشہ نشینی اختیار کر لینا ہے اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر اس کے ذریعہ کسی مہلج چیز کا حصول مقصود ہو، جیسے دوزخ کا رول کے درمیان جدائی ڈالنا یا کسی ظالم کو روڈ لٹا کر محرم کی یہ قسم ناجائز ہوگی اور اگر کسی ممنوع چیز کا حصول مقصود ہو جیسے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا یا کسی معصوم انسان کو ہلاک کر دینا تو پھر یہ قسم بھی حرام ہوگی۔

حمر کی چھٹی قسم وہ ہے جس میں دواؤں یا اشیاء کے عقلی خواص معلوم کر کے ان کے ذریعہ عجیب و غریب کرشمے دکھائے جاتے ہیں اور چونکہ عام لوگ اس عقلی خواص سے قطعاً ناظم ہوتے ہیں اس لئے اکثر دنیا اور بیرو فقیر اور جوگی اپنی حیلہ ساز یوں سے لوگوں کو اپنا کر ویہ بنالیتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چاہے کہ میں لوگوں پر اپنی مکرامت کا ظاہر کرنے کے لئے اپنی انگلیوں کو روشن کر دوں تو اس کا طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے کہ تھوڑا سا نورہ کالمی سرکہ میں بھگو کر اس میں تھوڑا سا کف دریا ملا دیا جائے اور پھر انگلی پر اس کا لپ کیا جائے اور جس جگہ لپ کیا جائے وہاں رات بیکاری جائے اب لوگوں کی کسی ایسی مجلس میں کہ جہاں شیخ یا چارخ جلتا ہو اس انگلی کو چارخ کے سامنے کر دیا وہ انگلی روشن ہو جائے گی اور جلنے کی نہیں۔

حمر کی ساتویں قسم وہ ہے جس میں ایجاد کئے گئے عجیب و غریب آلات کی مدد سے بعض چیزوں کو ترکیب دے کر حیرت انگیز امور انجام دیتے ہیں ان آلات کو ایجاد کرنا عام طور پر مختلف علوم و فنون میں عمق اور تحقیق و جستجو پر منحصر ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ فرعون کے ساحروں کی جادوگری نظر بندی اور شعبہ بازی کے ساتھ اس طرح کی جینی مہارت کا بھی پر توخی، آج کل کی سائنسی ایجادات کو بھی اس قسم میں شامل کیا جاسکتا ہے۔

حمر کی انھیں قسم وہ ہے جس میں ہاتھ کی صفائی کے ذریعہ مختلف شعبہ بے دکھا کر لوگوں کو متحیر کیا جاتا ہے حمر کی اس قسم میں ہاتھ کا سرعت کے ساتھ چند مخصوص پوشیدہ حرکات اور تبدیل استعمال کروئے جاتے ہیں۔ نتیجہ سبب ہوتا ہے۔ حمر کی یہ تینوں آخری قسمیں نہ تو کفر ہیں اور نہ حرام، ہاں اگر ان کو کسی حرام چیز کے حصول یا کسی حرام کام کے اظہار کا ذریعہ بنایا جائے تو اس بنا پر ان پر حرمت کا حکم ثابت ہو جائے گا۔

دانش رہے کہ حمر کی جو آٹھ قسمیں بیان کی گئی ہیں یہ صرف عقلی اعتبار سے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں حمر معنی جادو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بحیر العقول ہو اور جس کا سبب و ذریعہ فطرتوں سے پوشیدہ ہو اگر حمر یا جادو کے اصطلاحی و حرفی مفہوم اور اس کی مشہور تعریف و حقیقت کا اعتبار کیا جائے تو اصولی طور پر حمر کی تین ہی قسمیں ہونی چاہئیں ایک تو وہ حمر جس میں کوکب و سیارات کی قوتوں سے استداد کر کے ہوشربا کرشمے اور بحیر العقول طلسمات ظاہر کئے جاتے ہیں۔ دوسرا وہ حمر جس میں جنت و شیاطین اور مردہ انسانوں کی ارواح کو مسخر کر کے حاجت روائی کی جائے۔ اور تیسرا وہ حمر جس میں اپنے دھیان اور خواص خسر کی قوتوں کو دماغ میں مجتمع کرتے ہوئے نظر بندی اور شعبہ بازی کا کمال حاصل کیا جائے۔

حمر کا بدل کیا ہے؟

اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے کہ اس آیت کے اذکیاء و عارفین نے حمر کی مذکورہ بالا قسموں میں سے اکثر کی اصطلاح کر کے اور اس کی بنیاد سے کفر و شرک کی غلامتوں کو دور کر کے ان کو عملیات کی صورت میں پیش کیا ہے جس سے مختلف قسم کے روحانی اور جسمانی فوائد حاصل کئے جاسکتے ہیں، چنانچہ حمر کی پہلی قسم کی اصطلاح و عروت علوی ہے یہ وہ عمل ہے جس میں ملائکہ طویہ کو اسماء الہی اور آیات قرآنی کی استغاثت سے مسخر کیا جاتا ہے اور دوسری قسم کی اصطلاح عزائم اور دعوت علی ہے، اس عمل میں زمین کے موکلات اور جنات کو مسخر کیا جاتا ہے لیکن اس تفسیر میں بھی نہ کفر و شرک کی آمیزش ہوتی ہے اور غیر اللہ کی تعظیم و توقیر، بلکہ ان جنات و شیاطین کو حکم و استیلاء کے ذریعہ مسخر کیا جاتا ہے، تیسری قسم کی اصطلاح وہ عملیات ہیں جن کے ذریعہ ملکاء اور اولیاء اللہ کی ارواح طیبہ سے ربط و تعلقی پیدا کیا جاتا ہے اور عام طور اویسی مشرب بزرگ ان عملیات کو اختیار کر کے اپنے اور حقوق خدا کے متعصم و حوارج میں فائدہ حاصل کرتے ہیں ان عملیات کی بنیاد، طہارت و پاکیزگی، تلاوت قرآن اور اود و وظائف اور ان ارواح کو صمدات و خیرات کا ثواب پہنچانے پر ہوتی ہے یا جو اس قسم کی اصطلاح عقد ہمت ہے جو اونچے درجے کے مشائخ اور صوفیاء کرام عمل مشکلات کے لئے اختیار کرتے ہیں جس میں دنیاوی امور سے کمال بے خبری پیدا کر کے اور اپنے دھیان و اپنے جہالت کو یکسو کر کے اسماء الہی میں سے کسی ایک پاک کے غور فکر میں استغرق کا درجہ حاصل کیا

جاتا ہے اور جھٹی قسم کی اصلاح وہ عملیات ہیں جن میں آیات قرآنی اور اسما الہی کے خواص میں تحقق و جستجو کر کے ان کو مخصوص ترکیب و شرائط کے ساتھ یا ان کے ابعاد کی صورت میں نقش و تعویذات لکھے جاتے ہیں، یا دعاؤں کے ذریعہ جھاڑ پھونک کی جاتی ہے، جیسا کہ نقش و تعویذات اور او و عملیات کی کتابوں میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔

حاصل یہ کہ سحر میں جو برائی ہے وہ شخص اس وجہ سے کہ اس کی بنیاد کفر و شرک، نیز کواکب و سیارات، جنات و شیاطین اور ارواح خبیثہ کی تاثیر کے اعتقاد پر ہوئی ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا اس پر موقوف ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے رو اعانت کی انتہا کی جائے، ان کو حاجت روا مانا جائے اور اسباب و ذرائع پر اس طرح اتکا کیا جائے کہ سبب یعنی حق تعالیٰ کی قدرت سے بالکل صرف نظر کر لیا جائے اور جب برائی کی یہ وجہ بالکل دور ہو جائے تو پھر اصل حرمت و حلاوت کا دامن غرض و مقاصد ہو گا کہ اگر کوئی نیک و مباح مقصد پیش نظر ہے تو سحر و عملیات کی طاقت سے فائدہ اٹھانا جائز ہو گا، اور اگر غرض و مقصد کسی بری چیز اور ناجائز امور سے متعلق ہو تو اس صورت میں بھی "سحر" کی طاقت سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہو گا۔

جو علم نفع پہنچانے والا نہ ہو اس سے احتراز کرنا ہی دانشمندی ہے

مولانا شاہ عبدالعزیزؒ آیت کریمہ **وَاتَّبِعُوا مَا نُنَزِّلُ مِنَ الذِّكْرِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** کا تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہودی ان دونوں طرح کے سحر کیے پر ہی اتکا نہیں کرتے تھے۔ جو انتہائی مذموم و قبیح ہیں بلکہ وہ اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتوں کو دوسرے ایسے علوم کے حصول میں بھی صرف کرتے تھے جو علم شریعت اور روحی الہی سے دور کر دیتے اور موجب بنتے ہیں، چنانچہ وہ اس طرح کے علوم کیے تھے جو ان کے لئے نقصان دہ ہوتے تھے کہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے تھے اور ان سے خود ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تھا۔ گو اوروں کو فائدہ پہنچتا ہو، لیکن عقلندی، سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ہر اس علم و فن سے احتراز کرے جو نفع بخش ہونے کی بجائے کسی طرح کا نقصان پہنچانے والا ہو۔ مگر واضح رہے کہ کسی شخص کے حق میں کسی علم کا مذموم و معیوب ہونا ان تینوں جہتوں میں سے کسی ایک جہت کے سبب سے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اس علم سے خود اپنے کو یا دوسروں کو نقصان پہنچنے کا خوف ہو، جیسے سحر و طلسمات کا علم نجوم کا علم بھی اسی میں شامل ہے کیونکہ اس کے ذریعہ اکثر لوگ عقیدہ کی گمراہی میں مبتلا ہو کر اپنا آخری نقصان کرتے ہیں، چنانچہ جب وہ زمین اور کواکب سیارات کا پائیم کر لیا دیکھتے ہیں اور علم نجوم ان کو بتاتا ہے کہ کہہ ارضی پر رونما ہونے والے تغیرات و واقعات، اجرام فلکی کی حرکت و سکون اور سیارگان کی چال کے زیر اثر ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات چمٹ جاتی ہے کہ عالم میں جو بھی حادثہ و تغیر واقع ہو، وہ وہ فلاں ستارے فلاں برج اور فلاں دور ہے کی تاثیر کے سبب سے ہے۔ اس طرح وہ اپنے مقاصد کے حصول کی امید یا مقاصد کے فوت ہو جانے کے خوف کو ستاروں اور ان کے بروج و منازل سے وابستہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اگر فلاں ستارہ فلاں برج اور فلاں منزل میں ہو گا تو ہمارا فلاں مطلب حاصل ہو گا اور اگر فلاں ستارہ فلاں برج و منزلی میں داخل ہو گا تو ہمارا فلاں مطلب حاصل نہیں ہو گا گویا ان کی توجہ ذات حق بلکہ ہر طرف سے ہٹ جاتی ہے۔ جو نفع و نقصان کا حقیقی مالک ہے اور ان کے دل پر ایسا پردہ پڑ جاتا ہے جو ان کو فطری اللہ سے دور کر دیتا ہے۔

دوسرے یہ کہ وہ علم اگرچہ بذات خود نقصان پہنچانے والا نہ ہو، لیکن اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ اگر اس کے حقائق و نکات اور اس کے ہار یک و فنی کو شوق تک اپنی عدم صلاحیت اور عدم استعداد ہو کی وجہ سے نہ پہنچ سکا ہو، ظاہر ہے کہ ایسا شخص جو علم کے حقائق و دقائق تک رسائی ہی نہ حاصل کر سکا ہو اس علم کا فاضل و ماہر تو ہونے سے رہا، البتہ جبل مرکب میں ضرور مبتلا ہو جائے گا، اسی لئے سبب صلاحیت لوگوں کا ہر اہل علم و ادب اور مذہب و حکام شرعیہ کے سامنے پیش کیجنا، ان کو جو بشر قلیانہ علوم میں جان کھانا، تقوا و قدر اور صبر و اختیار کے مسئلے میں تحقیق و جستجو کرنا مسئلہ وجودی و شہودی کی راہ پر لگانا اور بعض صحابہؓ کے درمیان آپسی نزاعات و خصومات کی جو صورتیں پیدا ہوئی تھیں ان کو علم و تحقیق کے نام پر اچھا لایا یا ان کی کھوج کر کے کرنا وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن کو مذکورہ بالا علم کے زمرہ میں

شمار کیا جاتا ہے، اسی طرح شعر و شاعری کے فن کو بھی کچھ اچھا علم نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ شعر و شاعری کی بنیاد زیادہ تر حسن و عشق کے مضامین اور غیر پاکیزہ خیالات و تصورات پر ہوئی ہے اور یہ چیز عوام کے حق میں کہ جن کے دل و دماغ نفسانی خواہشات اور جنسی جذبات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہر جگہ تاثیر رکھتی ہے اور تمام امور میں تحلیل و تازی و مبالغہ آوری آلاٹھ پیدا کرتی ہے۔

اور تیسرے یہ کہ شریعت سے متعلق علوم محمودہ میں بے جا فکر اور تحقیق کیا جائے اور اس میں افراط و تفریط سے کام لیا جائے، جیسے عقائد و توحید کے علوم میں فلسفیانہ موشگافیاں اور دیگر شرعی علوم و قواعد میں عقل و منطق کی غیر موزوں اور غیر ضروری نکتہ آفرینیاں کی جائیں، اور فقہی احکام و مسائل میں کھوج کر پکڑ کے بے اصل جملوں اور نادر روایات و اقوال کو بیان کیا جائے اسی طرح سلوک و ریاضت کے علم میں ایسے اصول و قواعد اور اعمال و اشغال داخل کرنا جو جوگیوں وغیرہ کا طریقہ ہے۔ یا دعوت اسماء الہی اور دوسرے عملیات دعا تعویذ اور جھاڑ پھونک میں محروم طلسمات کے اصول و قواعد کو شامل کرنا، یا انبیاء علیہ السلام کے حصص و حالات میں یہود و منافق جیسے معاندین حق کے بیان کردہ مجموعے قسے اور روایات کو سننا ان کو بیان کرنا کہ جن سے عقائد وغیرہ اور بھی اسی حکم میں شامل ہیں۔

غرض کہ علم کی یہ جو قسمیں بیان کی گئی ہیں ان کے متوقع فوائد لوگوں کو نہیں پہنچتے، بلکہ ان کے حق میں نقصان دہ ہوتے ہیں، یہودی عام طور پر ایسی جیسے لاحاصل، بے مقصد اور غیر فلاح بخش علوم میں مشغول و مصروف رہتے تھے اور اصل علوم محمودہ سے اعراض کرتے تھے۔

بَابُ الْفَالِ وَالطَّيْرَةِ

فال اور طیرہ کا بیان

”فال“ اصل میں تو منطق شگون کو کہتے ہیں، لیکن عام طور پر اس لفظ کا استعمال نیک شگون یا اچھی خال کے معنی میں ہوتا ہے۔ نیک شگون یا اچھی خال کا مطلب ہے کسی اچھی بات کو سننا یا کسی اچھی چیز کو دیکھنا جس سے اپنی مراد حاصل ہونے کی توقع پیدا ہو، مثلاً کوئی شخص پیار ہو اور اس بات کے تردد اندیشہ میں ہو کہ صحت پاؤں لگایا نہیں اور اس حالت میں وہ سنے کہ کوئی کہہ رہا ہے۔ یا سائبلم یا کوئی شخص میدان جنگ رہا تھ کہ ایک شخص سے ملاقات ہوگئی۔ جس کا نام ظفر خاں یا علی تھا اور یا مثلاً کوئی شخص کسی چیز کا طالب ہو یا اس کی کوئی چیز گم ہوگئی ہو اور وہ اس کو تلاش کر رہا ہو اور اسی اثناء میں اس کے کان میں یا واجد کی آواز آئے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہی لفظ ”فال“ برائی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز کا واقع ہو تیری فال ہے۔ یا زبان سے بری بات نکالنا بد فالی ہے۔

”طیرہ“ نظیر یعنی بر فالی لیا کا مصدر ہے جیسا کہ ”خبرہ“ تخیر کا مصدر ہے ان دونوں لفظوں کے سوا پر مطلق فال یعنی شگون کے معنی میں بھی ہوتا ہے جو وہ فال اچھی ہو یا بری۔

طیرہ کی اصل اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب عام طور پر اس طرح شگون لیتے تھے کہ جب وہ کوئی کام کرتے یا کسی سفر پر جانے کا ارادہ کرتے تو کسی پرندے یا ہرن کو چھکار دیتے اگر وہ دائی سمت میں اڑتا یا دائیں طرف کو بھاگتا تو اس کو مبارک جانتے اور نیک فال لیتے اور پھر اس کام کو شروع کرتے یا سفر پر روانہ ہوتے، اور اگر وہ پرندہ یا ہرن بائیں سمت میں اڑتا یا بائیں طرف کو بھاگتا تو اس کو نہیں جانتے اور اس کام سے باز رہتے۔

واضح رہے کہ شکار کے اس جانور کو سنوٹ یا سانپ کہتے ہیں جو سامنے سے نمودار ہو کر بائیں طرف سے دائیں طرف کو جا رہا ہو، اور شکار کا جو جانور دائیں طرف سے بائیں طرف کو جا رہا ہو اس کو بروج یا باج کہتے ہیں عرب کے لوگ سنوٹ کو مبارک اور بروج کو منہوس سمجھتے تھے چنانچہ بعض مواقع پر ”سوارح“ اور ”بوارح“ اور ان کے ذریعہ شگون لینے کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کے یہی معنی ہیں۔

یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہئے کہ نیک فال لینا محمود و متحسن بلکہ مستحب ہے جب کہ طیرہ یعنی بری فال لینا مذموم و منہوس ہے چنانچہ نبی

کریم ﷺ کثرت کے ساتھ اور خاص طور پر لوگوں کے ماسوں اور ہیکھوں کے ذریعہ اچھی مثال لیتے تھے ان دونوں میں فرق و امتیاز اس بنا پر ہے کہ نیک فال میں اول اول تو اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے دوسرے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اچھائی و بھلائی کی امید آوری ہوتی ہے، نیز دل میں اچھائی اور بھلائی ہی کا خیال آتا ہے اور یہ امید آوری اور یہ خیال بہر حال میں بندے کے لئے بہتر ہے گواس کی مراد پوری نہ ہو، اور بد فالی اس لئے ممنوع و مذموم ہے کہ اس میں خواہ مخواہ رنگ اور تردید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے قطع امید ہوتی ہے اور تا امید و نامرادی کا احساس اندیشہ ہائے دور و رات میں مبتلا کر دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں شر قائد موم و ممنوع بھی ہیں اور عقل و دانش کے منافی بھی ہیں جب کہ بہر صورت ہو گا وہی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے۔

بہر حال اس باب میں وہ احادیث نقل کی جائیں گی جو فال و طیرہ سے متعلق اور جن کی تحقیق ادھر بیان کی گئی نیز مؤلف مشکوٰۃ نے اس باب میں وہ احادیث نقل کی ہیں، جن میں عدویٰ، ہامہ، اور ان جیسی دوسری اور چیزوں کا ذکر ہے اور یہ سب بھی نظیر یعنی بد فالی کے مفہوم کی حامل اور اسی کے حکم میں داخل ہیں۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

بد شگونی لینا منع ہے

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَطْبِئِرُ خَيْرَهَا الْفَالَانِ قَالُوا وَمَا الْفَالَانِ قَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْتَنْعِظُ بِهَا أَحَدُكُمْ - (متن علیہ)

”حضرت ابہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: ”بد شگونی بے حقیقت ہے اس سے بہتر تو اچھی فال ہے۔“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اور فال کیا چیز ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا کہ وہ اچھا کلمہ جس کو تم میں سے کوئی شخص سنے اور اس سے اپنی مراد پانے کی توقع پیدا کرے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”بد شگونی بے حقیقت ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ حصول منفعت یا دفع مضرت میں بد فالی لینے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور نہ شریعت نے اس کو سبب اعتبار قرار دیا ہے۔ لہذا اس کا کوئی اعتقاد و اعتبار نہ کرنا چاہئے۔ چونکہ ہو گا وہی جو تقاریر مطلق (اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی اس لئے بد فالی لے کر اپنے آپ کو خواہ مخواہ خوف و اندیشہ اور تا امید کی میں کیوں مبتلا کیا جائے۔ طیرہ یعنی بد فالی کی نفی کرنے اور اس کی ممانعت کو ظاہر کرنے کے بعد آپ ﷺ نے فال کی تعریف کی اور یہ فرمایا کہ طیرہ کی بہترین صورت اچھی فال ہے۔ گویا حدیث میں ”طیرہ“ مطلق فال لینے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے لیکن اس موقع پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ حدیث کی عبارت سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھی فال لینا بہتر ہے۔ اور بد فالی لینا بھی کسی نہ کسی درجہ میں اچھی چیز ہے حالانکہ حقیقت میں بد فالی اچھی چیز نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس عبارت میں لفظ خیر اصل میں بد کے مفہوم میں ہے نہ کہ بہتر کے معنی میں یہاں کہ یہ جملہ ہے۔ والا بخیرہ خیرہ و اُنقی۔ و اَصْحَابُ الْخَيْرَةِ خَيْرٌ ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ ارشاد گرامی ﷺ دراصل اہل عرب کے لسان و اعتقاد پر مبنی ہے کہ وہ بد فالی کو بھی پسندیدہ چیز سمجھتے تھے یا یہ کہ اس عبارت کی بنیاد یہ ہے کہ اگر طیرہ کا اچھا ہونا یا فرض ممکن بھی ہوتا تو فال اس سے بہتر چیز ہوتی۔

”وہ اچھا کلمہ...“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی ایسا جملہ سنائی دے جس سے اس کے دل میں اسے مطلوب و مقصود کے حاصل ہو جانے کی امید پیدا ہو جائے اور وہ اس لفظ یا جملے کو اپنے حق میں گویا اچھی بد شگونی سمجھے جسے کوئی شخص اپنی کسی کشیدہ چیز کو تلاش کر رہا ہو کہ وہ یہ آواز سنے یا واحد یا کوئی شخص راستہ بھول گیا ہو اور اس کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہو کہ اس کے کان میں کسی طرف سے یہ آواز آئے۔ یا ارشد۔

چند بے اصل باتیں اور ان کا بطلان

② وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَذْوَى وَلَا جِزْيَةٌ وَلَا خَمَاسَةٌ وَلَا ضَفَرٌ وَلَا فَرْسٌ وَلَا مَخْرُومٌ كَمَا تَقُولُونَ الْأَنْصَلِيَّةُ (رواه البخاری)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: بیماری کا ایک سے دوسرے کو گناہ نہ لگونی ہمارے، اور مصرے سب چیزیں بے حقیقت ہیں (البتہ اہم ہذا کی سے اس طرح بھاگو جس طرح خبر سے بھاگتے ہو۔“ (بخاری)

تشریح: یہ خیال کہ ایک شخص کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، زمانہ جاہلیت کی یادگار ہے، چنانچہ اہل عرب کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص بیمار کے پہلو میں بیٹھ جائے یا اس کے ساتھ کھائے پئے تو وہ بیماری اس میں بھی سرایت کر جائے گی۔ علماء لکھتے ہیں کہ عام طور پر اطباء کے نزدیک سات بیماریاں ایسی ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں ① جذام ② غارشی ③ چچک ④ ابلے جو بدن پر پڑ جاتے ہیں ⑤ گندہ دہائی ⑥ رمدہ ⑦ دہائی امراض۔

لہذا شارع علیہ السلام نے اس اعتقاد خیال کو رد کرتے ہوئے واضح کیا کہ مرض کا ایک سے دوسرے میں سرایت کرنا اور اذکر لگانا کوئی حقیقت نہیں رکھتا بلکہ اس کا تعلق نظام قدرت اور تقاریر مطلق کی مشیت سے ہے کہ جس طرح پیلا شخص بیمار ہوا ہے اسی طرح دوسرا شخص بھی اس بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ دینی بات کہ جب تمام امراض کے حق بارے میں چھوت کے اعتقاد و نظریہ کی تردید کی گئی ہے تو پھر جذامی سے بھاگنے کا حکم کیوں دیا گیا اور اس طرح خود اس حدیث کے مفہوم میں بظاہر تضاد معلوم ہوتا ہے تو اس کا جواب انشاء اللہ فصل کے آخر میں نقل کیا جائے گا۔

بد لگونی کے بارے میں تو اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ ”خمساً“ کے اصل معنی سر کے ہیں، لیکن یہاں اس لفظ سے ایک خاص جانور مراد ہے جو عربوں کے گمان کے مطابق میت کے استخوان سے پیدا ہو کر اڑتا ہے، زمانہ جاہلیت میں اہل عرب یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس مقتول کے سر سے ایک جانور جس کو ”ہلمہ“ کہتے ہیں باہر لٹکا ہے اور ہر وقت یہ فریاد کرتا رہتا ہے کہ مجھے پانی دو، پانی دو، یا وہ قاتل سے انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب قاتل (خود اپنی موت سے یا کسی کے قتل کر دینے سے) امر جاتا ہے تو وہ جانور اڑ کر غائب ہو جاتا ہے۔

بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے خود مقتول کی روح اس جانور کا روپ اختیار کر لیتی ہے اور فریاد کرتی ہے تاکہ قاتل سے بدلہ لے سکے جب اس کو قاتل سے بدلہ مل جاتا ہے تو اڑ کر غائب ہو جاتا ہے۔ شارع علیہ السلام نے اس اعتقاد کو بھی باطل قرار دیا اور فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ”ہلمہ“ سے مراد الو ہے کہ جب وہ کسی گھر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ یا اس گھر کا کوئی فرد مر جاتا ہے، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد کرانی کے ذریعہ اس عقیدہ کو باطل کرنے میں عمل فرمادیا اور وہاں رہے فرمایا کہ ظہیر یعنی پندہ کے ذریعہ بد فالی لینے کے حکم میں ہے جو ایک منور چیز ہے۔

”صفر“ کی وضاحت میں متعدد اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے تیرہ تیزی کا مہینہ مراد ہے جو محرم کے بعد آتا ہے اور جس کو صفر کہتے ہیں، چوں کہ کمزور عقیدہ لوگ اس مہینہ کو منحوس سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آفات و طلاء اور حوادث و مصائب کا نزول ہوتا ہے اس لئے اس ارشاد کے ذریعہ اس عقیدہ کو باطل ہو بے اصل قرار دیا گیا۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہل عرب یہ کہا کرتے تھے کہ ہر انسان کے پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے۔ جس کو ”صفر“ کہا جاتا ہے ان کے گمان کے مطابق جب پیٹ خالی ہوتا ہے اور صحر لگتی ہے تو وہ سانپ کاٹا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے ان کا کہنا تھا کہ بھوک کے

وقت پیٹ میں جو ایک قسم کی تکلف محسوس ہوتی ہے وہ اسی سانس کے سبب سے ہوتی ہے اور اس کے اثرات ایک دوسرے میں سرایت کرتے ہیں۔ نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کے گھٹن کے مطابق "مفرغ" ان کیڑوں کو کہتے ہیں جو پیٹ میں ہوتے ہیں اور مہوک کے وقت کانٹے ہیں۔ ہما وقت ان کے سب سے آویں زرد رنگ کا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سب بے اصل باتیں ہیں جن کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔

کسی بیماری کا متعدی ہونا بے حقیقت بات ہے

﴿وَعَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا غَلْزَى وَلَا هَامَةَ وَلَا حَفْزَ فَقَالَ آخِرُ أَهْلِ بَيْتِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَتَابُ الْأَهْلِ تَكُونُ فِي الرُّبُلِ لَكُنْهَا الْبَطْنَاءُ فَيَخْطِئُهَا الْبُيُوتُ الْأَنْجُزُ فَيَجْعَلُهَا قَوْلًا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ آخِذِ الْأَوَّلَى﴾ (رواہ البخاری)

"اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کسی بیماری کا ایک سے دوسرے کو اثر کر گنا، ہامہ، اور مفرغ، ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ (ایک دہائی سنے کے جو اپنے ناقص مشابہے و تجربہ کی بنا پر غارش کو متعدی بیماری سمجھتا تھا) انحضرت ﷺ کا یہ ارشاد سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! تو پھر ان اونٹوں کے بارے میں کہا جانے کا (جو اپنی سحر رسی اور اپنی جلد کمال کی صفائی سحرائی کے اعتبار سے ایران کی مانند ریگستان میں دوڑے پھرتے ہیں) لیکن جب کوئی غارش اونٹ میں مل جاتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی غارش زدہ بنا دیتا ہے؟ انحضرت ﷺ نے فرمایا (اچھا تو یہ بتا کیسا میلے اونٹ کو کس نے غارش زدہ بنایا؟) کسی غارش پیدا ہونے کے لئے یہی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی سے اذکر لگے لہذا جس طرح ان سحر رست اونٹوں میں اگلنے والے غارش زدہ اونٹ میں غارش کا یہاں ہونا بخیر الہی ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے اونٹوں کا غارش زدہ ہو جانا بھی ممکن تھا۔ اگلے کے مطابق ہوتا ہے۔ (مسلم)

﴿وَعَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا غَلْزَى وَلَا هَامَةَ وَلَا حَفْزَ﴾ (رواہ مسلم)

"اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ایک دوسرے کو بیماری گنا، ہامہ، توہ اور مفرغ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔"

(مسلم)

تشریح: "نوء" کا مطلب ہے کہ ایک ستارہ کا غروب ہونا اور دوسرے کا طلوع ہونا۔ اہل عرب کے خیال میں بارش کا ہونا یا نہ ہونا ستاروں کے اسی طلوع و غروب کے زیر اثر ہے جیسا کہ علم نجوم پر اعتقاد رکھنے والے لوگ کہا کرتے ہیں کہ بارش کا تعلق چھتروں سے ہے کہ فلاں فلاں پختہ اگر فلاں فلاں تاریخ میں پڑ جائیں اور ان تاریخوں میں بارش ہو جائے تو آگے چل کر برسات کے مہینوں میں فلاں فلاں تاریخوں میں بارش ہوگی۔

مہل میں لکھا ہے کہ "نوء" کی جمع انواء ہے جس کے معنی قرعے ہیں منزل یعنی چھتروں کے ہیں اور وہ منازل اشفاقس ہیں قرآن کریم کی آیت کریمہ ﴿وَالْفَجْرِ قَدْ زُلْزِلَتْ نِزْنِي﴾ میں ان ہی منازل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، چنانچہ اہل عرب ٹرول باران کو انہی منازل کی طرف منسوب کرتے تھے ان کا کہنا تھا کہ جب چاند ان سے فلاں فلاں منزل میں آتا ہے تو بارش یقیناً ہوتی ہے گو یا ان کے نزدیک چاند کا ان منازل میں آنا بارش ہونے کے لئے علت اور مؤثر حقیقی کا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ شام علیہ السلام نے اس عقیدے کو باطل قرار دیا اور واضح کیا کہ بارش کا ہونا محض حکم الہی پر منحصر ہے نہ کہ کسی سبب اور علت سے متعلق ہے لیکن واضح رہے کہ اس فنی و ابطال کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ تاثر علت کا اعتقاد ہو بل اگر منزل میں چاند کے آنے کو ٹرول باران کا ایک ظاہری سبب سمجھا جائے۔ یعنی یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بارش برساتا ہے جب کہ چاند اپنی اپنی فلاں منزل میں آتا ہے اور وہ وقت علت کا درجہ نہیں رکھتا بلکہ محض ایک ظاہری سبب کا درجہ رکھتا ہے کہ حق تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس وقت سے پہلے یا اس کے بعد بھی بارش برساتے اور اگر چاہے تو اس

وقت بھی نہ برساتے تو یہ عقیدہ نہ کفر کے دائرے میں آئے گا اور نہ اس کو باطل کہا جائے گا۔ اگرچہ امام نووی کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ بھی کفر کا سبب ہے کیونکہ نزولِ بارش کو چاند اور اس کے منازل سے کسی بھی طرح متعلق کرنا اولیٰ تو اہل کفر کا شعار ہے، دوسرے مذکورہ صورت (اگرچہ غلیظت کے عقیدہ کو ظاہر نہیں کرتی مگر موہم غلیظت کو یقیناً ہے، اس بارے میں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ حدیث مذکورہ ممانعت مطلق (بلا استثناء) ہے کہ اس کا تعلق غلیظت کے عقیدے سے بھی ہے اور اس صورت سے بھی ہے جس میں چاند اور اس کی منازل کو محض ایک ظاہری سبب سمجھا جائے، کیونکہ اول تو اس اور شلو کا مقصود عقیدے کی گمراہی و ساد کا سد باب ہے دوسری ایسی کوئی حدیث منقول نہیں ہے جس سے اس کا جو از کسی بھی صورت میں ثابت ہو۔ حاصل یہ کہ جب بارش ہو، اس طرح نہیں کہنا چاہئے کہ فلاں پختہ سے بارش ہوئی ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی ہے۔

غول کا ذکر

⑤ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا غَنُوزَ وَلَا صَفْرَ وَلَا غُولَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ۔ ”ایک سے دوسرے کو بیماری کا لگنا، صفر اور غول کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”غول“ جس کی جمع غیلان ہے جنت و شیاطین کی ایک قسم و جنس ہے، اہل عرب کا خیال تھا کہ جنگلات میں غول مختلف صورتوں اور شکلوں میں لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں اور ان کو راستہ بھلا دیتے ہیں اور ہلاک کر دیتے ہیں، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس خیال کو باطل قرار دیا اور فرمایا کہ غول کوئی چیز نہیں ہے۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اور شلو گمراہی ﷺ میں غول کے وجود کی نفی مراد نہیں ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان (غول) کا مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا اور لوگوں کو گمراہ و ہلاک کرنا ایک بے حقیقت بات ہے یعنی ان کو اتنی قدرت و طاقت حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مسافروں کو راستہ بھلا دیں اور ان کو ہلاک کر دلائیں۔

جذامی کا ذکر

⑥ وَعَنْ عَفْرُونِ بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فَنٍ وَقَدْ تَقَيَّفَ رَجُلٌ مَجْلُومٌ فَآزَّ سَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدْ بَانَ فَنَّاكَ فَآزَّ جَنَفَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عمرو بن شریہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ ثقیف کے لوگوں کا جو لد (در بار رسالت میں) آیا تھا اس میں ایک جذامی تھا (جب اس جذامی نے بیعت کے لئے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے کا ارادہ کیا) تو نبی کریم ﷺ نے اس کے پاس ایک آدمی کو بھیج کر کہلایا کہ ہم نے (تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لئے بغیر) تم سے (راہی) بیعت لے لی ہے، لہذا تم لوٹ جاؤ (گویا آپ ﷺ نے اس کو سنا نہیں بلایا کہ حاضرین مجلس کو کراہت محسوس نہ ہو۔) (مسلم)

تشریح: جذامی سے ملنے جلنے میں اجتناب و احتراز کے بارے میں ایک تو یہ حدیث ہے، دوسری حدیث وہ ہے جو پیچھے گزری ہے اور جس میں فرمایا گیا کہ جذامی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو ان دونوں حدیثوں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جذامی کی صحبت و معاشرت سے اجتناب و پرہیز کرنا چاہئے، جب کہ وہ احادیث ان کے برعکس ہیں جن میں فرمایا گیا ہے کہ کسی بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں بالکل متضاد ہیں، اس تضاد کو دور کرنے کے لئے اور ان احادیث کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے لئے علماء کے متعدد اقوال منقول ہیں، حضرت شیخ ابن حجر مصنف کتابی نے شرح نجہ میں لکھا ہے کہ احادیث کے اس ہا ہی

تعداد کو دور کرنے کے لئے سب سے بہتر قول یہ ہے کہ جن احادیث میں حدودی یعنی چھوٹ کی نفی کی گئی ہے ان کا حکم اپنے عموم و اطلاق کے ساتھ قائم رہتا ہے اور ان لوگوں کی مخالفت و نجاست جو جذام جیسے امراض میں مبتلا ہوں ان کی بیماری لگنے کا سبب ہرگز نہیں ہوتا اور جہاں تک احادیث کا تعلق ہے جو جذام سے اجتناب و پرہیز کو ظاہر کرتی ہیں تو ان کا مقصد محض ادہام و دوساؤں کا سدباب ہے کہ کوئی شخص شرک کے گرداب میں نہ پھنس جائے۔ اس بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ اگر کسی شخص نے جذامی کے ساتھ مخالفت و نجاست اختیار کی، یعنی ان کے بیٹھا اٹھا اور اس کے ساتھ ملنا جلتا جاہری رکھا، اور پھر اسی دور ان اللہ کا یہ حکم ہوا کہ وہ شخص بھی جذام میں مبتلا ہو گیا تو بعید نہیں کہ وہ اس وہم و اعتقاد میں مبتلا ہو جائے کہ میں اس جذامی کی مخالفت و نجاست ہی کی وجہ سے اس مرض میں گرفتار ہوا ہوں لہذا آپ ﷺ نے لوگوں کو اس وہم و اعتقاد سے بچانے کے لئے کہ جو کفر و شرک کی حد تک پہنچاتا ہے، جذامی سے اجتناب و پرہیز کرنے کا حکم دیا، انکی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے خود اپنی ذات کو حکم سے مستثنیٰ رکھا کیونکہ آپ تو کل و اعتقاد علی اللہ کے مرتبہ اعلیٰ پر فائز تھے اس کی بنا پر مذکورہ وہم و گمان میں آپ ﷺ کے مبتلا ہونے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ ایک دن آپ ﷺ ایک جذامی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لائے اور پھر اس کے ساتھ چمٹ کر کھانا کھایا، حاصل یہ ہے کہ جذامی سے اجتناب و پرہیز کرنے کا حکم اس شخص کے لئے ہے جو اپنے اندر صدق و یقین کی طاقت نہ رکھے اور اس بات کا خوف ہو کہ اگر وہ کسی جذامی کی مخالفت و نجاست کے دوران خود اس مرض میں مبتلا ہو گیا تو اس وہم و اعتقاد کا شکار ہو کر شرک خفی کے گرداب میں پھنس جائے گا۔

کرمائی نے کہا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جو یہ فرمایا ہے کہ بیماری کے چھوٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو جذام کی بیماری اس سے مستثنیٰ ہے۔ نوٹی کہتے ہیں کہ جذام میں ایک خاص قسم کی بدبو ہوتی ہے اگر کوئی شخص کسی جذامی کے ساتھ مخالفت و نجاست اور ہم خوری و ہم بیزی میں زیادتی اختیار کرے تو وہ بوس کو متاثر کرتی ہے اور بیمار کر دیتی ہے۔ یہاں کہ اگر کوئی شخص ایسا کھانا کھائے یا ایسی بو میں پھنس جائے جو اس کے مزاج و طبیعت کے موافق نہ ہو اس کا مغز ہونا ظاہر ہو تو اس شخص سے متاثر ہوتا ہے اور مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اگرچہ یہ چیزیں محض ایک ظاہری ذریعہ و سبب بنتی ہے حقیقت میں وہ بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے لاحق ہوتی ہے اس اعتبار سے جذامی سے پرہیز بھی نقطہ نظر اور حصول حفظان صحت کی رو سے ہو گا نہ کہ اس کو چھوٹ سمجھنے کی وجہ سے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

آنحضرت ﷺ نیک فال لیتے تھے

④ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَدَّرُ وَلَا يَنْتَقِيزُ وَتَمَانٌ يُعْجَبُ الْأَنْسَامُ الْخَيْرُ - (رواہ ابی شریح السدی)

”حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ (اچھی فال لیتے تھے اور ٹھکان بد نہیں لیتے تھے، نیز آپ ﷺ اچھے ناموں کے ذریعہ فال لینے کو پسند فرماتے تھے۔“ (شرح السدی)

ٹھکان بد لینا شیطانی کام ہے

⑤ وَعَنْ قُطَيْبِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيِّنَاتُ وَالْقُرْآنُ وَالْكَفَرَةُ مِنَ الْجَنَابِ - (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت قطیب ابن قبیصہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: عیانہ، طرغ، اور ٹھکان بد لینا یہ سب چیزیں جہت میں سے ہیں۔“ (ابو داؤد)

تشریح: ”حقیقت“ تطہیر یعنی پرندوں کے ذریعہ قال لینے کی ایک صورت ہے جس میں پرندے کو خاص طور پر اڑا کر یا اس کے خود بخود اڑنے اور اس کی آواز کے ذریعہ نیک قال یا بد قال لی جاتی ہے پہلے زمانہ کے عربوں میں اس کا بہت زیادہ رواج تھا اور عیافت دانی ایک باقاعدہ فن سمجھا جاتا تھا اس میں عام طور پر پرندوں کے نام کا متبارک کیا جاتا ہے، مثلاً عقاب کے ذریعہ حقوت، خراب کوے کے ذریعہ غربت اور ہد کے ذریعہ ہدایت کی قال لی جاتی تھی۔ طیرہ اور عیافت میں فرق یہ ہے کہ طیرہ کے مفہوم میں عمومیت ہے کہ خواہ کسی پرندے کے ذریعہ شگون بد لیا جائے یا کسی اور جانور کے ذریعہ، جبکہ عیافت کا استعمال خاص طور پر کسی پرندے کی آواز کے ذریعہ نیک یا بد قال لینے کے مفہوم میں ہوتا ہے۔ نہایت میں لکھا ہے کہ ”عیافت“ کے معنی ہیں بلے مار کر یا بکرا کسی پرندے کو اڑانا اور اس کے نام، اس کی آواز اور اس کے اڑنے و گزرنے کے ذریعہ قال لینا۔

”طریق“ (نکریاں) مارنے کو کہتے ہیں، قال لینے کی یہ بھی ایک صورت تھی، چنانچہ پہلے زمانہ میں خاص طور پر عرب عورتیں قال لینے وقت نکریاں مار لیتی تھیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ریت پر خطوط اور لکیریں کھینچ کر طرق کہتے ہیں جیسا کہ رمل جاسٹنوالے ریت پر مختلف طرح کے بندے اور خطوط وغیرہ کھینچتے ہیں۔ اور ان کے ذریعہ غیب کی باتیں دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

”حجبت“ محروم کبات کے معنی میں ہے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حجبت کے معنی ہیں ہر وہ چیز جس میں بھلائی نہ ہو۔ یا وہ چیز جو اللہ کے سوا اپنی جاتی، یعنی شرک، اور بعض حضرات کے نزدیک ”حجبت“ شیطان کے کام کو کہتے ہیں۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں یعنی شگون بد لینا، پرندوں کی آواز کے گزرنے کے ذریعہ اور نکریاں مار کر قال لینا، یارمل و زانچہ وغیرہ سمجھ کر آغوش کے حالات، محروم کبات کے حکم میں داخل ہیں، یہ سب شرک کے کام ہیں اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ سب چیزیں شیطان کے کام ہیں۔

بد شگونی شرک ہے

④ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْطَّيْرَةُ شِرْكٌ فَإِنَّهَا تَلْكَ وَهَامَتَا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْهِيهِ بِالْتَوَكُّلِ - وَزَوْا أَبُو ذُرٍّ وَذُو الْبَيْرِ مَذِينٌ وَقَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ كَانَ سَلْبَانًا نَزَّ حَرْبٌ يَقُولُ فِينِ هَذَا الْحَدِيثِ وَهَامَتَا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْهِيهِ بِالْتَوَكُّلِ هَذَا عِنْدِي قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ - (ابن ماجہ و ترمذی)

”اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”شگون بد لینا شرک ہے آپ ﷺ نے (زیادہ سے زیادہ) اہمیت ظاہر کرنے کے لئے یہ بات تین مرتبہ فرمائی تاکہ لوگ اس سے اجتناب کریں اور ہم میں سے جو بھی شخص ایسا ہو گا کہ جس کے دل میں بھی بد شگونی کے ذریعہ تردد و طمان پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پر بھروسہ و اعتماد کرنے سے روک دیتا ہے یعنی یہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ کسی کام و سفر کے قصد و ارادہ کے وقت کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جس سے بھگائے بشریت دل و دماغ میں کوئی وہم اور تردد پیدا ہو تو اس وہم کو تردد پر قطعاً بھروسہ و اعتماد نہ کیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل و یقین رکھتے ہوئے اس کام کو کیا جائے یا اس سفر پر چلا جائے۔“ (ابن ماجہ و ترمذی)

اور ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام بخاری سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میرے استاد شیخ حضرت سلمان ابن حربؓ اس حدیث کے بارے میں فرماتے تھے کہ حدیث کی یہ عبارت وَهَامَتَا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَنْهِيهِ بِالْتَوَكُّلِ میرے نزدیک حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہے (انہ کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے)۔

تشریح: ”شگون بد لینا شرک ہے“۔ کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز شرکین کے طور طریقوں اور ان کی عادات میں سے ہے اور شرک خفی کی موجب ہے۔ ہاں اگر جرم یا اعتقاد رکھا جائے کہ کوئی بھی ہو گا تو وہ شگون بلا شک و شبہ کفر کے حکم میں ہو گا۔

آنحضرت ﷺ نے جذای کے ساتھ کھانا کھایا

(۱۰) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْلُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَضْعَةِ وَقَالَ كُلْ نَفَقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے ایک جذای کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھانے کے پیالہ میں اپنے ساتھ شریک کیا اور فرمایا کہ کھاؤ، میرا اللہ پر اعتماد کرو اور میری ذات پر توکل کرو۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ توکل و یقین کا مرتبہ حاصل ہو جانے کے بعد جذای سے بھگانا اور اس کو اپنے سے الگ رکھنا ضروری نہیں ہے۔

بد شکونی کوئی چیز نہیں ہے

(۱۱) وَعَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَتْلِبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَلْمَةَ وَلَا غُلُوعَى وَلَا طَبْرَةَ وَإِنْ تَكُنِ الْغُلُوعَةُ فَبَيْنَ شَيْءٍ وَفَيْنِ الدَّاءِ وَالْفَرْسِ وَالْفَرْسِ أَكْبَرُ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا نہ ہلمت، نہ غلوعی، نہ طبرہ اور نہ عورت میں کوئی چیز ہے نہ ایک سے دوسرے کو پیاری کا لگانا کوئی حقیقت رکھتا ہے اور نہ شکون بد میں کوئی حقیقت ہے، اگر کسی چیز میں شکون بد ہوتا تو کھر میں، گھوڑے اور عورت میں ہوتا ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: طبرہ یعنی بد شکونی اور نحوست کے سلسلے میں مختلف احادیث منقول ہیں، جن احادیث سے طبرہ کے اثرات کی نفی اور اس کا اعتبار کرنے یا اس پر اعتقاد رکھنے کی نفی و ممانعت ثابت ہوئی ہے وہ زیادہ ہیں، بعض احادیث سے عورت، گھوڑے اور کھر میں طبرہ کا شوبہ یقینی الفاظ کے ذریعہ مفہوم ہوتا ہے جیسا کہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اِنْشَاء الشُّكُوفِ فِي ثَلَاثِ الْفَرَسِ وَالْفَرْسِ أَكْبَرُ وَالْذَّاءُ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ تین چیزوں میں نحوست ہے، کھر، گھوڑے اور عورت میں ایک روایت میں وہ تین چیزیں زمین، غلام اور گھوڑا یا ان کی گئی ہیں۔ بعض احادیث سے ان تین چیزوں میں طبرہ کا شوبہ الفاظ شرط کے ساتھ مفہوم ہوتا ہے جیسا کہ اوپر نقل کی گئی حدیث یا انہی طرح کی دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر بد شکونی اور نحوست کوئی چیز ہوئی تو ان چیزوں میں پائی جاتی، بعض احادیث سے دوسری تمام چیزوں کی طرح ان تین چیزوں میں بھی نحوست کے پانے جانے کا انکار مفہوم ہوتا ہے، جیسا کہ ابن ابی لیلیہ کی روایت ہے جس کو انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے اور بعض احادیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان چیزوں میں نحوست کے پانے جانے کا اعتقاد زمانہ جاہلیت کے بے سرو پا اعتقادات و خیالات سے ہے۔ غرض کہ اس بارے میں مختلف مفہوم کی روایتیں منقول ہیں لہذا ان سب کے درمیان وجہ مطابقت اور ان سب کا حاصل مقصد یہ ہے کہ تقلید یعنی شکون بد لینا اور کسی چیز کو منحوس سمجھنا بالکل بے اصل بات ہے اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ کچھ چیزوں میں نحوست ہوتی ہے تو جو چیزیں ایسی ہیں جو اپنی بعض حیثیتوں اور اپنی کار کے اعتبار سے اس قابل ہیں کہ ان میں نحوست کا ہونا گمان کیا جاسکتا ہے اور ان کو نحوست کا موضوع و محل قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ بات ایسی ہی ہے جیسا کہ اس روایت میں فرمایا گیا ہے۔ لو كان شيء ساقب الفرس لم ينفقه العین یعنی اگر کوئی چیز نقد پر بہت لاجائے والی ہو تو وہ نظر بد ہوتی۔

خاتمی نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں پہلے طبرہ کا انکار کرنا اور اس کے بعد یہ شرط یہ جملہ اگر کہ کسی چیز میں شکون بد ہوتا تو کھر میں گھوڑے میں ایک عورت میں ہونا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ تقلید یعنی بد شکونی کی نحوست کا انکار اس مفہوم میں ہے کہ اگر نحوست کا کوئی وجود و شوبہ ہوتا تو ان تین چیزوں میں ہوتا کہ کسی تین چیزیں نحوست کا موضوع و محل ہو سکتی ہیں، لیکن جب ان چیزوں میں بھی نحوست کا کوئی وجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نحوست سرے سے کوئی وجود نہیں رکھتی۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر ان چیزوں میں نحوست کا کوئی وجود مفہوم ہوتا ہے تو اس میں کمی ہے کہ اگر عورت زبان و راز، بے

حیا اور بدکار ہو یا اس کی کوکھ سے بچہ جنم نہ لیتا ہو یا اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو اور یا کمرہ صورت و بد شکل ہو تو اس اعتبار سے اس کو مخوف کہا جاتا ہے مگر میں محسوس کا ہوا اس میں ہے کہ وہ مگر تک و تارک ہو اس کا پردہ برے مساویوں پر مشتمل ہو اور اس کی آب و ہوا ناموافق ہو، اسی طرح گھوڑے میں محسوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھوڑا سرکش و شر ہو، کھانے میں کوتاہ ہو لیکن چلنے میں مضبوط ہو، خصوصیات کے اعتبار سے کم تر ہو لیکن قیمت کے اعتبار سے گراں ہو اور مالک کی ضرورت و مصالح کو پورا نہ کرتا ہو، گھوڑے کی ہر خام کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ محسوس سے شرعی و طبی کراہت و ناپسندیدگی مراد ہے اس اعتبار سے شوم و طہیر کی نفی تو عموم و حقیقت پر محمول ہوگی۔ یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ جس میں محسوس کا کوئی وجود ہو لیکن جن احادیث سے بعض چیزوں میں محسوس کا ہونا مفہوم ہوتا ہے ان میں محسوس سے مراد ان چیزوں کا طبی طور پر کسی شرعی تہمت کی بنا پر ناپسندیدہ ہونا ہے۔

آنحضرت ﷺ نیک قال لینے کے لئے اچھے ناموں کا سننا پسند فرماتے تھے

(۱۲) وَغُنْ أَنْسَ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا غُضِّحَ لِحَاجَتِهِ أَنْ يُسَمَّعَ نَازِ اسْتِغْنَاءَ بَنَاتِ جَنِيحَ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب کسی کام کے لئے باہر نکلے تو آپ ﷺ کو یہ اچھا معلوم ہوتا کہ کسی کی زبان سے یہ سنیں اے راشد اے منجھ یعنی کسی کام کے لئے جاتے وقت اس طرح کے نام اور الفاظ سننا نیک قال ہے۔“ (ترمذی)

(۱۳) وَغُنْ بُرَيْدَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنْتَقِيزُ مِنْ شَيْءٍ إِذَا بَقِيَ عَنْهُ سَمَاءٌ سَأَلَ عَنْ اسْمِهِ فَإِذَا أَخْبَرَهُ اسْمُهُ فَرَحَ بِهِ وَزَوَّيَ بِشَرِّ ذَلِكَ فَنِي وَجْهَهُ وَإِنْ كَوَّرَهُ اسْمُهُ زَوَّى كَوَّرَهُ اسْمُهُ ذَلِكَ فَنِي وَجْهَهُ وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنْ اسْمِهَا فَإِذَا أَخْبَرَهُ اسْمُهَا فَرَحَ بِهِ وَزَوَّيَ بِشَرِّ ذَلِكَ فَنِي وَجْهَهُ وَإِنْ كَوَّرَهُ اسْمُهُ زَوَّى كَوَّرَهُ اسْمُهُ ذَلِكَ فَنِي وَجْهَهُ۔

(رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کسی چیز سے شگون بد نہ لیتے تھے اور جب آپ ﷺ کسی عامل (کارکن کو کہیں) روانہ کرنے لگتے تو اس کا نام دریافت فرماتے، اگر اس کا نام اچھا معلوم ہوتا تو آپ ﷺ اس سے خوش ہوتے اور آپ ﷺ کی خوشی آپ ﷺ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہوتی اور اگر اس کا نام برا معلوم ہوتا تو اس سے آپ ﷺ کی ناگواری آپ ﷺ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہوتی یہاں تک کہ آپ ﷺ اس کے نام کو کسی اچھے نام سے بدل دیتے، اس طرح جب آپ ﷺ کسی بستی میں داخل ہوتے تو اس بستی کا نام پوچھتے اگر آپ ﷺ کو اس کا نام اچھا معلوم ہوتا تو اس سے خوش ہوتے اور آپ ﷺ کی خوشی آپ ﷺ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہوتی اور اگر اس کا نام برا معلوم ہوتا تو آپ ﷺ کی ناگواری آپ ﷺ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہوتی۔“ (ابو داؤد)

تشریح: کسی بڑے نام کو سن کر ناگواری ہو یا تعجب یعنی شگون بد لینا نہیں ہے، طہیر تو اس صورت میں ہوتا جب آپ ﷺ بڑے نام کو سن کر اپنے کام یا اپنے سفر کو ترک کر دیتے جیسا کہ شگون بد لینے کی صورت میں ہوتا ہے تاہم کسی شخص یا آبادی کا برا اور بھدا نام سن کر آپ ﷺ کے چہرہ مبارک سے ناگواری کے اثرات نمایاں ہوتے تھے کیونکہ طبیعت کا اچھا لڑائی سے متاثر ہونا اور اس کے نتیجے میں خوشی یا خوشی کا ظاہر ہونا ناقول و طہیر سے قطع نظر ایک فطری بات ہے۔

ابن ملکؒ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد یا اپنے غلام کے لئے اچھے نام کو اختیار کرنا سنت ہے۔ کیونکہ نبی اوقات بڑے نام اللہ کے موافق ہو جاتے ہیں اور اس کے نتائج دور رس اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔

مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام خسار رکھے تو ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر خود وہ شخص یا اس کا وہ شائقہ یا شائقہ کے تحت خسارہ میں مبتلا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ اس کا خسارہ مٹکا ہو تاہم کی وجہ سے ہے اور بات یہاں تک پہنچے کہ

لوگ اس کو منحوس جانے لگیں اور اس کی محبت و ہم نشینی تک سے احتراز کرنے لگیں۔

مکان میں بے برکتی کا ذکر

(۱۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ رَجُلٌ يَأْزُؤُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا كُنَّا فِيهَا عَدَدًا وَأَمْوَالًا فَتَصَحَّوْنَا إِلَى ذَاوِ قُلَيْبٍ فِيهَا عَدَدَانَا وَأَمْوَالُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُونَا ذَمِيمَةٌ (رواه ابو داؤد)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن بارگاہ رسالت میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول کریم ﷺ پہلے ہم ایک مکان میں رہا کرتے تھے جس میں ہمارے افراد کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ہمارے پاس مال بھی بہت تھا پھر ہم ایک دوسرے مکان میں منتقل ہو گئے تو اس میں ہمارے آدمیوں کی تعداد بھی کم ہو گئی اور ہمارا مال بھی تھوڑا رہ گیا۔ رسول کریم ﷺ نے اسے سن کر فرمایا کہ اس مکان کو چھوڑ دو جو برا ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: آنحضرت ﷺ کا اس مکان کو چھوڑ دینے کا حکم اس مکان کو منحوس سمجھنے کی بنا پر نہیں تھا۔ بلکہ اس مکان کی آفتاب و ہوا اور اس کی سکونت چونکہ کینوں کو اس میں آئی اس لیے آپ ﷺ نے بہترینی سمجھا کہ وہ اس مکان کو چھوڑ دیں۔
خطائی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ان لوگوں کو مکان چھوڑ دینے کا حکم اس مصلحت کے پیش نظر دیا کہ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ہمارے نقصان اور ساری جڑ مکان ہے اگر ہم اس مکان میں نہ رہتے تو نہ ہمارے آدمیوں میں کمی آتی اور نہ ہمارے مال و اسباب کا نقصان ہوتا، لہذا آپ ﷺ نے ان کو مکان چھوڑ دینے کا حکم دینا ہی بہتر سمجھا تاکہ ان کے اس غلط خیال اور واہمہ کی جڑی کٹ جائے اور یہ شرک خفی کے گرداب میں نہ پھنسے۔

خراب آب و ہوا کو چھوڑ دینے کا حکم

(۱۵) وَعَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْ سَمِيعٍ عَنْ فَرْوَةَ بِنْتِ مُسَيْبٍ بِقَوْلِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَزُوضُ يُقَالُ لَهَا أَيْلُنٌ وَهِيَ أَزُوضُ بِقَوْلِنَا وَمِيزَانٌ وَأَنْ رُبَّمَا هَذَا شَيْءٌ فَقَالَ ذَغَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقُرْبِ الشَّلَفُ (رواه ابو داؤد)

”اور حضرت یحییٰ بن عبد اللہ بن ابی حیرہؓ کہتے ہیں کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا کہ جس نے حضرت فروہ بنت مسیبؓ سے یہ روایت سنی کہ انہوں نے عینِ فروہ سے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس ایک زمین ہے جس کو ایلن کہا جاتا ہے اور وہ ہماری زراعت اور غلے کی زمین ہے۔ یعنی وہ غلہ منڈی ہے، جہاں تجارت کے لئے دوسری بیجوں سے غلہ کا کریم کیا جاتا ہے اور دوسرے شہروں میں بھیجا جاتا ہے لیکن اس زمین کی آب و ہوا خستہ ہے۔ یعنی وہاں وہابی امراض زیادہ رہے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے یہ سنا کر فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو (یعنی وہاں رہنا اور آجائنا ترک کر دو کیونکہ وہ ماعونِ زندہ آبادی کے حکم میں ہے) اور وہاں بیماریاں اور آفات کا باعث ہو رہا ہے۔“

(ابو داؤد)

تشریح: طبعی کہتے ہیں کہ اس زمین کو چھوڑنے کا حکم عدویٰ یعنی چھوت کے نقطہ نظر سے نہیں تھا بلکہ اصول طب اور حفظانِ صحت کے پیش نظر تھا کیونکہ وہاں کی آب و ہوا غیر موافق تھی اور یہ ظاہر ہے کہ آب و ہوا کا اچھا و صاف اور موافق ہونا حفظانِ صحت کی بنیاد اور جسم و بدن کی تندرستی و سلامتی کے لئے ضروری اسباب میں سے ہے اس کے برعکس آب و ہوا کا خراب و ناموافق ہونا صحت و تندرستی کے لئے انتہائی مضر اور بیماری و ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔

نظر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ وہابی جگہ سے بھاگ جانا چاہئے وہ شاید اسی حدیث کے مضمون سے استدلال کرتے ہیں۔ ان حضرات کے مطابق اس شخص نے آنحضرت ﷺ سے وہابی حکایت کی کہ اس زمین میں وہابی پھلتی ہیں لہذا

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس زمین کو چھوڑ دو اور وہاں سے نکل جاؤ۔ کیونکہ وہاں کی امراض کی قربت و قحطیات ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں اس حدیث سے نہ کوہ استدلال قطعاً غیر موزوں ہے کیونکہ یہ حدیث اس صورت سے متعلق نہیں ہے کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی تھی اور آپ ﷺ نے وہاں سے بھاگ جانے کو چاکر کھانا بلکہ اس شخص کی شکایت کا تعلق دراصل اس بات سے تھا کہ وہ زمین ایسی ہے۔ جہاں وبا پھیلی ہوئی رہتی ہے۔ گویا اس شخص نے اس زمین کو منحوس و مکرہ جانا چاہا۔ اس کے باقی احوال کی کمزوری کی بنا پر اس کو یہ اجازت دینا بہتر سمجھا گیا کہ وہ اس زمین کو چھوڑ دے اور وہاں آنا چاہتا کر دے تاکہ وہ ان وباؤں کو اس زمین کی نحوست سمجھ کر بے بنیاد عقیدے کا شکار نہ ہو جائے اور شرک خفی کے گرداب میں نہ پھنسنے۔

ویسے وہاں تک کے مسئلہ میں علماء کے مختلف اقوال و مباحث ہیں مگر جس صورت کو علماء نے زیادہ بہتر قرار دیا ہے اور جس پر عمل کیا جاتا چاہئے وہ یہ ہے کہ پیش از رو قریباً تو احراز و اجتناب کیا جائے اور بعد از رو قریباً ضرر خاکی راہ اختیار کرنی چاہئے۔ اگر کسی شہر و آبادی میں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو تو وہاں پہلے سے موجود لوگوں کو اس شہر و آبادی سے بھاگنا مہربا ہے بلکہ وہاں رہنے ہونے تو یہ استغفار کیا جائے اور اس وبا کے وسیعہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا و تضرع کیا جائے جیسا کہ صحیح امادیت سے ثابت ہے، چنانچہ بخاری و مسند وغیرہ میں وہ احادیث موجود ہیں جن میں وہاں آبادی سے نکلنے اور وبا سے ڈر کر بھاگنے کی ممانعت نیز ایسے مواقع پر مبروہ اثبات کی راہ اختیار کرنے کی ترغیب و تہذیب منقول ہے۔

واضح رہے کہ اس حدیث سے استدلال کرتا ہوں بھی غیر مناسب ہے کہ اس حدیث کو الہود اؤڈ نے نقل کیا ہے جب کہ جو امادیت بھاگنے کی ممانعت کو ثابت کرتی ہیں ان کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا تھا۔ حدیث بخاری و مسلم کی امادیت کے معارض نہیں ہو سکتی علاوہ ازیں اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے کہ علماء و محققین کے مطابق فرود آمدن میک کوئی کثیر الروایت صحابی نہیں ہیں بلکہ ان سے ایک دو حدیثیں نقل کی گئی ہیں اور وہ بھی ایک ایسے راوی نے روایت کی ہیں جو بالکل مجہول غیر معروف ہیں یہاں تک کہ ان کا نام تک معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ بلکہ خود بخاری ابن عبد اللہ ابن حجر کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا یہ کوئی ثقہ راوی ہیں یا نہیں؟

حاصل یہ کہ وہاں سے ڈر کر بھاگنا بلا شک و شبہ ممنوع اور معصیت ہے اور اگر کوئی اس اعتقاد کے ساتھ بھاگے کہ یہاں موجود وبا اور مبروہ اثبات کی راہ اختیار کی تو یقیناً وبا کا شکار ہو کر مر جائے گا اور اگر یہاں سے نکل بھاگا تو بچ جائے گا تو ایسا شخص نہ صرف بھاگنے کی معصیت ہی کا مرتکب ہو گا بلکہ اس فاسد اعتقاد کی بنا پر کافر ہو جائے گا اس اعتقاد کے بغیر بھاگنے والا محاسی ہو گا۔ وہاں سے ڈر کر بھاگنے کو، زلزلہ آجانے یا آگ لگ جانے کی صورت میں گھر سے نکل بھاگنے پر قیاس کرنا بھی ایک مجمل بات ہے کیونکہ اول تو یہ قیاس انص کے خلاف ہے، دوم یہ زلزلہ آجانے، گھر کے گر پڑنے اور مکان میں آگ لگ جانے کی صورت میں گھر میں موجود رہنا جتنی طور پر ہلاکت و تباہی کا موجب ہے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے اس کے برخلاف وہاں سے نہ بھاگنے کی صورت میں مر جانا جتنی نہیں ہوتا بلکہ مشکوک و مہموم ہوتا ہے۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

بدعشکوئی کو سدر راہ نہ بناؤ

(۱۶) عَنْ غُرُوفَةَ بْنِ غَابِرٍ قَالَ دَخَلْتُ الْبَيْتَ فَعَثَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اخْتَشَمْتُهَا فَقَالَ وَلَا تُؤْذُ مُسْلِمًا فَبَدَأَ نِزَاجِي أَخَذَ كُفَّيَّ فَخَرَّ لِقَبْلِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تَبْغِي بِالْخِشْيَةِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا تَدْفَعِ الشَّيْئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا تَخْزِلْ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَهُوَ الْبُزْدَانُ وَذُو مِرْسَلَةٍ۔

”حضرت عروہ بن عامرؓ بتائی کہتے ہیں کہ (ایک دن رسول اللہ ﷺ کے سامنے یہ گھوئی گاڑ کر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کی بہترین صورت اچھی مثال ہے اور یاد رکھو کسی مسلمان کو گھوئی بد (اس کے مقصد و ارادہ سے بہتر نہ رکھے) یعنی مسلمان کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے اور پھر کسی چیز کو بد گھوئی سمجھ کر اس کام سے باز رہے) اور جب تم میں سے کوئی شخص ایسی چیز کو دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے یعنی ایسی چیز جس کے ذریعہ گھوئی بد لیا جاتا ہے اور جو دل و دماغ میں وہم و گھبراہٹ پیدا کرتی ہے تو چاہئے کہ یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ بَالِحَسَنَاتٍ اِلَّا اَنْتَ وَلَا تَجْعَلْ لَشَيْئَاتٍ اِلَّا اَنْتَ وَلَا تَجْعَلْ لِقُوَّةٍ اِلَّا بِاللّٰهِ اے اللہ! اچھا نہیں اور برائیاں نہ کرالائے والا صرف تو ہے اور صرف تو ہی برائیاں اور خرابیوں کو دور کرنے والا ہے اور برائی سے منہ موڑنے اور نیکی کی طرف آنے کی توفیق و طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔“ اس روایت کو ابوہریرہؓ نے بطریق روایت نقل کیا ہے۔

بَابُ الْكُهَانَةِ

کہانت کا بیان

صراح میں لکھا ہے کہ ”کہانت“ قال گوئی کو کہتے ہیں اور اس (قال گوئی) کے پیشہ و منتر کو ”کہانت“ کہا جاتا ہے اسی طرح قال گو ”کہاہن“ کہتے ہیں، ”طیحا“ کہتے ہیں کہ کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو آئندہ پیش آنے والے واقعات و حوادث کی خبر دے اور علم غیب و معرفت اسرار کا دعویٰ کرے۔

آنحضرت ﷺ کی بعثت سے پہلے عرب میں کہانت کا بڑا رواج تھا، اہل عرب کا بنوں کی بتائی ہوئی باتوں پر اعتماد و بھروسہ کر لیتے تھے ان میں سے بعض کاہن یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو جہات آسمان پر جاتے ہیں وہ ہاں کی باتیں ہم سے بتا دیتے ہیں یہ بات روایت سے بھی ثابت ہے کہ بعثت نبوی ﷺ سے پہلے شیاطین چوری چھپے آسمان پر جاتے وہاں دنیا میں آئندہ پیش آنے والے واقعات جن کا تذکرہ فرشتوں میں ہوتا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو جو احکام دیئے جاتے وہ شیاطین ان کو اور اور محض اپنے کہن لیتے تھے اور پھر زمین پر آکر ان میں اپنی من پسند باتوں کا اضافہ کر کے اور جھوٹ ملا کر اپنے قبیح کو بتا دیتے وہ لوگ ان سب باتوں کو صحیح مان کر تسلیم کرتے اور ان کے ذریعہ اہل عرب پر اپنی غیب دانی کا سکہ جمتے، لیکن آنحضرت ﷺ کی بعثت کے بعد جب شیاطین کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو کہانت کا کام بھی تمام ہو گیا۔

کہانت ہی کی طرح کی ایک چیز عرافت بھی تھی کچھ لوگ بعض مخصوص چیزوں اور کچھ علامات و مقدمات کے ذریعہ پوشیدہ چیزوں کی خبر دیتے تھے، جیسے رمل جاننے والوں کی طرح وہ بھی یہ بتا دیتے تھے کہ چری کا مال کہاں موجود ہے یا گنبدہ شخص کس جگہ ہے وغیرہ وغیرہ ایسے لوگوں کو عراف کہا جاتا تھا، بعض مواقع پر کاہن کا اطلاق عراف اور منجم پر بھی ہوتا ہے علماء لکھتے ہیں کہ کہانت، عرافت اور رمل و نجوم کا علم حرام ہے کہ ان کا سکھنا اور ان پر عمل کرنا شرعیہ نے قطعاً نہ انہیں رکھا ہے اکی نے ان علوم کو ذریعہ کیا یا وہ مال بھی حرام ہوتا ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں جو لوگ دنیاوی طور پر یا دینی طور پر مخلوق خدا کی دیکھ بھال اور ان کی ہدایت و راہنمائی پر مامور ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کو ان چیزوں میں پڑنے سے روکیں اور جو لوگ ان میں مبتلا ہیں ان کو تادیب و تنبیہ کریں۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

کہانت و رمل ناجائز ہے

① عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا زَكَّا فَتَصْنَعُهَا فِي الْبُحَاوَةِ كَمَا تَنَافِي الْكُهَّانُ قَالَ فَلَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ قَالَ قُلْتُ كَمَا تَنْتَفِرُ قَالَ ذَلِكَ خَشْيَ رَبِّي جَلَّةُ أَعْدَادُ لِي نَفْسِي فَلَا يَصُدُّكُمْ قَالَ قُلْتُ وَمِمَّا

وَجَالٍ يَخْطُلُونَ خَطْفًا فَإِنْ كَانَ نَيْسٌ مِنْ الْأَكْبِيَاءِ يَخْطُلُ فَمَنْ وَافَقَ خَطْفَهُ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (رواہ مسلم)

”حضرت معاویہ ابن حکم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! ایسی کتنی ہی چیزیں ہیں جن کو ہم زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم کانوں کے پاس جاتے تھے (اور ان سے غیب کی باتیں پوچھا کرتے تھے) آپ ﷺ نے فرمایا کہ اب تم کانوں کے پاس نہ جایا کرو۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم شگون بدلیا کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے کوئی اپنے دل میں محسوس کر سکتا ہے لیکن یہ (یعنی دل میں اس طرح کا خیال آنا) تم کو کسی کام سے نہ روکے (یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص بقائے شریعت شگون بد کا خیال بھی لائے تو اس سے متاثر نہ ہو کر اپنے قصداً ارادہ سے باز نہ رہے کیونکہ بد شگون بد ہم محض سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا) حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں اور خطوط کھینچتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: انیاء میں سے ایک نبی مکرر ہے جن جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اپنے علم لدنی کے ذریعہ لکیریں اور خطوط کھینچا کرتے تھے لہذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو وہ مباح ہو گا ورنہ ناجائز۔“ (مسلم)

تشریح: حدیث میں جن نبی کا ذکر کیا گیا ہے ان سے حضرت ازیال علیہ السلام یا بعض حضرات کے قول کے مطابق حضرت اور یس علیہ السلام مروا ہیں۔ حدیث کے آخری جزو کا مطلب یہ ہے کہ لکیریں اور خطوط کھینچنے کا علم کہ جس کو رول کہا جاتا ہے اصل میں ان نبی سے چلا تھا جو اب اپنے عقلی اصول و قواعد کے اعتبار سے محدود ہو چکا ہے، اگر اب بھی کوئی شخص اس علم کو ان خصوصیات و شرائط کے ساتھ چاہتا ہو جو ان نبی علیہم السلام نے وضع فرماتے تھے اور اس کا لکیریں اور خطوط کھینچنا بالکل ایسی طرح ہو جس طرح وہ نبی کھینچتے تھے تو اس صورت میں اس علم سے فائدہ اٹھانا مباح ہو گا، لیکن یہ بات چونکہ متفق ہے کہ یہ علم اپنے اصل کے اعتبار سے دنیا سے اٹھ گیا ہے اور کوئی شخص یہ جاننے پر قادر نہیں ہے کہ وہ نبی کس طرح لکیریں اور خطوط کھینچا کرتے تھے اس لئے اب اس علم کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا حرام و ممنوع ہوا اس کی وضاحت باب ما لا یجوز من العمل فی الصلوۃ میں بھی کر چکی ہے۔

کہات کوئی حقیقت نہیں ہے

② وَغَرِی غَابِیَّةٌ قَالَتْ مَا نَأْسُ وَسُؤْلِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ عَنْ الْکُفَّانِ فَقَالَ لَہُمْ وَسُؤْلِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ إِنَّہُمْ لَیَسُوا بِشَیْءٍ قَالُوا إِنَّمَا وَسُؤْلِ اللَّهِ فَإِنَّہُمْ یَخْدَعُونَ أَخْبَانَا بِالْشَیْءِ وَیَكُونُ خَفَافًا وَسُؤْلِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَلْکُ الْکَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ یَخْطُلُہَا الْجَنَّتِ فِیْہِ رُحَا فِی الْأُذُنِ وَلَیْہِ قَوْلُ اللَّهِ جَا جَا فِیْہِ یَخْطُلُونَ لَیْہِا أَكْثَرُ مِنْ جَا جَا کَلْبِیَّة۔ (بخاری)

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ لوگوں نے نبی کریم ﷺ سے کانوں کے بارے میں پوچھا کہ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر اعتماد کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ تو رسول کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ وہ کچھ نہیں ہیں یعنی وہ جن باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بے بنیاد ہوتی ہیں اس لئے ان کی بتائی ہوئی باتوں پر اعتماد ہو سرت کرو۔“ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بعض دفعہ وہ ایسی بات بتاتے ہیں یا ایسی خبر دیتے ہیں جو جگہ ہوتی ہے۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بات حق ہوتی ہے جس کو جن (یعنی شیطان) ایک لیا ہے اور اپنے دوست کا بیان کے کان میں اس طرح ڈال دیتا ہے۔ جس طرح مرغ کوئی دوسرے مرغ کو راہ لینے کے لئے بلائے ہے پھر وہ کان اس بات میں سو سے زیادہ جھولی باتیں ملادیتے ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”وہ بات حق ہوتی ہے جس کو جن (یا ایک لیا ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کی جو بعض باتیں یا بعض چیزیں صحیح ثابت ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ذات حق جل جہلہ سے کوئی حکم یا خبر دیتی فرشتوں تک آتا ہے یا روح محفوظ کی کوئی بات فرشتوں پر منکشف ہوتی ہے تو کسی طرح سے جنات و شیاطین ان فرشتوں سے اس بات یا حکم کو سن لیتے ہیں اور اس کو ان لوگوں کے کان میں پہنچا دیتے ہیں

جو ان جنات اور شیاطین کے پیروکار ہوتے ہیں (یعنی وہ کافران) اور پھر وہ کافران اس ایک بات میں متکبران جھوٹی باتیں مل کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔

بعض حضرات نے لفظ ”بقرہا فی اذن ولیہا الدجاجة“ کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ جس طرح مرغ اپنی مرغی سے جفتی کے وقت اس طرح مٹی ڈالتا ہے کہ کسی آدمی کو معلوم نہیں ہوتا اسی طرح وہ جن اس آسمانی بات کو اپنے پیروکار کے کان میں اس طور سے ڈالتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔

(۳) وَ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْقَنَانِ وَ هُوَ الشَّحَابُ فَكُلُّ شَيْءٍ الْأَمْرِ قُضِيَ فِي الشَّفَاءِ فَتَسْتَرْقِي الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْبِغُهُ فَتُزْجِيهِ إِلَى الْكُفَّانِ فَيَكْذِبُونَ عَنْهَا مَا تَكْذِبُهُ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”فرشتوں کی کوئی جماعت جب عنان (یعنی ابر) میں اترتی ہے اور (انہیں میں) ان باتوں اور ان امور کا تذکرہ کرتی ہے جو آسمان میں خدا کے پاس مقدر ہوئے ہیں اور دنیا میں وقوع پذیر ہوئے والے ہیں جب وہ کوئی بات سن لیتے ہیں تو اس کو کافروں کے پاس پہنچا دیتے ہیں اور وہ کافران شیاطین سے سنی ہوئی اس بات میں اپنی طرف سے سنا جھوٹ ملا لیتے ہیں۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کافران جو باتیں بیان کرتے ہیں ان میں وہ بات بھی ہوتی ہے جو ان کو شیاطین کے ذریعہ معلوم ہوتی ہے اور وہ شیاطین اس بات کو فرشتوں سے چوری چھپے سن لیتے ہیں اور چونکہ وہ بات بہر صورت وقوع پذیر ہوتی ہے اس طرح کافروں کی بعض باتیں حقیقت و واقعہ کے مطابق ہوا کرتی ہیں لیکن یہ چیز بہر حال طوطا رکشے کی ہے کہ وہ کافران چونکہ اس بات میں اپنی طرف سے متکبران جھوٹی باتیں بھی ملا دیتے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں اور چیزوں پر جھوٹ غالب رہتا ہے اس لئے شریعت نے ان کافروں سے استغاثہ کرنے اور ان کی باتوں پر دھیان دینے سے سرسے سے روک دیا اور فرمایا ان کی باتیں کچھ حقیقت نہیں رکھتیں۔

نجومیوں اور کافروں کے پاس جانے والے کے بارے میں وعید

(۴) وَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى عِرَاقًا فَسَأَلَهُ عَنْ حَسَنٍ وَ لَمْ يَقْبَلْ لَهُ صَلَوةً أَوْ بَعِثَ إِلَيْهِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت حفصہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کافران یا عجمی کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے یعنی غیب کی باتیں دریافت کرے (تو اس کی چالیس دن رات کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں)۔“ (مسلم)

تشریح: یہ چیز گویا ایسے شخص کے حق میں سخت نقصان دہ اور انتہائی بد جنتی کی علامت ہے کہ اس کی نماز جو عبادات میں سب سے افضل اور بزرگ ترین عمل ہے، نامقبول ہو جائے یا یہ مراد ہے کہ اس شخص کی جب نماز ہی قبول نہیں ہوتی تو دوسرے اعمال بطریق اولیٰ قبول نہیں ہوں گے، نیز نماز قبول نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ان نمازوں کا ثواب نہیں ملتا اگرچہ اس کے ذمہ سے فرض ادا ہوا جاتا ہے اور اس پر ان نمازوں کی قضا واجب نہیں ہوتی۔

حدیث میں اگرچہ اربعین لیلہ کے الفاظ ہیں یعنی صرف رات کا ذکر کیا گیا ہے مگر حقیقت میں رات اور دن دونوں مراد ہیں کیونکہ اہل عرب کے کلام کا یہ بھی اسلوب ہے کہ الفاظ میں تو ذکر صرف دن یا صرف رات کا ہوتا ہے۔ مگر مراد رات اور دن دونوں ہوتے ہیں۔

ستاروں کو بارش ہونے کا سبب قرار دینا کفر ہے

(۵) وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةَ الصُّبْحِ بِالْخُدَيْبِيَّةِ عَلَى أَثَرِ

سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَذَرُونَنِي مَاذَا قَالَ وَتَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَعْلَمَ قَالَ
قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرَ مَا يَفْضِلُ اللَّهُ وَرَحْمَتِهِ فَعَلَيْكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِاللَّهِ كُتِبَ
وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرَ نَارِيْنِي كَذَا وَكَذَا فَعَلَيْكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ كُتِبَ (مسلم علیہ)

”اور حضرت زید ابن خالدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مقام حدیبیہ میں عیسٰیؑ کی نماز پڑھائی جب کہ رات میں بارش ہو چکی
تھی، جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم جانتے ہو تمہارے پروردگار نے اس وقت کیا فرمایا
ہے (یعنی آپ ﷺ نے ارشاد کیا کہ ابھی مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے) صحابہؓ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔
آنحضرت ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے آج اس حال میں صبح کی کہ بعض تو مجھ پر ایمان لائے اور بعض نے
کفر کیا، چنانچہ جس شخص نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کے
ساتھ کفر کیا (یعنی ستاروں کے اثر کا منکر ہیں) اور جس شخص نے کہا کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے اور فلاں ستارے کے غروب ہونے کی
وجہ سے ہم بارش ہوئی ہے تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ بارش ہونے میں ستاروں کی تاثیر کا دخل ہوتا ہے یعنی ستارے ہی بارش پر ساتے ہیں یا ستارے ہی ایسے
اثرات مرتب کرتے ہیں جن سے پانی برستا ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ ہاں اگر
اعتقاد کی نوعیت یہ ہو کہ بارش اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے اور اس کے فضل و کرم سے ہوتی ہے۔ اور ستاروں کا طلوع و غروب اور
پختہ و غیرہ بارش کی ایک علامت ہے۔ اور ان چیزوں کی بنا پر بارش ہونے کا گمان کیا جاسکتا ہے تو یہ کفر نہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ
اس طرح کا خیال و عقیدہ رکھنا بھی مکروہ تشریف ہے۔

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ قَرْنِيْقٌ مِنَ
النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ يَنْزِلُ اللَّهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ يَكُونُ كَيْدًا وَكَذِبًا (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جب بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی برکت نازل کرتا ہے تو انسانوں کی
کوئی نہ کوئی جماعت اس کے ذریعہ کفر میں مبتلا ہو جاتی ہے یعنی کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اس برکت کو اللہ تعالیٰ کی طرف
منسوب کرنے کی بجائے دوسرے ذرائع و اسباب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ بارش پر ساتا ہے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ
فلاں ستارے کے اثر سے بارش ہوئی ہے۔“ (مسلم)

تشریح: اگرچہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ”برکت“ سے مراد بارش ہے اور یہ عبارت وینزل الغيث (اللہ تعالیٰ بارش پر ساتا ہے) اغ یا قبل
عبارت اور لفظ برکت کی توفیق ہے لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ ”برکت“ سے عام یعنی ہر طرح کی برکت مراد ہو اور وینزل الغيث الخ کے
ذریعہ نازل برکت کی ایک مثال اور اس کی ایک خاص صورت کو بیان کرنا مقصود ہو۔

الفصل الثانی

علم نجوم حاصل کرنا گویا سحر کا علم حاصل کرنا ہے

② عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ التَّجْوِيزِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ الشَّيْطَانِ
زَادَ مَا زَادَ (رواہ احمد و ابوداؤد و ترمذی و ابویوسف)

”حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص علم نجوم کا ایک حصہ سیکھتا ہے تو گویا وہ علم سحر کا ایک حصہ سیکھتا ہے

اس طرح وہ اتنا ہی زیادہ سحر کا علم سیکھتا ہے جتنا زیادہ نجوم کا علم سیکھتا ہے۔ (الہود ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴)

تشریح: علم نجوم کو سحر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ نجوم کا علم سیکھنا ایسا ہی ہے جیسا کسی نے جادو کو سکھ لیا اور اس مشابہت کی وجہ سے علم نجوم کی برائی کو ظاہر کرتا ہے اس اعتبار سے علم نجوم پر عمل کرنے والا کو جادو گردوں اور کاذبوں میں کا ایک فرد ہے جو خلاف شریعت امور کو اختیار کرتے ہیں اور غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

کاذبوں کی بتائی ہوئی باتوں کو سچ جاننے والے کے بارے میں وعید

⑧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا وَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى اخْتِلَافًا أَوْ أَتَى اخْتِلَافًا لِي ذُبُّهُ هَذَا قَدْ بَرِئَ مِثْلًا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - (رواہ احمد و ابوداؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص کاهن کے پاس جائے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کو سچا جانے، یا جو شخص کاهن کے پاس جائے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کو سچا جانے، یا جو شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری ہو، یا جو شخص اپنی بیوی کے پیچھے کی طرف بد فعلی کرے تو وہ اس چیز پر یعنی قرآن و سنت و شریعت سے بیزار ہو جائے، محمد ﷺ پر نازل ہوئی ہے۔“ (احمد و ابوداؤد)

تشریح: ”بیزار ہوا“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن یہ اس صورت پر محمول ہے جب کہ وہ اس کو حلال جانے، حلال نہ جاننے کی صورت میں یہ ارشاد کرے گا ﷺ ان چیزوں کی سخت ترہیں برائی کو زیادہ سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنے اور ان سخت برائیوں کے اختیار کرنے والے کو شدت کے ساتھ متنبہ کرنے اور ڈرانے پر محمول ہوگا۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

نجومی اور کاهن غیب کی باتیں کس طرح بتاتے ہیں؟

⑨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ صَوَّيْتُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا يَحْضَعَانَا لِقَوْلِهِ كَذَلِكَ سَلْسِلَةٌ عَلَى صُفْرَانٍ فَإِذَا أُنْفِخَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا أَمَّا قَالِ زَيْنُكَ قَالُوا اللَّيْلُ قَالِ الْخُبْرُ وَهُوَ الْعِلْمُ الْكَبِيرُ فَسَمِعَهَا فَسَمِعُوا السَّمْعَ وَفَسَّرُوا السَّمْعَ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ وَوَصَفَ شَفِيئَانِ بِكَيْفِهِ فَخَرَفَهَا وَتَلَذَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَبَسَمَحَ الْكَلِمَةَ فَلْيَقْبِهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يَلْقِيهَا الْأَخْرَجَ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ حَتَّى يَلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاجِرِ أَوِ الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا أَذْرَكَ الشَّهَابَ قَبْلَ أَنْ يَلْقِيَهَا وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُلْزِمَهُ فَكَذِبَ مَعَهَا مِائَةً كَذِبَةٍ فَيَقُولُ النَّاسُ قَدْ قَالَ لَنَا بِمِائَةٍ كَذِبًا وَكَذَا وَكَذَا الْفَصْلُ فِي بَيَانِ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ - (رواہ البخاری)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی چیز کا حکم جاری کرتا ہے۔ تو فرشتے اللہ کے فرمان سن کر خوف و عاجزی سے اپنے بازو کو پھیر کر لگتے ہیں (یعنی فرشتے حکم الہی کی حیثیت و عظمت سے مارے ڈر کے پرندوں کی طرح اپنے جھک پھیلا دیتے ہیں اور لرزے کا شے لگتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ کے فرمان سننے اس کے حکام کی دودھ دگولی اس زنجیر کی آواز کی مانند ہوتی ہے جس کو صاف چمچہ رکھنا چاہئے پھر جب فرشتوں کے دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ (پچھے رہنے والے) تمام فرشتے کے مقرب فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ جہاں سے پروردگار نے کیا حکم جاری فرمایا ہے، مقرب فرشتے وہ حکم بتاتے ہیں جو پروردگار نے جاری کیا ہے (یا مقرب فرشتے دریافت کرنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پروردگار نے فرمایا ہے) حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بلند قدر اور بلند مرتبہ ہے۔ چنانچہ ان باتوں کو (جو فرشتوں کے درمیان ہوتی ہیں) چوری چھپے سے والے (یعنی جنات و شیطنین) سن لیتے ہیں اور وہ چوری چھپے سننے والوں کی ہیئت کو اپنے ہاتھ (کی انگلیوں) کے ذریعہ بیان کیا چنانچہ انہوں نے ہاتھ کو نیچا کر کے انگلیوں کے درمیان فرق کیا (یعنی

دوسرے شیاطین و جنات کو مارنے کے لئے اور تیسرے علامات کے لئے کہ لوگ ان کے ذریعہ جنگل و دریا میں اپنا راستہ پا سکیں، لہذا جس شخص نے ان ستاروں میں ان تین باتوں کے سوا اور کوئی غرض بیان کی تو اس نے خطا کی، اپنا حصہ ضائع کیا اور پھر اس چیز میں تکلف کیا جس کو وہ نہیں جانتا (یعنی آسمان کی چیزوں کے بارے میں جو حقوق ہیں ان کا علم قرآن و سنت کے علاوہ اور کسی ذریعہ سے حاصل ہونا ممکن نہیں اور جب قرآن و سنت میں ستاروں کی غرض ان تین باتوں کے علاوہ اور کوئی بیان نہیں کی گئی ہے تو نہ کورہ باتوں کے علاوہ کوئی اور غرض بیان کرنا ایسی بات کا بیان کرتا ہے جس کا معلوم ہونا محصور ہی نہیں ہے۔ اس روایت کو بخاری نے بغیر سند کے نقل کیا ہے اور زرین کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس نے اس چیز کا تکلف کیا جو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی اور اس چیز میں تکلف کیا (یعنی اس چیز کو جاننے کا دعویٰ کیا) جس کا اس کو علم نہیں ہے اور اس چیز میں تکلف کیا جس کے علم سے انبیاء اور فرشتے عاجز رہے ہیں۔ ربیع نے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ قسم ہے خدا کی! اللہ تعالیٰ نے ستارے میں نہ تو کسی کی زندگی (یعنی پیداؤں) مقرر کی ہے نہ کسی کا رزق یعنی مال و جاہ وغیرہ اور نہ کسی کی موت! اس کے سوا کچھ نہیں کہ کان اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی افواہ پر دوازی کرتے ہیں اور ستاروں کے طلوع و غروب ہونے کو کسی واقعہ و حادثہ کی علامت قرار دیتے ہیں۔“

تشریح: ”اپنا حصہ ضائع کیا“ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح لا یعنی باتوں اور نیکار امور میں مبتلا کیا کہ جن کو کوئی فائدہ نہ دینا میں حاصل ہوتا ہے اور نہ آخرت میں حاصل ہونے والا ہے۔ اس طرح اس نے گویا اپنی عمر عزت کا قیمتی حصہ گنوا دیا۔

نجوی، ساحر ہے

(۱۲) وَعَنْ أَبِي عَتَّابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَبَسَ بِأَيْمَانٍ عَلَيْهِ الشُّجُومَ لَغَيْرِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّبْحِ الْمُنْتَجِمِ كَاهِنٌ وَالْكَاهِنُ سَاحِرٌ وَالسَّاحِرُ كَافِرٌ۔ (رواہ زرین)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے علم نجوم کا کوئی حصہ سیکھا اور سیکھنے کی غرض ان تین چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز سے متعلق ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہیں۔ (اور جن کا بیان حدیث میں گورا) تو اس نے بلاشبہ علم سحر کا ایک حصہ سیکھا (جب کہ علم سحر ایک برا علم ہے کیونکہ اس کی بعض قسم فتن میں داخل ہے۔ اور بعض قسم موجب کفر ہے) اور (یاد رکھو) نجم (علم نجوم کا جاننے والا) کانن کے حکم میں ہوتا ہے (کیونکہ کانن کی طرح نجم بھی بعض علامات کے ذریعہ غیب کی خبر دیتا ہے) اور کانن، ساحر کے حکم میں ہے (کیوں کہ کانن بھی بری باتوں کا ارتکاب کرتا اور لوگوں کو قلعمان پہنچاتا ہے) اور جو شخص ساحر کرے اور اس کے جائز ہونے کا اعتقاد رکھے وہ کافر ہو جاتا ہے (ایسی طرح نجم اور کانن بھی اپنی بد اعتقادی کی بنا پر کافر ہو جاتے ہیں)۔“ (زرین)

تشریح: حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نجوم کہانت اور سحر یہ سب چیزیں ایک ہی جنس سے ہیں کہ ان سب کا ایک ہی حکم ہے اور یہ سب کافروں اور بے دین لوگوں کے کام ہیں۔

منازل قمر کو نزول باراں میں مؤثر حقیقی جاننا کفر ہے

(۱۳) وَعَنْ أَبِي سَجِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَمْسَكَ اللَّهُ الْفَقْرَ عَنْ حَبَادِهِ خَمْسَ سِنِينَ لَمْ أَرْسَلْهُ إِلَّا ضَيْعَةً طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ كَافِرِينَ يَقُولُونَ نَبِيِّنَا بَنُو الْأَعْجَمِ ذَح۔ (رواہ نسائی)

”اور حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مثلاً پانچ برس تک اپنے بندوں کو بارش سے محروم رکھے اور پھر بارش برسانے تو لوگوں کی ایک جماعت جو نجوم پر اعتقاد رکھتی ہے اس صورت میں بھی کفر کرتی ہوگی یہ کہے گی کہ سحر یعنی قمر کی منزل سبب ہم پر بارش ہوئی ہے۔“ (نسائی)

تشریح: ”مہرج“ میم کے زیرِ جیم کے جزم اور وال کے زیر کے ساتھ اہل عرب کے نزدیک منازلِ قمر میں سے ایک منزل کا نام ہے زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اس منزل کو بارشِ برسنے کا سبب قمر ہوتے تھے۔ یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے، کہ ستاروں کے طلوع و غروب اور منازلِ قمر کو بارشِ برسنے کا حقیقی سبب سمجھنا کفر ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الرؤیا خواب کا بیان

”خواب“ کے معنی ہیں وہ بات جو انسان خیزد میں دیکھے ”محققین“ کہتے ہیں کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک تو محض خیال کہ دن بھر انسان کے دماغ اور ذہن پر جو باتیں چھائی رہتی ہیں، وہ خواب میں مشکل ہو کر نمودار ہو جاتی ہیں، دوسری طرح کا خواب وہ ہے جو شیطانی اثرات کا عکاس ہوتا ہے جیسا کہ عام طور پر ذرا اونے خواب نظر آیا کرتے ہیں، اور تیسری طرح کا خواب وہ ہے جو محتجب اللہ بشارت اور بھتری کو ظاہر کرتا ہے، خواب کی نیکی تیسری قسم ”رویاء صالحہ“ کہلاتی ہے اور اس کی حقیقت علماء اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سونے والے کے دل میں علوم معرفت اور اوراکت و احسان کا نور پیدا کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ جاننے والے کے دل کو علوم و معرفت اور دراکت و احساسات کی روشنی سے منور کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ اس پر قادر ہے۔ کیوں کہ نہ تو بیداری قلب انسانی میں نور بصیرت کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے اور نہ نیند اس سے مانع۔

واضح رہے کہ سونے والا اپنے خواب میں جن باتوں کا اوراک و احساس کرتا ہے اور جن چیزوں کو اس کا نور بصیرت دیکھتا ہے وہ دراصل وقوع پذیر ہونے والی چیزوں کی علامت و اشارہ ہوتا ہے اور یہی علامت و اشارہ تعبیر کی بنیاد بنتا ہے۔ کبھی یہ علامت و اشارہ اتنا غیر واضح ہوتا ہے کہ اس کو صرف عارفین و معبرین ہی سمجھ پاتے ہیں اور کبھی اتنا واضح ہوتا ہے کہ عام انسانی ذہن بھی اس کی مراد پالیتا ہے۔ جیسا کہ بادل کو دیکھ کر بارش کے وجود کی طرف ذہن خود بخود چلا جاتا ہے۔

الفصل الأول

مسلمان کا اچھا خواب حق ہے

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَقِ مِنَ النَّبِئَةِ إِلَّا الْمُنْبَشِّرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمُنْبَشِّرَاتُ قَالَ الْمَوْتُ وَالْمُنْبَشِّرَاتُ زَوَّاهُ الْبَحَارِئِ وَزَادَتْ بَرُوءُ ابْنَةِ عَطَاءٍ بَنِي نَسَائِرٍ رَأَى رَأَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَوْ تَزَى لَكَ۔

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا نبوت کے آثار میں سے اب کچھ باقی نہیں رہا ہے علاوہ مہشرات کے صحابہؓ نے یہ سن کر عرض کیا کہ مہشرات سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اچھے خواب۔“ (بخاری)

”اور امام مالکؒ نے اس روایت میں جس کو انہوں نے حضرت عطاء ابن یسارؓ سے نقل کیا ہے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں (وہ اچھے خواب) جن کو مسلمان آدمی (اپنے لئے) دیکھے ہے یا اس کے بارے میں کوئی اور شخص دیکھے۔“

تشریح: ”مہشرات“ (بسم کے پیش اور باء کے زبر کے ساتھ) بشارت سے مشتق ہے جس کے معنی خوش خبری کے ہیں اعرابی میں لفظ

”بشارت“ کا استعمال عام طور پر خیر کے سیاق میں ہوتا ہے لیکن کبھی شر کے ساتھ بھی اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے اسی طرح رویا کا اطلاق عام طور پر اچھے خواب پر ہوتا ہے اور برے خواب کو علم کہتے ہیں لیکن یہ فرق دو تخصیص شرعی نقطہ نظر سے ہے دیکھتے وقت کے اعتبار سے رویا مطلق خواب کو کہتے ہیں۔ چنانچہ یہاں حدیث میں بھی لفظ رویا مطلق خواب کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ رویا سے اچھا خواب مراد ہے تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ لفظ ”صالحہ“ کا ذکر محض لفظ رویا کی وضاحت و تشریح کے لئے ہے یا یہ کہ ”صالحہ“ اصل میں صادق کے معنی میں ہے کہ رویا صالحہ سے مراد وہ اچھا خواب ہے جو سچائی واقع کے مطابق ہو۔ پہلے معنی میں یعنی لفظ صالحہ کو رویا کی وضاحت و تشریح قرار دینا زیادہ صحیح اور مبشرات کے معنی کے موافق ہے کیونکہ اچھے خواب کا مطلب اچھی خبر ہے اور بشارت بھی کلیۃً عام طور پر دل و دماغ کو خوش کرنے والی ہی ہوتی ہے اگرچہ طبی کے قول کے مطابق بشارت میں صدق کا بھی اعتبار ہوتا ہے لیکن حدیث کا سیاق اس کا متقاضی ہے کہ دوسرے معنی صالحہ (یعنی صادق) مراد لیا جائے کیونکہ حدیث میں خواب کو نبوت کا ایک جز کہا گیا ہے اور نبوت میں بھی خیر کا اعتبار ہے خواہ وہ خوش کرنے والی ہو یا ڈرانے والی ہو۔ اس صورت میں کہا جائے گا کہ لفظ مبشرات کا استعمال ازراہ تقلیب ہے یا یہ کہ ”مبشرات“ اپنے مطلق معنی یعنی ”خبرات“ پر محمول ہے۔

اچھے خواب کی فضیلت

(۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّوْثَانُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ خَيْرَةً مِنَ النَّبُوتَةِ۔

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اچھا خواب نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: ظاہر ہے کہ یہاں رویہ صالحہ سے مراد صادق ہے یعنی وہ اچھا خواب جو سچائی ہو اس موقع پر ایک اشکال واقع ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کسی چیز کا کوئی جزو حصہ اس چیز سے جدا نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ جب نبوت باقی نہیں رہی ہے تو نبوت کا جزو حصہ یعنی رویہ صالحہ کیوں کر باقی رہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس ارشاد گرامی ﷺ کے معنی یہ ہیں کہ رویہ صالحہ علم نبوت کے اجزاء اور حصوں میں سے ایک جزو حصہ ہے اور ظاہر ہے کہ علم نبوت باقی ہے اگرچہ نبوت باقی نہیں ہے گویا حدیث میں مذکورہ الفاظ کے ذریعہ رویہ صالحہ کی فضیلت و منفعت بیان فرمائی گئی ہے کہ اچھا خواب حقیقت میں نبوت کا پر تو ہے اگرچہ اس کو دیکھنے والا غیر نبی ہو، جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے نیک راہ درویش، علم گرا نابادی، اور میانہ روی نبوت میں سے ہے۔ چھیالیس کے عدد کی تخصیص کے بارے میں اگرچہ علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ نہ صرف اس کا بلکہ دوسری متعدد چیزوں جیسے نماز کی رکعات اور تسبیحات وغیرہ کے بارے میں اعداد و مشروب و ذکر کو ہیں ان کی علت و حقیقت کا علم شارع ﷺ کو ہی ہے۔ ایک اور روایت میں چھیالیس کے بجائے چھپیس ایک روایت میں چھتر اور ایک روایت میں چوبیس کا عدد مذکور ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی روایت میں کسی خاص عدد سے تحدید مراد نہیں ہے بلکہ محض تحسیر مراد ہے۔

آنحضرت ﷺ کو خواب میں دیکھنے کا ذکر

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَنْتَمِلُ

لِي فِي ضَوْؤِي۔ (متن علیہ)

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت مجھ کو ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے گویا عالم بیداری میں میرا دیدار کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا

کہ اس شخص پر وہ احکام عائد ہوں جو ائمہ آنحضرت ﷺ کے دیدار و صحبت کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یعنی نہ تو ایسے شخص کو صحابی کہا جائے گا اور نہ اس چیز پر عمل کرنا اس کے لئے ضروری ہوگا جس کو اس نے اپنے خواب میں آنحضرت ﷺ سے سنا ہوگا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے یہ حدیث اپنے زمانہ کے لوگوں کے لئے فرمائی میرے زمانہ میں جو شخص مجھ کو خواب میں دیکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تاکہ وہ مجھ سے اکڑے۔ یا یہ جواب ہے کہ وہ آخرت میں میرا دیدار کرے گا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ ارشاد گرامی ﷺ بمعنی اخبار کے ہے، مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس کو خبر دے دو کہ اس کا خواب حقیقی اور سچا ہے اسفاٹ اعلام میں سے نہیں ہے کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کسی کے خواب میں آئے اور اس کے خیال میں یہ بات ڈالے کہ میں آنحضرت ﷺ ہوں اور اس طرح وہ آنحضرت پر یہ جھوٹ لگائے۔

بعض محققین نے لکھا ہے کہ شیطان حق تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جھوٹ دکھا سکتا ہے، یعنی دیکھنے والے کو اس خیال و وسوسہ میں مبتلا کر سکتا ہے کہ یہ حق تعالیٰ کی صورت ہے لیکن آنحضرت ﷺ کی صورت ہرگز نہیں بن سکتا۔ اور نہ آپ ﷺ کی ذات پر جھوٹ لگا سکتا ہے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ ہدایت و راسخ کے مظہر ہیں۔ جب کہ شیطان لعین ضلالت و گمراہی کا مظہر ہے اور ہدایت و ضلالت کے درمیان پالی اور آگ کی نسبت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس کے برخلاف حق تعالیٰ کی ذات الہی صفات ہدایت و اضلال اور صفات متضادہ کی جامع ہے، علاوہ ازیں صفت الوہیت الہی صفت ہے۔ جس کا مخلوقات میں سے کسی کا دعویٰ کرنا صریح البطلان ہے اور عمل اشتہار نہیں ہے، جب کہ وصف نبوت اس درجہ کی صفت نہیں ہے۔ بلکہ وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص الوہیت کا دعویٰ کرے تو اس سے خرق عادات صادر ہو سکتا ہے، جب کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے معجزہ کا ظاہر ہو ناممکن ہی نہیں ہے۔

(۴) وَعَنْ ابْنِ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى الْخَقَّ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ۔ متن طبع

”اور حضرت ابوقتادہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جس نے اپنے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے حق دیکھا جیسا کہ خواب میں سچا ہے کہ اس نے مجھ کو ہی دیکھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: واضح رہے کہ اس مضمون کی احادیث، جو متعدد طرق و اسانید سے اور مختلف الفاظ میں منقول ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جس شخص نے آنحضرت ﷺ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں آنحضرت ﷺ ہی کو دیکھا اس بارے میں دروغ خیال اور شیطانی اثرات کا قطعاً دخل نہیں ہوتا، چنانچہ علماء نے اس چیز کو آنحضرت ﷺ کے خاصائص میں شمار کیا ہے اور اس کو اعجاز نبوی ﷺ قرار دیا ہے البتہ علماء کے ہاں اس بات میں اختلاف ہے کہ ان احادیث کا تعلق آنحضرت ﷺ کو کس صورت و حلیہ میں دیکھنے سے ہے چنانچہ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ ان احادیث کا تعلق اس شخص سے ہے جو اپنے خواب میں آنحضرت ﷺ کو اس مخصوص صورت و حلیہ میں دیکھے جس سے آپ ﷺ متصف تھے، پھر بعض حضرات نے اس بارے میں توسع کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ ﷺ کی اس صورت و شکل میں دیکھے جو پوری عمر آپ ﷺ سے متعلق رہی ہے۔ یعنی خواہ جوانی کی صورت و شکل میں دیکھے خواہ بکرت اور خواہ آخری عمر کی صورت میں دیکھے۔ اور بعض حضرات نے اس دائرے کو محدود کیا اور کہا ہے کہ آپ ﷺ کو اس شکل و صورت میں دیکھنے کا اعتبار ہے جو آپ ﷺ کی عمر کے آخری حصہ میں تھی اور جس پر آپ ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے یہاں تک کہ ان حضرات نے اس سفید بالوں کو بھی دیکھنے کا اعتبار کیا ہے جو آپ ﷺ کے سرمہ مارک اور لیرہ مبارک میں تھے اور جو تعداد میں تیس تک بھی نہیں پہنچتے تھے۔

منقول ہے کہ حضرت عمرؓ ابن سیرین جو قیصر خواب کے فن میں امام تھے کے پاس جب کوئی شخص آکر بیان کرتا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو خواب میں دیکھا ہے تو وہ کہتے تھے کہ بتاؤ تم نے آنحضرت ﷺ کو کس شکل و صورت اور کس حلیہ میں دیکھا ہے اگر وہ شخص آنحضرت ﷺ کا حلیہ بیان نہ کرتا جو آپ ﷺ کے ساتھ مخصوص تھا تو ابن سیرینؓ اس سے کہتے کہ بھاگ جاؤ تم نے آنحضرت ﷺ کو خواب میں نہیں دیکھا ہے۔

اس بارے میں حضرت امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے آنحضرت ﷺ کو خواب میں دیکھا اس نے ہر صورت آپ ﷺ کو دیکھا خواہ اس نے اس مخصوص صورت و حلیہ میں دیکھا ہو جو آپ ﷺ کے بارے میں منقول ہے یا کسی اور شکل و شباہت میں دیکھا ہو کیونکہ شکل و شباہت کا مختلف ہونا ذات کے مختلف ہونے کو ضروری قرار نہیں دیتا، علاوہ ازیں یہ نکتہ بھی ملحوظ رہنا چاہئے کہ شکل و شباہت میں اختلاف و تفاوت کا تعلق خواب دیکھنے والے کے ایمان کے کمال و نقصان سے بھی ہو سکتا ہے یعنی جس شخص نے خواب میں آنحضرت ﷺ کو اچھی صورت و شکل میں دیکھا یہ اس کے ایمان کامل اور عقیدے کے صالح ہونے کی علامت قرار پائے گا اور جس شخص نے اس کے برخلاف دیکھا یہ اس کے ایمان کی کمزوری اور عقیدے کے فساد کی علامت قرار پائے گا، اسی طرح ایک شخص نے آپ ﷺ کو بوزخاد دیکھا، ایک شخص نے جہان دیکھا، ایک شخص نے رضامند دیکھا، ایک شخص نے خشکی کے عالم میں دیکھا، ایک شخص نے روتے ہوئے دیکھا، ایک شخص نے شاد خوش دیکھا اور ایک شخص نے ناخوش دیکھا تو یہ ساری باتیں خواب دیکھنے والے کے ایمانی احوال کے فرق و تفاوت پر مبنی ہوں گی، کہ جو شخص جس درجہ کے ایمان کا حامل ہو گا وہ آپ ﷺ کی اسی درجہ کی مثالی صورت میں دیکھے گا۔ اس اعتبار سے آنحضرت ﷺ کو خواب میں دیکھنا گویا اپنے احوال ایمانی کو پچکانے کا ایک معیار ہے لہذا یہ چیز سالکین طریقت کے لئے ایک مفید ضابطہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے باطن کی حالت کو پہچان کر اس کی اصلاح کریں، اسی پر قیاس کرتے ہوئے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص خواب میں آنحضرت ﷺ سے کوئی ارشاد سنے تو اس کا حدیث و سنت سے تقابل کرے اگر وہ ارشاد حدیث و سنت کے موافق ہو تو وہ یقیناً حق ہے اور اگر موافق نہ ہو، چلے کہ یہ میرے ذہن اور میرے سامعہ کا خلل ہے لہذا خواب میں آنحضرت ﷺ کی ذات کریمہ کو اور آپ ﷺ کے ارشاد کو دیکھنا اور سننا حق ہے، اگر صورت مبارک اور ارشادات مقدسہ میں کوئی تفاوت و مخالفت نظر آئے تو سمجھنا چاہئے کہ یہ خواب دیکھنے والے کے نقص و کوتاہی کے اعتبار سے ہے۔

حضرت شیخ علیؒ نے منقول ہے کہ ایک فقیر نے خواب میں دیکھا کہ آنحضرت ﷺ اس کو شراب پینے کے لئے فرما رہے ہیں، اس خواب کی وجہ سے اس کے ذہن میں سخت غلیان پیدا ہوا اس نے اس غلیان کو دور کرنے کے لئے علماء سے رجوع کیا اور ان سے پوچھا کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے ہر عالم نے اس کی مختلف تعبیر و تاویل بیان کی اسی دوران یہ مسئلہ حدیث کے ایک عالم حضرت شیخ محمد ابن عراقؒ کے سامنے آیا جو عالم باعمل اور نہایت شیخ متنت تھے انہوں نے فرمایا کہ اصل بات یوں نہیں ہے جس طرح اس نے سنی ہے بلکہ اس کا ذہن و سامعہ، خلل اور انتشار کا شکار ہوا ہے۔ حقیقت میں آنحضرت ﷺ نے یوں فرمایا تھا کہ لا تشرب الخمر شراب ہرگز نہ پینا مگر اس نے اس جملہ کو یوں سنا اشرب الخمر (شراب پیو)۔

⑤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَانِيَ فِي الْمَنَامِ فَتَيَا نِي فِي الْبَيْظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بَيْنِي - (بخاری ص ۱۷۸)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے مجھ کو خواب میں دیکھا وہ جلدی مجھ کو بیداری کے عالم میں دیکھے گا اور شیطان میری صورت میں نہیں بن سکتا۔“ (بخاری ص ۱۷۸)

تشریح: اس حدیث کا تعلق آپ ﷺ کے زمانہ سے ہے کہ جو شخص خواب میں آپ کو دیکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمادیتا ہے کہ وہ عالم بیداری میں آپ ﷺ کے دیدار سے مشرف ہوتا یعنی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ اور اسلام قبول کرتا۔ یا اس ارشاد گرامی کی مراد یہ ہے کہ مجھ کو خواب میں دیکھنے والا شخص آخرت میں عالم بیداری میں مجھ کو دیکھے گا۔

اچھا خواب اور برا خواب

① وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزُّوْيَا الْمَضَابِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ

فَإِذَا زَأَىٰ أَحَدُكُمْ مَا يَحِبُّ فَلَا يَحْدِثُ بِهِ إِلَّا مَن يَحِبُّ وَإِذَا زَأَىٰ مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَتَغَلَّلْ فَلَا تَأْخُذْ بِهَا وَلَا يَحْدِثُ بِهَا أَحَدٌ فَإِنَّهَا لَبْنٌ تَصْرَفُ (بخاری ص ۱۰۰)

”اور حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے لہذا جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس سے وہ خوش ہو تو چاہئے کہ اس خواب کو صرف اس شخص کے سامنے بیان کرے جس کو وہ دوست و ہمدرد سمجھتا ہے جیسے علماء و علماء اور اقرباء و عزیز وہ اس خواب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس حدیث کو تریف کرے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی ایک اور ایک روایت میں منقول ہے اور جب ایسا خواب دیکھے جس کو وہ پسند نہیں کرتا تو چاہئے کہ اس خواب کی برائی اور شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور شیطان کو دور کرنے کے قصد سے تین مرتبہ تھکار دے نیز اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے (خواہ دوست ہو یا دشمن) اس لئے وہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”برا خواب شیطان کی طرف سے ہے“ کا مطلب یہ ہے اگرچہ اچھے اور برے دونوں طرح کے خواب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے اور دیکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دیکھتا ہے لیکن برا خواب شیطان اثرات کا عکاس ہوتا ہے اور چونکہ اس خواب سے انسان کو پریشانی ہوتی ہے اس لئے اس پر شیطان کو بہت خوشی ہوتی ہے، حاصل یہ کہ اچھا خواب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو بشارت ہوتی ہے تاکہ وہ بندہ خوش ہو اور اس کا وہ خواب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے حسن سلوک اور امید آوری کا باعث اور شکر خداوندی کے اضافہ کا موجب بنے جب کہ غمگین اور پریشان کرنے والا بھونٹا خواب شیطان اثرات کے تحت ہوتا ہے جس سے شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کو غمگین و پریشان کر کے ایسی واہ پر ڈال دے جس سے وہ بدگمانی اور ناامیدی اور تقرب الہی و تلاش حق کی راہ میں مست روی کا شکار ہو جائے۔

”وہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔“ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حدیث و خیرات کو مال کی حفاظت و برکت اور دفع بلیات کا سبب بنایا ہے اسی طرح اس نے مذکورہ چیزوں یعنی اللہ کی پناہ مانگنے، تین مرتبہ تھکارنے اور کسی کے سامنے بیان نہ کرنے کو برے خواب کے مضر اثرات سے سلامتی کا سبب قرار دیا ہے۔

برا خواب دیکھنے کو کیا کرے

② وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتَعَوَّذْ عَنِ نَسَائِدِهَا وَلْيَتَغَلَّلْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ (اردہ مسلم)

اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو تو اس کو چاہئے کہ بائیں طرف تین بار تھکار دے اور تین بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور اپنی کروٹ کو تبدیل کر دے جس پر وہ خواب دیکھنے کے وقت سو ہوا اٹھا۔“ (مسلم)

تشریح: ”پہاں“ ”تھکارنے“ کے لئے لفظ ”بصق“ استعمال کیا گیا ہے۔ جب کہ صحیح حدیث میں لفظ ”تفل“ مذکور ہے، مفہوم و مطلب کے اعتبار سے تو دونوں لفظ بظاہر یکساں ہیں لیکن دونوں میں ایک ہلکا سا فرق یہ ہے کہ ”تفل“ کے معنی ہیں منہ سے تھوک نکالنا جب کہ ”بصق“ کا مفہوم ہے منہ کے اندر سے (تھوک) نکالنا اس طرح کہ کچھ حلق سے بھی نکلے، منہ سے نکلے ہوئے تھوک کو ”بصاق“ کہتے ہیں اور ”بزاق“ بھی کہا جاتا ہے اس سے واضح ہوا کہ تھکارنے کے سلسلے میں پہلا درجہ ”بصق“ ہے اس کے بعد ”تفل“ ہے، ”تفل“ کے بعد ”نفث“ ہے جن کے معنی ہیں یوں کے تھوک کے ساتھ پھونکنا اور اس کے بعد ”نفخ“ ہے جو محض پھونک مارنے کو کہتے ہیں۔ مسلم کی ایک روایت میں فلیبصق کے بجائے فلینفث کا لفظ منقول ہے نیز اس حدیث میں بائیں طرف تھکارنے کا حکم دیا

گیے جب کہ پچھل حدیث میں مطلق متکارنے کا حکم ہے اسی طرح اسی حدیث میں کروٹ تبدیل کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ خواب کے اثرات و کیفیات میں تغیر و تبدیلی کے لئے یہ چیزیں یعنی کروٹ پھیر لینا بہت تاثیر رکھتی ہے۔

چند خوابوں کی تعبیر

⑧ وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَّبْتَ الزَّمَانَ لَمْ يَكْذِبْ يَكْذِبُ زَوْجَا الْمُؤْمِنِ زَوْجَا الْمُؤْمِنِ خُرْءٌ مِنْ سِتْرَةٍ وَأَزْوَاجٌ مِنْ النَّبِيِّ فَمَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ فَلَا يَكْذِبُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَأَنَا أَقُولُ الزَّوْجَانِ ثَلَاثٌ حَدِيثُ النَّفْسِ وَتَحْوِيلُ الشَّيْطَانِ وَنُشْرَى مِنَ اللَّهِ فَمَنْ زَانَى شَيْئًا يَكْذِبُ هَذَا فَلَا يَنْقُضُهُ عَلَى أَحَدٍ وَلَيْسَ فَلَئِنْ صُلَّ قَالَ وَكَانَ يَكْفُرُ الْغُلَّ فِي التَّوْبِ وَيُغْنِيهِمُ الْقَيْدُ وَيَقَالُ الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ الْبُخَارِيُّ زَوَّاهُ قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهَشِيمٌ وَأَبُو هِلَالٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ يُونُسُ لَا أَخْبِئُهُ إِلَّا عَنِ الشَّيْخِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَيْدِ وَقَالَ مُسْلِمٌ لَا أَذْهَبُ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ بْنُ سِيرِينَ وَفِي زَوَايَا نَحْوَهُ وَأَذْرَاحُ فِي الْحَدِيثِ قَوْلُهُ وَكَفَرُ الْغُلَّ إِلَى تَمَامِ الْكَلَامِ -

"اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا "جس وقت کہ زمانہ قریب ہوگا تو مؤمن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا اور مؤمن کا خواب نبوت کے چھپائیں اجزاء میں سے ایک جزو ہے اور جو چیز نبوت کے اجزاء میں سے ہو وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔" حضرت محمد ابن سیرینؒ جو (ایک جلیل القدر تابعی اور فنی تعبیر خواب کے نام میں) فرماتے ہیں کہ اور میں (آنحضرت ﷺ سے منقول احادیث کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک تو نفس کا خیال، دوسرے شیطان کا ڈرانا اور تیسرے خدا کی طرف سے بشارت ہیں جو شخص کوئی برا خواب " (ذرا ڈراؤ کیجئے تو اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے اور یہ کہے کہ خواب میں کہنے کے بعد) اٹھے اور (غل) نماز پڑھ لے تاکہ نماز کی برکت و نورانیت کے سبب اس کے دل کو اطمینان نصیب ہو اور خواب کی برائی کا جو دم و دم و سوسہ دل میں پیدا ہو گیا ہے وہ جاتا رہے گا نیز ابن سیرینؒ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ خواب میں طوطی کو دیکھنا اچھا نہیں سمجھتے تھے اور قید کو دیکھنا پسند فرماتے تھے چنانچہ کہا جاتا ہے (یعنی تعبیر خواب کے اہر علمہ کہتے ہیں) کہ قید کا مطلب دین پر ثابت قدم رہنا ہے یہ پوری روایت (جو آنحضرت ﷺ کے ارشاد اور ابن سیرینؒ کے قول پر مشتمل ہے) بخاری و مسلم نے نقل کی ہے لیکن روایت کے آخری جزو کے بارے میں دونوں کو تردد ہے چنانچہ امام بخاریؒ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو یعنی پوری روایت کو یا صرف اسی جزو کو کہ جس میں قید کا ذکر ہے قزو، یونس، ہشیم، اور ابو ہلال نے محمد ابن سیرینؒ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے (ابتداءً ہی جزو بطریق مرفوع اور آخری جزو بطریق موقوف) نقل کیا ہے اور یونس نے کہا ہے کہ میرا گمان ہے کہ حدیث کا وہ جزو جس میں ابن سیرینؒ نے قید کا ذکر کیا ہے یعنی یہ الفاظ یغصہم القید والقید ثبات فی الدین (حضرت ابو ہریرہؓ کا قول نہیں ہے بلکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے) گویا بخاری کے اس قول کا مطلب یہ ہوا کہ ابن سیرینؒ نے نقل کر کے اسے ایک راوی یونس کے مطابق روایت کا وہ جزو کہ جس میں طوطی کا ذکر ہے، حضرت ابو ہریرہؓ یا ابن سیرینؒ کا اپنا قول ہے، البتہ وہ جزو کہ جس میں قید کا ذکر ہے حضرت ابو ہریرہؓ یا ابن سیرینؒ کا اپنا قول نہیں ہے بلکہ حدیث مرفوعہ یعنی آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے جس کو آنحضرت ﷺ سے ابو ہریرہؓ نے اور ابو ہریرہؓ سے محمد ابن سیرینؒ نے نقل کیا ہے) اور امام مسلمؒ نے جو (ابن سیرینؒ سے روایت نقل کر کے) یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ (جزو کہ جس میں قید کے الفاظ ہیں) آنحضرت ﷺ کی حدیث کے الفاظ ہیں یا ابن سیرینؒ کا اپنا قول ہے۔ مسلمؒ کی ایک اور روایت میں اسی طرح کے الفاظ ہیں نیز مسلمؒ نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ یا محمد ابن سیرینؒ نے حدیث میں اور انج کی ہے۔ بائیں طور کہ انہوں نے کہا میں طوطی کو دیکھنا اچھا سمجھتا ہوں..... (اگر گویا مسلم کے قول کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کا پورا آخری جزو، جو طوطی اور قید کے ذکر پر مشتمل ہے آنحضرت ﷺ کا ارشاد نہیں ہے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہؓ یا محمد ابن سیرینؒ کا اپنا قول ہے نیز

بخاریؒ و مسلم کے ان اقوال کی روشنی میں قال و کان یکرہ کی حقیقت حال بھی مختلف ہو جاتی ہے کہ ان حصاروں کو کس کی طرف راجع ہونا چاہئے؟

تشریح: ”جس وقت کہ زمانہ قریب ہوگا“ کے تین معنی بیان کئے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ زمانہ قریب ہونے سے مراد قرب قیامت کا آخری زمانہ ہے جیسا کہ ایک اور حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ آخر زمانہ میں قیامت کے قریب مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ دوسرے یہ کہ زمانہ قریب ہونے سے مراد موت کے زمانہ سے قریب ہونا ہے یعنی جس مومن کی موت کا زمانہ قریب ہوتا ہے اس کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا یہ معنی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے اپنے بعض مشائخ سے نقل کئے ہیں، تیسرے یہ کہ اس سے مراد وہ ایام ہیں جن میں دن رات برابر ہوتے ہیں، چنانچہ جس زمانہ میں دن رات برابر ہوتے ہیں ان میں انسانی مزاج اعتدال پر ہوتا ہے اور ذہن و فکر کی صلاحیتیں صحت و سلامت روی کے ساتھ کام کرتی ہیں ایسے دنوں میں دیکھا جائے والا خواب ذہنی و جسمانی خلل و انتشار سے محفوظ اور زیادہ سچا ہوتا ہے، چوتھے یہ کہ زمانہ قریب ہونے سے مراد وہ زمانہ ہے جب سال مہینہ کی طرح، مہینہ ہفتہ کی طرح، ہفتہ دن کی طرح اور دن ساعت کی طرح گزرنے لگے۔ علمائے لکھا ہے کہ اگر زمانہ حضرت امام مہدیؑ کے دور میں آئے گا تو یہ کہ اس وقت حضرت امام مہدیؑ کے بدل و انصاف اور رعایا پروری کی وجہ سے سب ہی لوگ آسودگی و مسرت اور بے فکری کے دن گزاریں گے اور ظاہر ہے کہ آسودگی و بے فکری کے دن بڑی سرعت کے ساتھ گزرتے معلوم ہوتے ہیں خواہ وہ کتنا ہی مختصر عرصہ کیوں نہ ہو ایک ایک دن پہاڑ کی طرح گزرتا ہے۔ لہذا حضرت مہدیؑ کے زمانہ میں جس خواب صحیح و درست ہوں گے کیوں کہ وہ راتنی کا زمانہ ہوگا۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص جتنا زیادہ راست باز ہوگا اس کا خواب اتنا ہی سچا ہوگا۔

آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی سے چونکہ مطلق خواب سچا ہوتا اور اس کی توصیف و فضیلت واضح ہوتی تھی تو اس لئے خواب کی قسمیں بیان کرنے کے لئے حضرت امیر ابن سیرینؒ کا ایک قول نقل کیا گیا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ خواب کی ہر قسم نہ تو سچی ہوتی ہے اور نہ قابل تعبیر و لائق اعتبار، بلکہ خواب کی صرف وہی قسم قابل تعبیر و لائق اعتبار ہوتی ہے جس کو حق تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور آئندہ پیش آنے والے واقعات و حادثات کی خبر و علامت قرار دیا جاتا ہے۔

ابن سیرینؒ نے خواب کی جو تین قسمیں بیان کی ہیں ان میں پہلی قسم نفس کا خیال ہے، یعنی انسان دن بھر جن امور میں مشغول رہتا ہے اور اس کے دل دماغ پر جو باتیں چھائی رہتی ہیں وہی رات میں بصورت خواب مشکل ہو کر نظر آتی ہیں مثلاً ایک شخص اپنے پیشہ و روزگار میں مصروف رہتا ہے اور اس کا ذہن و خیال انہیں باتوں کی فکر اور لامیزین میں لگا رہتا ہے جو اس کے پیشہ و روزگار سے متعلق ہیں تو خواب میں اس کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں، یا ایک شخص اپنے محبوب کے خیال میں مگن رہتا ہے اور اس کے ذہن پر ہر وقت اسی محبوب کا سایہ رہتا ہے تو اس کے خواب کی دنیا پر بھی وہی محبوب چھایا رہتا ہے غرض کہ عالم پیداری میں جس شخص کے ذہن و خیال پر جو چیز زیادہ چھائی رہتی ہے وہی اس کو خواب میں نظر آنے کی ہنڈ اس طرح کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں۔

دوسری قسم ڈراؤنا خواب ہے، یہ خواب اصل میں شیطانی اثرات کا پر تو ہوتا ہے، شیطان چونکہ ازل سے بنی آدم کا دشمن ہے اور جس طرح وہ عالم پیداری میں انسان کو گمراہ کرنے اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے وہی طرح نیند کی حالت میں بھی وہ انسان کو بچپن نہیں لینے دیتا، چنانچہ وہ انسان کو خواب میں پریشان کرنے اور ڈرانے کے لئے طوطی طرح کے حربے استعمال کرتا ہے کبھی تو وہ کسی ڈراؤنی شکل و صورت میں نظر آتا ہے جیسے وہ دیکھتا ہے کہ میرا سر کھم ہو گیا و غیو و غیو وہی طرح خواب میں احکام کا ہونا کہ موجب غسل ہوتا ہے اور بسا اوقات اس کی وجہ سے نماز فوت یا قصا ہو جاتی ہے وہی شیطانی اثرات کا کرشمہ ہوتا ہے، پہلی قسم کی طرح یہ قسم بھی بے اعتبار اور باطل تعبیر ہوتی ہے۔

خواب کی تیسری قسم وہ ہے جس کو مخائب اللہ بشارت کہا گیا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے خواب میں بشارت دیتا ہے اور اس کے قلب کے آئینہ میں بطور اشارات و علامات ان چیزوں کو مشکل کر کے دکھاتا ہے۔ جو آنکھ و قورچہ پر ہونے والی ہوتی ہے۔ یا جن کا تعلق مومن کی روحانی و فکری بالیدگی و طمانیت سے ہوتا ہے وہ بندہ خوش ہو اور طلب حق میں تروتازگی محسوس کرے، نیز حق تعالیٰ سے حسن اعتقاد اور امید آوری رکھے۔ خواب کی یہی وہ قسم ہے۔ جو لائق اعتبار اور قابل تعبیر ہے اور جس کی فضیلت و تحریف احادیث میں بیان کی گئی ہے۔

”تو اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے“ کا مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح کا خواب بے اعتبار ہے اور اس کو کوئی تعبیر نہیں تو اس کو کسی کے سامنے بیان کرنا عبرت و لاحقہ ہے علاوہ ازیں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب اس قسم کے خواب کو کسی کے سامنے بیان کرے گا اور سننے والا خواب کی ظاہری حالت کے پیش نظر اس کی خراب تعبیر دے گا۔ تو اس کی وجہ سے فاسدہ میں مبتلا ہونا اور بدھنگونی لینا لازم آئے گا۔ نیز دل و دماغ مختلف قسم کے اندیشوں اور وسوسوں سے پریشان ہو جائیں گے، مزید برآں خواب کے وقوع پذیر ہونے میں خواب کو ایک خاص تاثر حاصل ہے کہ خواب کو سننے والا جو تعبیر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیا گیا وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔

”قال وکان یکرہ اللعل الح“ میں لفظ قال اور کان کی ضمیروں کے بارے میں شارحین حدیث نے کئی احتمال لکھے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قال کی ضمیر محمد ابن سیرین کی طرف سے راجع ہو گیا کہ باہل کی عبارت قال محمد بن صبرین سے بظاہر یہی مفہوم ہوتا ہے اور اس بنا پر کان بکرہ کی ضمیر آنحضرت ﷺ کی طرف راجع ہوں، اس صورت میں مذکورہ جملہ معنی دہی ہو گئے جو ترجمہ میں بیان کئے گئے۔ یعنی حضرت محمد ابن سیرین نے کہا کہ آنحضرت ﷺ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے گلے میں طوق ڈالا گیا ہے کیونکہ گلے میں طوق کا ڈالنا جادو و زخموں کی صفت ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے۔ اذلا غلال فی اعناقہم دوسرا احتمال یہ ہے کہ ”قال“ کی ضمیر تو ابن سیرین کی طرف راجع ہو اور کان بکرہ کی ضمیر حضرت ابو ہریرہؓ کی طرف راجع ہوں اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ ابن سیرین نے کہا ہے، حضرت ابو ہریرہؓ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے گلے میں طوق ڈالا گیا ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ کا اس بات کو اچھا نہ سمجھنا تو اس پر تھا کہ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے اسی طرح سنا ہو گا یا اپنے ان کے اچھا نہ بنانا تھا۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ قال کی ضمیر تو اس راوی کی طرف راجع ہو جس نے اس حدیث کو حضرت ابن سیرین سے نقل کیا ہے اور کان بکرہ کی ضمیر حضرت ابن سیرین کی طرف راجع ہوں اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ راوی نے کہا کہ حضرت ابن سیرین خواب میں طوق کو دیکھنا اچھا نہیں سمجھتے تھے اظہار یہ تیسرا احتمال ایک طرح کی ترجیح رکھتا ہے کیوں کہ حضرت ابن سیرینؓ تعبیر خواب کے فن کے امام سمجھے جاتے ہیں اور ان سے اس طرح کے بہت سے اقوال منقول ہیں۔

اور قید کو دیکھنا پسند فرماتے تھے یعنی کوئی شخص خواب میں دیکھتا کہ اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر اس کو قید کر دیا گیا ہے تو اس خواب کو اچھا سمجھتے تھے، بخاری نے اس جملہ میں جمع کا صیغہ یعنی لفظ یعجبہم نقل کیا ہے، لہذا ضمیروں کے سلسلے میں اوپر نقل کئے گئے احتمالات میں سے پہلے احتمال کی بنا پر یعجبہم کی ضمیر آنحضرت ﷺ اور صحابہؓ کی طرف راجع ہوگی دوسرے احتمال کی بنا پر حضرت ابو ہریرہؓ اور ان کے تابعین کی طرف اور تیسرے احتمال کی بنا پر حضرت ابن سیرینؓ اور ان کے زمانہ کے تعبیر دینے والے علماء کی طرف راجع ہوگی۔ خواب میں اپنے کو قید کر دیکھنا اس لئے اچھا ہے کہ دراصل برے امور، گناہوں اور کمزوری و گمراہی سے باز رہنے اور دینی احکامات و طاعات پر ثابت قدم رہنے کی علامت ہے جیسا کہ روایت میں فرمایا گیا ہے و یقال القید فی الدین (کہا جاتا ہے کہ قید کا مطلب دین پر ثابت قدم رہنا ہے) لیکن واضح رہے کہ یہ تعبیر اہل دین و طاعت کی نسبت سے ہے۔ یعنی جو شخص دینی زندگی کا حامل اور عبادات و طاعات پر عامل ہوگا اور وہ خواب میں اپنے کو قید کر دیکھے گا تو اس کے لئے مذکورہ تعبیر ہوگی اسی لئے تعبیر خواب کے ماہرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بیمار یا قیدی، یا مسافر اور یا کوئی مصیبت زدہ شخص خواب میں دیکھے کہ میرے پیروں میں قید کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں تو

اس کے حق میں خواب کی یہ تعبیر ہوگی کہ وہ اپنے حال پر قائم رہے گا اسی طرح ایک ہی خواب کو دو مختلف حالت کے آدمی دیکھیں تو اس کی تعبیر ان کے حق میں ان کی حالت کے مطابق الگ الگ ہوگی مثلاً اگر کوئی تاجر یہ خواب دیکھے کہ وہ اپنے سامان لے کر قشتی پر بیٹھا ہوا ہے اور ہوا قشتی کے موافق چل رہی ہے تو اس کے حق میں خواب نقصان و ضرر سے سلامتی اور تجارت میں فلاح کی علامت قرار پائے گا اور اگر کوئی خواب کوئی سالک طریقہ دیکھے تو اس کے حق میں یہ خواب شریعت کی اتباع اور مرتبہ حقیقت کو پہنچنے کی علامت قرار پائے گا۔

دراؤ تا خواب شیطانی اثر ہے اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرو

⑨ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ زَأَيْتَ فِي الْمَنَامِ كَيْفَ زَأَيْتَ قُطِعَ فَقَالَ فَصَبَحَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِذَا لَوَّبَ الشَّيْطَانُ بِأَخْدَ لَكُمْ فِي مَنَامِهِ فَلَا تَخْذُلُوا بِهِ النَّاسَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک وہابی آیا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا میرا سر کاٹ ڈالا گیا ہے۔ جابرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ یہ خواب سن کر خفس ہوئے اور فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے خواب میں اس کے ساتھ شیطان قمار کرے تو وہ اس خواب کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔“ (مسلم)

تشریح: گویا آنحضرت ﷺ نے وہابی سے فرمایا کہ تمہارا یہ خواب اضطراب و اضطلاح میں سے ہے اور اس قسم سے ہے جس میں انسان کے باوجود شیطان قمار کرتا ہے تاکہ اس کو پریشان و مجبور کرے ایسے خواب کو چھپانا چاہئے نہ کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔
مخفی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کو بذریعہ وحی یہ معلوم ہو گیا ہو گا کہ یہ خواب اضطراب و اضطلاح میں سے ہے اور شیطانی اثرات کا عکاس ہے ورنہ اہل تعبیر کے نزدیک اس خواب کی تعبیر زوال و نعمت، قوم و برادری سے مفارقت اور اس جیسی دوسری چیزوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔

آنحضرت ﷺ کا ایک خواب

⑩ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَأَيْتَ ذَاتَ لَيْلَةٍ لَيْسَ بِي الْقَاتِمُ كَمَا نَأَى فِي ذَاتِ عَقْبَةٍ بَيْنَ رَالِيعٍ فَاتَّبَعْتُهُ بِرُحْبٍ مِنْ رُحْبِ ابْنِ طَلَبٍ فَأَوَّلْتُ أَنَّ الرُّحْبَةَ لَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَةُ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّا دِينُنَا قَدْ طَابَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں نے ایک رات کو ان چیزوں میں کہ جن میں سونے والا دیکھتا ہے (یعنی خواب میں) دیکھا کہ گویا میں اور میرے صحابہؓ عقبہ ابن رافعؓ کے گھر پہنچے ہوئے ہیں اور میرے سامنے تازہ بھجوریں لائی گئیں جن کو رطب ابن طابؓ کہا جاتا ہے، چنانچہ میں نے اس خواب کی یہ تعبیر لی کہ ہمارے لئے دنیا و بعد و سرپلائی ہے۔ اور آخرت میں نیک عاقبت یعنی اچھی جزا کا انعام ہے اور یہ ہمارا دین اچھا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: مذکورہ تعبیر میں آپ ﷺ نے گویا ناموں کے الفاظ کو بنیاد بنایا جس طرح کہ رفعت کی تعبیر تو آپ ﷺ نے رافعؓ سے لی.....
عاقبت کی تعبیر عقبہؓ سے لی اور ”رطب ابن طابؓ“ سے لیا، چنانچہ یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ ﷺ ہاموں کے الفاظ کے ذریعہ بطریق تقاض و تاویل حصول مقصد کا مفہوم حاصل کرتے تھے۔ اور یہ بات محض تعبیر خواب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عالم بیداری اور روزمرہ کی زندگی میں بھی ان کے ذریعہ نیک قال لیتے تھے۔ جیسا کہ متحول ہے کہ جب آپ ﷺ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ روانہ ہوئے تو راستہ میں ایک شخص بریدہ اہلی کو چند سونوں کے ساتھ دیکھا جس کو قریش مکہ نے آپ ﷺ کو پکڑ کر مکہ واپس لانے پر معذور کیا تھا اور اس کے بطور انعام سونوں مقرر کئے تھے، آنحضرت ﷺ نے اس کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بریدہ، آنحضرت ﷺ نے یہ سنا تو لفظ بریدہ سے نیک قال لیتے ہوئے حضرت ابو بکرؓ سے فرمایا کہ قدیرہ! امرنا یعنی ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا کہ (خوش کو ناکالی کا سامنا کرنا پڑے گا)

ہجرت سے متعلق آنحضرت ﷺ کا خواب

⑪ وَعَنْ أَبِي مُؤَسَّى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَنَا - مِنْ مَكَّةَ إِلَى أَرْضِ يَمَا نَحْلُ - فَذَهَبْتُ وَهَلْبِي إِلَى أَلْيَا الْيَمَامَةِ أَوْ هَجَرْتُ فَإِذَا بِي الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَيْ هَرُوتُ سَيِّئًا فَالْفَطْعُ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أَصْنَبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ فَمِنْ هَرُوتِهِ أُخْرَى فَعَادَا أَحْسَنَ مَا كَانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ - (مشق علیہ)

”اور حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ نے نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہجرت سے پہلے مکہ میں ایک دن میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے ایک ایسی زمین کی طرف جا رہا ہوں جس میں مجبوروں کے درخت ہیں، چنانچہ اس خواب کی تعبیر میں میرا یہ خیال ہوا کہ وہ شہر جہاں میں ہجرت کر کے جاؤں گا یمنامہ ہو گا یا ہجر، لیکن حقیقت میں وہ مدینہ نکلا جس کا قدیم نام یثرب ہے، میں نے اپنے اس خواب میں یہ بھی دیکھ تھا کہ میں نے اپنی تلوار کو پلایا اور وہ اوپر سے ٹوٹ گئی، چنانچہ تلوار ٹوٹنے کی تعبیر جنگ احد کے ان پریشانیوں اور مصائب کی صورت میں ظاہر ہوئی جس سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا کہ ابتداء میں مسلمانوں کو بظاہر شکست سے دوچار ہونا پڑا، آنحضرت ﷺ کے زمانہ مبارک شہید ہوئے، کتنے ہی مسلمان شہید ہوئے اور کتنے زخمی ہو گئے پھر میں نے خواب میں ہی تلوار کو دوسری مرتبہ پلایا تو وہ تلوار نہ صرف درست ہو گئی بلکہ پہلے سے بھی بہتر ہو گئی چنانچہ تلوار درست ہونے کی تعبیر جنگ احد ہی کے موقع پر یثرب کی فتح اور صلح حدیبیہ کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی فتح اور مسلمانوں کی اجتماعیت کی صورت میں ظاہر ہوئی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: جزیرہ نمائے عرب (مجد و حجاز) کا وہ علاقہ ہے جو جبل طبرق کے جنوب مشرق میں پھیلا ہوا ہے اور اب نجد کے علاقے میں شامل ہے۔ یمنامہ کہا جاتا ہے یہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور اس میں مجبور کی بڑی پیداوار تھی موجود زمانہ میں ”یمنامہ“ ایک چھوٹی سی بستی کی صورت میں سعودی عرب کے دارالسلطنت ریاض اور الام کے درمیان پایا جاتا ہے ہجر بھی یمنامہ سے متصل مشرق میں ایک بستی تھی یہاں بھی مجبور بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔

زمنہ جاہلیت میں ”مدینہ“ کا نام یثرب تھا، جب آنحضرت ﷺ مکہ سے ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے تو اس کا نام مدینہ، طابہ اور طیبہ رکھا گیا، لیکن زیادہ مشہور مدینہ ہی ہوا! آنحضرت ﷺ نے اس شہر مقدس کو یثرب کہنے سے منع فرما دیا تھا، کیونکہ یثرب اصل میں ثوب بالنحر ویک سے مشتق ہے جس کے معنی فتنہ و فساد کے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خود آنحضرت ﷺ نے اس حدیث میں یا بعض دوسری احادیث میں اس شہر کے لئے اس کا قدیم نام یثرب کیوں استعمال فرمایا تو اس کی وجہ تو یہ ہے کہ یہ احادیث مذکورہ ممانعت سے پہلے کی ہیں یا یہ ممانعت چونکہ کبھی تنزیہ کی طور پر ہے اس لئے آپ ﷺ بیان جوار کی خاطر کبھی بھی قدیم نام کو بھی استعمال فرما لیتے تھے اور یہ کہ ابتداء ہجرت میں چونکہ عام طور پر لوگ اس نئے نام سے واقف نہیں ہوتے تھے اس لئے آپ ﷺ نے اس کو اس سے واقف کرانے کے لئے اس کے شرعی نام مدینہ کے ساتھ قدیم نام یثرب کا بھی ذکر فرما دیا اور یہی آخری احتمال زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، نیز قرآن کریم میں جو فرمایا گیا ہے کہ یا یا اہل یثرب لا مقام لکم الخ یہ تو یہ منافقین کی زبانی فرمایا گیا ہے اس لئے اس کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہئے۔

ایک خواب کی تعبیر

⑫ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَنَا أَنَا بَيْنَ بَخْرَانِ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِي كَفِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَفَكَّرْتُ عَلَى فَاوُجِحِي إِلَى أَنْ نَفَحَهُمَا فَتَفَحَنَهُمَا فَذَهَبَا فَأَوَلَّهُمَا الْكُذَّابِينَ الَّذِينَ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبُ اصْنَعَاءَ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ فَتَفَقَّ عَلَيَّ وَفِي رِوَايَةٍ يَقَالُ أَحَدُ هُمَا مُسَيَّلَمَةُ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وَالْعَبْسِيُّ

صاحب صنعاء لم يجد هذه الرواية في الصحيحين وذكرها صاحب الجامع عن الترمذي.

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (ایک دن) میں سو رہا تھا کہ (خواب) میں زمین کے خزانے میرے سامنے لائے گئے، پھر میرے ہاتھ پر سونے کے دو کڑے رکھے گئے جو مجھ پر گراں گزرے (یعنی مردوں کے لئے سونا حرام ہونے کی وجہ سے ان کڑوں کا میرے ہاتھوں میں ہونا مجھ کو ناگوار ہوا)، اس کے بعد مجھ پر وحی آئی (یعنی خواب ہی میں بطور اہام میرے دہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی) کہ ان کڑوں پر پھونک مارو چنانچہ میں نے پھونک ماری تو وہ کڑے اڑ گئے میں نے ان دونوں کڑوں سے ان دونوں جھوٹوں کے ہارے میں تعبیری (باعتبار مسکن ہمدانہ کے) جن کے درمیان میں ہوں، یعنی ایک تو یامہ والا اور دوسرا صنعاء والا۔ (بخاری و مسلم) اور ایک روایت میں جس کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے ایوں ہے کہ (آپ ﷺ نے ان دونوں جھوٹوں کی وضاحت اس طرح فرمائی) کہ ان میں سے ایک کو تو سیلہ کہہ جا تا ہے جو یامہ کا رہنے والا ہے اور دوسرا سیسی ہے جو صنعاء کا رہنے والا ہے مصنف مشکوٰۃ کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت بخاریؒ و مسلم میں نہیں ملی ہے اور اس کو صاحب جامع الاصول نے ترمذیؒ سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”زمین کے خزانے“ یعنی زمین کے خزانے کی کنجیاں میرے سامنے لائی گئیں۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کے سامنے حقیقت میں خزانے ہی لائے گئے تھے خزانوں کے ذریعہ گویا یہ بشارت دی گئی کہ آپ ﷺ کی امت کے لوگ اس روئے زمین پر اپنا تسلط قائم کریں گے اور دنیا کے خزانوں کے مالک قرار پائیں گے۔ نیز آپ ﷺ کی امت اور آپ ﷺ کی شریعت چاروں ملک عالم میں پھیل جائے گی۔

”صنعاء“ یمن کے ایک مشہور شہر کا نام ہے اس کے سردار کا نام اسود غسی تھا جس نے آنحضرت ﷺ کے زمانہ حیات میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا جب آپ ﷺ عرض وفات میں صاحب فرماں تھے تو حضرت فیروز ملٹیؒ نے اسود غسی کو قتل کیا۔ آنحضرت ﷺ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ ﷺ نے فرمایا فیروز یعنی فیروز قاتل المرام ہوئے، اسود غسی کی طرح یرامہ کے رہنے والے سیلہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو حضرت ابو بکر صدیقؓ کے زمانہ خلافت میں حضرت وحشیؒ نے قتل کیا تھا یہ وحشیؒ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے قبل غزوہ احد میں امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔

کڑوں سے دونوں جھوٹوں کے ہارے میں تعبیر لینے کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ کڑے اصل میں پتھری کی مشابہت رکھتے ہیں جس کو ہاتھوں میں ڈال کر قیدی بنایا جاتا ہے۔ اور پتھری ہاتھوں کو اس طرح باندھ دیتی ہے کہ وہ ہاتھ نہ کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں نہ کوئی کام کر سکتے ہیں اور نہ حرکت و تصرف کی قدرت رکھتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں کذاب کہ جو نبوت کا دعویٰ کر کے آنحضرت ﷺ کے مقابلہ پر آئے تھے قیدیوں کے مشابہ ہوئے جن کے ہاتھ کی کڑی کڑوں کی صورت میں آپ ﷺ کے دست مبارک میں تھی کہ آپ ﷺ نے ان دونوں ہاتھوں کو پتھری میں ڈال کر پکڑ رکھا ہے اور چھوڑتے نہیں تاکہ وہ اپنی حرکت و عمل سے باز رہیں اور کوئی کام نہ کر سکیں۔ رہی یہ بات کہ اس تعبیر کے پیش نظر سونے ہی کے کڑے کیوں دکھائے گئے لوہے کے کڑے کیوں نہ دکھائے گئے جو ان کے زیادہ مناسب حال تھے تو اس میں بھی دراصل ایک نکتہ ہے اور وہ یہ کہ سونے کے کڑے دکھا کر اشارہ کیا گیا کہ دونوں جھوٹے دنیاوی عزت و جاہ کے لالچ اور زینب و زینت کے انہماک میں کس قدر مبتلا ہیں اور یہ کہ ان کا مردود و مجرم ہونا کس قدر واضح اور ان کی نوعیت کتنی سنگین ہے۔

(۱۳) وَعَنْ أُمِّ الْغَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ زَايْتُ لِبُخْتَنَانَ بْنِ مِطْعُونٍ فِي التَّوَمِ عَيْنًا فَخَرَجَنِي فَقَضَ صُنْهَنِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِيلٌ غَضَلَةٌ يُخْزَى لَهُ۔ (رواد اللکڑی)

”اور حضرت اُمّ احمدہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان ابن مظعونؓ کے لئے پانی کا ایک پتھر جاری ہے جب میں نے یہ خواب نبی کریم ﷺ کے سامنے بیان کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ ان کے عمل کا ثواب ہے جو ان کے لئے جاری رکھا گیا ہے۔“

(بخاری)

تشریح: حضرت عثمان ابن مظعونؓ ایک عظیم القدر اور قدیم الاسلام صحابی ہیں، مہاجرین میں بڑی فضیلت کے حامل تھے، میدان کارزار میں جان بازی بہد کی حیثیت رکھتے تھے ان کی ایک بڑی فضیلت یہ تھی کہ آنحضرت ﷺ نے ان کو مرابط یعنی میدان کارزار میں اسلامی لشکر و سرحد کا پاسبان مقرر کیا تھا۔ شریعت میں مرابط کے بہت زیادہ فضائل منقول ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ مرابط جب انتقال کر جا تا ہے تو اس کا عمل صالح قیامت تک بڑھتا رہتا ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے مذکورہ خواب کی یہ تفسیر بیان فرمائی کہ وہ چشمہ دراصل ان کا عمل صالح ہے اور جس طرح وہ چشمہ جاری ہے اسی طرح ان کے عمل صالح کا ثواب برابر جاری ہے جو قیامت تک ان کی طرف پہنچتا رہے گا۔

عالم برزخ کی سیر سے متعلق آنحضرت ﷺ کا ایک خواب

﴿۱۶﴾ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْهِ نَارٌ وَخِهُ فَقَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا قَالَ فَإِن رَأَى أَحَدٌ قُضِيَهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلْنَا يَوْمَئِذٍ قَافِلًا لَّنَا لَأَقَالَ لِكَيْتِي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيْنِي فَأَخَذَا يَدَيَّ فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُّقَدَّسَةٍ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجُلٌ قَائِمٌ بَيْنَهُمَا كُلُّهُمَا مِنْ خَدِيدٍ يُدْجِلُهُ فِي يَدَيْهِ فَيَسْأَلُهُ حَتَّى يَبْلُغَ قِسْمَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخِرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَلْتَمِسُ بِشِدْقِهِ هَذَا فَيَعُوذُ فَيَضَعُ بِيْئَهُ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَ الظُّلُقُ فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُّضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاةٍ وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ يَهْفُو أَوْ صُغْرَةٌ يَشْدُخُ بِهَا رَأْسَهُ فَإِذَا صُغْرَةٌ تَهْهَيْتُ فَهَذِهِ الْخَضِرُ فَأَنْطَلَقَ إِلَيْهِ لِأَخْذِهِ فَلَا يَزِجُ إِلَى هَذَا حَتَّى يَلْتَمِسَ رَأْسَهُ وَعَادَرُ رَأْسِهِ كَمَا كَانَ فَعَادَ إِلَيْهِ فَعَصَى بِهِ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ أَنْطَلِقْ فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا إِلَى ثَقِيبٍ مِثْلِ الشُّوْرِ أَخْلَاةٌ ضَبِيقٌ وَاسْتَفْدَى وَابِيعَ تَكْوَفُ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا نَارٌ تَفْعُتْ أَرْفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا عَمِدَتِ رَجَعُوا فِيْهَا وَفِيْهَا رَجُلٌ وَبَسَاءٌ عَرَاةٌ قُلْتُ مَا هَذَا قَالَ الظُّلُقُ فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى وَسْطِ الشَّهْرِ وَعَلَى شَيْطِ الشَّهْرِ وَرَجُلٌ يَنْ يَدِيْهِ جَحَازَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي الشَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِيْهِ فَرْدَةٌ حَيْثُ كَانَ فَيَجْعَلُ كُلَّمَا خَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَزِجُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ الظُّلُقُ فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَوْصَةٍ خَضِرَاءَ فِيْهَا شَجَرَةٌ عَظِيمَةٌ وَفِي أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصَبِيَانِ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ يَنْ يَدِيْهِ نَارٌ يُوْقِدُهَا فَصَعِدَ ابْنِ الشَّجَرَةِ فَأَدْخَلَانِي دَارَ وَسْطِ الشَّجَرَةِ لَمْ أَرَفْ أَخْسَنَ مِنْهَا فِيْهَا رَجُلٌ شَيْخٌ وَصَبِيَانِ وَبَسَاءٌ وَصَبِيَانِ ثُمَّ أَخْرَجَانِي مِنْهَا فَصَعِدَ ابْنِ الشَّجَرَةِ فَأَدْخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ مِنْهَا فِيْهَا شَيْخٌ وَصَبِيَانِ فَقُلْتُ لَهُمَا إِنَّمَا قَدْ ظَوُّتُمَا ابْنِ اللَّيْلَةِ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَيْتُمْ قَالَا نَعَمْ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَهُ يَسْأَلُ بِشِدْقِهِ فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذِبِ فَتَحْمِلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيَضَعُ بِهِ مَا تَرَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يَشْدُخُ رَأْسَهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَفْعَلْ بِمَا فِيْهِ بِالنَّهَارِ يَفْعَلُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِي فِي الثَّقِيبِ فَهُمُ الرُّذَلَاءُ وَالَّذِي فِي الشَّهْرِ أَكْلُ الرِّثَاءِ وَالشَّيْخُ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ الرِّهْنَمُ وَالصَّبِيَانِ حَزْنُهُ فَإِذَا لَذَّ النَّاسُ وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكُ خَارِنِ النَّارِ وَالَّذِي الْأَوَّلَى الَّتِي دَخَلَتْ دَارَ عَامَةِ الْمَوْتِ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشَّهَدَاءِ وَأَمَّا جَبْرِئِيلُ وَهَذَا مِيكَائِيلُ فَأَرْفَعُ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَادْفَعُوا مِثْلَ الشَّخَابِ وَفِي رَوَايَةٍ مِثْلُ الرِّبَايَةِ الْبَيْضَاءِ قَالَ ذَلِكَ مِثْلُكَ قُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلْ مِثْلِي قَالَ إِنَّهُ تَقَى لَكَ عَمْرُؤُكَ تَسْتَكْمِلُهُ فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَهُ أَتَيْتَ مِثْلَكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَذَكَرَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ فِي بَابِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ۔

”اور حضرت سرور ابن جندبؓ کہتے ہیں، رسول کریم ﷺ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ ﷺ (صبح کی) نماز سے فارغ ہونے کو اپنا چہرہ اقدس ہماری طرف متوجہ کرتے اور پوچھتے کہ آج کی رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ حضرت سرور کہتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اس کو بیان کرتا اور آپ اس کی وہ تعبیر فرما دیتے جو اللہ تعالیٰ الہام فرماتا۔ چنانچہ اپنے اپنے معمول کے مطابق ایک دن آنحضرت ﷺ نے ہم سے وہی سوال کیا اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص نے خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں آپ ﷺ نے فرمایا۔ لیکن میں نے آج کی رات خواب دیکھا ہے (اور وہ یہ) کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر مجھے مقدس سرزمین، ملک شام کی طرف لے چلے، پس ایک جگہ پہنچ کر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص اپنے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا لے کھڑا ہے، اور وہ پھر اس آنکڑے کو مجھے ہونے شخص کے گلے میں ڈالتا ہے اور اس کو چیرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی گدی تک چرتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ دوسرے گلے کے ساتھ اسی طرح کرتا ہے (یعنی اس کو بھی گدی تک چیر دیتا ہے) جب وہ گلا اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے تو پھر پہلے کی طرح وہی عمل کرتا ہے (یعنی وہ گلے کو چیرتا ہے اور جب وہ کلدور ست ہوا جاتا ہے تو پھر چیرتا ہے) فریخہ دربار کی مثل کرتا ہے اور یہ عمل جاری رہتا ہے (آنحضرت ﷺ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے (یہ دیکھ کر) ان دونوں آدمیوں سے پوچھا (جو مجھے اپنے ساتھ لائے تھے) یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ مجھے پٹنے رہے (یعنی یہ مت پوچھو کہ کیا ہو رہا ہے بلکہ آگے چلے آگے بھی بہت علامات دیکھنے ہیں اس کی تعبیر معلوم ہو جائے گی) چنانچہ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ آئے جہاں ایک شخص جنت پر ہوا تھا اور ایک شخص اس کے سر کے پاس آنکڑا پھرنے لگا تھا جس سے ہاتھ بھر جائے اور اس سے جنت پرے شخص کے سر کو پکڑتا تھا، چنانچہ جب وہ پھر کو پہنچ کر اس کے سر پر ہار تا تو پھر سر کو پکڑ کر لڑھکتا ہوا اور چلا جاتا (پھر وہ دوبارہ مارنے کی غرض سے) اس پھر کو اٹھانے کے لئے جاتا اور جب لوٹ کر آتا تو اس کے پیچھے سے پہلے ہی اس شخص کا سر دور ست ہوا جاتا اور پھر وہ اس پر پھرتا رہتا اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا کہ اس کا سر دور ست ہوتا رہتا اور وہ اس پر پھرتا رہتا میں نے (یہ دیکھ کر) پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ جیسے پٹنے چنانچہ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسے گوشے پر پہنچے جو حوزہ کی، مندر تھا کہ اس کے اوپر کاغذہ تک تھا اور نیچے کاغذہ کشادہ تھا اور اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی جب آگ اوپر کی طرف بھڑکی تو کچھ لوگ جو آگ کے اندر تھے (شطلوں کے ساتھ) اوپر آ جاتے یہاں تک کہ اس گوشے سے نکلنے کے قریب ہو جاتے اور جب شعلہ کا زور گھٹ جاتا تو وہ سب پھر اندر چلے جاتے میں نے دیکھا کہ اس آگ میں کئی مورتے اور کئی عورتیں تھیں اور سب ننگے تھے میں نے (یہ دیکھ کر) پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے تو ان دونوں نے کہا کہ چلے چلے چنانچہ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہنچے جو (ہانی کے بجائے) خون سے بھری ہوئی تھی۔ نہر کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور ایک شخص اس کے کنارے پر تھا جس کے آگے پھر رکھے ہوئے تھے جب وہ شخص جو نہر کے بیچ میں تھا (آگے کنارے پر آیا اور چلا کہ باہر نکل آئے تو اسی شخص نے جو کنارے پر تھا اس کے منہ پر پھر پھینک کر مارا جس سے وہ اپنی جگہ لوٹ گیا اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا کہ نہر کے اندر کا آدمی جب باہر نکلے گا ارادہ کرتا تھا تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر پھرتا رہتا اور اس کو اسی جگہ واپس کر دیتا میں نے (یہ دیکھ کر) پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ چلے چلے۔ چنانچہ ہم آگے چلے یہاں تک ایک سرسبز شاہ آب باغ کے پاس پہنچے، اس باغ میں ایک بڑا درخت تھا اور اس کی جڑ پر ایک بوڑھا اور کچھ لڑکے (بیٹے) تھے پھر کیا دیکھتا ہوں کہ اس درخت کے پاس ایک اور شخص بھی ہے جس کے آگے آگ جل رہی ہے وہ اس کو جلا بھڑکا رہا تھا، پھر وہ دونوں آدمی مجھے کوئے کر درخت پر چڑھے اور مجھ کو ایک ایسے گھر میں داخل کیا جو درخت کے بالکل درمیان تھا (اور یہ گھر اتنا اچھا تھا کہ) میں نے کبھی بھی اس سے اچھا کوئی گھر نہیں دیکھا اس گھر میں کتنی ہی جوان بوڑھے، مرد تھے، کتنی ہی عورتیں اور کتنی ہی بچے تھے، اس کے بعد وہ دونوں مجھ کو اس گھر سے نکال کر درخت کے اوپر لے گئے اور مجھ کو ایک ایسے گھر میں داخل کیا جو پہلے گھر سے بھی بہت اچھا اور افضل تھا اس میں بھی بوڑھے اور جوان آدمی موجود تھے اب میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ آج کی رات تم نے مجھ کو خوب گھمایا پھر ایک ایک میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی حقیقت سے تو مجھ کو آکھ کر؟ ان دونوں نے کہا کہ اچھا کہ ہم آپ ﷺ کو بتاتے ہیں (پھر

انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ جس شخص کو آپ (ﷺ) نے دیکھا کہ اس کے گلے چرے چارہ تھے وہ ایسا شخص ہے جو جھوٹا ہے، جھوٹ ہوتا ہے اور اس کی جھوٹی باتیں نقل و بیان کی جاتی ہیں، جو دنیا میں چاروں طرف بھینچتی ہیں، جن سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں چنانچہ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جارہا ہے جو آپ (ﷺ) نے دیکھا اور اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور جس شخص کو آپ (ﷺ) نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جارہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا تھا یعنی اس کو قرآنی علوم سکھانے کی توفیق عطا فرمائی تھی لیکن وہ شخص اس (قرآن سے) بے نیاز ہو کر رات میں سوتا رہا اور دن میں قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا، چنانچہ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جارہا ہے جو آپ (ﷺ) نے دیکھا اور اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور جن لوگوں کو آپ (ﷺ) نے تنویر میں دیکھا ہے وہ زنا کار ہیں اور جس شخص کو آپ (ﷺ) نے نہر میں دیکھا وہ سود خور ہے (ان سب کو بھی اپنے کئے کی سزا مل رہی ہے اور قیامت تک یوں ہی ملتی رہے گی) اور جس بوڑھے شخص کو آپ (ﷺ) نے درخت کی جڑ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے پاس جو بچے ہیں وہ آدمیوں کی اولاد ہیں اور جو شخص درخت سے کچھ فاصلہ پر آگ جلا رہا ہے وہ دوزخ کا درجہ ہے اور درخت کے اوپر پہنچ کر جس میں آپ (ﷺ) داخل ہوئے تھے وہ (جنت میں عام) مومنوں کا مکان ہے اور یہ گھر (جو پہلے گھر سے اوپر واقع ہے) شہداء کا مکان ہے میں جبریل (ﷺ) ہوں اور یہ جو میرے ساتھ ہیں مکمل (ﷺ) ہیں اور ذرا آپ (ﷺ) اور سر اٹھائیے (آنحضرت ﷺ) فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھا ہوں کہ میرے اوپر (نہایت بلندی میں) ابرہہ کی مانند کوئی چیز ہے۔ اور ایک روایت میں ہے: اللہ تعالیٰ میں کہ تیرے درخت سفید ابرہہ کی مانند کوئی چیز ہے ان دونوں نے کہا کہ یہ ابرہہ کی مانند جو چیز آپ (ﷺ) کو لکھ رہے ہیں دراصل جنت میں آپ (ﷺ) کا مکان ہے۔ میں نے کہا کہ تو پھر تم لوگ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے مکان میں چلا جاؤں ان دونوں نے کہا کہ ابھی تو آپ کی عمر بڑی ہے جس کو آپ (ﷺ) نے پورا نہیں کیا ہے جب آپ (ﷺ) اپنی عمر کو پورا کر لیں گے تو اپنے مکان میں چلے جائیں گے۔ (بخاری)

اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی وہ روایت جو مدینہ میں نبی کریم ﷺ کے خواب دیکھنے سے متعلق ہے کلہر مدینہ کے باب میں نفس کی جانچ لگا ہے۔

تشریح: ”رات میں سوتا رہا“ یعنی اس شخص نے نہ تو، رات میں قرآن کریم کی تلاوت کی اور نہ دن میں اس پر عمل کیا یا تو قرآن پر عمل کرنے کا تعلق دن اور رات دونوں سے ہے اور رات میں اس کی تلاوت بھی اس پر عمل ہی کرتا ہے، لیکن چونکہ عبدت گزار بندے عام طور پر قرآن کریم کی تلاوت رات ہی کو کرتے ہیں اس لئے اس کو رات کے ساتھ مخصوص کیا گیا۔ اور چونکہ زندگی کی زیادہ تر حرکت و عمل کا تعلق دن سے ہوتا ہے اور اس اعتبار سے قرآنی احکام یعنی اس کے امور و نواہی پر عمل کرنے کا تعلق زیادہ تر دن ہی سے ہوتا ہے اس لئے قرآن پر عمل کرنے کو ان کے ساتھ مخصوص کیا گیا۔

ملاحظہ فرمائیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت عطا فرمائی کہ اس کو قرآن کا علم دیا لیکن اس نے اس نعمت کی قدر نہ کی باقی طور کہ رات کے وقت اس کی تلاوت سے غافل ہو کر سوراہا اور یہ چیزیں اوقات قرآن کو بھول جانے کا سبب بنتی ہے۔ نیز اس نے قرآن کے امور و نواہی پر عمل بھی نہیں کیا باوجودیکہ قرآن نازل ہونے کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہے وہ گویا ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اگرچہ وہ حقیقت میں تلاوت نہ کرے اور جو ہمیشہ تلاوت کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو اس نے گویا قرآن کی کبھی تلاوت نہیں کی۔

مجھے کہتے ہیں کہ ”سوتا رہا“ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن کریم سے اعراض کیا اور بے نیازی اختیار کی لہذا جو شخص تلاوت کے بغیر اس طرح سوئے کہ اس میں اس کے اعراض کرنے اور بے نیازی رہنے کو قطعاً دخل نہ ہو بلکہ محض غفلت و کوتاہی یا کسی مجبوری کا دخل ہو تو ایسا شخص نہ کورہ و عید سے مستثنیٰ ہوگا۔

”اور یہ گھر شہداء کا مکان ہے“ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ”شہداء“ سے مراد مومنین خاص ہیں جیسے انبیاء علیہم السلام۔

اولیاءؑ اور علماءؑ کیوں کہ منقول ہے کہ علماء کی سیاسی شہداء کے خونوں پر غالب ہوگی۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس ارشادِ گرامی ﷺ سے یہ ہدایت واضح ہوتی ہے کہ امام کے لئے یہ مستحب ہے کہ نماز فجر میں سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں سے متوجہ ہو یہ بھی مستحب ہے کہ وہ امام مقتدیوں سے خواب دریافت کرے اور یہ بھی مستحب ہے کہ تعبیر بیان کرنے والا خواب کی تعبیر دن کے ابتدائی حصے میں بیان کر دے تاکہ محاشِ روزگار میں مشغولیت کی وجہ سے زمینِ مشرق ہو اور دنِ جمی کے ساتھ تعبیر دے سکے۔

الفصل الثانی

اپنا برا خواب کسی مردود انا یا دوست کے علاوہ اور کسی کے سامنے بیان نہ کرو

(۱۵) عَنْ أَبِي زَيْدِ بْنِ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْيَا الْمُؤْمِنِمْ خُرَاءُ مِنْ شَيْءٍ وَأَزْنَعِينَ خُرَاءُ مِنْ الشُّبُوهِ وَهِيَ عَلَى رَجُلٍ ظَالِمٍ مَا لَمْ يَخْذَلْ بِهَا فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ وَأَحْسَنُهَا قَالَ لَا تُخْبِرْ بِهِ الْأَخْيَارَ أَوْ لِبَيْتٍ - زَوَاهِ التَّزْمِيذِ وَفِي زَوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ الزُّوْيَا عَلَى رَجُلٍ ظَالِمٍ مَا لَمْ يُعَيَّرْ فَإِذَا عَيَّرْتَ وَقَعَتْ وَخَسَنُهَا قَالَ وَلَا تَقْصُهَا إِلَّا عَلَى وَادٍ أَوْ ذِي زَأْيٍ -

”حضرت ابو زین عقیلیؒ کہتے ہیں کہ رسولِ کریم ﷺ نے فرمایا: مؤمن کا خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے اور خواب کو جب تک بیان نہ کیا جائے وہ پرندہ کے پاؤں پر دتا ہے اور جب اس کو کسی کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ بھی فرمایا دانا اور دوست کے علاوہ کسی اور کے سامنے خواب کو بیان نہ کرو۔ (ترمذیؒ) اور ابو داؤدؒ کی روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا خواب کی تعبیر جب تک بیان نہیں کی جاتی وہ پرندہ کے پاؤں پر ہوتا ہے اور جب اس کی تعبیر بیان کی دی جاتی ہے تو وہ تعبیر واقعہ ہو جاتی ہے اور میرا خیال ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ بھی فرمایا اور دوست و عقلمند کے علاوہ کسی اور کے سامنے خواب کو بیان نہ کرو۔“

تشریح: علیٰ رحل طائر (وہ پرندہ کے پاؤں پر ہے) دراصل عربی کا ایک محاورہ ہے جو اہل عرب کسی ایسے معاملہ اور کسی ایسی چیز کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جن کو قرار و ثبات نہ ہو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پرندہ عام طور پر کسی ایک جگہ ٹھہرا نہیں رہتا بلکہ اڑتا اور حرکت کرتا رہتا ہے اور جو چیز اس کے پیروں پر ہوتی ہے وہ بھی کسی ایک جگہ قرار نہیں پاتی بلکہ ادنیٰ سی حرکت سے گر پڑتی ہے اسی طرح یہ معاملہ اور یہ چیز بھی کسی ایک جگہ پر قائم و ثابت نہیں رہتی لہذا فرمایا گیا کہ خواب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب تک اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا اور اس کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا جاتا ہے اس وقت تک وہ کوئی اعتبار نہیں رکھتا اور واقعہ نہیں ہوتا لیکن جب اس کو کسی کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے اور جوں ہی اس کی تعبیر دی جاتی ہے وہ اسی تعبیر کے مطابق واقعہ ہو جاتا ہے لہذا کسی کے سامنے اپنا خواب بیان نہ کرنا چاہئے لیکن واضح رہے کہ یہ حکم ہرے خواب کے بارے میں ہے کہ جس کے واقعہ ہونے سے انسان ڈرتا ہے اور نقصان و ضرر کا واہمہ رکھتا ہے جیسا کہ دوسری احادیث میں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔

مردود انا اور دوست کے سامنے خواب بیان کرنے کو اس لئے فرمایا گیا ہے کہ عقلمند و دانا اپنی عقل و حکمت کی بنا پر خواب کی اچھی ہی تعبیر دے گا اسی طرح جو شخص دوست و بھروسہ کا وہ بھی خواب کو بھلائی پر ہی محمول کرے گا اور اچھی تعبیر دے گا جب کہ سب وقوف تو اپنی نادانی کی بنا پر اور دشمن اپنے بغض و عناد کے تحت خراب تعبیر دے گا۔

اس موقع پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے اور یہ کہ جب تمام ہی چیزوں کا وقوع پذیر ہونا تفوقِ قدر سے متعلق ہے تو خواب کا شرمندہ تعبیر نہ ہونا اس خواب کوئی ہرنے کرنے پر کس طرح موقوف ہو سکتا ہے اور خواب کے وقوع پذیر ہونے میں تعبیر کا موثر ہونا کیونکر ہے؟ اس کا مختصر

ساجواب یہ ہے کہ یہ چیز بھی قضا و قدر کے مطابق ہے جیسا کہ دعا اور صدقہ و خیرات اور دوسرے اسباب و ذرائع کا مسئلہ ہے۔

ورقہ ابن نوفل کے متعلق آنحضرت ﷺ کا خواب

(۱۶) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَرْقَةَ قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ إِنَّهُ كَانَ قَدْ صَدَّقَكَ وَلَكِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَطْهَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَيْتَ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ نِيَابٌ يَبِضُّ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِيَأْسٌ غَيْرُ ذَلِكَ۔ (اروہ احمد و الترمذی)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ سے ورقہ ابن نوفل کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ مومن تھے یا نہیں؟ اور حضرت خدیجہؓ نے آپ ﷺ کے سامنے بیان کیا کہ وہ ورقہ ابن نوفل آپ ﷺ کی تصدیق کرتے تھے لیکن آپ ﷺ کی نبوت ظاہر ہونے سے پہلے مر گئے تھے۔ تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ مجھ کو خواب میں ورقہ ابن نوفل کو اس حالت میں دکھایا گیا ہے کہ اس پر سفید کپڑے تھے اور وہ درختی ہوتے تو ان کے جسم پر اور طرح کے کپڑے ہوتے۔“ (الترمذی)

تشریح: ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد الغری۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی تھے انہوں نے زمانہ جاہلیت میں عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کر کے اس میں کافی دور رس پیدا کیا تھا اور انجیل کو عربی زبان میں منتقل کیا تھا ان کے بارے میں ثابت ہے کہ بہت پرستی سے سخت جبر اتھے اور اپنے طریقے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، کافی معرتھے اور عمر کے آخری حصے میں بنیائی سے بالکل محروم ہو گئے تھے، جب آنحضرت ﷺ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اور پہلے پہل آپ ﷺ پر وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہؓ آپ ﷺ کو لے کر ان کے پاس گئیں انہوں نے آنحضرت ﷺ کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ ﷺ کو بشارت دی کہ آپ ﷺ وہی نبی آخر الزمان ﷺ ہیں جن کا ذکر آسمانی کتب میں کیا گیا ہے یہ واقعہ بہت مشہور ہے اور سیرت و تاریخ کی ہر کتاب میں موجود ہے۔

مشہور کتاب اسد الغابہ کے مصنف نے ورقہ ابن نوفل کا ذکر صحابہؓ کے زمرے میں کیا ہے اور ان کے اسلام کے بارے میں علماء کے جو اختلافی اقوال ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے مذکورہ بالا حدیث کو بعینہ نقل کیا ہے! حضرت خدیجہؓ کی حیات میں حضرت عائشہؓ چونکہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں نہیں تھیں اس لئے انہوں نے اس روایت کو صحابہؓ سے بطریق سماع نقل کیا ہو گا۔

”اور حضرت خدیجہؓ نے آپ ﷺ کے سامنے بیان کیا تھا یعنی جب آنحضرت ﷺ سے ورقہ ابن نوفل کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت خدیجہؓ نے آنحضرت ﷺ کے جواب دینے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی کی حالت کو بیان کیا لیکن اسلوب کلام ایسا اختیار کیا کہ ورقہ ابن نوفل کی حقیقت بھی واضح ہو جائے اور مرتبہ نبوت کا ادب بھی ملحوظ رہے، چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ آپ ﷺ کی تصدیق کرتے تھے یعنی انہوں نے آپ ﷺ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس فرشتہ کو آپ ﷺ نے دیکھا ہے وہ اللہ کی طرف سے انبیاء کے پاس وحی لانے والا ہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوتا تھا اور آپ ﷺ خدا کے پیغمبر ہیں اور اگر میں آپ ﷺ کے ظہور و غلبہ کے وقت زندہ رہا تو آپ ﷺ کی مدد کروں گا اور آپ ﷺ کو طاقت پہنچاؤں گا۔ گویا ایک طرف تو اس بات سے حضرت خدیجہؓ نے ان کے ایمان کو ثابت کرنا چاہا اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیکن وہ آپ ﷺ کی نبوت ظاہر ہونے سے پہلے مر گئے تھے اس سے انہوں نے ان کے ایمان کے بارے میں شک کو بھی ظاہر کر دیا اور پھر اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے مذکورہ ارشاد گرامی ﷺ کے ذریعہ یہ ثابت کر دیا کہ وہ مومن تھے لہذا یہ حدیث ورقہ ابن نوفل کے ایمان پر دلالت کرتی ہے اور ظاہر بھی ہے کہ جب انہوں نے آنحضرت ﷺ کے مبعوث ہونے کے بعد آپ ﷺ کی تصدیق کی تو پھر ان کے ایمان کے سلسلہ میں اختلاف کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر ان کا تصدیق کرنا نبوت سے پہلے ہوتا تو بے شک اختلافی

آنحضرت ﷺ کی پیشانی پر سجدہ کرنے سے متعلق ایک خواب

(۱۷) وَعَنْ ابْنِ خُرَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي خُرَيْمَةَ أَنَّهُ رَأَى فِيمَا تَرَى الثَّانِمَ أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى جَنْبِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَأَصْطَبِجَ لَهُ وَقَالَ صَدَقَ رَوَايَاكَ فَسَجَدَ عَلَى جَنْبِهِمْ. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَسَنَدُ كَرِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ كَانَ مِيزَانًا نَزَلَ فِي السَّمَاءِ فِي بَابِ مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا۔

”اور حضرت خزیمہ ابن ثابت اپنے چچا حضرت ابو خزیمہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حالت میں جس میں سونے والا دیکھتا ہے جیسی خواب میں دیکھ کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی پیشانی پر سجدہ کیا ہے، پھر انہوں نے یہ خواب آنحضرت ﷺ کے سامنے بیان کیا تو آپ ﷺ (وہ خواب سن کر) ابو خزیمہ کی خاطر طے کر گئے (تاکہ وہ پیشانی اندر پر سجدہ کر لیں) اور فرمایا کہ اپنے خواب کو سچا کرو یعنی اپنے خواب کے مطابق عمل کرو، چنانچہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کی پیشانی پر سجدہ کر لیا۔ (شرح السنہ) اور حضرت ابو بکرؓ کی یہ روایت بخاری میزَانًا نَزَلَ فِي السَّمَاءِ کو مناقب ابو بکرؓ و عمرؓ کے باب نقل کیا جائے گا۔“

تشریح: یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر خواب کا تعلق طاعات و عبادات کی قسم سے ہو تو عالم بیدارن میں اس خواب پر عمل کرنا مستحب ہے، مثلاً اگر کسی شخص نے یہ خواب دیکھا کہ روز رکھ لے، یا نماز پڑھی ہے، یا صدقہ خیرات کیا ہے اور کسی بزرگ کی زیارت کی ہے وغیرہ وغیرہ تو اس خواب کے مطابق عالم بیداری میں نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا صدقہ خیرات کرنا یا اس بزرگ کی زیارت کر لینا مستحب ہے۔

بَابُ الْفَصْلِ الثَّالِثِ

عالم برزخ کے متعلق آنحضرت ﷺ کے خواب کے کچھ اور حصے

(۱۸) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا قِصْقُصٍ عَلَيْهِ مِنْ شَاءِ اللَّهِ أَنْ يَقْصُصَ إِنَّهُ قَالَ لَنَأْذَاتُ عَذَابَ إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ الْيَتَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتِغَايَنِي وَإِنَّهُمَا قَالَ لِي انْطَلِقْ وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا. وَذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ بِطَوِيلِهِ وَفِيهِ زِيَادَةٌ لَيْسَتْ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَهِيَ قَوْلُهُ فَاتَيْنَا عَلَى رُؤْيَا مُعْتَمِدَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْرِ الرَّيْعِ وَإِذَا تَبَيَّنَ ظَهَرِي الرُّؤْيَا رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادَرِي زَانَةً طَوِيلًا فِي السَّمَاءِ فَإِذَا حَوَّلَ الرَّجُلُ مِنْ أَكْثَرِ وَلَدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطَطَ فَلَمَّ لَهُمَا هَذَا مَا هُوَ إِلَّامٌ قَالَ قَالَا لِي الظُّلُومُ انْطَلَقْنَا فَاتَيْنَاهُمَا إِلَى رُؤْيَا عَظِيمَةٍ لَمْ أَرِ رُؤْيَا قَطَطَ عَظِيمَةٍ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ قَالَ قَالَا لِي الرُّقُ فِيهَا قَالَ قَالَا تَقَبَّلْنَا فِيهَا فَاتَيْنَاهُمَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبْنٍ ذَهَبٍ وَلَبْنٍ فِصَّةٍ فَاتَيْنَاهُمَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلْنَا فَنَبِيٌّ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رَجُلٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا آتَتْ رَأَوْوْ شَطْرٌ مِنْهُمْ كَأَفْجَحِ مَا آتَتْ رَأَوْوْ قَالَ قَالَا لَهُمْ إِذْهَبُوا فَفَعَلُوا ذَلِكَ التَّهَرُّ قَالَ فَإِذَا تَبَيَّنَ مَعْتَمِدٌ مِنْ مَجْرَى كَأَنَّ مَاءَ الْمَخْصِ فِي الْبَيْضِ فَدَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا فَدَخَلْنَا ذَلِكَ الشَّوْ عَظِيمَةً فَسَأَلُونِي أَحْسَنَ ضُوءٍ وَذَكَرَنِي تَفْصِيْرَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي لِي الرُّؤْيَا فَإِنَّهُ ابْنُ رَاهِمٍ وَأَمَّا الْوَلَدَانِ الَّذِينَ حَوَّلَهُ فِكُلُّ مَوْلُودٍ مَاتَ عَلَى الْعَطَرَةِ قَالَ فَقَالَ نَعَصُ الْمُسْلِمِينَ يَأْزَمُونَ اللَّهَ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ قَدْ خَلَطُوا أَعْمَالًا صَالِحًا وَآخَرًا سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ۔ (رواه البخاری)

”حضرت سرور ابن جندبؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ اپنے صحابہؓ سے اکثر یہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ جس کو خواب دکھانا چاہتا اور وہ خواب دیکھتا تو وہ اپنا خواب آنحضرت ﷺ کے سامنے بیان کر دیتا۔ ایک دن آنحضرت ﷺ نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ آج رات (میں نے خواب دیکھا کہ) دو شخص میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ کو اٹھا کر کہا ہمارے ساتھ چلے، چنانچہ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے بعد حدیث کے راوی سرورؓ نے دلی غلط حدیث بیان کی جو (اس خواب سے متعلق) پہلی فصل میں گزر چکی ہے لیکن اس حدیث میں پہلی فصل والی حدیث سے کچھ زیادہ باتیں ہیں اور وہ یہ ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا، پس ہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جہاں (درختوں کی کثرت اور ان میں سرسبز و شادابی کی ہیبت کی وجہ سے) اندھیرا پھیلنا ہوا تھا باغ میں ہر طرف بیماریاں پیر تھیں اور ہمہ اقسام کے ٹکڑے کٹے ہوئے تھے۔ پھر اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ باغ کے پچوس ایک شخص کھڑے ہوئے ہیں وہ بہت لمبے تھے کہ ان کا سر بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ ان کی لمبائی دس سونے سے باتیں کر رہی تھی پھر مجھے یہ بھی نظر آیا کہ ان کے گرد بہت سے لڑکے تھے جن کو میں نے بھی نہیں دیکھا تھا میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ یہ لمبا شخص کون ہے اور یہ لڑکے کون ہیں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان دونوں نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے مجھ سے کہا کہ طے چلے چنانچہ ہم آگے چلے اور ایک بہت بڑے باغ کے پاس پہنچے جس سے بڑا اور جس سے اچھا کوئی اور باغ میں نے بھی نہیں دیکھا آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ وہاں پہنچ کر ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ باغ کے اندر چلے یا اس کے درختوں پر چڑھئے چنانچہ ہم چڑھے اور ایک ایسے شہر کے قریب پہنچے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا ہے پھر ہم اس ایسے کتے ہی لوگوں سے ملے جن میں سے ہر ایک کے بدن کا آدھا حصہ اس سے بھی بہتر تھا جس کو تم دیکھتے ہو اور آدھا حصہ اس سے بھی بدتر تھا اور آدھا حصہ انتہائی حسین و ستر تھا اور آدھا حصہ انتہائی بھد اور خراب تھا آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان دونوں نے (جو مجھ کو اپنے ساتھ لے گئے تھے) ان سب نے کہا کہ جاؤ اس نہر میں غوطہ لگاؤ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں نے یہ بات کہی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عرضا ایک نہر یہ رہی ہے جس کا پانی حاصل دودھ کی طرح سفید ہے۔ چنانچہ وہ لوگ نہر کے پاس گئے اور اس میں کود گئے، پھر جب وہ (غوطہ لگا کر) ہمارے پاس واپس آئے تو ان کے جسم کی خرابی و درانی دور ہو چکی تھی۔ اور ان کا پورا جسم بہترین شکل و صورت میں تبدیل ہو گیا تھا اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے حدیث کے ان زیادہ الفاظ کی وضاحت میں فرمایا کہ وہ لمبے شخص جو باغ میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے گرد جو لڑکے تھے وہ ایسے بچے تھے جو فطرت پر مروج تھے جن کو بچے چھوٹی عمر میں نابالغ مہر جاتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہتے ہیں اور وہی ہیں کہ بعض صحابہؓ نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ یار سونہ اور مشرکوں کے لڑکے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا مشرکوں کے نابالغ لڑکے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رہتے ہیں اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم اچھا اور آدھا جسم برا تھا وہ ایسے لوگ تھے جن کے اعمال ٹپے چلے تھے کہ انہوں نے کچھ اچھے عمل کئے اور کچھ برے عمل، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا۔“ (بخاری)

جھوٹا خواب نہ بناؤ

(۱۹) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ أَفْزَى الْفَزَى أَنْ يُرَى الرَّؤُوسُ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ يَمُوتُوا۔

(رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بڑے ہیبتناں میں سے ایک بڑا ہیبتناں یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی آنکھوں سے وہ چیز دکھائے جو حقیقت میں آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آنکھوں پر یہ جھوٹ باندھا جائے کہ انہوں نے دیکھا ہے حالانکہ حقیقت میں انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ گویا

مقصود جھوٹا خواب بنانے کی ذمت ظاہر کرنا ہے اور اس کو بڑا بہتان اس لئے فرمایا گیا ہے کہ خواب ایک طرح سے وحی کے قائم مقام ہے اور اس کا تعلق حق تعالیٰ سے ہے پس جھوٹا خواب بنانا گویا حق تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے۔ ایک حدیث میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب دکھانے کے لئے فرشتے کو بھیجتا ہے۔

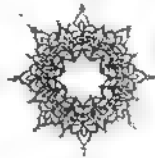
کس وقت کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے؟

②۰ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَصْلَقُ الرُّؤْيَا بِأَلَا سَحَابٍ۔ (رواہ الترمذی والداری)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: پچھلے پہر کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔“

(ترمذی، دارمی)

تشریح: پچھا سپر عام طور پر دل و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے اس وقت نہ صرف یہ کہ خاطر جمعی حاصل رہتی ہے بلکہ وہ نزول ملائکہ، سعادت اور قبولیت دعا کا بھی وقت ہے۔ اس لئے اس وقت جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ زیادہ سچا ہوتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الاداب

آداب کا بیان

”ادب“ کے معنی ہیں وہ قول و فعل جس کو اچھا اور قابلِ تعریف کہا جائے یا ادب کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات کو درستی و اچھائی کے ساتھ اچھے موقع پر کہا جائے اور ہر کام کو احتیاط اور دور اندیشی کے ساتھ انجام دیا جائے۔ بعض حضرات کے نزدیک مکارمِ اخلاق (عمدہ اخلاق) یعنی یقین، قناعت، صبر، شکر، علم، حسن خلق، سخاوت، غیرت، شجاعت اور مروءت جیسے اوصاف کو اختیار کرنا اور ان پر عمل کرنے کو ادب کہتے ہیں۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ادب کا مطلب یہ ہے کہ نیکی، بھلائی کی راہ کو اختیار کیا جائے اور گناہ و برائی کے راستہ سے اجتناب کیا جائے۔

بعض حضرات کے نزدیک ادب کے معنی یہ ہیں کہ اپنے بڑے بزرگ کی عزت و توقیر کی جائے اور اپنے سے چھوٹے کے ساتھ شفقت و محبت اور نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ ”ادب“ اپنے وسیع تر مفہوم کے اعتبار سے چونکہ انسانی زندگی اور تہذیب و معاشرت کے مختلف پہلوؤں سے متعلق احادیثِ نقل کی جائے گی۔

بَابُ السَّلَام

سلام کا بیان

”سلام“ کے معنی ہیں، نقائص و عیوب سے برات و نجات پانا۔ ”سلام“ اللہ تعالیٰ کا ایک نام پاک ہے جس کے معنی ہیں وہ ذاتِ خیر عیب و آفت اور تغیر و فنا سے پاک اور محفوظ ہے۔ ”سلام“ اسلامی تہذیب و معاشرت کا ایک خاص رکن ہے، اس کے لئے جو الفاظ مقرر کئے گئے ہیں وہ السلام علیک ہے اس کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے حال سے واقف ہے۔ لہذا غفلت اختیار نہ کر، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسم پاک کا تجھ پر سایہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نگہبانی میں ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ اللہ معک۔ یعنی اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ تجھ پر سلامتی ہو یعنی توجھ سے سلامتی میں ہے اور تجھ کو بھی اپنے سے سلامتی میں رکھ، اس صورت میں سلامِ مسلم سے مشتق ہو گا جس کے معنی مصالحت کے ہیں اور اس لکھ کا مطلب یہ ہو گا کہ توجھ سے حفظ و امان میں رہ اور تجھ کو بھی حفظ و امان میں رکھ۔

منقول ہے کہ سلام کرنے کا طریقہ اسلام کے بالکل ابتدائی زمانہ میں شروع ہوا تھا اور اس کا مقصد ایک ایسی علامت کو رہا کرنا تھا جس کے ذریعہ مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کیا جاسکے تاکہ ایک مسلمان، دوسرے مسلمان سے تعرض نہ کرے گویا اس کلمہ کو اپنی زبان سے ادا کرنے والا اس بات کا اعلان کرتا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور پھر یہ طریقہ مستقل طور پر مشروع قرار پایا۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صَلَواتِهِ طَوْلُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ أَذْهَبَ فَيَسْلِمُ عَلَيَّ أُولَئِكَ الشُّعْرُ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمَعَ مَا يَخْبِرُونَكَ فَأَمَّا تَجَنُّبُكَ وَتَجَنُّبُكَ فَذَهَبَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ قَرَأْهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَذْجُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صَلَوةِ آدَمَ وَطَوْلُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَتَقَصُّ بَعْدَهُ حَتَّى الْآنَ (بخاری ص ۱۷۱)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا، ان کی لمبائی ساٹھ گز کی تھی، جب خدا نے ان کو بنایا تو ان سے فرمایا: ”جاؤ اور اس جماعت کو سلام کرو اور وہ جماعت فرشتوں کی تھی جو وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتی ہے وہ جو جواب دے گا وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا جواب ہے۔“ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام (اس قسم خداوندی کی قیام میں) فرشتوں کی اس جماعت کے پاس گئے اور کہا: ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فرشتوں نے جواب دیا۔ ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ“ (یعنی تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو) آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ (گویا) آدم علیہ السلام کے سلام کے جواب میں ”وَرَحْمَةُ اللَّهِ“ کا لفظ فرشتوں نے زیادہ کیا پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں جو شخص جنت میں داخل ہو گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہو گا میں یہ طور ہے کہ اس کی لمبائی ساٹھ گز کی ہوگی۔ (یعنی جنت میں جانے والے حضرت آدم علیہ السلام کے قد کی تذکرہ بلندی اور ان کے حسن و جمال کے ساتھ وہاں داخل ہوں گے) پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کی سبابت برابر کم ہوتی رہی یہاں تک کہ موجودہ مقدار کو پہنچی۔“ (بخاری ص ۱۷۱)

تشریح: ”اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا۔“ اس ارشاد گرامی کے معنی میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں، بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ارشاد گرامی احادیث صفات میں ہے جس کے حقیقی مفہوم و مطلب تک رسائی ممکن نہیں ہے اس لئے اس بارے میں کوئی تاویل و توجہ نہ کرنے کے سبب اسے سکوت ہی بہتر ہے جیسا کہ اس قسم کے ان اقوال و ارشادات کے بارے میں سکوت اختیار کیا جاتا ہے جو خطا بہت کہلاتے ہیں علماء سلف اسی قول کی طرف مائل ہیں جب کہ بعض دوسرے حضرات اس ارشاد گرامی کی مختلف تاویلیں کرتے ہیں جن سے مشہور تاویل یہ ہے کہ فلاں معاملہ کی صورت مسک یہ ہے یا صورت حال یوں ہے ظاہر ہے کہ جس طرح کسی مسک یا حال کی کوئی ظاہری صورت نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ صورت کا لفظ استعمال کر کے حقیقت میں اس مسک یا حال کی صفت و کیفیت مراد ہوتی ہے اس طرح یہاں اللہ کی صورت کا لفظ سے مراد اللہ کی صفت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفت پر بنایا اور ان کو ان صفات کے ساتھ موصوف کیا جو صفات کریمہ باری تعالیٰ کا پر تو ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ”عالم قادر، مرید، شکم، صبح اور بصیر بنایا۔“

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ”صورۃ“ کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف، شرف و عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ جیسا کہ روح اللہ اور بیت اللہ میں روح اور بیت کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس لطیف و جمیل صورت پر پیدا کیا جو اسرار و لطائف پر مشتمل ہے اور جس کو اس نے اپنی قدرت کا مدہ کے ذریعہ اپنے پاس سے عطا کیا۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ”صورتہ“ کی ضمیر حضرت آدم علیہ السلام کی طرف راجع ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو انہی کی صورت پر بنایا، مطلب یہ ہے کہ وہ ابتداء آفرینش سے ہی شکل پر تھے، دوسرے انسانوں کی طرح ان کی تخلیق اس تدریجی طور پر نہیں ہوئی تھی کہ پہلے وہ نطفہ تھے، پھر مضغ ہوئے پھر جنین، پھر طفل، پھر صبی اور پورے مرد ہوئے بلکہ وہ ابتداء ہی میں تمام اعضاء و جوارح، کامل شکل و صورت اور ساتھ گز کے قد کے پورے انسان بنائے گئے تھے لہذا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا سے مراد آدم علیہ السلام کی تخلیق و پیدا نش کی حقیقت کو واضح کرتا ہے اور چونکہ دیگر صفات کے برخلاف قد کی لمبائی ایک غیر معروف چیز تھی اس لئے اس کو خاص طور پر ذکر کیا اسی طرح چونکہ لمبائی پر چوڑائی بھی قیاس کی جاسکتی ہے اور اجمالی طور پر اس کا تصور ذہن میں آسکتا ہے لہذا چوڑائی کو ذکر نہیں کیا۔

”ورحمۃ اللہ کا لفظ فرشتوں نے زیادہ کیا“ اس کے ذریعہ سلام کے جواب کے سلسلے میں ایک تہذیب و شائستگی اور ادب و فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا، چنانچہ افضل طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص السلام علیک کہے تو اس کے جواب میں وہ علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے اسی طرح اگر کوئی السلام علیک ورحمۃ اللہ کہے تو اس کے جواب میں وہ علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، ایک روایت میں ورحمۃ اللہ کے بعد و مغفرتہ کا لفظ بھی منقول ہے حدیث سے معلوم ہوا کہ سلام کے جواب میں وہ علیک السلام کے بجائے السلام علیک کہتا بھی درست ہے کیونکہ معنی کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک افضل یہی ہے کہ جواب میں وہ علیک السلام و علیکم السلام ہی کہا جائے رہی یہ بات کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سلام کے جواب میں وہ علیک السلام کے بجائے السلام علیک کیوں کہا تو ہو سکتا ہے کہ لڑکنہ نے بھی یہ چاہا ہو گا کہ سلام کرنے میں وہ خود ابتداء کریں، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جب دو آدمی ملتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک سلام میں ابتداء کرنا چاہتا ہے تو دونوں ہی ایک دوسرے سے السلام علیک یا السلام علیک یا السلام علیکم کہتے ہیں، لیکن یہ بات واضح رہے کہ جواب کے درست و صحیح ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ جواب سلام کے بعد واقع ہونہ کہ دونوں ایک ساتھ واقع ہوں جیسا کہ، فاستمع ما یحییونک (پھر سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں) اسے واضح ہوتا ہے چنانچہ فاستمع میں حرف تانقیب کے لئے ہے، جو ذکر و وضاحت کی دلیل ہے، عام طور پر لوگ اس مسئلہ سے بہت غافل ہیں اس لئے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ اگر دو شخص ملیں اور دونوں ایک ہی ساتھ السلام علیکم کہیں تو دونوں میں سے ہر ایک پر جواب دینا واجب ہوگا۔

حدیث کا آخری جملہ ”تقدیم و تاخیر“ پر دلالت کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد ساتھ گز تھا ان کے بعد لوگوں کے قد بتدریج کوتاہ ہوتے گئے اور پھر جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب کے قد دراز ہو جائیں گے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا۔

افضل اعمال

(۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا إِلَّا سَلَامٌ خَيْرٌ قَالَ تُظْلِمُ الظُّلُمَاتُ وَتُفَوِّقُ السَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفَتْ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ (متن علیہ)

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ اہل اسلام کی کوئی خصلت یا اثر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کھانا کھانا اور برہنہ سناؤ سناؤ تاکہ سلام کرنا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اور دو اوصاف کی تخصیص، سائل کے حال کے مناسبت سے ہے، لہذا مختلف اوقات میں مختلف اعمال کو افضل فرمانا کہ کسی موقع پر کسی عمل کو افضل فرمایا اور کسی موقع پر کسی کو، سائل کے احوال کے اختلاف و تفاوت پر مبنی ہوتا تھا دریافت کرنے والا جس مزاج

واحوال کا آدمی ہوتا تھا اور اس کا رجحان جس نیک خصلت کی ضد کی طرف ہوتا اس کے سامنے ہی نیک خصلت کو افضل قرار دیا جاتا تھا۔ مثلاً کسی شخص نے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ اور آپ ﷺ جانتے تھے کہ اس شخص کے مزاج میں بخل ہے تو اس سے فرماتے کہ کھانا کھانا، سب سے بہتر کھانا ہے، لہذا یہاں جس شخص نے سوال کیا تھا آپ ﷺ نے اس کے احوال کی مناسبت سے اس سے فرمایا کہ کھانا کھانا اور آشنائوں کو سلام کرنا بہتر عمل ہے۔

لفظ ”تقری“ (تاکے پیش کے ساتھ) افراد سے شوق ہے اور اس کے معنی پڑھانے کے ہیں یہ لفظ تاء کے زبر کے ساتھ منقول ہے جو ”قراءت“ سے مشتق ہے اور جس کے معنی پڑھنے کے ہیں اگرچہ مؤخر الذکر صورت میں مفہوم زیادہ بہتر طور پر واضح نہیں ہوتا لہذا اس کی توجیہ یہ کی جائے گی کہ سلام کرنے والا چونکہ مسلم ملکہ جس کو سلام کیا گیا ہے اس کے جواب دینے کا باعث ہوتا ہے اس لئے گویا وہ اس کی زبان سے وہ کلمہ پڑھو ۳۱۔ جس کا تعلق سلام اور اس کے جواب سے ہے۔

اس حدیث نے یہ بات واضح ہوئی کہ سلام کا تعلق، شناسائی کے حقوق سے نہیں ہے بلکہ یہ ان حقوق میں سے ہے جو اسلام نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے تین عائد کی ہیں، اسی طرح مریض کی عیادت اور اس جیسے دوسرے امور بھی اسلامی حقوق و واجبات سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ آگے آنے والی حدیث سے واضح ہوگا۔

ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کیا حقوق ہیں؟

﴿۳﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُؤْمِنِ مِثْتُ خِصَالٍ يَغُذُّهُ إِذَا مَرَّصَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ وَيُسْقِئُهُ إِذَا غَطَسَ وَيَتَصَحَّ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ لَهُ إِذَا جَدَّ فِي الصُّبْحِ خَيْرِينَ وَلَا فِي كِتَابِ الْخُفْيَةِ بَدِيٍّ وَلَكِنْ ذِكْرُهُ صَاحِبِ الْعَامِ بِرِوَايَةِ النَّسَائِيِّ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: مسلمان پر مسلمان کے چھ حق ہیں (ایک تو یہ ہے کہ جب (کوئی) مسلمان بیمار ہو تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرے (دوسرے یہ کہ) جب کوئی مسلمان مرجائے تو (دوسرا مسلمان) اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو (تیسرے یہ کہ) جب (کوئی) مسلمان کھانے پر بلائے تو (بلا یا جانے والا مسلمان) اس کی دعوت کو قبول کرے (چوتھے یہ کہ) اگر کسی کوئی شرعی عذر مانع نہ ہو جیسے اس دعوت میں جاگا جاو غیر ہو یا اس دعوت کا تعلق اعتبار خیر و یا کاری سے ہو) (چوتھے یہ کہ) جب (کوئی مسلمان) ملے تو اس کو سلام کرے (پانچویں یہ کہ) جب (کوئی مسلمان) چھینکے اور الحمد للہ کہے تو اس کا جواب دے (یعنی ہر حکم اللہ کے اور اگر چھینکے والا الحمد للہ نہ کہے تو وہ جواب کا حق نہیں ہو گا) اور چھٹے یہ کہ (ایک مسلمان کی ہر حالت میں) خیر خواہی کرے خواہ وہ حاضر ہو یا غائب اور مشکوٰۃ کے مؤلف کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو نہ تو صحیحین (بخاری و مسلم) میں پایا ہے اور نہ حیدری کی کتاب میں، البتہ اس کو صاحب جامع الاصول نے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”خیر خواہی کرے“ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ ہر حالت میں ایک دوسرے کے خیر خواہ وہمہ دور رہیں جو مسلمان سامنے ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جائے اور جو نظروں سے دور ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں، یہ طرز عمل اختیار نہ کرنا چاہئے کہ جب کسی مسلمان کے سامنے آئیں تو اس کے ساتھ تعلق یعنی خوشامد چالوئی کا رویہ اپنائیں اور جب وہ سامنے نہ ہو تو غیبت کریں یہ فاعل منافقانہ رویہ ہے اور منافقوں کی غایت ہے۔

تعلق دوستی قائم کرنے کا بہترین ذریعہ سلام ہے

﴿۴﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْخِطَّةَ حَتَّى تُوَمِّنُوا وَلَا تُوَمِّنُوا حَتَّى تَحَابُّوا وَلَا أَذَلَّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ۔ (۱۰۰۰ الترمذی)

زیادہ تعداد والے لوگ۔

آنحضرت ﷺ کی انکساری و شفقت

④ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى غُلَامٍ فَلَسَّهَ عَلَيْهِمَ - (بخاری ص ۱۰۰)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ کچھ لڑکوں کے پاس گزرے تو آپ ﷺ نے ان کو سلام کیا۔“ (بخاری و مسلم)
تشریح: آنحضرت ﷺ کا یہ عمل مبارک کہ آپ ﷺ نے بچوں کو سلام کیا درحقیقت آپ ﷺ کے وصف تواضع و انکساری اور دنیا والوں کے تین کمال شفقت و محبت کا مظہر ہے۔

غیر مسلم کو سلام کرنے کا مسئلہ

⑤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْذُرُوا فِي يَهُودٍ وَلَا نَصَارَى بِلْسَانِكُمْ وَلَا تَقْنِطُوا مِنْهُمْ فِي ظَرْفِي فَإِنْ صُطِرَ إِلَى أَهْلِ يَهُودٍ - (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کو سلام کرنے میں ابتدا نہ کرو اور جب تم راستے میں ان میں سے کسی سے ملو تو ان کو تنگ ترین راستے پر چلے جانے پر مجبور کرو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: سلام کرنے میں ابتدا نہ کرو۔ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تم ان کو اسلام علیکم نہ کہو۔ کیونکہ سلام میں پہل کرنا درحقیقت اسلامی تہذیب کا بخش ہوا ایک اعزاز ہے جس کے مستحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اسلامی تہذیب کے پیرو ہوں اور مسلمان ہیں اس اعزاز کا استحقاق ان لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا جو دین کے دشمن اور خدا کے باغی ہیں اسی طرح ان باغیوں اور دشمنوں کے ساتھ سلام اور اس جیسی دوسری چیزوں کے ذریعہ الفت و محبت کے مراسم کو قائم کرنا بھی جائز نہیں ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔

”آپ ﷺ (ابو کوئی قوم نہ پائیں گے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اور ان لوگوں سے بھی دوستی رکھتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔“

ہاں اگر وہ لوگ سلام میں خود عاجل کریں اور اسلام علیک یا اسلام علیکم کہیں تو اس کے جواب میں صرف علیک یا علیکم کہہ دیا جائے، اور علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ غیر مسلم کے جواب میں ھذاک اللہ کہا جائے نیز بعض علماء نے لکھا ہے کہ کسی ضرورت و مجبوری کی بناء پر یہود و نصاریٰ کے ساتھ سلام میں پہل کرنی جائز ہے اور یہی حکم ان مسلمانوں کا بھی ہے جو بدعت اور فتن میں مبتلا ہوں۔
اسلامی سلطنت میں رہنے والے کسی مسلمان نے کسی انجمنی کو سلام کیا اور پھر معلوم ہوا کہ وہ وہی ہے تو اس صورت میں مستحب یہ ہے کہ اپنے سلام کو واپس کرنے کا مطالبہ کرے یعنی یوں کہے کہ اس رجعت اسلامی میں اپنے سلام کو واپس کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔
حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ جو دین کے دشمن ہیں اور اپنے کفر و غیب کی طاقتوں کے ذریعہ خدا کے جھٹلے کو سرگوا کرنا چاہتے ہیں اس سلوک کے مستحق ہیں کہ جب وہ راستہ میں ملیں تو ان پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ یکسو ہو کر گزرنے پر مجبور ہو جائیں اور ان پر راستہ تنگ ہو جائے تاکہ اسلام کی عظمت و شوکت اور مسلمانوں کا دہرہ ظاہر ہو۔ مشکوٰۃ کے بعض حواشی میں یہ مطلب لکھا ہے کہ ان کو یہ حکم دے کہ وہ ایک طرف ہو جائیں اور کنارے پر چلیں تاکہ راستے کا درمیانی حصہ مسلمانوں کی آمد و رفت کے لئے مخصوص رہے۔

یہودیوں کی شرارت

⑨ وَغَنَّ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمْتَ عَلَى كَيْفِ الْيَهُودِ فَإِنَّمَا يَقُولُوا أَخَذَهُمُ الشَّامُ عَلَى كَيْفِ فَقُلْ وَعَلَيْكُمْ - (بخاری ص ۱۰۰)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب یہودی تمیں سلام کرتے ہیں تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں السلام علیکم (یعنی تمہیں موت آئے) لہذا تم ان کے جواب میں یہ کہو وعلیکم (یعنی تمہیں موت آئے)“ (بخاری ص ۱۰۰)

⑩ وَغَنَّ أَنَسُ بْنُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمْتَ عَلَى كَيْفِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا أَوْ عَلَيْنَا كَيْفِ - (بخاری ص ۱۰۰)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب اہل کتاب تمیں سلام کریں تو تم ان کے جواب میں کہو وعلیکم۔“ (بخاری ص ۱۰۰)

تشریح: پہلی روایت میں لفظ ”فقل“ اور ”وعلیکم“ پسند مغروہ ہے اور اس روایت میں ”فقلو“ اور ”وعلیکم“ پسند جمع ہے اسی طرح اور روایتوں میں ”وعلیکم“ اور ”وعلیکم“ واؤ کے ساتھ اور بغیر واؤ کے دونوں طرح منقول ہے مشکوٰۃ کے مؤلف نے یہاں جو روایت نقل کی ہے اس میں ان دونوں کو واؤ کے ساتھ نقل کیا ہے۔ موطا کی روایت میں ”علیکم“ بغیر واؤ کے مؤلف نے یہاں جو روایت نقل کی ہے اس میں ان دونوں کو واؤ کے ساتھ نقل کیا ہے موطا کی روایت میں ”علیکم“ بغیر واؤ کے اور دارقطنی کی روایت میں ”علیکم“ بغیر واؤ کے منقول ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ صحیح اور معتدل قول یہ ہے کہ کذکورہ لوگوں کے سلام کے جواب میں یہ لفظ بغیر واؤ کے یعنی ”علیک“ یا ”علیکم“ ہی کہا جائے تاکہ اس چیز میں مشارکت لازم نہ آئے جو ان کی زبان سے ادا ہوئی ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کو واؤ کے ساتھ کہنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ جس چیز میں مشارکت لازم آئے گی وہ موت ہے اور موت سب کو آنے والی ہے اس صورت میں اس لفظ کا مطلب یہ ہوگا کہ (جس موت کو تم پر سمجھ کر گویا ہمیں اس کی بددعا دے رہے ہو) اس میں ہم اور تم برابر ہیں کہ ہم سب ہی کو موت یعنی مرنا ہے۔ بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ حرف واؤ یہاں مشارکت کے لئے نہیں ہے بلکہ استیفاء کے لئے ہے، اس صورت میں یہ لفظ مضموم کے اعتبار سے اس جملہ کا قائم مقام ہوگا کہ وعلیکم ما تستحقونہ من الذم (اور تم پر وہ برائی پڑے جس کا تو مستحق ہے) تاہم یہ بات واضح رہے کہ یہ لفظ احادیث میں چونکہ دونوں طرح منقول ہے کہ بعض روایتوں میں واؤ کے ساتھ ہے اور بعض روایتوں میں بغیر واؤ کے، اس لئے اس سلسلے میں درست بات یہ ہے کہ دونوں طرح کہنا جائز ہے۔

نوٹی کہتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل کتاب کے سلام کا جواب دیا جائے لیکن وعلیکم السلام نہ کہا جائے یعنی جواب دینے والا نہ تو ”علیکم السلام“ کہے اور نہ ”علیک السلام“ بلکہ صرف ”وعلیکم“ یا ”علیک“ کہے بلکہ ”وعلیکم“ بھی اس صورت میں کہے جب وہ ایک سے زائد ہوں اگر ایک ہی ہو تو ”علیک“ نہ کہے، کیوں کہ اس طرح کسی کی تعظیم و توقیر لازم آئے گی۔

آنحضرت ﷺ کا حکم

⑪ وَغَنَّ عَائِشَةُ قَالَتْ اسْتَفْذَنْ زَهْفُذَ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا الشَّامُ عَلَى كَيْفِ فَقُلْتُ نَبِيَّ عَلَيْنَا كَيْفِ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ زَفِيحٌ يُجِيبُ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ قُلْتُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْنَا كَيْفِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ أَنَّ الْيَهُودَ أَنْزَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا الشَّامُ عَلَى كَيْفِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ الشَّامُ عَلَى كَيْفِ وَلَعْنَتُكَ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْنَا كَيْفِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ يَا نَارَ الْعَنْفِ وَالْعُشْ قَالَتْ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا أَفَا أَوْ لَمْ

تَسْمِعِينَ مَا قُلْتُ وَذَذْتُ عَلَيْهِمْ فَيَسْتَجِيبُوا لِي فِيهِمْ وَلَا يَشْعَبْ لَهُمْ فَيُؤْتِيَنِي رِوَايَةً لِمُسْلِمٍ قَالَ لَا تَكُونِي فَاجِسَةً
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَجِبُ الْفَحْشَ وَالْفَحْشَ

۳۳ اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک دن یہودیوں کی ایک جماعت نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی، چنانچہ ان کو اجازت دے دی گئی اور جب وہ آپ ﷺ کے پاس آئے تو کہا کہ بلکہ تمہیں موت آئے اور تم پر لعنت ہو آنحضرت ﷺ نے فرمایا عائشہؓ اِنَّ اللہ تعالیٰ محبت و نری کرنے والا ہے اور ہر کام میں محبت و نری کو پسند کرتا ہے میں نے عرض کیا کیا آپ ﷺ نے سنا میں نے کہا ہاں (ان کے جواب میں) کہا ہے کہ و عَلَيْنَكُمْ اور ایک روایت میں یہ لفظ عَلَيْنَكُمْ ہے۔ معنی داکٹر کریمیں ہے (بخاری و مسلم)۔ اور بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا (ایک دن) کچھ یہودی نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور انہوں نے السلام علیکم کہنے کے بجائے یہ کہا کہ السلام علیکم۔ آنحضرت ﷺ نے (ان کے جواب میں) فرمایا کہ و علیکم۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ یہودیوں کی یہ تیزری مجھ سے برداشت نہیں ہوئی اور میں نے ان کے جواب میں کہا کہ تمہیں موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور تم پر اللہ کا غضب ہوئے۔ آنحضرت ﷺ نے (جب میری زبان سے ایسے الفاظ سنے تو) فرمایا کہ عائشہؓ رک جاؤ! تمہیں نری اختیار کرنی چاہئے نیز طہ گئی اور پھر باتوں سے اجتناب کرتا چاہئے۔ حضرت عائشہؓ نے کہا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا لفظ کہا ہے؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اور کیا تم نے نہیں سنا کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے میں نے اس پر کیا جواب دیا ہے (تمہیں معلوم ہوتا چاہئے کہ) ان کے حق میں میری دعا (یا بردعا) تو قبول ہوئی ہے لیکن میرے حق میں ان کی دعا (یا بردعا) قبول نہیں ہوئی اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا عائشہؓ ”میرا تمہیں کرنے والی مت بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر اتوں کو اور یہ تکلف پھر تمہیں بنانے کو پسند نہیں کرتا۔“

مسلم اور غیر مسلم کی مخلوط مجلس میں سلام کرنے کا طریقہ

(۱۲) وَعَنْ أَسَاغَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ اللَّهَ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَخْلُصٍ فِيهِ اخْلَافٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ
عَلَيْهِمُ الْاُؤْلَانِ وَالْيَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ (بخاری و مسلم)

۳۴ اور حضرت اسامہ ابن زیدؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان اور مشرکین باہم بیٹھے ہوئے تھے اور مشرکین میں بت پرست بھی تھے، اور یہودی بھی، چنانچہ آپ ﷺ نے (مسلمانوں کا ارادہ کر کے) مجلس والوں کو سلام کیا۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: نوٹی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایسی جماعت کے پاس سے گزرے یا کسی ایسی مجلس میں پہنچے جس میں مسلمان بھی ہوں اور غیر مسلم بھی، اور مسلمان خواد ایک ہی ہو یا کئی ہوں تو مسنون یہ ہے کہ مسلمانوں یا مسلمان کا قاعدہ کر کے پوری جماعت کو سلام کرے، نیز علماء نے لکھا ہے کہ اس صورت میں چاہے تو السلام علیکم کہے اور نیت یہ رکھے کہ اس سلام کے اصل مخاطب مسلمان ہیں اور چاہے یوں کہے۔ السلام علی من اتبع الهدی نیز علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کسی مشرک کو خط لکھا جائے تو مسنون یہ ہے کہ مکتوب الیہ کو السلام علیکم لکھنے کی بجائے وہی الفاظ لکھے جو آنحضرت ﷺ نے ہر قہل و دم کے بادشاہ کو لکھے تھے، سلام علی من اتبع الهدی۔

راستہ کے حقوق

(۱۳) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالْطَّرَفَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

مَا تَأْمُرُ مِنْ مَجَالِسِنَا كُنْتُ تَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالِ فَإِذَا أَتَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْظُوا الظُّلُمَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الظُّلُمِ
يَأْتِي سُونَ اللَّهُ قَالِ عَصَى النَّصْرُ وَكَفَّ الْأَذَى وَزَادَ السَّلَامُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّهْنِي عَنِ الْمُنْكَرِ۔ (حسن علیہ)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ نے فرمایا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ یہ سن کر بعض صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ﷺ کا ہمارے لئے راستوں میں بیٹھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، جہاں ہم ایسا کرتے ہیں (یعنی راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے، ہمارے پاس چوں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم اپنی مجلس رکھا کریں اس لئے جب ہم چند لوگ کہیں مل جاتے ہیں تو وہیں راستہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دینی دنیاوی امور کے بارے میں باہمی رائے بشورہ اور مذاکرات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حالت دریافت کرتے ہیں اگر کوئی یا رہو تا ہے تو اس کے لئے علاج معالجہ تجویز کرتے ہیں، اگر آپس میں کوئی رنجش و عناد ہوتا ہے تو صلح و مصالحت کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو طے کرنے کی تدبیر فرما کر دیتے ہیں) آنحضرت ﷺ نے فرمایا جب (مجموعہ) کی رنجش و عناد ہوتا ہے تو صلح و مصالحت کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو طے کرنے کی تدبیر فرما کر دیتے ہیں) اگر ایسی صورت ہو کہ راستے میں بیٹھنے سے اجتناب کرنا ہمارے لئے ممکن نہ ہو اور جس میں ایک جگہ بیٹھنا پڑے جو راستہ پر واقع ہو تو راستہ کا حق ادا کر دو (یعنی اگر ایسی صورت ہو کہ راستے میں بیٹھنے سے اجتناب کرنا ہمارے لئے ممکن نہ ہو اور جس میں ایک جگہ بیٹھنا پڑے جو راستہ پر واقع ہو تو راستہ کا حق ادا کر دو) صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ﷺ اگر راستہ کا کیا حق ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: آنکھوں کا بند کرنا۔ یعنی حرام چیزوں پر نظر ڈالنا، نیز اہل سرسائی سے باز رہنا یعنی عکس راستہ کو روکنے یا کسی اور طرح گزرنے والوں کو ایذا نہ پہنچانا، سلام کا جواب دینا اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: سلام کا جواب دینا یہاں سلام کرنے کا حکم دینے کے بجائے سلام کا جواب دینے کی ہدایت کرتا اس مستون امر کے پیش نظر ہے کہ چلنے اور گزرنے والا بیٹھنے ہوئے کو سلام کرے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔
(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالِ وَلَا شَأْنُ الشَّيْطَانِ زَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِيبَ حَدِيثِ الْغُذَرِيِّ هَكَذَا۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ آپ ﷺ سے اس مضمون کے سلسلے میں کہ جو اوپر کی حدیث میں ذکر کیا گیا، نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے (یہ بھی) فرمایا کہ (جو شخص راستہ بھول جائے، یا جو شخص راستہ نہ جانتا ہو اس کو راستہ بتا دے گی ایک حق ہے) اس روایت کو ابوداؤد نے حضرت ابو سعید خدریؓ کی روایت کے بعد اسی طرح نقل کیا ہے جیسا کہ صاحب معجم نے اور ان کا اتباع میں صاحب مشکوٰۃ نے یہاں نقل کیا ہے۔“

(۱۵) وَعَنْ عُقْبَةَ عَنِ الشَّيْخِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالِ وَتَعَيَّنُوا الْمُنْهَوِّ وَتَهَلَّلُوا الضَّالِّ زَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَقِيبَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَكَذَا وَلَمْ أَجِدْ هَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ۔

”اور حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ آپ ﷺ سے اس مضمون کے سلسلے میں نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے بھی یہ فرمایا کہ ایک حق یہ بھی ہے کہ مظلوم کی فریاد رسی کی جائے اور کم روہ اور گمراہ کو راستہ بتایا جائے۔ اس روایت کو حضرت ابوداؤد نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے بعد اسی طرح نقل کیا ہے اور میں نے ان دونوں حدیثوں کو صحیحین یعنی بخاری و مسلم میں نہیں پایا۔“

الفصل الثانی

اسلامی معاشرہ کے چھ باہمی حقوق

(۱۶) عَنْ عَلِيٍّ قَالِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَ

وَلِيُحِبَّهٖ اِذَا عَاثَ وَلِيُسَمِّئَهٗ اِذَا عَطَسَ وَيَقُوْذُ اِذَا غَرَضَ وَيَتَّبِعُ حَتَّازَ تَهٗ اِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهٗ مَا يُنْبِئُ بِنَفْسِهٖ۔

(ردۃ السرنذی والہوداوی)

”حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا مسلمان پر مسلمان کے چھ حقوق ہیں جو حسن سلوک (اور خود کی خوشنودی، سے متعلق ہیں۔ جب کوئی مسلمان ملے تو اس کو سلام کرنا، جب کوئی مسلمان کھانے کے لئے یا کسی اور غرض سے بلائے تو اس کو قبول کرنا جب کوئی مسلمان چھینکے تو اس پر بے تکلف اللہ کہنا، جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ جانا اور مسلمان کے لئے اس چیز کو پسند کرنا جس کو خود اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“ (ترمذی حوالہ)

سلام کے ثواب میں اضافہ، باعث بننے والے الفاظ

(۱۷) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرُونَ جَاءَ أَخْرَجَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عَشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ أَخْرَجَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ لَلْثُلُثِ۔ (رواہ السرنذی والہوداوی)

”اور حضرت عمران ابن حصینؓ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہا السلام علیکم آنحضرت ﷺ نے اس کے سلام کے جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اس شخص کے لئے دس نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آنحضرت ﷺ نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا اور جب وہ بیٹھ گیا تو فرمایا کہ اس کے لئے بیس نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آنحضرت نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا اور جب وہ بیٹھ گیا تو فرمایا کہ اس کے لئے بیس نیکیاں لکھی گئی ہیں۔“ (ترمذی حوالہ)

تشریح: مذکورہ بالا ارشاد گرامی ﷺ کا تعلق سلام کرنے والے کے ساتھ ہے؛ اگر سلام کرنے والا سلام علیکم کہے اور جس کو سلام کیا گیا ہے وہ اس کے جواب میں ورحمۃ اللہ کے لفظ کا اضافہ کرے یعنی ورحمۃ اللہ علیکم ورحمۃ اللہ کہے یا سلام کرنے والا سلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اور جواب دینے والا وبرکاتہ کے لفظ کا اضافہ کرے یعنی یوں کہے کہ ورحمۃ اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اضافہ ثواب کے سلسلے میں اس کا حکم بھی یہی ہوگا اور یہی حکم مغفرتہ کے اضافہ کا بھی ہے جیسا کہ آگے آنے والی حدیث میں مذکور ہے۔

(۱۸) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ وَرَدَّكُمْ أَتَى أَخْرَجَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ أَرْبَعُونَ وَقَالَ هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ۔ (رواہ الہوداوی)

”اور حضرت معاذ بن انسؓ نے بھی نبی کریم ﷺ سے اوپر کی حدیث کے ہم معنی روایت نقل کی ہے جس میں معاذؓ نے یہ الفاظ مزید نقل کئے ہیں۔ پھر ایک اور شخص یعنی جو شخص آیا اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کے لئے چالیس نیکیاں لکھی گئی ہیں۔ نیز یہ فرمایا کہ اسی طرح سے ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یعنی سلام کرنے والا جس قدر الفاظ پڑھتا جائے گا اسی قدر اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔“ (الہوداوی)

تشریح: علماء نے لکھا ہے کہ سلام کرنے کے سلسلے میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والا یوں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی جمع کی ضمیر علیکم استعمال کی جائے اگرچہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ ایک ہی شخص کیوں نہ ہو، اسی طرح جس شخص کو سلام کیا گیا ہے وہ جواب میں یوں کہے۔ وعلیکم السلام، یعنی وہ بھی جمع کی ضمیر استعمال کرے اور اوٹ لگائے۔

واضح رہے کہ سلام کا اولیٰ درجہ السلام علیکم کہتا ہے اور اگر السلام علیک کہا جائے تو بھی کافی ہوگا اور جواب میں اولیٰ

درجہ و علیک السلام اور و علیکم السلام ہے اور اگر وہ لگایا جائے تو بھی کافی ہوگا۔ علماء کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ اگر جواب میں صرف علیکم کہا جائے تو جواب پورا نہیں ہوگا اور اگر جواب میں و علیکم کہا جائے یعنی وہ لگایا جائے تو اس صورت میں دونوں قول ہیں۔

سلام میں پھیل کرنے کی فضیلت

(۱۹) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلِي النَّاسِ بِاللَّهِ مِنْ بَدَأُ بِالسَّلَامِ.

(رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد)

"اور حضرت ابوامامہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک تر وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔"

(احمد و ترمذی و ابوداؤد)

تشریح: اس فضیلت کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو راستہ میں ایک دوسرے سے ملیں کیوں کہ اس صورت میں سلام کرنے کے حق کے سلسلے میں وہ برابر کی حیثیت رکھیں گے لہذا ان میں سے جو شخص پہلے سے سلام کرے گا وہ مذکورہ فضیلت کا مستحق ہوگا اس کے برخلاف اگر یہ صورت ہو کہ ایک شخص تو کہیں بیٹھا ہوا ہو اور دوسرا شخص اس کے پاس آئے تو سلام کرنے کا حق اس دوسرے شخص پر ہوگا جو آیا ہے لہذا اگر وہ آنے والا سلام کرنے میں پہل کرے تو وہ فضیلت کا مخاطب نہیں ہوگا کیوں کہ اس نے سلام کرنے میں پہل کر کے درحقیقت اس حق کو ادا کیا ہے جو اس کے ذمہ تھا۔ ہاں مگر سلام کرنے میں وہ شخص پہل کرے جو بیٹھا ہوا تھا تو اس فضیلت کا وہ مستحق ہوگا۔

حضرت عمرؓ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو اختیار کرنے سے مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے تین اخلاص و محبت کے جذبات کو فروغ دیتا ہے ایک تو ملاقات کے وقت سلام کرنے میں پہل کرنا دوسرے کسی مسلمان کو اس کے نام کے ذریعہ مخاطب کرنا اور تیسرا یہ کہ وہ پسند کرتا ہے تیسرے یہ کہ جب وہ مجلس میں آئے تو اس کو عزت و احترام کے ساتھ جگہ دیتا۔

اجنبی عورت کو سلام کرنا جائز نہیں

(۲۰) وَعَنْ جَبْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّجَّارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَنَسَلَمَ عَلَيْهِنَّ - (رواہ احمد)

"اور حضرت جبر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ ﷺ نے ان کو سلام کیا۔" (احمد)

تشریح: یہ بات آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی ﷺ کے ساتھ مخصوص تھی کیونکہ کسی تندرست و شرمیل آنحضرت ﷺ کے مبتلا ہونے کا کوئی خوف و خطر نہ تھا اس لئے آپ ﷺ کے لئے عورتوں کو بھی سلام کرنا روا تھا لیکن آپ ﷺ کے علاوہ کسی دوسرے مسلمان کے لئے یہ مکروہ ہے کہ وہ اجنبی عورت کو سلام کرے، ہاں اگر کوئی عورت اتنی عمر رسیدہ ہو کہ اس کے تئیں کسی تندرست و شرمیل مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہ ہو اور نہ اس کو سلام کرنا دوسروں کی نظروں میں کسی بدگمانی کا سبب بن سکا ہو تو اس کو سلام کرنا جائز ہوگا۔

جماعت میں سے کسی ایک کا سلام کرنا پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے۔

(۲۱) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ يُجْزَى عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا بِسَلَمٍ أَخَذَهُمْ وَيُجْزَى عَنِ الْخُلُوصِ أَنْ يُرَدَّ أَخَذَهُمْ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مَرْفُوعًا وَزَوَى أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ زُفَعَةُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ شَيْخُ أَبِي دَاوُدَ -

"اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا جب کچھ لوگ گزر رہے ہوں تو ان میں سے کسی ایک کا

ہے جس کو جامع صغیر میں نقل کیا گیا ہے۔

ہر ملاقات پر سلام کرو

(۳۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ خَالَتَ بَيْنَهُمَا فَسَجِّدْهُ أَوْ جَدِّدْ أَوْ سَجِّدْ لِقَبِيهِ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ۔ (رواہ ابو ہریرہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو چاہے کہ پہلے اس کو سلام کرے اور اس کے بعد اگر وہ لوں کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر مائل ہو اور پھر اس سے ملاقات ہو تو اس کو دوبارہ سلام کرے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اتنے معمولی و قدردانی و مفاہت کے بعد بھی سلام کرنا مستحب ہے چہ جائیکہ زیادہ عرصہ کے بعد ملاقات ہو۔ گویا یہ حدیث سلام کے استحباب اور ہر موقع پر اس ادب کے ملحوظ رکھنے کو مبالغہ کے طور پر بیان کرتی ہے، واضح رہے کہ سلام کی اہمیت کے باوجود بعض صورتیں ایسی ہیں جو سلام کرنے سے مستثنیٰ ہیں، مثلاً اگر کوئی شخص عیثیٰ شاپ کر رہا ہے یا خانہ میں ہو، یا جماع میں مصروف ہو یا اسی طرح کی کوئی حالت اور جو تو اس وقت اس شخص کو سلام کرنا مکروہ ہے اور جواب دینا اس پر واجب نہیں ہوگا اسی طرح اگر کوئی شخص سو رہا ہو یا اونگھ رہا ہو، یا نمانہ پڑھ رہا ہو، یا اذان دے رہا ہو یا حمام میں ہو یا کھانا کھا رہا ہو اور نواہ اس کے منہ میں ہو اور ان صورتوں میں اس کو کوئی سلام کرے تو وہ جواب کا مستحق نہیں ہوگا نیز خطبہ کے وقت نہ تو سلام کرنا چاہئے اور نہ سلام کا جواب دینا چاہئے، جو شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے اگر کوئی سلام کرے تو تلاوت کرنے والے کو چاہئے کہ تلاوت رک کر سلام کا جواب دے اور پھر احوال پوچھ کر تلاوت شروع کر دے۔

اپنے گھروالوں کو بھی سلام کرو

(۳۳) وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِ وَإِنْ خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بِسَلَامٍ زَوْاهُ النَّبِيِّ هَؤُلَاءِ مِنْ شَعْبِ الْإِيمَانِ مَثَرُ سَلَامٍ۔

”اور حضرت قتادہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب تم گھر میں گھر تو اپنے گھروالوں کو سلام کرو اور جب گھر سے باہر نکلو تو اپنے گھروالوں کو سلام کے ذریعہ رخصت کرو۔ اس روایت کو عقیلی نے شعب الایمان میں بطریق ارسال نقل کیا ہے۔“

تشریح: اگر گھر میں کوئی فرد نہ ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس طرح کے السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین تاکہ وہاں جو فرشتے ہوں ان کو سلام پہنچے۔

حدیث کے الفاظ فاؤدعو اہلہ بسلام میں ایماں اصل میں تو دین کے معنی میں ہے جو دواغ سے ہے جس کا مطلب یہ ہے گھر سے باہر جاتے وقت اپنے اہل و عیال کو سلام کے ذریعہ دواغ کہو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس رخصتی سلام کا جواب واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کہوں کہ یہ سلام اصل میں دواغ اور دواغ ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے فرماتے ہیں کہ لفظ اودعو ایماں سے ہے ہاں معنی کہ اپنے اہل و عیال کے پاس سلام کو دینا امت امانت رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تم نے رخصت ہوتے وقت اپنے اہل و عیال کو سلام کیا تو گویا تم نے سلام کی فیرو برکت کو اپنے اہل و عیال کے پاس امانت رکھا جس کو تم..... آخرت میں واپس لوگے، جیسا کہ کوئی شخص اپنی کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھتا ہے اور پھر اس کو واپس لے لیتا ہے۔ یحییٰ کے مطابق مطلب یہ ہے کہ تم سلام کو اپنے گھروالوں کی ودیعت امانت و سپردگی میں دے دو تاکہ لوٹ کر

ان کے پاس آؤ تو اپنی ولایت امانت کو واپس لو جیسا کہ انہیں واپس لی جاتی ہیں ایہ بات گویا اس امر کی نیک فال لینے کے مرادف ہے کہ مگر سے رخصت ہونے والا سلامتی کے ساتھ لوٹ کر آگیا اور اسے دوبارہ سلام کرنے کا موقع نصیب ہو گا۔

(۲۵) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيَنِي إِذَا دَخَلْتُ عَلَى أَهْلِكَ فَتَلْبِمُنِي نَحْوُ بَوْكَةِ عَنِيكَ وَعَلَى أَهْلِ نَيْبِكَ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ میرے بیٹے! جب تم اپنے گھر والوں سے ملو تو سلام کرو، وہ سلام تم پر اور تمہارے گھر والوں پر خیر برکت کے نزول کا باعث ہو گا۔“ (ترمذی)

پہلے سلام پھر کلام

(۲۶) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ زَوَاهُ التَّيْمُ مَذِيذٌ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مُشَكَّرٌ۔

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا سلام کلام سے پہلے ہے یعنی ملاقات کے وقت پہلے سلام کر ہے، اور اس کے بعد بات چیت کرنی چاہئے، سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کرونا (جھانپنا) تفریق ہے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔“

زمانہ جاہلیت کا سلام

(۲۷) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَقُولُ اَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا وَانْعَمَ صَبَاحًا فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ لَهَيْئَا عَنِ ذَلِكَ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عمران ابن الخطیبؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں ملاقات کے وقت یہ کہا کرتے تھے اعمم اللہ بک علیا و اعمم صباحا یعنی خدا تمہاری وجہ سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرے اور تم ہر صبح نیتوں میں داخل ہو۔ پھر جب اسلام کا زمانہ آیا تو ہمیں یہ کہنے سے منع کر دیا گیا۔“ (ابو داؤد)

تشریح: پہلا لفظ ”انعم“ معومہ سے مانسی کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں نرمی، نرمی، اور شادمانی اس عبارت اعمم اللہ بک علیا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ”بک“ میں حرف با سبب کے معنی میں ہے اور یہ جملہ اس مفہوم کا حامل ہے کہ خدا تمہاری وجہ سے تمہارے دوستوں اور عزیزوں کی آنکھوں کو تر و تازہ اور روشن رکھے یہ گویا مخاطب کی خوش حالی سے کتنا یہ ہے کہ وہ خوش حال و شادمان رہے تاکہ اس کے دوست اس کی خوش حالی و شادمانی کو دیکھ کر خوش ہوں۔ دوسرے یہ کہ حرف بازاء ہے اور اس سے تاکید تعدیہ مراد ہے اس صورت میں یہ جملہ اس مفہوم کا حامل ہو گا کہ خدا تمہیں اس چیز کو دیکھنے کا موقع دے کہ خوش و غرم رکھے جس کو تم پسند کرتے ہو اور اس کی طلب رکھتے ہو۔

دوسرا لفظ ”انعم“ امر کا صیغہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جیسی تمہارے لئے تروتازگی و خوشحالی و مسرت کا باعث بنیں، یا یہ کہ صبح کے وقت تم تروتازہ اور خوش و غرم رہو۔ یہ بھی خوشی و فراغت کے ساتھ وقت گزرنے سے کتنا یہ ہے۔ اور صبح کے وقت کی تخصیص اس سبب سے ہے کہ دن کی ابتداء صبح سے ہوتی ہے اگر صبح کا وقت کسی حادثہ (مصیبت) کو اپنے ساتھ لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب پورا دن بے چین و سبے اطمینانی اور سخت رنج کے ساتھ گزرے گا خاص طور پر اس زمانہ میں غارت گری اور لوٹ مار کا جو معمول بتا ہوا تھا اس کی ابتداء عام طور سے صبح ہی کے وقت ہوتی تھی۔ لہذا اس دو میں جس شخص کی صبح خیر و عافیت اور امن کے ساتھ گزر جاتی تھی

اس کا پورا وقت اطمینان و چین کے ساتھ گزرتا تھا۔

غائبانہ سلام اور اس کا جواب

(۲۸) وَعَنْ غَالِبٍ قَالَ إِنَّا لَجُلُوسٌ بِبَابِ الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ إِذْ جَاءَ وَجُلُّ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ بَعَثَنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهُ قَاتِلْتَهُ الْإِسْلَامَ قَالَ قَاتِلْتُهُ فَقُلْتُ أَبِي يَقْرَأُ نِكَاحَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ عَلَيْنَا وَعَلَى آبَائِكَ الْإِسْلَامَ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت غالبؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہم حضرت حسن بصریؒ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا اور بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ نے اور ان سے ان کے باپ (یعنی میرے دادا) نے بیان کیا کہ مجھ کو میرے باپ نے رسول کریم ﷺ کی خدمت میں بھیجے ہوئے کہا کہ تم آنحضرت ﷺ کے پاس جاؤ اور آپ ﷺ کو سلام عرض کرو میرے دادا نے بیان کیا کہ (اپنے باپ کے حکم پر) میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے باپ نے آپ ﷺ کو سلام عرض کیا ہے آنحضرت ﷺ نے یہ سن کر فرمایا کہ تم پر اور تمہارے باپ پر سلامتی ہو۔“ (ابو داؤد)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے سلام پہنچائے تو مستون یہ ہے کہ سلام پہنچانے والے پر بھی سلام بھیجا جائے اور جس کی طرف سے جس نے سلام پہنچایا ہے اس پر بھی یعنی جب کوئی شخص کسی کی طرف سے سلام پہنچائے تو جواب میں یوں کہا جائے علیک و علی فلان السلام یا وعلیک وعلیہ السلام چنانچہ نسائی کی روایت میں یہ الفاظ بعینہ منقول ہیں۔

خطوط میں سلام لکھنے کا طریقہ

(۲۹) وَعَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ الْعَلَاءَ الْحَضْرَمِيَّ كَانَ عَامِلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ تَذَاءً يَنْقُصُهُ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابو العلاء حضرمیؒ کہتے ہیں کہ طاء حضرمیؒ رسول کریم ﷺ کی طرف سے عامل مقرر تھے، جب وہ آنحضرت ﷺ کو خط لکھتے تو اپنی طرف سے شروع کرتے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: ابو العلاءؒ کا اصل نام نیر ابن عبد ہے۔ مشکوٰۃ کے بعض نسخوں میں اس روایت کے راوی کا نام ابو العلاء ہی لکھا ہے یعنی یوں ہے عن ابی العلاء الحضرمی ان العلاء الحضرمی اور بعض نسخوں میں مصاح کے بعض نسخوں کے مطابق ابن علاء لکھا ہے یعنی یوں ہے۔ عن ابن العلاء الحضرمی ان العلاء الحضرمی حضرمی اصل میں مشہور شہر حضرموت کی طرف نسبت ہے کیونکہ حضرت طاءؒ حضرموت کے رہنے والے تھے اور مشکوٰۃ کے اکثر نسخوں میں آگے کی عبارت أَنَّ الْعَلَاءَ الْحَضْرَمِيَّ ہے لیکن ایک نسخہ میں ان العلاء ابن الحضرمی لکھا ہوا ہے۔

”تقریب میں“ لکھا ہے کہ حضرت طاءؒ بنو امیہ کے طیف تھے یہ ایک جلیل القدر اور بزرگ صحابی ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے ان کو بحرن کا عامل مقرر کیا تھا آنحضرت ﷺ کے بعد حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے بھی اپنے دور خلافت میں ان کو وہاں کا عامل باقی رکھا اور اسی عہدے پر ان کا انتقال ہوا۔

”اپنی طرف سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خط کی ابتداء ان الفاظ سے کرتے من العلاء الحضرمی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ (یعنی طاء حضرمی کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ) اس عبارت کے بعد خط کا مضمون ہوتا اور حضرت طاءؒ حضرمی خط لکھنے کا یہ طریقہ آنحضرت ﷺ کی اتباع میں اختیار کرتے تھے۔ کیوں کہ

آنحضرت ﷺ کے مکتوبات گرامی کی ابتداء وہی طرح ہوتی تھی۔ من محمد رسول اللہ الی فلاں اس عبارت کے بعد سلام کے الفاظ ہوتے تھے اگر مکتوب الیہ مسلمان ہوتا تو اس کا قاطب خاص طور پر اسی کو بتایا جاتا یعنی سلام علیک جیسے الفاظ ہوتے اور اگر مکتوب الیہ مسلمان نہ ہوتا تو پھر علی العموم سلام کے الفاظ ہوتے یعنی یوں لکھتے سلام علی من اتبع الهدی (جو شخص راہ راست کی پیروی کرے اس پر سلامتی ہو) سلام کے بعد اصل مضمون ہوتا، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ہر نقل کو جو مکتوب اور سال کیا تھا وہ اسی ترتیب کے ساتھ لکھا گیا، نیز آنحضرت ﷺ نے معاذ کو ان کے بیٹے کی تعزیت میں جو خط بھیجا تھا اس کے ابتداء ہی الفاظ یوں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ الی معاذ بن جبل سلام علیک غانسی احمد البیک اللہ الذی لا الہ الا هو، اما بعد۔۔۔ الخ

یہ حدیث جو یہاں نقل کی گئی ہے بظاہر باب کے موضوع سے تعلق نہیں رکھتی، لیکن یہ حدیث چونکہ سلام کے مقدم کی حیثیت رکھتی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا اس لئے یہ اس باب میں نقل کی گئی ہے اسی طرح آگے جو جن حدیثیں آری ہیں اور جن میں خط سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں چونکہ ان کا تعلق بھی باسی، مستند سلام سے ہے کہ سلام جس طرح زبانی پیش کیا جاتا ہے اسی طرح وہ خط میں بھی لکھا جاتا ہے لہذا ان حدیثوں کو بھی اس باب میں نقل کیا گیا اور مشکوٰۃ کے مؤلف کا یہ محمول بھی ہے کہ وہ فعل کے آخر میں ان احادیث کو بھی نقل کرتے ہیں جو اگرچہ براہ راست باب سے تعلق نہیں رکھتیں، لیکن باب اور اس کے موضوع کے مناسب اور بالواسطہ طور پر تعلق رکھنے والی ضرور ہوتی ہے۔

خط لکھ کر اس پر مٹی چھڑکنے کی خاصیت

⑤ وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُنْتَ أَخَذْتُكُمْ جُمُعَاتَنَا فَلْيَنْزِلْهُ فَإِنَّهُ يَلْبِغُ بِالْمَخَاجَةِ زَوَاةَ الْبَرِّ مِلْدِيٌّ وَقَالَتْ خَدِيجَةُ مَنَكُوزٌ۔

”اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو خط لکھے تو چاہئے کہ وہ خط لکھنے کے بعد اس پر مٹی ڈال دے یا مٹی چمک کر جھاڑ دے کیونکہ یہ چیز حاجت براری کے لئے بہت نفع دہندہ ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔“

تشریح: کاغذ و فیروزہ پر لکھنے کے بعد مٹی چھڑکنا یا قدم طرہ ہے اور عام طور پر اس کا مقصد روشنائی کو خشک کرنا سمجھا جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ طرہ حاجت براری کے لئے ایک مخصوص تاثیر رکھتا ہے اور یہ تاثیر بالخاصیت ہے کہ اس کا سبب شائع کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں ہے تاہم بعض عارفین نے یہاں سے مٹی ڈال دے (کی وضاحت میں لکھا ہے کہ ایسا کرنا دراصل اپنے لکھے ہوئے پر خاک ڈالنے کے مفہوم کے مترادف ہے باسی طور کہ اس فعل سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ اپنے مقصد حاجت کے لئے نہ تو اپنے اس مکتوب پر اعتبار ہے اور نہ مکتوب الیہ کو حقیقی حاجت روا کا درجہ دینا مقصود ہے، بلکہ حقیقی اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے کہ وہی مقصد کو پورا کرے اور حاجت بر لائے والا ہے لہذا یہ مکتوب محض اظہار حال کا ایک ظاہری ذریعہ ہے، حقیقی درخواست تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔

”یا مٹی چمک کر جھاڑ دے“ یہ ”فلینوہ“ کا دوسرا ترجمہ ہے اور یہ ترجمہ اس اعتبار سے ہے کہ ”مٹی ڈالنے“ کی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مٹی کسی دوسرے کی ملکیت سے متعلق ہو اور اس طرح مالک کی اجازت کے بغیر اس کی چیز کو صرف کرنا لازم آئے جب کہ مٹی چمک کر جھاڑ دینے میں اس طرح کی کوئی بات لازم نہیں آئی، چنانچہ اس دوسرے ترجمہ کی تائید اور اس قصے سے بھی ہوتی ہے جس کو امام غزالیؒ نے مہاج العابدین میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے جو کسی کرایہ کے مکان میں رہائش پذیر تھا ایک پرچہ لکھا، پھر جب اس نے یہ چاہا کہ مکان کی دیوار سے تھوڑی سی مٹی لے کر پرچہ پر ڈالے تو اس کو خیال ہوا کہ یہ مکان کرایہ کا ہے اور اس کی دیوار سے مٹی لے کر صرف کرنا غیر مناسب ہے، لیکن معادل میں دوسرا خیال یہ بھی آیا کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے چنانچہ اس نے مٹی لے کر پرچہ پر

ذال دئی اس کے بعد اس نے یہ نہیں نہائی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس مٹی کو حلال جانئے والا جلدی اس چیز کو جان لے گا جو کل کے دن یعنی روز حشر طویل حساب کے سبب اس کو پیش آنے والی ہے۔

یہ حدیث راویوں کے اعتبار سے منکر ہے اس کے معنوں میں کوئی کلام نہیں ہے، چنانچہ طبرانی نے اوسط میں بطریق مرفوع حضرت ابو داؤد سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اذا کتب احمد کم الی انسان فلیبدہ ابفسہ و اذا کتب فلینحرب کتابہ فہو اندجیع یعنی جب تم میں سے کوئی شخص کسی آدمی کو خط لکھے تو چاہئے کہ اس کو اپنی طرف سے شروع کرے اور جب اس خط کو لکھ لے تو اس پر مٹی چھڑک دے کیوں کہ یہ چیز حاجت برادری کے لئے بہت کار آمد ہے۔

لکھتے وقت قلم کو کان پر رکھنے کی خاصیت

(۳۱) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِطٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الشَّيْخِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ فَسَجَنُهُ يَقُولُ ضَعِ الْقَلَمَ عَلَيَّ اَذْكَرَ لِّلْعَالِي - زَوْاهُ الْتَرْ مَذِي وَفَاقَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِيهِ اسْتِادَةٌ ضَعْفٌ۔

”اور حضرت زید ابن ثابتؓ کہتے ہیں کہ میں (ایک دن) انہی کرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ ﷺ کے سامنے ایک خط لکھنے والا بیٹھا ہوا تھا میں نے آپ ﷺ کو (لکھنے والے سے) یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قلم کو اپنے کان پر رکھ لو کیوں کہ یہ چیز مطلب کو بہت یاد دلاتی ہے۔ امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند میں ضعف ہے۔“

تشریح: ”یہ چیز مطلب کو بہت یاد دلاتی ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ذہن کے درپے کچھ کھل جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے مقصد اور مفہوم کو بیان کرنے کے لئے عبارت و الفاظ کی آمد ہونے لگتی ہے اور لکھنے والا جو کچھ لکھنا چاہتا ہے اس میں پوری طرح کامیاب رہتا ہے۔ یہ چیز بھی بالیقینیت سے یعنی ایسا کس طرح ہوتا ہے؟ اس کا علم شارعی کو ہے تاہم بعض علماء نے اس کی تاویل و توجیہ بیان کی ہے انہی نے لکھا ہے کہ قلم ایک طرح سے زبان کا حکم رکھتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے القلم احد اللسانین اور زبان، قلب و ذہن کی ترجمان ہوتی ہے لہذا قلم کو کان پر رکھنا گویا زبان کو کان پر جو کہ سننے کی جگہ ہے رکھنے کے مرادف ہے، تاکہ زبان، قلم قلب و ذہن کے قریب ہو جائے اور قلب و ذہن جو کچھ کہنے کا ارادہ کریں اور وہ مفہوم کو جس اعلیٰ عبارت و دجرا یہ بیان اور جس عمدہ الفاظ و اسلوب میں ادا کرنے کا قاضہ کریں ان کو کلام و بیان کی اس سادہ و سوز و نیت کے ساتھ بصورت تحریر بیان کرے۔

یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند ضعیف ہے کا مطلب یہ ہے کہ روایت متین یا سند کے اعتبار سے غریب ہے اور اپنے بعض راویوں کے ضعف کے سبب ”ضعیف“ ہے تاہم یہ بات اس روایت کے صحیح ہونے کے متانی نہیں ہے نیز اس کی تائید ابن عساکرؒ کی روایت سے بھی ہوتی ہے جس کو انہوں نے حضرت انسؓ سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے کہ اذا کتب فضع قلمک علی اذک فاناہ اذکر لک اکی طرح جامع صغیر میں حضرت زید ابن ثابتؓ سے بطریق مرفوع ترمذیؒ کی یہ روایت منقول ہے کہ ضعیف القلم علی اذک فاناہ اذکر لک۔

ضرورت کے تحت غیر مسلم قوموں کی زبان سیکھنا جائز ہے

(۳۲) وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ مَا أَتَعَلَّمُ الشُّرَايِيَّةَ وَهِيَ زَوَايَةُ الْأَنْتَوْنِ أَنْ أَتَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُوذَا وَقَالَ إِنِّي مَا أَتَعَلَّمُ يَهُوذَا عَلَى كِتَابٍ قَالَ فَمَا مَرْيَمُ بَصْفَ شَهْرٍ حَتَّى تَعْلَمْتُ فَنَكَرَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُوذَا كَتَبْتُ وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ فَرَأَتْ لَهُ كِتَابَهُمْ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت زید ابن ثابتؓ کہتے ہیں کہ رسول کرم ﷺ نے مجھ کو یہ علم دیا کہ میں سریانی زبان کو سیکھوں اور ایک روایت میں یوں ہے

کہ آنحضرت ﷺ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں یہودیوں سے خط و کتابت کرنا یکہ لوں، نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ خط و کتابت کے معاملہ میں مجھے یہودیوں پر اطمینان نہیں ہوتا۔ زیہ ابن ثابتؓ کہتے ہیں (کہ آنحضرت ﷺ کے اس حکم کے بعد) آدھا مہینہ بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ میں نے یہودیوں کی زبان اور ان سے خط و کتابت کرنا یکہ لیا، چنانچہ جب آنحضرت ﷺ یہودیوں کو کوئی مکتوب بھیجنا چاہتے تو اس کو میں ہی لکھتا، اور جب یہودی آپ ﷺ کے پاس کوئی مکتوب بھیجتے تو اس کو آپ ﷺ کی خدمت میں ہی پہنچاتا۔ (ترمذی)

تشریح: "سریانی" دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے جس میں تودیت نازل ہوئی تھی لیکن اکثر محققین کا قول یہ ہے کہ تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی اور سریانی و عبرانی دونوں ملتی جلتی زبانیں ہیں۔

مجھے یہودیوں پر اطمینان نہیں ہوتا، کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے جو یہودیوں کی زبان جانتا ہو اس لئے یہودیوں کے ساتھ خط و کتابت کے لئے مجھے کسی یہودی ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے اور اس صورت میں مجھے اس بات کا فطرہ ہے کہ اگر یہودیوں کے نام اپنا کوئی خط کسی یہودی سے لکھواؤں تو وہ اس میں اپنی طرف سے کچھ کی بیشی نہ کر دے، اسی طرح اگر یہودیوں کی طرف سے میرے پاس کوئی خط آئے اور میں اس کو کسی یہودی سے پڑھاؤں تو وہ اس میں اپنی طرف سے کچھ زیادہ کر کے نہ پڑھ دے اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے تحت غیر مسلم قوام کی زبان سیکھنا جائز ہے بلا ضرورت سیکھنا جائز نہیں ہے کیوں کہ اس صورت میں غیر مسلم کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا لازم آتا ہے اور یہ چیز ممنوع ہے جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا من تشبه بقوم فهو منهم جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم میں شمار ہو گا بلکہ مجنی نے بلا ضرورت سیکھنے کو حرام لکھا ہے۔

ملاقات کے وقت بھی سلام کر دو اور رخصت ہوتے وقت بھی

(۳۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَهَيَّأَ أَحَدُكُمْ لِي مَجْلِسٍ فَلْيَسَلِّمْ فَإِنْ هَذَا أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ لِيْذَا قَامَ فَلْيَسَلِّمْ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ بَاحِقٍ مِنَ الْأَجْزَاءِ (رواہ الترمذی والہیثمی)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ کا کہنا ہے کہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھنے کو پہنچے سلام کرے اور پھر اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، نیز جب (مجلس سے چلنے کے لئے) کھڑا ہو تو اس وقت بھی سلام کرے کیونکہ پہلا سلام کرنا دوسرا سلام کرنے سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔" (ترمذی والہیثمی)

تشریح: جب کھڑا ہو کا مطلب یہ ہے کہ مجلس میں بیٹھنے کے بعد جب وہاں سے واپس ہونے کے لئے کھڑو اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہاں سے چلنے کا ارادہ کرے خواہ مجلس میں بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو ابہر حال حدیث کے ظاہری مفہوم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا سنت ہے جیسا کہ ملاقات کے وقت کا سلام سنت ہے اسی طرح ان دونوں ہی سلام کا جواب دینا واجب ہے لیکن بعض محققین نے لکھا ہے کہ رخصت ہوتے وقت کا سلام اور اس کا جواب مستحب ہے۔

راستہ پر بیٹھنے کا حق

(۳۴) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَخْتَرِ فِي جُلُوسٍ فِي الْفُلُوقَاتِ إِلَّا لِمَنْ هَدَى السَّبِيلَ وَرَدَّ الشَّجِيحَةَ وَعَضَّ الْبَصْرَ أَعَانَ عَلَى الْحَمُولَةِ وَرَوَاهُ فِي مَرْحِ الشَّقَوَةِ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي جَرْرِ فِي بَابِ فَضْلِ الصَّدَقَةِ۔

(شرح السنن)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ سے فرمایا۔ راستوں پر بیٹھنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، ہاں جو شخص راستہ بولے ہوئے یا اندھے کو راستہ بتلائے، سلام کا جواب دے، حرام چیزوں کو دیکھنے سے انھوں کو بند رکھے اور اس شخص کی مدد کرے جو بوجھ

لا دے ہوئے ہو تو ایسے شخص کا راستہ پریشان گوارا ہے۔“ (شرح اُست)

تشریح: ”حمولہ“ عام کے پیش کے ساتھ ہے لیکن مشکوٰۃ کے ایک نسخہ میں یہ لفظ عام کے زمر کے ساتھ مقول ہے شارحین نے لکھا ہے کہ ”خفولہ“ عام کے زمر کے ساتھ اس جانور کو کہتے ہیں جس پر بوجھ لاوا جاتا ہے اس شخص کی مدد کرے جو بوجھ لا دے ہوئے ہوگا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بار بار داری کے جانور کی جگہ پر لا دے کے لئے یا خود اپنے سر پر اپنی جگہ پر رکھنے کے لئے کوئی بوجھ اٹھانا چاہتا ہو۔ تو اس بوجھ کے اٹھانے سے اس کی مدد کرے۔

الفصل الثالث

سلام کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام نے

﴿۲۵﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَنَفَعَ فِيهِ الرُّوحَ عَطَسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَحَسَدَ اللَّهُ بِآدَمَ فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ ذَرْنِي فَإِنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَذْهَبَ إِلَيَّ أَوْ لَيْتَ الْمَلَائِكَةَ إِلَيَّ مَلَأَ مِنْهُمْ جُلُوسَ قَعْلٍ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَأَلْفَا عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ تَحِيَّتُكَ وَنَجِيَّتُكَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ اخْشَوْهُمَا حِينَتَ فَقَالَ اخْشَوْتُ يَمِينُ رَبِّي وَكَلِمَاتُ يَدَيْ رَبِّي يَمِينُ مُبَارَكَةً ثُمَّ تَسَطَّهَا فَأَدَا بِنَهَا آدَمَ وَذُرِّيَّتَهُ فَقَالَ أَمِنْ رَبِّ مَا هُوَ؟ لَمْ يَخْشَ ذَلِكَ الْإِنْسَانَ مَكْتُوبٌ عُمْرُهُ بَيْنَ اِعْيُنَيْهِو فَأَدَا فِيهِمْ زُحْلٌ أَصَوُّهُمْ أَزْوَاجَهُمْ قَالَ يَأْتِي مِنْ هَذَا قَالَ هَذَا الْبَيْتُ دَاوُدُ وَقَدْ كَتَبْتُ لَهُ عُمْرَهُ أَزْوَاجِينَ سَنَةً قَالَ يَا رَبِّ رُدِّعِي عُمْرَهُ قَالَ ذَلِكَ الَّذِي كَتَبْتُ لَهُ قَالَ أَمِنْ رَبِّ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمْرِي سِتِّينَ سَنَةً قَالَ أَنْتَ وَذَلِكَ قَالَ ثُمَّ مَسَكَ الْحَتَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَهْبَطَ مِنْهَا وَكَانَ آدَمُ يَنْفُذُ لِنَفْسِهِ فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ لَهُ آدَمُ قَدْ عَجَلْتُ قَدْ كَتَبْتُ لِي أَلْفَ سَنَةٍ قَالَ نَنِي وَلَكِنَّكَ خَعَلْتُ لَاتِيكَ دَاوُدَ سِتِّينَ سَنَةً فَجَعَلْتُ ذُرِّيَّتَهُ وَنَسِيْتُ قَتْلَ بَيْتِ ذُرِّيَّتِهِ قَالَ فَبَيْنَ يَوْمَئِذٍ أَبْرَأَ بِالْكَتَابِ وَالشَّهَادَةِ (رواه الترمذی)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی انہوں نے الحمد للہ کہا اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق و اجازت سے خدا کی حمد کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حمد کے جواب میں فرمایا تمک اللہ۔ یعنی تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ اور پھر فرمایا آدم علیہ السلام (فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور کہو کہ اسلام علیکم)۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ان فرشتوں کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا (فرشتوں نے جواب میں) کہا کہ علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنے پروردگار کے پاس آئے (یعنی اس کی جگہ لوٹ کر آئے جہاں پروردگار نے ان سے کلام کیا تھا) اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا (یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ) تمہاری اور تمہاری اولاد کی دعا ہے جہاں میں ایک دوسرے کو دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اور آتمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ بندھے کہ ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو چاہو پسند کر لو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے پروردگار کے واسطے ہاتھ کو پسند کر لیا۔ اور میرے پروردگار کے دونوں ہاتھ واسطے باہر رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو کھولا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس میں آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کی صورتیں دیکھیں انہوں نے پوچھا کہ پروردگار راہ کون ہیں؟ پروردگار نے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ ہر مسلمان کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے، پھر ان کی نظر ایک ایسے انسان پر پڑی جو سب سے زیادہ روشن تھا ان میں سے روشن ترین لوگوں میں سے ایک تھا حضرت آدم علیہ السلام نے اس انسان کو دیکھ کر پوچھا کہ میرے پروردگار یاہ کون ہے؟ پروردگار نے فرمایا یہ تمہارا چچا داؤد علیہ السلام ہے اور میں نے اس کی عمر چالیس سال لکھی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار اس

کی عمر کچھ اور بڑھلاوے پر درود گارنے فرمایا یہ وہ چیز ہے جس کو میں اس کے حق میں لکھ چکا ہوں حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار! اگر اس کی عمر لکھی جا چکی ہے تو میں اپنی عمر سے ساٹھ سال اس کو دیتا ہوں، پروردگار نے فرمایا تم جانو اور تمہارا کام جانے یعنی اس معاملہ میں تم مختار ہو۔ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے جب تک کہ اللہ نے چاہا اور پھر ان کو (جنت سے) اترائیں اور حضرت آدم علیہ السلام برابر اپنی عمر کے سالوں کو گنتے رہے (یہاں تک کہ ان کی عمر نو سو چالیس سال ہوئی تو) موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لئے ان کے پاس آیا حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے جلدی کی میری عمر تو ایک ہزار سال کی مقرر کی گئی ہے، فرشتے نے کہا کہ یہ (گجج ہے) لیکن آپ نے اپنی عمر کے ساٹھ سال اپنے بیٹے داؤد کو دیئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے انکار کیا اور ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے نیز حضرت آدم علیہ السلام اس عاصفت کو بھول گئے تھے جو حق تعالیٰ کی طرف سے مشہور درخت کا پھل کھانے سے متعلق تھی اور ان کی اولاد بھی بھولی تھی آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس وقت سے لکھنے اور گواہ بنانے کا حکم دیا گیا۔ (ترمذی)

تشریح: در آنحالیکہ اس کے دونوں ہاتھ بندھے تھے ان الفاظ سے اس وقت کذاذی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز بند کر کے اس کو چھپاتا ہے۔

اور میرے پروردگار کے دونوں ہاتھ داہنے بائیں کرت ہیں۔ یہ جملہ نیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا جس کو آنحضرت ﷺ نے نقل کیا یا آنحضرت ﷺ کا اپنا کلام ہے، بہر صورت حق تعالیٰ کی طرف ہاتھ اور داہنے ہاتھ کی نسبت کرنا متعینات میں سے ہے۔ البتہ علماء نے ان الفاظ کے کئی معنی اور تاویلات بیان کی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے "بند" ہاتھ کی صفت تو ثابت ہے لیکن ظاہری و جسمانی ہاتھ ثابت نہیں ہے، لہذا مذکورہ عبارت جسمانی ہاتھ کی فہمی کی طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ کے لئے جسمانی ہاتھ ثابت نہیں ہے، لہذا مذکورہ عبارت جسمانی ہاتھ کی فہمی کی طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ کے لئے جسمانی ہاتھ ثابت ہوتے تو تعین و مثال دیاں اور بایاں بھی ہوتا اور دونوں ہاتھ داہنے بائیں کرت ہیں۔ اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہاں خیر و برکت کا وجود مراد ہے جو یہ تعین و مثال داہنے ہاتھ اور لفظ تعین کے ماوراء اشتقاق یعنی حقیر برکت کا خلاف ہے۔

دوسرے یہ کہ جس طرح قوت اور گرفت میں مخلوقات کا بایاں ہاتھ کمزور اور ناقص ہوتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کوئی کمزوری نہیں ہے بلکہ اس کے دونوں ہاتھ یکساں زور و قوت رکھتے ہیں، اس اعتبار سے اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہوتے، یہ بات اس طرح گویا سمجھنے کے لئے بیان کی گئی ہے ورنہ اس عبارت کی اصل مراد یہ بیان کرنا ہے کہ حق تعالیٰ کی کسی صفت میں کسی طرح کی کوئی کمزوری اور نقص نہیں ہے اور اس کی تمام صفات کامل ہیں۔

اور تیسرے یہ کہ ان الفاظ کا مقصد حق تعالیٰ کے جوہر کم اور احسان و انعام کی صفت کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کرنا ہے، چنانچہ اہل عرب جب کسی ایسے شخص کی توصیف کرتا ہے تو بہت زیادہ نفع پہنچانے والا ہوتا تو اس کے حق میں یہ کہتے کہ کلنا بیدیدہ یعنی اس شخص کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔

"جو سب سے زیادہ روشن تھا" اس عبارت سے ذہن میں ایک طفلان پیدا ہوتا ہے اور یہ کہ اس سے تمام انبیاء پر حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت لازم آتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس موقع پر حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک طرح کی امتیازی شکل و صورت میں ظاہر کیا تاکہ اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام ان کے بارے میں سوال کریں اور اس سوال پر وہ صورت حال مرتب ہو جائے جیسا آئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر میں سے ساٹھ سال دینا اور پھر ملک الموت کے آنے پر اس سے انکار کرنا اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روشن ترین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تمام صفات کمالیہ میں سب سے ترجیح رکھتے تھے لہذا ہو سکتا ہے کہ مذکورہ بالا مصلحت کے پیش نظر اس عالم میں حق

جیسے تاکہ کچھ باتیں ہی کریں۔ حضرت طفیلؓ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہؓ نے یہ سکر مجھ سے کہا کہ اسے بڑے پیٹ والے راوی کا بیان ہے کہ طفیلؓ کا پیٹ بڑا تھا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم خرید و فروخت کرنے یا کسی اور غرض سے بازار جایا کرتے ہیں۔ نہیں بلکہ ہم صرف سلام کرنے کی غرض سے جاتے ہیں اور ہر اس شخص کو سلام کرتے ہیں جو ہم کو ملتا ہے اور اس طرح ہم بازار جا کر ثواب حاصل کرتے ہیں۔" (صحیح بخاری)

سلام نہ کرنا بخل ہے

۲۸) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَّا رَسُولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِفُلَانٍ فِي خَائِطِي عَذَقٌ وَإِنَّهُ فُلَانٌ مَكَانَ عَدُوِّهِ لَمْ يَسَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي بَغْنِي عَذَقَكَ قَالَ لَأَقَالَ قَهْبٌ لِي قَالَ لَأَقَالَ فَبَغْنِي بِعَذَقِي لِي الْبَحْنَةُ فَقَالَ لَأَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَا أَثَرُ النَّبِيِّ هُوَ أَنْ يَخْلُ مِنْكَ إِلَّا الَّذِي يَخْلُ بِالسَّلَامِ۔

(رواہ احمد و ابوداؤد و ترمذی و شعب الایمان)

"اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے ہاتھ میں فلاں شخص کا کھجور کا درخت ہے اور ضرورت حال یہ ہے کہ وہاں اس درخت کے ہونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ وہ شخص اپنے اس درخت کی وجہ سے وقت بے وقت میرے ہاتھ میں آتا جاتا ہے چنانچہ نبی کریم ﷺ نے کسی کو اس شخص کے پاس بھیجا تاکہ اس کو جائے جب وہ آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنا کھجور کا درخت میرے ہاتھ فروخت کر دو، اس نے کہا کہ میں فروخت نہیں کرتا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اس درخت کو بیچنے میں تمہیں کوئی عار محسوس ہوتا ہے تو اس کو میرے نام بیہ کر دو، اس نے کہا میں بیہ بھی نہیں کرتا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اچھا اس درخت کو تم میرے ہاتھ کھجور کے ایسے درخت کے عوض فروخت کر دو جو تمہیں جنت میں ملے۔ اس نے کہا کہ میں اس طرح بھی فروخت کرتا نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا میں نے تم سے بڑا بخل کسی شخص کو نہیں دیکھا ملا وہ اس شخص کے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے یعنی سلام کے معاملہ میں کوتاہی کرنے والا شخص تم سے بھی بڑا بخل ہے کہ وہ اتنا ذرا سا کام کر کے بھی زیادہ ثواب حاصل نہیں کرتا چاہتا۔" (احمد و ترمذی)

تشریح: علماء نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس شخص سے جو کچھ فرمایا وہ بطریق شفا رکھ کے حکم کے طور پر نہیں تھا، اگر آپ ﷺ حکم کے طور پر فرماتے تو وہ انکار کرنے کی ہرگز جرأت نہ کرتا کیونکہ وہ بہر حال مسلمان تھا اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ آنحضرت ﷺ کے کسی حکم سے بر ملا انکار کسی صورت میں نہیں کر سکتا تھا، ہاں اگر وہ مسلمان نہ ہوتا تو حکم نبوی ﷺ سے اس کا انکار کرنا کوئی تعجب چیز امر نہ ہوتا، لیکن آنحضرت ﷺ کا حکم فرمانا کہ تم اس درخت کو جنت کے کھجور کے درخت کے بدلے میرے ہاتھ فروخت کر دو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یقیناً مسلمان تھا تاہم کسی طرح سے غالی نہیں تھا۔

سلام کرنے میں پھل کی فضیلت

۲۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَادِيُّ بِالسَّلَامِ يَرْوِي مِنَ الْكَبِيرِ زَوْادُ النَّبِيِّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ۔ (رواہ ابوداؤد و ترمذی)

"اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا سلام میں پھل کرنے والا تکبر سے پاک ہے۔" (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب کہیں آتے جاتے وہ شخص آپس میں ملیں اور دونوں کی حیثیت یکساں تو محبت کی ہو، جیسے دونوں پھل ہوں، یا دونوں سواری پر ہوں تو ان میں سے جو شخص پہلے سلام کرے گا وہ گویا یہ ظاہر کرے گا کہ خدا نے اس کو تکبر و غرور سے پاک رکھا

ہے۔

یہ بات بھی پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا فرض ہے اگر کوئی شخص کسی میں آئے اور وہیں سلام کرے تو مجلس والوں پر اس کے سلام کا جواب دینا فرض ہو گا۔ اور اگر وہ شخص اسی مجلس میں دوبارہ آئے اور پھر سلام کرے تو اب اس کے سلام کا جواب دینا ان پر فرض نہیں ہو گا البتہ مستحب ہو گا۔

سلام اور اس کا جواب دونوں کے الفاظ بسمتہ جمع ہونے چاہئیں، اگرچہ مخاطب فرد واحد ہو، تاکہ ملائکہ جو ہر شخص کے ساتھ ہوتے ہیں، سلام میں مخاطب کے ساتھ وہ بھی شریک ہوں۔ ایک حدیث میں منقول ہے کہ ایک شخص سرخ کپڑے پہنے ہوئے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص سلام کرے وقت کسی یا شروع امر کا مرتب ہو وہ سلام کے جواب کا مستحق نہیں ہو گا۔

بَابُ الْأَسْتِیْذَانِ اجازت حاصل کرنے کا بیان

ادب و تہذیب کا تقاضہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، چنانچہ شریعت نے اس بات کو مستحب قرار دیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر جائے تو پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر گھر میں آنے کی اجازت طلب کرے، اگر صاحب خانہ گھر میں بلائے تو دروازے کے اندر قدم رکھے ورنہ وہیں سے واپس ہو جائے، اس حکم کی بنیاد قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا۔ (الاحزاب)

”اے ایمان والو! اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو، جب تک کہ گھروالوں سے اجازت حاصل نہ کر لو اور ان کو سلام نہ کر لو۔“

اس بارے میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ دروازے پر کھڑے ہو کر اہل خانہ کو مخاطب کر کے یوں کہا جائے کہ ”اسلام علیکم“ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

دروازے پر کھڑے ہو کر تین مرتبہ سلام کرنے کے بعد بھی گھر میں سے جواب نہ ملے تو واپس ہو جاؤ

① عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ أَنَا أَبُو مُوسَى قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَوْسَلَ إِلَيَّ أَنْ أَتِيَهُ فَأَتَيْتُ بَابَهُ فَسَلَّمْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَعَكَ أَنْ أَتَيْتَ فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى بَابِكَ ثَلَاثًا فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلْتَ أَحَدَكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْخَذْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ أَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيْتَةَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَقُمْتُ مَعَهُ فَدَهَبَتْ إِلَيَّ عُمَرُ فَشَهِدْتُ (حسن علیہ)

”حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت عمرؓ نے میرے پاس ایک شخص کو بھیج کر مجھے بلا بھیجا تھا جب میں حسب طلب ان کے دروازے پر پہنچا اور اندر آنے کی اجازت طلب کرنے کے لئے تین مرتبہ سلام کیا تو مجھ کو سلام کا جواب نہیں ملا، چنانچہ میں واپس چلا آیا پھر بعد میں ملاقات ہوئی تو حضرت عمرؓ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس آنے سے تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے کہا کہ میں (آپؐ کے پاس) آیا تھا اور آپؐ کے (دروازے پر کھڑے ہو کر) تین مرتبہ سلام کیا، لیکن آپؐ نے اس کا جواب نہیں دیا (اور نہ آپؐ کے کسی خادم ہی نے جواب دیا) لہذا میں واپس آ گیا کیوں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی شخص (کسی کے گھر جائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر) تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ ملے تو چاہئے کہ واپس چلا آئے، حضرت عمرؓ نے یہ سن کر فرمایا کہ اس حدیث کے گواہ لاؤ (یعنی اس حدیث کے صحیح ہونے پر گواہ پیش کرو) کہ یہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو موسیٰؓ کے ساتھ بیٹھنے کے لئے کھڑا ہوا اور حضرت عمرؓ کے پاس جا کر گواہی دینی۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضرت ابو موسیٰؓ نے حضرت ابوسعید خدریؓ کے سامنے مذکورہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ یہ حدیث چونکہ آپؐ نے بھی آنحضرت ﷺ سے سنی ہے اس لئے میرے ساتھ حضرت عمرؓ کے پاس چلے اور ان کے سامنے گواہی دیجئے، چنانچہ حضرت ابوسعید خدریؓ ان کے ساتھ حضرت عمرؓ کے پاس گئے اور یہ گواہی دی کہ حضرت ابو موسیٰؓ نے جو حدیث بیان کی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔

حضرت عمرؓ کا گواہ طلب کرنا شخص اختیار کے طور پر تھا کہ دوسرے لوگوں کو حدیث بیان کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اور خاص طور پر وہ جو بھولنے لوگ جو من گھڑت حدیثیں آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب کر کے بیان کرتا چاہیں ان کو اس بات کی جرأت نہ ہو سکے ورنہ متفقہ طور پر یہ بات ہے کہ خبر واحد مقبول ہے خاص طور پر اس صورت میں جب کہ راوی حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ جیسا صحابی ہو جو کبار صحابہ میں سے ہیں۔

دروازے پر کھڑے ہو کر تین بار سلام اس لئے کرنا چاہئے کہ ایک سلام تو عرف کے لئے ہو گا، دوسرا سلام نائل کے لئے اور تیسرا سلام اجازت کے لئے ہو گا، یعنی اہل خانہ پہلا سلام سن کر اس شخص کو پہچانیں گے کہ یہ کون شخص ہے اور دوسرا سلام سن کر وہ یہ سوچیں گے کہ آیا اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی جائے یا نہیں اور تیسرا سلام سننے کے بعد اندر آنے کی اجازت دیں گے۔

خاص اجازت

② وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ تَوَفِّعَ الْجَنَابَ وَأَنْ تَسْتَمِيعَ بِيَأْذِنِي خَتَمِي أَنُفَاكَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ میری طرف سے تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم پر وہ اٹھاؤ اور میری تمہیں سنو تا آنکہ میں تمہیں منع نہ کر دوں۔“ (مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ کے آستانہ اقدس کے دروازے پر جو پردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ پورے کے تھے۔

حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کو آنحضرت ﷺ کے کمرے کے اندر آنے کی مخصوص اجازت حاصل تھی اور وہ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت حاصل کرنے کے پابند نہیں تھے، چنانچہ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا تھا کہ میرے پاس تمہارے آنے کی اجازت کی دعامت بس یہی ہے کہ تم پر وہ اٹھا کر دیکھو اگر میں سامنے موجود ہوں یا تمہیں یہ معلوم ہو کہ میں ہوں تو اندر چلے آؤ، خواہ میں مخصوص لوگوں سے غیبی بات چیت ہی کیوں نہ کر رہا ہوں تمہیں اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں البتہ اگر کسی وقت میں تمہارا اندر آنا من سب نہیں سمجھوں گا اسی وقت تمہیں اندر آنے سے منع کر دوں گا اس سے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے مرتبہ کا اندازہ

ہوتا ہے کہ انہیں نگاہِ نبوت میں کس قدر محبوبیت حاصل تھی اور ان پر آنحضرت ﷺ کی کتنی زیادہ عنایت تھی آپ ﷺ نے ان کو اپنا اتنا مقرب قرار دیا تھا کہ وہ گویا گھری کے ایک فرد ہو گئے تھے اور جب چاہتے مگر میں چلے آتے۔
لیکن واضح رہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی یہ مخصوص اجازت اس صورت سے متعلق تھی جب کہ جمہور مبارکہ میں عورتوں کے آنے کا وقت نہیں رہتا تھا یہ مگر میں عورتیں موجود نہیں ہوتی تھیں، خاص طور سے پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد تو یہ قید ضرور عائد ہوئی ہوگی۔

کسی دروازے پر پہنچ کر اپنی آمد کی اطلاع کرو تو نام بتاؤ

(۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَنْبٍ كَانَ عَلَى أَبِيهِ فَقَدَفْتُ النَّبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا قَفَلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا۔ (مشیلید)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک قرض کے معاملہ میں جو میرے باپ پر خانی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لئے دروازے کو کھٹکھٹایا آپ ﷺ نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں ہوں آپ ﷺ نے یہ سن کر فرمایا کہ میں ہوں، میں ہوں، گویا آپ ﷺ نے میرے اس طرح جواب دینے کو برا سمجھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قرض کا وہ موقع جس سلسلے میں حضرت جابرؓ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، یہ تھا کہ ان کے والد حضرت عبداللہ انصاریؓ فرزند احد میں شہید ہو گئے تھے اور اپنے ذمہ کچھ قرض چھوڑ گئے تھے، جب قرض خواہوں نے حضرت جابرؓ سے اس قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا اور ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو وہ دودھ دچا بنے کے لئے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ اس قرض کی ادائیگی کا کوئی انتظام ہو اور قرض خواہوں سے نجات مل جائے اس وقت حضرت جابرؓ کی ملکیت میں تھوڑی سی بھجوروں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، لیکن اس موقع پر آنحضرت ﷺ کا معجزہ ظاہر ہوا کہ ان بھجوروں میں برکت ہوئی اور اتنی برکت ہوئی کہ حضرت جابرؓ نے ان بھجوروں سے پورا قرض ادا کر دیا اور اس کے بعد بھی وہ بھجوروں کی توں باقی رہیں، ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔

”میں ہوں“ کہنے کو آنحضرت ﷺ نے اس لئے برا سمجھا کہ اس جملہ کے ذریعہ ایہام کا ازالہ نہیں ہوتا اور صاحب خانہ پر یہ واضح نہیں ہوتا کہ یہ کون شخص ہے، گویا یہ کہنے سے اس صورت میں صاحب خانہ کا یہ سوال کہ کون ہے جوں کا تولں باقی رہتا ہے، لہذا حضرت جابرؓ کو چاہئے تھا کہ وہ نام لے، یا کنیت بتائے تاکہ یہ معلوم ہو جاتا کہ باہر دروازے پر کون شخص ہے اگرچہ بعض اوقات محض آواز پہچان لینے سے بھی شخصیت کی وضاحت ہو جاتی ہے، خاص طور سے اس صورت میں جب کہ ”میں ہوں“ کہنے والا ایسا شخص ہو جس کے ساتھ ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا اس سے راز اور کم ہو، چنانچہ ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ”میں ہوں“ کی آواز سے حضرت جابرؓ کی آواز کو پہچان لیا ہو گا مگر اس کے باوجود آپ ﷺ نے اپنی تاکواری کا اظہار حضرت جابرؓ کو اس ادب کی تعلیم کے طور پر کیا کہ کسی کے دروازے پر پہنچ کر اپنی آمد کی اطلاع دو صاف طرح سے اپنا نام بتاؤ محض یہ کہنے پر اکتفا نہ کرو کہ ”میں ہوں“۔

یہ احتمال بھی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت جابرؓ کے اس طرح کہنے کو اس لئے برا سمجھا کہ انہوں نے سلام کرنے کے ذریعہ اجازت حاصل کرنے کے طریقہ کو ترک کیا جو مسنون ہے۔

آنحضرت ﷺ کا ”میں ہوں، میں ہوں“ دوبارہ کہنا حضرت جابرؓ کے اس جواب کو قبول کرنے سے انکار کے طور پر تھا اور اس کا مفہوم گویا یوں تھا کہ میں ہوں میں ہوں کیا کہتے ہو، اپنا نام کیوں نہیں بتاتے؟

بلانے والے کے دروازے پر بھی رک کر اندر آنے کی اجازت مانگی چاہئے

(۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ لَبَنًا فِي قَدَحٍ فَقَالَ أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا

الضُّفَّةَ فَأَذْعُفُهُمُ الْيَافَتِيْنَهُمْ فَاَقْبَلُوْا فَاَسْتَاذَنُوْا اَفَاذَنْ لَّهُمْ فَاذْخُلُوْا۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں نے رسول کریم ﷺ کے ساتھ (آپ ﷺ کے گھر میں) داخل ہوا تو آپ ﷺ نے گھر میں دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوا پایا آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہؓ! اہل صفہ کے پاس جاؤ اور ان کو میرے پاس بلاؤ! چنانچہ میں ان کے پاس جا کر ان کو بلا دیا جب وہ لوگ آئے تو دروازے پر رک کر اندر آئے کی اجازت چاہی آپ ﷺ نے ان کو اجازت دی تو وہ اندر آ گئے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ایک دوسری حدیث میں یہ بھی منقول ہے کہ اہل صفہ اندر آئے تو آنحضرت ﷺ نے ان کے سامنے دودھ کا وہ پیالہ پیش کیا اور آپ ﷺ کے مجروح کے سبب سے ان سب نے اس پیالہ کے دودھ کو خوب پیر ہو کر پیا۔
واقعہ رہے کہ اہل صفہ ان صحابہؓ کی جماعت کو کہا جاتا تھا جو مدینہ میں نہ تو گھر ہاں رکھتی تھی اور نہ کوئی سلسلہ معاش، بلکہ اپنے فقرو اللہ کے ساتھ مسجد نبوی ﷺ کے باہر ایک چوتھرے پر جمع رہتی تھی اور وہ وقت آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضروہ کر اکساب فیض کرتی تھی ان صحابہؓ کا تعلق انصارؓ سے بھی تھا اور مہاجرینؓ سے بھی یوں تو مدینہ کے عام مسلمان اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے رہتے تھے لیکن آنحضرت ﷺ بذات خود اکثر دوسرے ان سب کو اپنے پاس سے کھاتے پلاتے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کو بلانا، اجازت حاصل کرنے کو ساقط نہیں کرتا یعنی اگر کوئی شخص کسی کے بلانے پر اس کے گھر جانے تو اس کو بھی چاہئے کہ وہ دروازہ پر آکر پہلے اجازت طلب کرے اور پھر گھر اندر جانے والا یہ کہ بلانے اور آنے میں زیادہ وقت کا فرق نہ ہو آگے... حدیث آ رہی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو بلایا جائے اور وہ شخص اس کے ہمراہ آجائے جو بلانے گیا تھا تو اس کے ساتھ آنا ہی اس کے لئے اجازت ہے یعنی اس کو اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ بظاہر یہ حدیث مذکورہ بالا حدیث سے مطابقت نہیں رکھتی اس لئے اس دونوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ بلا کر لانے والے کے ساتھ آنے کی صورت میں اجازت ہے یعنی اس کو اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ بظاہر یہ حدیث مذکورہ بالا حدیث سے مطابقت نہیں رکھتی اس لئے اس دونوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ بلا کر لانے والے کے ساتھ آنے کی صورت میں اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی چنانچہ اہل صفہ نے اسی لئے اجازت چاہی تھی کہ وہ لوگ حضرت ابو ہریرہؓ کے ساتھ ہی چلے آتے تو ان کو اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن چونکہ ان لوگوں پر ادب و حیا کا انتہائی غلبہ تھا اس لئے ان لوگوں نے اجازت حاصل کرنا ہی نہ سمجھا یا ان لوگوں کو ہاں کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی ہوگی جو اجازت حاصل کرنے کی منتہی تھی یا یہ کہ ان لوگوں کو یہ حدیث ہی نہیں پہنچی ہوگی اس لئے انہوں نے اجازت حاصل کی۔ واللہ اعلم

الفصل الثانی

اجازت طلب کے بغیر کسی کے گھر میں نہ جاؤ

⑤ عَنْ كُنْدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ صَفْوَانَ ابْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَ بَلَيْنَ أَوْجَذَابِيَّةَ وَهَافِيْنَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الزَّادِيْنَ قَالَ فَاذْخُلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَسْلَمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِرْجِعْ فَقَدْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اَدْخُلْ۔ (رواہ الترمذی والہیثمی)

”حضرت کلدۃ ابن ضبلؓ کہتے ہیں کہ صفوان ابن امیہؓ نے میرے ہاتھ رسول کریم ﷺ کے لئے دودھ، ہرن کا بچہ اور گڑی بھیجی اور اس وقت رسول کریم ﷺ مکہ کے بالائی کنارہ پر (جس کو مصلی کہتے ہیں) قیام پذیر تھے، کلدۃ کہتے ہیں کہ میں آپ ﷺ کی خدمت میں پہنچی چلا گیا تو میں نے (آپ ﷺ کی قیام گاہ میں داخل ہونے سے پہلے) سلام کیا اور نہ اندر آنے کی اجازت مانگی، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے مجھ کو فرمایا کہ واپس جاؤ (یعنی یہاں سے نکل کر دروازہ پر جاؤ) اور (وہاں کھڑے ہو کر) کہو کہ السلام علیکم، کیا میں اندر آسکتا ہوں۔“

(ترمذی، ابوداؤد)

بلا کر لانے والے کے ساتھ آپ کی صورت میں اجازت کی ضرورت نہیں

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ذَعَبِي أَحَدُكُمْ فَعَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ - وَوَأَهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ.

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو بلا لیا جائے اور وہ اس کے ساتھ چلا آئے جو اس کو بلائے گیا ہے تو اس کے ساتھ آتا ہی اس کے لئے اجازت ہے۔ (ابوداؤد) اور ابوداؤد ہی کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا: کسی شخص کا کسی شخص کو بلائے کے لئے اس کے پاس آدمی بھیجتا ہی اس کی طرف سے اجازت ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا آدمی بھیج کر کسی کو اپنے گھر لائے اور وہ بلا کر لانے والے ہی کے ساتھ چلا آئے تو اس صورت میں اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے اجازت مانگے اور پھر گھر میں داخل ہو۔

آنحضرت ﷺ کسی کے گھر جاتے تو اجازت مانگنے کے لئے دروازے پر کس طرح کھڑے ہوتے

② وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فُتِيَ بَابٌ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تَلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْبَتِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ إِنْ الدَّوْرَ لَمْ يَكُنْ يُؤْتَبَدُ عَلَيْهَا سَكُونٌ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَهُ حَدِيثُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فِي بَابِ الصَّبَاةِ.

”اور حضرت عبداللہ ابن بُریدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب کسی گھر جانے کے لئے اس کے دروازہ پر پہنچتے تو دروازہ کی طرف منہ کر کے کھڑے نہ ہوتے (تاکہ گھروالوں پر نظر نہ پڑ جائے) بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور پھر اجازت مانگنے کے لئے فرماتے، اِسلام علیکم، السلام علیکم، اور دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہونے کی وجہ یہ ہوا کرتی تھی کہ اس زمانہ میں دروازوں پر پردے نہ پڑے ہوتے تھے۔ (ابوداؤد) اور انسؓ کی یہ روایت قال علیہ الصلوٰۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ باب الصباۃ میں نقل کی جا چکی ہے۔“

تشریح: ایک سے زائد بار سلام کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ صاحب خانہ اچھی طرح سن لے اور اجازت دے سکے واضح رہے کہ یہاں السلام علیکم جو دوبار ذکر کیا گیا ہے تو اس سے تعدد مراد ہے دوبار پر اقتصار مراد نہیں ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ﷺ کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر تین بار سلام فرماتے تھے۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

روایت کے آخری الفاظ، دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہونے کی وجہ یہ سمجھا گیا کہ دروازے پر پردہ نہیں ہوتا تھا اور اگر پردہ ہوتا تو اس صورت میں دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن اصل سنت کی رعایت کے پیش نظر اولیٰ یہی ہے کہ اس صورت میں بھی دروازے کے سامنے سے ہٹ کر دائیں یا بائیں طرف کھڑا ہو، اور اس لئے بھی کہ بعض اوقات کوڑیا پر وہ کھولتے ہوئے دروازے کے سامنے کھڑے ہونے شخص کی نظر اندر چلی جاتی ہے۔

الفصل الثالث

اپنی ماں وغیرہ کے گھر میں بھی اجازت لے کر جاؤ

⑧ عَنْ عِظَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّي فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَجُلٌ آتَى مَعَهَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي خَادِمُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَتَجِبُ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً قَالَا لَا قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا. زَوَاهُ مَالِكٌ مُؤَسَّلًا.

”حضرت عطاء ابن یسارؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے میں بھی اجازت طلب کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں“ (کیونکہ وہ سکتا ہے کہ کسی وقت اس کے جسم کے اعضاء کھلے ہوئے ہوں جو بہنے کو بھی دیکھنا چاہز نہیں ہیں) اس شخص نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں (یعنی میں اپنی ماں اور میری ماں دونوں ایک ہی گھر میں رہتا ہوں) اس صورت میں مجھے اجازت طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو کیا اس شخص نے لگن کیا کہ اجازت حاصل کرنا اسی شخص کے۔ مشرور ہے جو بیگانہ ہو اور کبھی بیکار آتا جاتا ہو) رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم گھر میں داخل ہو نا چاہو یا ایک ہی گھر میں دو کسی عیحدہ چلہ کسی کمرے دو خیمہ میں ہو (اور) تم اس کے پاس جانا چاہو تو اجازت حاصل کر کے جاؤ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کا خادم ہوں (یعنی میں اپنی ماں کی دیکھ بھال اور خدمت کرنے کے لئے اس کے پاس بار بار آتا جاتا ہوں تو کیا شرعی قواعد کے مطابق دفع حرج کے لئے ہر بار اجازت طلب کرنے کی پابندی مجھ سے ہٹ سکتی ہے؟) آپ ﷺ نے فرمایا ”بہر صورت اجازت حاصل کر کے اس کے پاس جاؤ (اگرچہ اجازت کا حاصل کرنا، کھانکارے پاؤں کی آہٹ اور بلند آواز سے بولنے کی صورت میں کیوں نہ ہو) کیا تم یہ پتہ کرو گے کہ اپنی ماں کو ہر نہ دیکھو؟“ یعنی تم اگر بغیر اجازت حاصل کئے اچانک اس کے پاس چے جاؤ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس وقت وہ کسی وجہ سے رہ نہ چکی ہو اور تمہاری نظر اس پر پڑ جائے۔ اس شخص نے کہا کہ (ہرگز نہیں) آپ ﷺ نے فرمایا تو پھر اجازت حاصل کر کے اس کے پاس جایا کرو اس روایت کو امام مالکؒ نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔“

تشریح: اس سلسلے میں ماں باپ کے حکم میں دیگر عوام بھی ہیں خواہ ان سے فسی تعلق ہو یا رودھ کا اور خواہ سسرالی، حاصل یہ کہ جن عورتوں سے پردہ کرنا شرعی طور پر ضروری نہیں ہے اور جن کو عوام کہا جاتا ہے، اگر ان کے پاس بھی جائے تو اجازت حاصل کے بغیر نہ جانا چاہئے البتہ یہی اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔

اجازت کا ایک طریقہ

⑨ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَذْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَسْتَحِبُّ لِي - (أرواه النسائي)

”اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم ﷺ کے پاس رات کو بھی اور دن کو بھی آیا ہوا کرتا تھا، چنانچہ جب میں رات کے وقت حاضر ہوتا تو آپ ﷺ مجھے اجازت دینے کے لئے نکھار دیتے تھے۔“ (زہبیؒ)

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ رات کے وقت اجازت دینے کی علامت کھکانا تھا، وہی یہ بات کہ دن کے وقت حاضری کی صورت میں کون سی علامت مقرر تھی اس احتمال ہے کہ اس صورت کے لئے امرِ اِکس مراد ہو، یعنی حضرت علیؑ کہ اپنا چاہتے ہیں کہ رات کے وقت تو آنحضرت ﷺ کھکارتے تھے جو میرے لئے اجازت کے مرادوف ہوتا اور جب میں دن کے وقت حاضر ہوتا تو خود کھکانا کہ اندر جاتا تھا۔

اس حدیث سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا کھانا اجازت کی علامت تھا، لیکن ایک دوسری روایت میں حضرت علیؓ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں رات کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ ﷺ کھانا دیتے تو میں واپس ہو جاتا، اس لئے یہ واضح ہوتا ہے کہ کھانا عدم اجازت کی علامت ہوتا ہے، لہذا بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھانا صرف اجازت ہی کی علامت نہیں ہوتا تھا بلکہ کوئی ایسا قرینہ ہو گا جس کے ذریعہ بعض اوقات تو کھانا اجازت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور بعض اوقات اس کو عدم اجازت کی علامت سمجھتے ہوں گے، لہذا وہ قرینہ جس صورت اجازت یا عدم اجازت کو ظاہر کرتا، حضرت علیؓ اسی پر عمل کرتے۔

سلام نہ کرنے والے کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دو

(۱۰) وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْذَنُوا بِالْمَنِّ لَمْ يَبْذَأَ بِالسَّلَامِ - (رداد البیہقی فی شعب الایمان)

”اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص سلام سے پہل نہ کرے اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دو۔“

(بیہقی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آنا چاہے لیکن وہ سلام کے ذریعہ اندر آنے کی اجازت طلب نہ کرے یا تمہارے پاس پہنچ کر تمہیں سلام نہ کرے تو اس کو اپنے پاس آنے یا اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت نہ دو بلکہ اس سے کہو کہ وہ دروازے پر واپس جا کر پہلے سلام کرے اور پھر اجازت پانے پر اندر آئے۔

بَابُ الْمَصَافَحَةِ وَالْمُعَانَقَةِ

مصافحہ اور معانقہ کا بیان

”مصافحہ“ کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ دست یکدگر راکر فتن۔ دو آدمیوں کا ہاتھ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا۔ معانقہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے دست در گرون یکدگر در آور دن۔ یعنی دو آدمیوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالنا یا دو آدمیوں کا ہاتھ ایک دوسرے کو سینے سے لگانا۔

مصافحہ اور معانقہ کے احکام

ہاتھی ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا سنت ہے، نیز دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہئے، محض ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا غیر مسنون ہے کسی خاص موقعہ یا کسی خاص تقریب کے وقت مصافحہ ضروری سمجھنا غیر شرعی بات ہے چنانچہ بعض مقامات پر جو یہ رواج ہے کہ کچھ لوگ عصر کی نماز یا جمعہ کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور ہمارے علماء نے تصریح کی ہے کہ تخصیص وقت کے سبب اس طرح کا مصافحہ مکروہ ہے اور بدعت مذمومہ ہے ہاں اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اور لوگ نماز میں مشغول ہوں یا نماز شروع کرنے والے ہوں اور وہ شخص نماز ہو جانے کے بعد ان لوگوں سے مصافحہ کرے تو یہ مصافحہ بلاشبہ مسنون مصافحہ ہے بشرطیکہ اس نے مصافحہ سے پہلے سلام بھی کیا ہو، تاہم یہ واضح رہے کہ اگرچہ کسی متعین اور مکروہ وقت میں مصافحہ کرنا مکروہ ہے لیکن اگر کوئی شخص اس وقت مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھائے تو اس کی طرف سے ہاتھ کھینچ لینا اور اس طرح بے اعتنائی برتنا مناسب نہیں ہو گا کیوں کہ اس کی وجہ سے مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھانے والے شخص کو دکھ پہنچے گا اور کسی مسلمان کو دکھ نہ پہنچانا آداب کی رعایت سے زیادہ اہم ہے۔

جو ان عورت سے مصافحہ کرنا حرام ہے اور اس پوزی عورت سے مصافحہ کرنے سے کوئی مصافحہ نہیں ہے جس کی طرف جنسی جذبات مائل نہ ہو سکتے ہوں چنانچہ محفل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنے دور خلافت میں ان پوز عیوں سے مصافحہ کرتے تھے جن کا

دودھ انہوں نے پیا تھا، اسی طرح وہ بڑا حامد و جہشی جذبات کی فتنہ خیزیوں سے بے خوف ہو چکا ہو اس کو جوان عورت سے مصافحہ کرنا جائز ہے۔ عورت کی طرح خوش شکل امرو سے بھی مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ واضح رہے کہ جس کو دیکھنا حرام ہے اس کو چھونا بھی حرام ہے، بلکہ چھونے کی حرمت، دیکھنے کی حرمت سے زیادہ سخت ہے جیسا کہ مطالب المؤمنین میں مذکور ہے۔

صنۃ مسعودی میں لکھا ہے کہ جب کوئی شخص سلام کرے تو اپنا ہاتھ بھی دوسے معنی مصافحہ کے لئے ہاتھ دینا سنت ہے لیکن مصافحہ کا یہ طریقہ ملحوظ رہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھے کھنکھائیوں کے سروں کو پکڑنے پر اعتقاد کرے کیوں کہ کھنکھائیوں کے سروں کو پکڑنا مصافحہ کا اسی طریقہ ہے جس کو بدعت کہا گیا ہے۔

معافقہ یعنی ایک دوسرے کو سینے سے لگنا شروع ہے خاص طور سے اس وقت جب کہ کوئی شخص سفر سے آیا ہو جیسا کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب کی حدیث منقول ہے، لیکن اس کی اجازت اسی صورت میں ہے جب کہ اس کی وجہ سے کسی برائی میں مبتلا ہو جائے یا کسی شک و شبہ کے پیدا ہو جانے کا خوف نہ ہو۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ اور امام محمدؒ کے بارے میں منقول ہے کہ یہ دونوں حضرات معافقہ اور تقبیل یعنی ہاتھ کا منہ اور آنکھوں کے ذریعہ چومنے کی کراہت کے قائل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ معافقہ کے بارے میں نہیں (ممانعت) منقول ہے۔ تاہم فصل اول میں حضرت انسؓ کی روایت سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے یہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ جن روایتوں سے معافقہ کی اجازت ثابت ہوئی ہے ان کا تعلق اس زمانہ سے ہے جب کہ معافقہ کو ممنوع نہیں قرار دیا گیا تھا۔ بہر حال اس سلسلے میں جو احادیث منقول ہیں اور جن کے درمیان بظاہر اختلاف نظر آتا ہے کہ بعض سے ممانعت کی اجازت ثابت ہوتی ہے۔ اور بعض معافقہ کا تعلق محبت و اکرام کے جذبہ سے ہو وہ بلا شک و شبہ جائز ہے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ معافقہ کے بارے میں فقہائے درمیان جو اختلاف ہے وہ اس صورت میں ہے جب کہ جسم پر کپڑے نہ ہوں بدن پر تقبیل وجہ وغیرہ ہونے کی صورت میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ بالا اتفاق جائز ہے۔

تقبیل یعنی ہاتھ یا پیشانی وغیرہ چومنا بھی جائز ہے بلکہ بزرگان دین اور متبعین سنت علماء کے ہاتھ پر بوسہ دینے کو بعض حضرات نے مستحب کہا ہے۔ لیکن مصافحہ کے بعد خود اپنا ہاتھ چومنا کجواہل نہیں رکھنا بلکہ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے اور مکروہ ہے۔

امراء سلطنت اور علماء مشائخ کے سامنے زمین بوسی کرنا حرام ہے، زمین بوسی کرنے والا وہ زمین بوسی پر راضی ہونے والا دونوں ہی گناہ گار ہوتے ہیں۔ فقیہ ابو جعفر کہتے ہیں کہ سلطان و حاکم کے سامنے زمین بوسی اور سجدہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے بشرطیکہ اس کی زمین بوسی و سجدہ عبادت کی نیت سے ہو اور اگر تجتہ سلام کے طور پر ہو تو کافر نہیں ہوتا لیکن اٹھ اور گیارہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور بعض علماء کے قول کے مطابق کسی بھی طرح کی نیت نہ ہونے کی صورت میں بھی کافر ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اکثر علماء کے نزدیک زمین بوسی کرنا زمین پر ہاتھ رکھنے یا رخسار رکھنے سے بے فائدہ ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ کسی عالم یا سلطان و حاکم کے ہاتھ کو چومنا ان کے علم و انصاف کی بنا پر اور دین کے اعزاز و اکرام کے جذبہ سے ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اور اگر ان کے ہاتھ چومنے کا تعلق کسی دنیاوی غرض و منفعت سے ہو تو سخت مکروہ ہو گا۔ اگر کوئی شخص کسی عالم یا کسی بزرگ سے اس کا پیرو ہونے کی درخواست کرے تو اس کو ہرگز نہیں مانتا چاہئے بچوں کو بوسہ سے پیار کرنے کی اجازت ہے اگرچہ غیر کالج ہو بلکہ وہاں طفل پر بوسہ دینا مسنون ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ جو بوسہ شرعی طور پر جائز ہے اس کی پانچ صورتیں ہیں ایک تو مودت و محبت کا بوسہ جیسے والدین کا اپنے بچے کے رخسار کو چومنا، دوسرے احترام و اکرام اور رحمت کا بوسہ، جیسے اولاد کا اپنے والدین کے سر پر بوسہ دینا، تیسرے جنسی جذبات کے تحت بوسہ دینا، جیسے شوہر کا بیوی کے چہرہ کا بوسہ لینا، چوتھے تجتہ سلام کا بوسہ جیسے مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ہاتھ کو چومنا، اور پانچویں وہ بوسہ جو بہن اپنے بھائی کی پیشانی کا لگتی ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ اور چہرہ کا بوسہ دینا مکروہ ہے،

بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے کا بوسہ لینا واجب ہے۔
اہم نوٹی نے لکھا ہے کہ شوہر بیوی کے علاوہ کسی اور کا بوسہ لینا یا اتفاق حرام ہے خواہ وہ باپ ہو یا کوئی
دوسرا۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

مصافحہ مشروع ہے

① عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قُلْتُ لَأَنْسِيَ أَكُنْتُ الْمَصَافِحَةَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ۔

(رواہ البخاری)

”حضرت قتادہ تاہی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انسؓ سے دریافت کیا کہ کیا رسول کریم ﷺ کے صحابہؓ (باہمی ملاقات کے وقت سلام کے بعد) مصافحہ کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں!۔“ (بخاری)

بچے کو جوڑنا مستحب ہے

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبِلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَظَنَرْتُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ قَالَ مَنْ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ فَتَشَقَّقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لُكِّعَ فِي بَابِ مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَذَكَرَ حَدِيثُ أُمِّ حَانِيٍّ فِي بَابِ الْأَمَانِ۔ (بخاری و مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے حسن ابن علیؓ کا بوسہ لیا تو ایک صحابی اقربع ابن حابسؓ نے جو اس وقت آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہا کہ میرے دس بچے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کا بھی بوسہ نہیں لیا۔ رسول کریم ﷺ نے یہ سن کر ان کی طرف دیکھ اور فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا یعنی جو شخص اپنی اولاد یا مخلوق خدا پر لطف و شفقت نہیں کرتا اس پر اللہ کی رحمت و شفقت نہیں ہوتی۔“ (بخاری و مسلم)

اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت اُنْمَ لُكِّعَ کو ہم انشاء اللہ مناقب اہل بیت نبی ﷺ پر جمع کر کے باب میں نقل کریں گے اور حضرت اُمّ ہانیؓ کی روایت باب الامان میں نقل کی جا چکی ہے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

مصافحہ کی فضیلت و برکت

③ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَفَّحَانِ الْأَعْظَمُ لَهُمَا قَتْلٌ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَهُمَا أَحْمَدُ النَّبِيِّ مَذِيٍّ وَابْنُ حَاجَةَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ إِذَا لَقِيَ الْمُسْلِمَانِ فَيَتَصَفَّحَا وَحَمِدَ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ عَظِيمٌ لَهُمَا۔

”حضرت براء ابن عازبؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب دو مسلمان ملتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جہا ہونے سے پہلے خدا ان کو بخش دیتا ہے۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ) اور ابو داؤدؓ کی روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جب دو مسلمان ملیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اور بخشش چاہیں تو ان دونوں کو

بخشید یا جاتا ہے۔"

تشریح: حکیم ترمذی اور ابوالفتحؒ نے حضرت عمرؓ سے بطریق مرفوع یہ روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جب دو مسلمان ملتے ہیں اور ان میں کا ایک اپنے دوسرے ساتھی کو سلام کرتا ہے تو ان میں سے وہ مسلمان اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے جو کشادہ پیشانی اور بشارت کے ساتھ اپنے دوسرے ساتھی سے ملتا ہے اور پھر جب دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر سورتیں نازل کرتا ہے نوے رحمتیں تو اس پر جس نے پہل کی اور دس رحمتیں اس پر جس سے مصافحہ کیا ہے۔

سلام کے وقت جھکنا ممنوع ہے

(۴) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ مِمَّا يُلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيْتُ خَيْرٍ لَهُ قَالَ لَا قَالَ أَفَيْتُ رُمَةً وَيُقْبَلُ لَهُ قَالَ لَا قَالَ أَفِيَا خُذْ يَدَيْهِ وَنِصَافِحَةَ قَالَ نَعَمْ۔ (رواہ الترمذی)

"اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (ﷺ) ہم میں سے کوئی جب اپنے مسلمان بھائی یا اپنے دوست سے ملاقات کرے تو کیا وہ جھک جائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں اس شخص نے کہا کہ کیا اس سے گلے ملے اور اس کو بوسہ دے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں اس نے کہا تو کیا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے مصافحہ کرے؟ آپ ﷺ نے فرمایا "ہاں۔"

(ترمذی)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلام کے وقت جھکنا جیسا کہ کچھ لوگوں کا معمول ہے اور بعض جگہوں پر اس کا رواج ہے، خلاف سنت ہے اور آنحضرت ﷺ نے اس کو اس بنا پر پسند نہیں فرمایا کہ یہ چیز کو اس کے حکم میں ہے اور رکوع اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔
بجلی نے بھی السنۃ سے نقل کیا ہے کہ سلام کے وقت پیٹھ جھکانا مکروہ ہے کیوں کہ اس کی ممانعت میں صحیح حدیث منقول ہے اور اگرچہ بعض اہل علم وصلاح نے اس کو اختیار کیا ہے لیکن ان کا فعل ہرگز قابل اعتبار و محترم نہیں ہے۔
مطالب المؤمنین میں حضرت شیخ ابو منصور ماتریدیؒ نے نقل کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے سامنے زمین بوسی کرے یا اس کے آگے پیٹھ کو جھکائے تو اس کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا البتہ کہ گار ہوگا کیونکہ کسی کے آگے زمین بوسی کرنا یا جھکنا تعظیم کی خاطر ہوتا ہے نہ کہ عبادت کی نیت سے (اور اگر کوئی شخص عبادت کی نیت سے اس طرح کافل کرے گا تو وہ یقیناً کافر ہو جائے گا)۔
بعض مشائخ نے اس فعل جھکنے کی ممانعت کو بڑی شدت اور سختی کے ساتھ بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ کاد الانحاء ان یکون کفرا یعنی جھکنا کفر کے نزدیک ہے۔

جو حضرات معانقہ و تقبیل یعنی گلے لگانا اور ہاتھ وغیرہ چومنے کو مکروہ کہتے ہیں جیسا کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ اور امام محمدؒ سے منقول ہے، وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، تاہم جو حضرات ان چیزوں کی کراہت کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ معانقہ و تقبیل مکروہ ہے، جو تمتع یعنی بیجا خوشامد اور تعظیم کے طور پر ہو، یا جس معانقہ و تقبیل سے کسی برائی میں مبتلا ہو جائے یا شک و شبہ کے پیدا ہو جانے کا خوف ہو ورنہ اس صورت میں گلے لگانا اور ہاتھ وغیرہ متاجز ہے جب کسی کو رخصت کیا جائے یا کوئی سفر سے آئے یا کسی سے بہت دنوں کے بعد ملاقات نصیب ہوئی ہو اور یا بوجہ اللہ کسی کی محبت کا غلبہ اس کا متقاضی ہو۔

سلام، مصافحہ سے پورا ہوتا ہے

(۵) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَمَامُ عِبَادَةِ الْمُرِيضِ أَنْ يَصْغَحَ أَخَذَ كُمْ نَذَهُ عَلَى جَنْبِهِ أَوْ عَلَى يَدِهِ فَيَسْأَلُهُ كَيْفَ هُوَ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمْ الْمَصَافِحَةُ زَوَاهُ أَخَذَ الْيَمِينُ وَصَعَفَهُ۔

بارگاہ نبوت ﷺ میں عکرمہؓ ابن ابوجہل کی حاضری کا راز

⑧ وَعَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جُثَّةٍ مَرَّ حَتَابًا بِالْوَاكِبِ الْمُهَاجِرِ۔

(رواہ الترمذی)

”اور حضرت عکرمہؓ ابن ابوجہل کہتے ہیں کہ (فتح مکہ کے بعد) اس دن جب کہ میں (اسلام قبول کرنے کے لئے) رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے (مجھے دیکھ کر فرمایا) اللہ اور رسول ﷺ کی طرف یا دارالحرب سے دارالسلام کی طرف (ہجرت کرنے والے) سوار کو خوش آمدید۔“ (ترمذی)

تشریح: سیوطی نے فتح الجوامع میں حضرت مصعب ابن عبد اللہ سے نقل کیا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے عکرمہؓ ابن ابوجہل کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور چل کر ان کے پاس پہنچے اور پھر ان کو گلے سے لگایا اور فرمایا کہ ہرجہا بالو اکب المہاجر۔

حضرت عکرمہؓ اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے باپ ابوجہل کی طرح آنحضرت ﷺ سے سخت عداوت رکھتے تھے اور اسلام کے خلاف ہر معرکہ آرائی میں جوش پیش رہتے تھے ان کا خاص وصف شہ ساری تھا جس میں بڑے مشہور تھے اور بڑے جیالے سوار مانے جاتے تھے فتح مکہ کے دن جب اسلام دشمن عناصر کی طاقت آخری طور پر ٹوٹ کر چور چور ہو گئی اور اس خطہ مقدس پر خدا کے نام لیواؤں کا مکمل تسلط و غلبہ ہو گیا تو یہ عکرمہؓ بھی مکہ سے فرار ہو کر یمن پہنچ گئے، پھر ان کی بیوی اُمّ حکیم بنت حارث ان کے پاس یمن گئیں اور ان کو اپنے پاس ہی کریم ﷺ کی خدمت میں لائیں اور انہوں نے آپ ﷺ کے سامنے اپنی گزشتہ تقصیرات پر ندامت کا اظہار کیا اور معافی و بخشش کے طلبگار ہوئے، آنحضرت ﷺ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور پھر حسن اسلام کی ایسی دولت نصیب ہوئی کہ قابلِ رقب بن گئے یہاں تک کہ خدا کے دین کا جہنم اس پر بند رکھنے کے لئے اپنی جان تک قربان کر دی اور جنگ یرموک میں شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوئے۔

دانش رہے کہ اس حدیث میں سفر سے آنے والے کو خوش آمدید کہنے کا ذکر ہے اور خوش آمدید کہنا مصافحہ سے ایک طرح کی مناسبت رکھتا ہے اس اعتبار سے اس حدیث کو یہاں مصافحہ کے باب میں نقل کیا گیا ہے۔

آنحضرت ﷺ کو بوسہ دینے کا ذکر

⑨ وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ زَخْلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ يَتِمُّنَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيهِ مِرَاحٌ بَيْنَنَا يُضْحِكُهُمْ فَظَفَعْنَا إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَاصِرِهِ بَعْدَ فَقَالَ أُصْبِرْ لِي قَالَ أَصْبِرْ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا قَمِيصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيصٌ فَرَفَعَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يَقْبَلُ قَمِيصَهُ قَالَ إِنَّمَا أَوَدْتُ هَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ۔

(رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت اسید ابن حذیر جو انصار میں سے تھے کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ ایک دن اس وقت جب کہ اسیدؓ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور ان کے مزاج میں جو خوش طبعی و طراوت تھی اس کے تحت لوگوں کو ہلادے تھے تو نبی کریم ﷺ نے اذراہ ذوق ان کے پہلو میں ایک ٹکڑی سے ٹھوکا دیا، انہوں نے آنحضرت ﷺ سے کہا کہ مجھے اس ٹھوکا بے کادہ دین دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہوا مجھ سے بدلہ لے لو، انہوں نے کہا کہ آپ ﷺ کے جسم پر کپڑا ہے اور میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا! اگر میں کپڑے کے اوپر سے ٹھوکا دوں گا تو بدلہ لے لو! انہیں ہو گا! نبی کریم ﷺ نے یہ سن کر اپنا کرتا اٹھایا اسیدؓ آپ ﷺ کے پہلو سے لپٹ گئے اور پہلو پر بوسہ دینا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! میں صرف یہی چاہتا تھا کہ تیری بدن مبارک پر بوسہ دتا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: لفظ ”زجل“ مصانع میں جس طرح نہ کوہ ہے یعنی لام کے زیر کے ساتھ وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ جس شخص کے مزاج میں خوش طبعی و عرافت تھی اور جس نے آنحضرت ﷺ سے بدلہ کا مطالبہ کیا وہ خود اسیدؓ ہیں جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہوا، لیکن جامع الاصول میں یہ لفظ ”زجل“ نہیں بلکہ رجلا منقول ہے، چنانچہ روایت کے الفاظ یوں ہیں عن اسید بن حصیر قال ان رجلا من الانصار كان فيه مزاج فيسماهو يحدث القوم يضج حكم اذ طعنه النبي (یعنی حضرت اسیدؓ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص تھے جن کے مزاج میں خوش طبعی و عرافت تھی چنانچہ ایک موقع پر جب لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور ان کو ہنس رہے تھے تو نبی کریم ﷺ نے ان کے پہلو میں ٹکڑی سے ٹھوکا دیا، اس سے یہ واضح ہوا کہ خوش طبعی و عرافت سے ہنسانے والے اور آنحضرت ﷺ سے بدلہ لینے کا مطالبہ کرنے والے کوئی دوسرے صاحب تھے، خود حضرت اسیدؓ نہیں تھے حضرت اسیدؓ تو ان کے واقع کو نقل کرنے والے ہیں۔

چنانچہ طبریؒ نے جامع الاصول ہی کی روایت کے پیش نظر متن حدیث کی روایت میں توجیہ و تاویل کر کے اس بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ صاحب واقعہ خود اسیدؓ نہیں ہیں بلکہ وہ محض اس واقعہ کے راوی ہیں اور انہوں نے کوشش اس بنا پر کی ہے کہ حضرت اسیدؓ ایک جلیل القدر صحابی تھے ان کا تعلق اونے درجہ کے صحابہؓ کے زمرہ سے تھا لہذا ان کی جلالت شان سے یہ مستبعد معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق خود ان کی ذات سے ہو، واللہ اعلم۔

آنحضرت ﷺ نے ان کو پہلو میں ایک ٹکڑی سے ٹھوکا دیا ان الفاظ کا محمول یہ ہے کہ وہ صاحب (خواہ اسیدؓ ہوں یا کوئی دوسرے صحابی) مزاج و عرافت کی پچھڑیاں چھوڑ رہے تھے اور اپنی باتوں سے لوگوں کو ہنس رہے تھے اس لئے آنحضرت ﷺ نے بھی اس موقع پر خوش طبع فرمایا اور بطور مزاج ان کے پہلو میں ٹکڑی سے ٹھوکا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوش طبعی و عرافت کی باتیں کرنا اور ان باتوں کو سننا مباح ہے بشرطیکہ ان کی وجہ سے کسی غیر شرعی اور ممنوع بات کا صدور نہ ہو۔

معانقہ اور بوسہ کا ذکر

(۱۰) وَعَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّى جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَأَلْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَائَتَيْنِ عَيْنَيْنِ - وَوَأَهْ أَبَا ذَرٍّ وَابْنَهُ يَحْيَى فِي شَعْبٍ الْإِسْلَامِيِّ مَوْلَاهُ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ وَفِي شَرْحِ الشُّعْبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "اور حضرت شعبیؒ بتاہی کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ حضرت جعفر بن ابی طالبؓ سے ملے تو ان کو گالے سے لگا لیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اس روایت کو ابوداؤد اور شعب الايمان میں یحییٰ نے بطریق ارسال نقل کیا ہے جب کہ مصانع کے بعض نسخوں اور شرح السنہ میں یہ روایت بیاضی سے بطریق اتصال نقل کی گئی ہے۔"

تشریح: یہ حضرت جعفرؓ کے حبشہ سے واپس آنے کے اسی واقعہ سے متعلق ہے جس کا ذکر آگے کی حدیث میں بھی آ رہا ہے۔ "بیاضی" پیادہ ابن عامر کی طرف منسوب ہے اور جامع الاصول میں لکھا ہے کہ جہاں مطلق بیاضی بغیر نام کے منقول ہوتا ہے وہاں حضرت عبداللہ ابن جابر انصاری صحابی مرویہ جہاں سے

(۱۱) وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي قِصَّةِ رَجُوعِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا حَتَّى آتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَلْتَقَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَنِي ثُمَّ قَالَ مَا أَدْرِي أَنَا بِفَتَحٍ خَيْرٍ أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ وَوَأَفَقَ ذَلِكَ فَفُتِحَ خَيْرٌ - (رواہ فی شرح السنہ)

"اور حضرت جعفر ابن ابی طالبؓ سرزمین حبشہ سے واپسی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم حبشہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ کر رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ سے ملاقات کی آپ ﷺ نے مجھ کو گلے لگایا اور فرمایا میں نہیں کہہ سکتا کہ میں خیر کے فتح ہو جانے کی وجہ سے زیادہ خوش ہوں، یا جعفر کے واپس آنے کی وجہ سے اور اتفاق سے حضرت جعفرؓ ای دن آئے تھے جس

ون غیر فتح ہوا تھا۔“ (شرح السنہ)

تشریح: حضرت امام شافعیؒ کے شیخ و استاد حضرت سفیان ابن عیینہؒ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک دن حضرت امام مالکؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت امام مالکؒ نے ان سے معافی کیا اور فرمایا کہ اگر معاف نہ ہوتا تو میں آپ سے معاف بھی کرتا۔ حضرت سفیانؒ نے کہا کہ معاف تو ان لوگوں نے کیا ہے جو مجھ سے اور آپ سے کہیں بہتر تھے، جس سے حضرت جعفرؒ کی واپسی کے وقت آنحضرت ﷺ ان سے گلے لے گئے ہیں اور ان کو بوسہ دیا ہے حضرت امام مالکؒ نے فرمایا کہ صحیح ہے لیکن وہ حضرت جعفرؒ کے ساتھ مخصوص تھا۔ حضرت سفیانؒ نے جواب دیا کہ جی نہیں وہ معاف حضرت جعفرؒ کے ساتھ مخصوص نہیں تھا بلکہ ایک عام مسک کے طور پر تھا اور اگر ہمارا تعلق صحابہ کے زمرہ سے ہو تو ہم اور جعفرؒ (اس مسک میں) ایک جیسی حیثیت رکھتے ہیں، نیز اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی مجلس میں یہ حدیث بیان کروں۔ حضرت امام مالکؒ نے فرمایا کہ ہاں! میں اجازت دیتا ہوں چنانچہ حضرت سفیانؒ نے حدیث کو اپنی سند کے ساتھ بیان کیا اور امام مالکؒ نے سکوت اختیار کیا۔

پاؤں کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے

(۱۲) وَعَنْ زَارِعٍ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ عَيْنُ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْعِدْيَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَاذَرُ مِنْ دَوَائِلِهَا فَتَقَبَّلَ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحَلَهُ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت زاریعؒ جو عین القیس کے وفد میں شامل تھے، کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے تو اپنی سواروں سے جلدی جلدی اترنے لگے اور بارگاہ نبوت ﷺ میں حاضر ہوئے چنانچہ ہم نے رسول کریم ﷺ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا۔“ (ابو داؤد)

تشریح: اس حدیث کے ظاہری مفہوم سے معلوم ہوتا ہے پیروں کو جو مباح ہے، لیکن فقہاء اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس حدیث کی تاویل کرتے ہیں کہ یا تو یہ آنحضرت ﷺ کے خصائص میں سے تھا کہ صرف آپ ﷺ کے پاؤں کو بوسہ دینا جائز تھا۔ یہ ابتداء یہ جائز تھا مگر پھر ممنوع قرار دیا گیا، یا وہ لوگ اس مسک سے واقف تھے اور اس تاویلی کی بنا پر اسے انہوں نے آپ ﷺ کے پاؤں کے بوسہ دینا اور یہ کہ شوق ملاقات میں آنحضرت ﷺ کی طرف سے یہ فعل صادر ہو گیا تھا۔

اولاد کو بوسہ دینا اظہار محبت کا ذریعہ ہے

(۱۳) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمًا وَهَذَا وَذَلَّ وَفِي رِوَايَةٍ حَدِيثًا وَكَانَ مَا يَرْسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ يدها فقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت يده فقبلته وأجلسته في مجلسها۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے طور طریق، عادات و روش اور نیک خصلت اور ایک روایت میں ہے کہ۔ بات چیت اور کلام میں رسول کریم ﷺ کی مشابہت فاطمہؓ سے زیادہ کسی اور شخص میں نہیں دیکھی (یعنی حضرت فاطمہؓ ان امور میں آنحضرت ﷺ سے بہت مشابہ تھیں۔ حضرت عائشہؓ حضرت فاطمہؓ کے بارے میں یہ بیان کرنے کے بعد اس محبت و تعلق خاطر کو بیان کر رہی ہیں جو حضرت فاطمہؓ اور آنحضرت ﷺ کا ایک دوسرے سے تھا اور جس وجہ سے دونوں کے درمیان کمال مشابہت ظاہر ہوئی ہے چنانچہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں) کہ فاطمہؓ جب آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آنحضرت ﷺ کھڑے ہو جاتے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے، ان کو بوسہ دیتے (یعنی ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کو چومنے) اور پھر ان کو اپنے پیٹے کی جگہ پر بٹھاتے (یعنی جگہ ان کے پیٹے کے لئے چھوڑ دیتے تھے ای طرح آنحضرت ﷺ جب فاطمہؓ کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ کو دیکھ کر

کھڑی ہو جائیں آپ ﷺ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں، پھر آپ ﷺ کو بوسہ دیتیں (یعنی آپ ﷺ کے دست مبارک کو چومیں، یا کسی اور جگہ بوسہ دیتیں) اور اپنی جگہ پر بٹھائیں۔“ (ابوداؤد)

(۱۴) وَعَنِ النَّبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُصْطَفِجَةً فَاذْأَصَابَهَا خُفْيٌ فَأَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا بَنِيَّةُ وَقَبِلْ خَدَّهَا۔ (ردوہ ابوداؤد)

”اور حضرت براہؓ کہتے ہیں کہ میں (ایک مرتبہ) کسی غزوہ سے حضرت ابوبکرؓ کے مدینہ آتے ہی ان کے ساتھ (ان کے گھر) گیا تو دیکھتا ہوں کہ ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہؓ لٹلی ہوئی ہیں اور بخار میں مبتلا ہیں، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیقؓ ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ میری بیٹی تمہاری طبیعت کیسی ہے اور انہوں نے (ازراہ شفقت و محبت یا رعایت سنت) ان کے رخسار پر بوسہ دیا۔“ (ابوداؤد)

اولاد کے لئے انسان کیا کچھ نہیں کرتا

(۱۵) وَعَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِضَيْقٍ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُمْ مَبْخُلَةٌ مَحَبَّةً وَإِنَّهُمْ لَعَنُ رِيحَانِ اللَّهِ۔ (ردوہ ابوداؤد)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا آپ ﷺ نے اس کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ جان لو یہ اولاد بخل کا باعث اور بڑی کا سبب ہے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اولاد خدا کی عطا کردہ نعمت اور رزق بھی ہے۔“ (شرح السنہ)

تشریح: اولاد کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے جو کچھ فرمایا ہے اس سے اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ اولاد ہی ہے جو انسان سے سب کچھ کرائی ہے ایک باپ اپنے بچوں کے لئے نہ صرف مختلف ذرائع و وسائل اختیار کر کے روپیہ پیسہ کماتا ہے اور مال و اسباب فراہم کرتا ہے بلکہ بچوں کا مستقبل اس کو اس بات پر بھی مجبور کرتا ہے کہ اس نے جو کچھ کمایا ہے اس کو پیسہ پیسہ جوڑ کر رکھے، یہاں تک کہ اولاد کی فکر اس کو خیال بناتی ہے کہ وہ اپنے روپے پیسے اور مال و اسباب کو نہ خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے نہ بھلائی و انسانی ہمدردی کے کام میں مدد دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اولاد اولاد کی محبت ہی ہوتی ہے جو انسان کو اس حد تک بزدل و نامرد بنادیتی ہے کہ وہ اعداء کلمۃ الحق اور دین و حق کی سرکھنڈی کے اپنے فرض کو بھی فراموش کر دیتا ہے چنانچہ جہاد کرنے سے کھڑا ہے اور لڑائی میں جانے سے دل چراتا ہے، اس کو یہ خوف، شجاعت و بہادری دکھانے سے باز رکھتا ہے کہ اگر میں میدان جنگ میں مارا گیا یا مجھے پکڑ لیا گیا تو میرے بچے کا کیا حال ہوگا، ان کی دیکھ بھال اور پرورش کیسے ہوگی اور میرے بچے باپ کے سایہ سے محروم ہو کر کس کس طرح تکلیف و مشقت برداشت کریں گے۔

پیسے تو آنحضرت ﷺ نے گویا اولاد کے بارے میں اس طرح کی رابی بیان کی اور پھر بعد میں اولاد کی ایک خوبی اور اس کی تعریف بھی بیان فرمائی، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ بچے رحمان ہیں اور رحمان کے معنی روزی اور نعمت کے بھی ہیں اور رحمان جہاں اس پودے اور گھاس کو بھی کہتے ہیں جو خوشبودار ہو، دونوں ہی صورتوں میں اولاد کی مدح (تعریف) ظاہر ہوتی ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ بچے ماں باپ کے حق رزق کا درجہ رکھتے ہیں کہ اگر والدین کی گود اولاد سے خالی ہو تو ان کی مائتا اور ان کے جذبات اسی طرح مضطرب و پریشان رہتے ہیں جس طرح کوئی بھوکا روزی نہ ملنے کی صورت میں مضطرب رہتا ہے، اسی طرح بچے دراصل خدا کی طرف سے ماں باپ کو ایک عظیم نعمت کے طور پر عطا ہوتے ہیں، ایسی نعمت جو ان کی زندگی کا سہارا بھی ہوتی ہے اور ان کے گھر کا چراغ بھی۔

اور اگر ”رحمان“ سے خوشبودار پودا مراد لیا جائے تو بلاشک و شبہ بچے اپنے ماں باپ اور اہل خاندان کی نظر میں پھول کا درجہ رکھتے ہیں کہ جس طرح کوئی شخص خوشبودار پھول کو دیکھ کر سرور حاصل کرتا ہے اور سو گتھ کر مشام جان کو معطر کرتا ہے اسی طرح بچوں کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے ان کو بہرہ رکھے، ان کو چوم کر اور ان کے ساتھ خوش طبعی کر کے سرور حاصل کیا جاتا ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

انسان اور اس کی اولاد

(۱۶) عَنْ يَنْفَعِي قَالَ إِنَّ حَسَنًا وَحَسَنًا اسْتَمَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحَّيَهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ الزَّوْلَدَ مَبْعُودَةٌ مَجْنُونَةٌ (رواه احمد)

”حضرت یحییٰ کہتے ہیں کہ ایک دن حسنؑ اور حسینؑ ہمیں سے دوڑتے ہوئے رسول کریم ﷺ کے پاس آئے تو آپ ﷺ نے ان دونوں کو گٹھلی لگایا اور فرمایا کہ بچے غلی کا سبب ہیں اور زولہ کا باعث ہیں۔“ (احمد)

تشریح: علماء نے لکھا ہے کہ یہاں مذکورہ الفاظ سے بچوں کے تئیں شفقت و محبت اور تعریف کا اظہار مقصود ہے جب کہ پچھلی حدیث میں ان الفاظ کے ذریعہ بچوں کی برائی اور کراہت کو ظاہر کیا گیا ہے۔

ہدیہ و مصافحہ کی فضیلت

(۱۷) وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ الْعُزْزِ اسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَصَافَحُوا يَذْهَبُ الْغُلُّ وَتَهَادُّوا تَخَابَرُوا وَقَدْ هَبَ الشَّخْطَاءُ زَوَاهُ مَا لَكَ قُرْصَلًا۔

”اور حضرت عطاءؓ عراسیؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو کہ اس سے بغض و کینہ جاتا رہے گا اور آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ و تحفہ بھیجے رہا کرو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور دشمنی جاتی رہتی ہے امام مالکؒ نے اس روایت کو بطریق ارسال نقل کیا ہے۔“

(۱۸) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْهَاجِرَةِ فَكَأَنَّهُ صَلَّاهُنَّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْمُسْلِمَانِ إِذَا تَصَافَحَا حَالَمَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ إِلَّا مَسْقَطَ زَوَاهُ الْبَيْتِ هَقِيقٌ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت براء ابن عازبؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے دوپہر سے پہلے چار رکعت نماز پڑھی اس نے گویا ان چار رکعتوں کو شب قدر میں پڑھا اور دو مسلمان جب آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان کوئی گناہ باقی نہیں رہتا بلکہ جھڑ جاتا ہے، اس روایت کو صحیحی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ گناہوں سے مراد عام گناہ ہیں، لیکن طبریؒ نے کہا ہے کہ گناہ سے مراد بغض و کینہ اور دشمنی ہے، جب کہ اس سے پہلے حدیث میں بیان کیا گیا۔

بَابُ الْقِيَامِ

کھڑے ہونے کا بیان

”کھڑے ہونے“ سے مراد ہے کسی کے لئے تعظیماً کھڑے ہونا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مجلس میں یا اپنے پاس آنے والے شخص کی تعظیم و توقیر کے لئے کھڑے ہو جانا مسنون ہے۔ ان حضرات نے آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد گرامی ﷺ سے استدلال کیا ہے کہ قُومُوا إِلَيَّ مَعِيَدِكُمْ جِئَكُمْ أَهْلُكُمْ مِنْ أَرْبَابِهِمْ وَأَنْتُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَمَا كُنْتُمْ يَوْمَ بَدْرٍ اور اس کی ممانعت ثابت ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا جس طرح غنیمتیں کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح تم نہ انھو اور فرمایا کہ یہ عجیبوں کا دستور ہے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

اہل فضل کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا جائز ہے

① عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حَكِيمٍ سَعْدٍ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَكَانَ قُرَيْظَةُ جُنْدًا عَلَى جَمَاعَةٍ فَلَمَّا ذُكِرَ الْمَسْجِدَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِ لَقَوْمُوا إِلَيَّ سَبِيلَكُمْ - فَتَقَفَ عَلَيْهِ وَمَضَى الْخُدْرِيُّ يَطْلُوهُ فِي بَابِ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِ -

”حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ جب بنو قریظہ حضرت سعدؓ کے حکم و نازل ہونے پر اتر آئے تو رسول کریم ﷺ نے کسی شخص کو حضرت سعدؓ کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان کو بلا لائے اور وہ اگر بنو قریظہ کا مطالبہ طے کریں اس وقت حضرت ابو سعدؓ آنحضرت ﷺ کی قیام گاہ کے قریب ہی فروکش تھے، چنانچہ وہ غم پر بیٹھ کر آئے اور جب مسجد کے قریب پہنچے تو رسول کریم ﷺ نے ان کو دیکھ کر فرمایا اے انصار تم اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ“ (بخاری و مسلم) اور یہ حدیث پوری تفصیل کے ساتھ قیدیوں کے باب میں گزر چکی ہے۔

تشریح: ”بنو قریظہ“ مدینہ کے یہودیوں کے ایک قبیلہ کا نام ہے، سن ۵ھ میں غزوہ خندق کے دوران ان یہودیوں نے جو منافقانہ کردار کیا اور باوجودیکہ سابقہ معاہدہ کے تحت مدینہ کے اس دفاعی مورچہ پر ان یہودیوں کو بھی مسلمانوں کے شانہ بشانہ کفار عرب کی جارحیت کا مقابلہ کرنا چاہئے تھا لیکن انہوں نے اپنی رواجی بد عہدی اور شرارت کا مظاہرہ کیا اور مختلف قسم کی سازشوں کے ذریعہ اس دفاعی مورچہ کو توڑنے کے لئے کفار عرب کے آگے کاربند کئے، لیکن عہدی اور سازشی کاروائیوں کی بنا پر آنحضرت ﷺ نے غزوہ خندق کی فتح سے فارغ ہوتے ہی ان بنو قریظہ کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا اور ان سب یہودیوں کو ان کے قلعہ میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا، مسلمانوں کی طرف سے بنو قریظہ کے قلعہ کا محاصرہ ۱۵ دن تک جاری رہا آخر کار انہوں نے یہ تجویز رکھی کہ ہمارا معاملہ حضرت سعد بن معاذؓ کے سپرد کر دیا جائے جو قبیلہ اوس کے سردار تھے اور قبیلہ اوس بنو قریظہ کا حلیف تھا، ان یہودیوں نے کہا کہ حضرت سعد بن معاذؓ کو بیچ اور حکم تسلیم کرتے ہیں، وہ ہرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کو بے چون و چرا مان لیں گے، یہودیوں کا خیال تھا کہ حضرت سعدؓ چونکہ ہمارے حلیف قبیلے کے سردار ہیں اور ان کے اور ہمارے درمیان تعلقات کی ایک خالص، نوعیت ہے اس لئے حضرت سعدؓ یقیناً ہمارے ہی حق میں فیصلہ دیں گے، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے حضرت سعدؓ کو بلا بھیجا کہ وہ اگر اس معاملہ میں اپنے فیصلہ دیں، حضرت سعدؓ اگرچہ اس وقت آنحضرت ﷺ کی قیام گاہ کے قریب ہی فروکش تھے لیکن چونکہ غزوہ خندق میں وہ بہت سخت مجروح ہو گئے تھے اور خالص طور پر رگ ہفت اندام پر ایک زخم پہنچا تھا جس سے خون برابر جاری تھا اس لئے غم پر بیٹھ کر بارگاہ نبوت ﷺ میں حاضر ہوئے اس وقت تک ان کے زخم سے خون جاری تھا لیکن یہ آنحضرت ﷺ کا اعجاز تھا کہ جب آپ نے ان کو بلوایا بھیجا تو خون رک گیا، بہر حال حضرت سعدؓ آئے اور انہوں نے پورے معاملہ کے مختلف پہلوؤں پر غور کر کے اور ان کے جرم بد عہدی و عداوت کی بنا پر انہی کی شریعت کے مطابق جو فیصلہ دیا اس کا اصل ہی تھا کہ ان کے لئے سب سے زیادہ ضرر و نقصان ہمارے لئے ہو جائے، عورتیں اور بچے غلام بنائے جائیں اور ان کے سوا اسباب کو تقسیم کر دیا جائے۔ اس فیصلہ پر کسی حد تک عمل بھی ہوا۔

یہاں حدیث میں اسی وقت کے واقعہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت سعدؓ آئے تو آنحضرت ﷺ نے انصار سے کہا کہ دیکھو تمہارے سردار آرہے ہیں کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ اکثر علماء اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب فضل و قابل تکریم شخص آئے تو اس کے اعزاز و احترام کے لئے کھڑے ہو جانا چاہئے، اس کے برخلاف بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قوموا الی سیدکم سے آنحضرت ﷺ کی یہ مراد نہیں تھی کہ سعدؓ کی تعظیم و تکریم کے لئے کھڑے ہو جاؤ جیسا کہ کسی بڑے آدمی کے آجانے پر کھڑے ہونے کا رواج ہے اور جس کی ممانعت ثابت ہے اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ چیز عجموں کے رواج کردہ تکلفات میں سے ہے، نیز یہ عمل

آنحضرت ﷺ کے نزدیک آخر زمانہ حیات تک ناپسندیدہ رہا، چلی کہتے ہیں کہ اگر اس ارشاد سے آنحضرت ﷺ کی مراد عظیم و مکرم کے لئے کھڑے ہو جانے کا حکم دینا ہوتا تو آپ ﷺ اس موقع پر قہووا الی سیدکم نہ فرماتے بلکہ یہ فرماتے کہ قہووا السیدکم لہذا ان علماء کے مطابق اس حکم سے آنحضرت ﷺ کی مراد یہ تھی کہ دیکھو تمہارے سردار سعدؓ تو بے ہیں، ان کی حالت اچھی نہیں ہے، جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس جاؤ اور سواری سے اترنے میں ان کی مدد کرو تاکہ اترتے وقت ان کو تکلیف نہ ہو اور زیادہ حرکت کی بنا پر زخم سے خون نہ بنے لگے۔ ان علماء کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو روایت ہے کہ حضرت عکرمہؓ ابن ابی جہل جب بارگاہ نبوت ﷺ میں حاضر ہوئے تو آپ ان کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے تھے، یا حضرت عدیؓ ابن حاتم کی جو یہ روایت نقل کی جاتی ہے کہ انہوں نے ہمیں جب آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ میرے لئے یا تو کھڑے ہو جاتے یا اپنی جگہ سے اٹل جایا کرتے تھے تو ان روایتوں سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیثین نے ان روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔

جو حضرات اہل فضل و کمال کے آنے پر کھڑے ہونے کو جائز قرار دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر حضرت عکرمہؓ اور حضرت عدیؓ کے بارے میں مذکور ہمارا دو تئیس ضعیف ہیں اور ان سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے تو پھر اس روایت کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو حضرت فاطمہؓ کے بارے میں منقول ہے کہ جب آنحضرت ﷺ حضرت فاطمہؓ کے پاس تشریف لاتے تو حضرت فاطمہؓ آپ ﷺ کے لئے کھڑی ہو جاتی تھیں اور جب حضرت فاطمہؓ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو آنحضرت ﷺ ان کے لئے کھڑے ہو جاتے۔ اگر اس روایت کی یہ تاویل کی جائے کہ ان کا کھڑا ہونا اظہار محبت و استقبال کے طور پر ہوتا نہ کہ تعظیم و اجلال کے طور پر، تو یہ تاویل بعید از حقیقت سمجھے جانے سے خالی نہیں ہوگی علاوہ ازیں خود بیٹے نے بھی اسناد سے نقل کیا ہے کہ جہور صحابہؓ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس حدیث کے پیش نظر اہل فضل و کمال جیسے علماء و صلحاء اور بزرگان دین کا احراز و اکرام کرنا جائز ہے، علاوہ ازیں بھی الدین نوویؒ نے یہ لکھا ہے کہ یہ کھڑا ہونا اہل فضل کے آنے کے وقت مستحب ہے اور نہ صرف یہ کہ اس سلسلے میں احادیث بھی منقول ہیں، بلکہ اس کی صریح ممانعت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

مطالب المؤمنین میں قیام کے خوالہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ آنے والے کی تعظیم کے طور پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا قیام مٹنی کھڑے ہو جانا مکروہ نہیں ہے اور یہ کہ قیام ہنقہ مکروہ نہیں ہے بلکہ قیام کی طلب و پسندیدگی مکروہ ہے چنانچہ دو قیام ہر گز مکروہ نہیں ہو گا جو کسی ایسے شخص کے لئے کیا جائے جو نہ اپنے لئے قیام کی طلب رکھتا ہو اور نہ اس کو پسند کرتا ہو۔

قاضی عیاضؒ لکھتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی ممانعت کا تعلق اس شخص کے حق میں ہے جو بیٹھا ہوا ہو اور بیٹھے رہنے تک لوگ اس کے سامنے کھڑے نہیں جیسا کہ ایک حدیث میں منقول ہے۔

اصل یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص نظر آئے جو علم و فضل اور بزرگی کا حامل ہو تو اس کی تعظیم و توقیر کے طور پر کھڑے ہو جانا جائز ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں، البتہ ایسے شخص کے آنے پر کھڑے ہونا جو نہ صرف یہ کہ اس اعزاز کا مستحق نہ ہو بلکہ اپنے آنے پر لوگوں کے کھڑے ہو جانے کی طلب و خواہش بھی رکھتا ہو، مکروہ ہے اور اسی طرح بیجا خوشامد و چاپلوسی کے طور پر کھڑے ہونا بھی مکروہ ہے، نیز دنیا داروں کے لئے کھڑے ہونا اور ان کی تعظیم کرنا بھی نہایت مکروہ ہے اور اس بارے میں سخت و عید منقول ہے۔

کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں بیٹھنا سخت برا ہے

② وَعَنْ أَبِي عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقِيمُوا الرَّجُلَ الرَّجُلَ مِنْ مَخْلَصِهِ ثُمَّ يَخْلُسُ فِيهِ وَلَكِنْ تَقِفْ خَوْفًا وَتَوَسُّعًا (مشنید)

”اور حضرت ابن عمرؓ نے کہا کہ آپ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ایسا نہ ہونا چاہئے کہ جو آدمی جس جگہ بیٹھ گیا ہو کوئی شخص

اس کو وہاں سے اٹھا کر خود اس جگہ بیٹھ جائے۔ البتہ بیٹھنے کی جگہ کو کشادہ رکھو اور آنے والے کو جگہ دینا کہ اٹھانے کی حاجت ہے۔ چرے۔“
بخاری و مسلم۔

تشریح: بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ولکن کے بعد لیقل کا لفظ مقدر ہے یعنی منہوم کے اعتبار سے اصل عبارت یوں ہے کہ ولکن لیقل تصحوا تو سہو! اس صورت میں ترجمہ یہ ہو گا کہ (کوئی شخص کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں نہ بیٹھے) بلکہ اس سے یہ کہنا چاہئے کہ کشادگی کے ساتھ بیٹھو اور آنے والے کو جگہ دو
امام نووی فرماتے ہیں کہ حدیث میں مذکورہ معاف نہی تحریمی کے طور پر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پہلے پہنچ کر بیٹھ جائے جو کسی کے لئے مخصوص نہیں ہے مثلاً مسجد وغیرہ کے دن مسجد وغیرہ میں پہلے پہنچ جائے اور آٹے کی صف میں بیٹھ جائے، یا اس کے عداوت کسی اور شخص وغیرہ میں پہلے پہنچ کر کسی عام جگہ پر بیٹھ جائے تو اس جگہ بیٹھنے کا سب سے بڑا حقدار وہی ہو گا دوسرے کسی شخص کے لئے یہ حرام ہو گا کہ وہ اس (پہلے) شخص کو اس جگہ سے اٹھا کر وہاں خود بیٹھ جائے۔

اپنی جگہ سے کچھ دیر کے لئے اٹھ کر جانے والا اس جگہ پر اپنا حق برقرار رکھتا ہے

(۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ مِنْ مَخْلَسٍ ثُمَّ رَجَعَ اِلَیْہِ فَہُوَ اَحَقُّ بِہٖ۔
اور وہ اس

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے اور پھر وہاں واپس آئے تو اس جگہ کا زیادہ حق دار وہی ہو گا۔“ (مسلم)

تشریح: علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جب کہ وہ شخص اپنی جگہ سے اس ارادہ نیت کے ساتھ اٹھ کر گیا ہو کہ پھر جلدی اس جگہ واپس آئے گا مثلاً وہ وضو کے لئے اٹھ کر گیا ہو یا اس کو کوئی ایسی ضرورت پیش آگئی ہو جس کی بنا پر اس کو تھوڑی دیر کے لئے وہاں سے اٹھ کر جانا ضروری ہو گیا ہو وہ وضو کر کے یا اس کام کو پورا کر کے جلدی واپس آگیا ہو تو اس جگہ کا زیادہ حق وہی شخص ہو گا۔ چنانچہ اس صورت میں اگر کوئی دوسرا شخص آکر اس جگہ بیٹھ گیا ہو تو اس کو اٹھانا درست ہو گا کیوں کہ وہ (پہلا) شخص اس جگہ بیٹھنے کے اپنے حق سے محروم نہیں ہوا ہے یاں طور کہ عارضی طور پر کسی ضرورت سے اٹھ کر جانے اور پھر جلدی اپنی جگہ پر واپس آ جانے کی وجہ سے اس جگہ پر اس کا حق قرار رہے گا اس کی تائید آگے آنے والی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی جگہ تشریف رکھتے اور پھر وہاں سے اٹھ کر کہیں جانے کی ضرورت پیش آتی اور واپس آنے کا ارادہ ہوتا تو آپ ﷺ اپنی جگہ پر اپنی جوتیاں چھوڑ جاتے۔ تاہم یہ واضح رہے کہ اگر کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ کر مجلس سے اٹھا اور کسی ضرورت سے کہیں در دراز یا طویل وقفہ کے لئے چلا گیا اور پھر واپس آیا تو اس صورت میں وہ اپنی سابقہ جگہ کا حق نہیں رہے گا اگرچہ اس جگہ پر وہ اپنی کوئی چیز چھوڑ کر کیوں نہ گیا ہو۔

الفصل الثانی

آنحضرت ﷺ اپنے لئے کھڑے ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے

(۴) عَنْ اَبِیْ نَسْرِ قَالَ لَمَّا یُکْرَمُ شَخْصٌ اَحَبُّ اِلَیْہِم مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَکَانُوْا اِذَا رَآوْہُ لَمْ یَقُوْا مَوَالِیْہِمْ یُعَلِّمُوْنَ مِنْ کِتَابِہِیْہِ لَئَلَّا یَلْکَ زَوَافُ التَّرْمِیْذِ وَقَالَ ہَذَا حَدِیْثٌ حَسَنٌ صَحِیْحٌ۔

”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ صحابہؓ کے نزدیک رسول کریم ﷺ سے زیادہ محبوب و عزیز کوئی اور شخص نہیں تھا۔ لیکن (اس محبت و تعلق کے باوجود) صحابہؓ جب آنحضرت ﷺ کو دیکھتے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آنحضرت ﷺ اس (کھڑے ہونے) کو پسند

نہیں فرماتے اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

تشریح: آنحضرت ﷺ اپنی انکساری کے اظہار اور اہل تکبر کے طور طریقوں کی مخالفت کی بنا پر اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ جب آپ ﷺ مجلس میں تشریف لائیں تو صحابہ آپ ﷺ کو کچھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں بلکہ آپ ﷺ کھڑے ہونے، بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے اور دیگر افعال و اخلاق میں ترک تکلفات پر قائم و غالب تھے جو اہل عرب کی عادت تھی اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا۔

انا و اتقاء اہتی براء من التكلف۔

”میں اور میری اہمت کے متعلق لوگ، تکلف سے بچتا ہوں۔“

اور طبریؒ کہتے ہیں کہ اس چیز کو پسند کرنا کمال محبت، صفائی باطن، اور اتحاد و مہذب کی بنا پر تھا کہ قلبی اتحاد اور تعلق کا کمال اس طرح کے تکلفات کا متقاضی نہیں ہوتا۔

حاصل یہ کہ تعظیماً کھڑے ہونا اور کھڑے نہ ہونا دونوں صورتوں کا تعلق وقت و حالات اور اشخاص و تعلقات کے تفاوت پر مبنی ہوتا ہے کہ بعض وقت اور بعض حالات میں آنے والے کے لئے احتراماً کھڑے ہو جانا مناسب ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں کھڑے نہ ہونا ہی مناسب ہوتا ہے خاص طور پر اس صورت میں جب کہ یہ معلوم ہو کہ آنے والا کھڑے ہونے کو پسند نہیں کرتا یا آپس کے تعلقات تکلفات کے محتاج نہیں ہیں، نیز کسی ایسے شخص کے لئے کھڑے ہونا جائز نہیں ہے جو کسی بھی طرح کی دینی فضیلت نہیں رکھتا بلکہ کوئی دنیاوی حیثیت رکھتا ہے۔

لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا رکھنے والے کے بارے میں وعید

⑤ وَعَنْ مَعَاذِ بْنِ قَالٍ قَالَ رَسُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سِرِّهِ أَنْ يَنْتَهَلَ لَذَةُ الرِّجَالِ فَإِنَّمَا فَلْيَنْتَهَؤْا مَعْقِدَةً مِنْ

الْقَادِرِ (رواد الترمذی و امام داؤد)

”اور حضرت معاذؓ یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے سیدھے کھڑے رہیں تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے بیٹھنے کی جگہ دوزخ میں تیار کرے۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: تیار کرے یہ امر حکم، خبر کے معنی میں ہے یعنی اس اسلوب بیان کے ذریعہ آپ ﷺ نے گویا یہ خبر دی ہے کہ جو شخص اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے باادب کھڑے رہیں تو اس کو معلوم ہونا چاہئے کہ اس نے اپنے آپ کو دوزخ میں داخل ہونے کا مستوجب بنالیا ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ یہ وعید اس شخص کے حق میں ہے جو بطریق تکبر اور اپنی تعظیم کرانے کے لئے اپنے سامنے لوگوں کے کھڑے رہنے کو پسند کرتا ہو، ہاں اگر کوئی شخص اس طرح کی طلب و خواہش نہ رکھتا ہو بلکہ لوگ خود اپنی خوشی سے اس کی خدمت کے لئے یا طلب ثواب کی خاطر اور یا بطور تواضع و انکساری اس کے سامنے کھڑے رہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ حاصل یہ کہ مکروہ و ممنوع یہ چیز ہے کہ اپنی تعظیم و احترام کرانے کے اور اپنی بڑائی کے اظہار کے لئے اپنے سامنے لوگوں کے کھڑے رہنے کو پسند کیا جائے اور اگر یہ صورت نہ ہو تو پھر مکروہ و ممنوع نہیں ہوگا۔

تبہقیؒ نے شعب الایمان میں خطابیؒ سے یہ نقل کیا ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ (اس وعید کا تعلق اس شخص کی ذات سے ہے) جو بطریق تکبر و نخوت لوگوں کو یہ حکم دے کہ وہ اس کے سامنے کھڑے رہیں یا وہ لوگوں کے لئے ضروری قرار دے کہ وہ جب بھی اس کے سامنے آئیں کھڑے رہیں۔ نیز کہا ہے کہ حضرت سعدؓ کے بارے میں جو حدیث گزری ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ سردار و امیر، فاضل و

والی، اور عادل و منصف کے سامنے کسی شخص کا باادب کھڑے رہنا جیسا کہ کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے کھڑا رہتا ہے، مستحب ہے نہ کہ مکروہ اور تنبیہی نے اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ لوگوں کے کھڑے رہنا دراصل بھلائی حاصل کرنے اور نیک و توقیر کے طور پر کھڑے ہو جانے کے مرادف ہے جیسا کہ (آنحضرت کے حکم پر) انصار حضرت سعدؓ کے لئے کھڑے ہوئے تھے یا حضرت طلحہؓ حضرت کعب ابن مالکؓ کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، تاہم یہ ملحوظ رہے کہ جو شخص اس طرح کی حیثیت و فضیلت رکھتا اس کے سامنے احتراماً کھڑے ہو جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس کے لئے بھی قطعاً مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے سامنے لوگوں کے کھڑے ہو جانے کی طلب رکھے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کھڑا نہ ہو تو وہ اس سے کینہ رکھے، یا اس کا شکوہ کرے اور یا اس سے ناراض ہو جائے۔

احتراماً کھڑے ہونے کی ممانعت

④ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَنَا عَلَى عَصَا فَقَبَّلْنَا لَهُ فَقَالَ لَا تَقْفُوا أَكْثَمًا يَقْفُوا! الْأَعَاظِمُ يُعْظِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا - (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت امام کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ عصا مبارک پر سہارا دیے ہوئے باہر تشریف لائے تو ہم آپ ﷺ کے احترام میں کھڑے ہو گئے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ اس طرح کھڑے نہ ہو جس طرح نجی لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان میں بعض بعض کی تعظیم کرتے ہیں۔“ (ابو داؤد)

تشریح: آنحضرت ﷺ کی یہ مراد تھی کہ یہ نجی لوگوں کا دستور ہے کہ جب ان کا کوئی سردار یا بڑا آدمی ان کی مجلس میں آتا ہے تو محض اس کو دیکھتے ہی بڑا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے سامنے بالادب دست بستہ کھڑے رہتے ہیں، چنانچہ آپ ﷺ نے اس ارشاد ”بعظم بعضها بعضاً“ کے ذریعہ اسی طرف اشارہ فرمایا کہ ان میں کے چھوٹے اور کتر لوگ اپنے بڑے اور اونچی حیثیت کے لوگوں کو محض دیکھ کر اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ کھڑے نہ ہوئے تو وہ بڑے لوگ ان سے ناراض ہو جائیں گے اور پھر تعظیماً ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ اس توجیہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہاں حدیث میں اصل قیام کا ممنوع ہونا ثابت نہیں ہوتا جس کا جواز دیگر احادیث سے ثابت ہے بلکہ وہ قیام ممنوع ہے جو شان و شکوہ کے اظہار اور تکبر و نفوذ کے طور پر ہو، زیادہ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تواضع و انکساری کی بنا پر صحابہؓ کو کھڑے ہونے سے منع فرمایا، جیسا کہ پہلے ایک حدیث میں مکرر چکا ہے۔

دوسرے کی جگہ پر بیٹھنے کی ممانعت

⑤ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَنَا أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةِ قَتَادَةَ لَزَجْلٍ مِنْ مَحَلِّهِ فَأَبَى أَنْ يُجْلِسَ فِيهِ وَقَالَ إِنَّ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَاوْنَهَى الثَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصْخِرَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِنَوْبٍ مَنْ لَمْ يَكُنْهُ - (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت سعید ابن ابی الحسنؓ جو ایک جلیل القدر اور ثقہ تابعی اور حضرت حسن بصریؓ کے بھائی ہیں کہتے ہیں کہ (ایک دن، حضرت ابو بکرؓ صحابی، ہمارے پاس (ایک ایسے مقدمہ میں) گواہی دینے کے لئے تشریف لائے (جس میں وہ گواہ تھے) ایک شخص اس کے احترام میں اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ اس جگہ بیٹھ جائیں لیکن انہوں نے اس جگہ پر بیٹھنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ (جس کی آپ ﷺ نے اس جگہ پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے) چنانچہ کوئی شخص پہلے سے بیٹھا ہو اور عارضی طور پر اس جگہ سے اٹھ گیا ہو نیز آنحضرت ﷺ نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی کسی ایسے شخص کے کپڑے سے اپنے ہاتھ پونچھے جس کو اس نے کپڑا نہیں پہنایا ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: حدیث میں مذکور دوسری ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھانے وغیرہ میں ہاتھ بھر گئے ہوں تو ان ہاتھوں کو کسی اجنبی کرپڑے سے نہ پونچھ بلکہ ایسے شخص کے کرپڑے سے ہاتھ پونچھئے جس کو اس نے کرپڑے پہنائے اور دیئے ہوں، جیسے اپنی اولاد، یا غلام اور یا خادم وغیرہ اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس اجنبی کے کرپڑے سے پونچھئے جس بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے جو اس بات پر راضی ہو۔ اس پر حدیث کے پہلے جزو کے مسئلہ کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی شخص اس کے لئے اپنی جگہ سے بطیب خاطر اٹھا ہے تو اس کی جگہ بیٹھنے میں کوئی مضائقہ نہیں جیسا کہ اس آیت نفثتوا فی السحالی سے مفہوم ہوتا ہے اور جیسا کہ اس پر حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ صدر المذابحی بصاحبہا الا اذا اذن۔ نیز اس طرح اور بہت سے منقولات میں جن سے یہ وضاحت مفہوم ہوتی ہے۔ رہی یہ بات کہ جب وہ شخص حضرت ابو بکرؓ کے لئے اپنی مرضی سے جگہ چھوڑ کر اٹھتا تھا تو حضرت ابو بکرؓ نے بیٹھنے سے کیوں انکار کر دیا؟ تو ان کے انکار کا سبب یہ تھا کہ ان کو اس شخص کی رضامندی کے بارے میں شک ہوا جو کا اور انہوں نے یہ محسوس کیا ہو گا کہ یہ شخص از خود بطیب خاطر اپنی جگہ سے نہیں اٹھا ہے بلکہ کسی اور شخص کے کہنے سے اٹھا ہے یا شرم حضورؐ میں اٹھنا ہے اور یا یہ کہ اس شخص کی رضامندی جاننے کے باوجود حضرت ابو بکرؓ نے احتیاط و تقویٰ اس میں دیکھا ہو گا کہ وہ اس کی جگہ پر نہ بیٹھیں یا انہوں نے ممانعت کی حدیث کو اطلاع پر محمول کیا ہو گا اور رضامندی کو بھی عدم ممانعت کا سبب نہیں سمجھتے ہوں گے۔

اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگو تو وہاں کوئی چیز رکھ دو

⑧ وَعَنْ أَبِي الدُّدَّاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ وَخَلَّصْنَا حَوْلَهُ فَنَقَامُ فَإِنَّ الزُّجَّاجَ تَنَزَّعَ نَعْلَهُ أَوْ بَعْضُ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَيَنْتَوْنُ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابو داؤدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب تشریف رکھتے اور ہم آپ ﷺ کے گرد بیٹھتے اور پھر آپ ﷺ واپس آنے کے ارادہ سے گھر میں جانے کے لئے اٹھتے تو اپنی جگہ پر جوتیاں اتار کر رکھ جاتے اور ننگے پیر چلے جاتے یا اپنے بدن پر کوئی چیز پیسہ چارو وغیرہ اس جگہ چھوڑ جاتے اس سے آپ ﷺ کے صحابہؓ جان لیتے کہ آپ ﷺ مجلس میں پھر آئیں گے، چنانچہ وہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ رہتے۔“

(ابو داؤد)

تشریح: ”آپ ﷺ کے گرد“ سے مراد آپ ﷺ کے دائیں طرف، بائیں طرف اور سامنے بیٹھنا ہے، یعنی کچھ صحابہؓ آپ ﷺ کے دابے ہاتھ کی طرف بیٹھتے کچھ بائیں ہاتھ کی طرف اور کچھ سامنے بیٹھ جاتے! یہ معنی اس لئے بیان کئے گئے ہیں کہ اگر گرد سے مراد چاروں اطراف کی جاگیں تو یہ صحیح نہیں ہو گا کیونکہ قطعہ کے درمیان بیٹھنے کی ممانعت منقول ہے۔

دو آدمیوں کے درمیان گھس کر بیٹھنے کی ممانعت

⑨ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلُ لِمَا بَيْنَ بَيْنِ اثْنَيْنِ إِلَّا بِأَذْنِهِمَا۔ (رواہ الترمذی و ابو داؤد)

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمروؓ رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کسی شخص کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ دو بیٹھے ہوئے آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر جھلکی ڈالے۔“ (ترمذی و ابو داؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر دو آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو کسی تیسرے شخص کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان گھس کر بیٹھ جائے کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں آدمی آپس میں محبت و تعلق رکھتے ہوں اور آزادانہ طور پر ایک دوسرے سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہوں، اگر کوئی تیسرا آدمی ان کے درمیان حائل ہو کر بیٹھے گا تو اس کا وہاں بیٹھنا ان پر شق گزرے گا۔ علماء

نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر یہ معلوم ہو کہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے آدمی آپس میں محبت و تعلق رکھتے ہیں تو ان کے درمیان نہ بیٹھے اور اگر یہ معلوم ہو کہ ان دونوں کے درمیان اتحاد و محبت کا علاقہ نہیں ہے تو اس صورت میں ان کے درمیان بیٹھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا اور اگر ان دونوں کے درمیان تعلق مبہم ہو یعنی جتنی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ ان کے درمیان محبت کا علاقہ ہے یا نہیں، یا سرے سے یہ معلوم ہی نہ ہو تو اس صورت میں احتیاط کا تقاضہ یہ ہوگا کہ ان کے درمیان نہ بیٹھے۔

﴿۱۰﴾ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَخْشَى بَيْنَ رُحُلَيْهِ إِلَّا

يَا ذُنُهْنَا - اردو: پرواز

”اور حضرت عمر ابن شعیبؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا پہلے سے بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھو الا یہ کہ ان کی اجازت حاصل ہو۔“ (ابو داؤد)

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

آنحضرت ﷺ جب مجلس سے اٹھتے تھے تو صحابہؓ کھڑے ہو جاتے تھے

﴿۱۱﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلُسُ مَعَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ يُخَذُّ ثَوْبًا وَقَامَ فَنُصِبَ قِيَامٌ حَتَّى تَرَاهُ قَدْ دَخَلَ مَعْضُ ثِيَابٍ أَوْ رَأْسِهِ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ مسجد میں ہمارے ساتھ بیٹھے اور باتیں کیا کرتے تھے پھر جب آپ مجلس سے اٹھتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور دیر تک کھڑے رہتے تھے یہاں تک کہ ہم دیکھتے کہ آپ ﷺ اپنی ازواج، گھبراہٹ میں سے کسی ایک کے گھر میں تشریف لے گئے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ جب مجلس سے اٹھتے تو اس وقت صحابہؓ کا کھڑا ہونا احترام کھڑے ہو جانا کے طور پر نہیں ہوتا تھا بلکہ مجلس کے برخاست ہو جانے کی وجہ سے ہوتا تھا اور ظاہر بھی ہے کہ جب صحابہؓ آپ ﷺ کی تشریف آوری کے وقت نہیں کھڑے ہوتے تھے تو جانے کے وقت کیوں کھڑے ہوتے تھے رسی بات کہ اس وقت صحابہؓ دیر تک کیوں کھڑے رہتے تھے تو اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ آنحضرت ﷺ جب مجلس سے اٹھ کر جاتے گئے تو صحابہؓ اس انتظار میں رک جاتے تھے کہ شاید آپ ﷺ کسی کام کے لئے فرمائیں گے یا یہ امید ہوتی تھی کہ آپ ﷺ دوبارہ تشریف لائیں گے اور مجلس برقرار رہے گی۔ لیکن جب یہ امید ختم ہو جاتی تو صحابہؓ اپنی اپنی راہ پکڑتے۔

مجلس میں آنے والے شخص کے لئے جگہ نکالنا تہذیب کا تقاضہ ہے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ وَائِلَةَ بِنْتِ الْأَعْبَابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَعْبَدَ فَتَزَحَّجَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَاعَلَ الزَّجْلُ يَارَسُولَ اللَّهِ ادْفِئِي السَّكَّانَ سَعَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي سَلِيمًا لِحَقِّهَا إِذَا زَاةَ أَخُوهُ أَنْ يَتَزَحَّجَ لَهُ زَوَاةُهَا الْيَهُودِيُّ فِي شُعْبِ الْإِسْطَنْبَانِ۔

”اور حضرت وائلہ بنت الاعبابؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جب کہ آپ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے رسول کریم ﷺ نے اس شخص کو جگہ دینے کے لئے اپنی جگہ سے حرکت کی اور ایک طرف کھسک گئے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! مکان میں بیٹھنے کی جگہ کافی فراخ و کشادہ ہے (میں کہیں بھی بیٹھ جاؤں گا آپ ﷺ نے میرے لئے اپنی جگہ سے حرکت کرنے اور کھسکنے کی زحمت گوارا کیوں فرمائی؟) نبی کریم ﷺ نے فرمایا یہ مسلمان کا حق ہے کہ جب اس کو سب مسلمان بھائی

محکم میں یا اپنے پاس آتا دیکھے تو جگہ کی فراخی دیکھی سے قطع نظر کرتے ہوئے اس کے لئے اپنی جگہ چھوڑ دے اور ایک طرف کو کھٹک جائے
بیٹھنے والے کے لئے اپنی جگہ سے حرکت کرنا اور کھٹک جانا دراصل اس کا اکرام و اعزاز ہے اور ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان
بجائی پر اس اکرام و اعزاز کا بوجھ طور پر حق رکھتا ہے ان دونوں روایتوں کو یقینی بنے شعب الامیان میں نقل کیا ہے۔“

بَابُ الْجُلُوسِ وَالتَّوَمُّوِ الْمَشْنِيِ بیٹھنے، لیٹنے، سونے اور چلنے کا بیان

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

گوٹ مار کر بیٹھنا جائز ہے

① عَنْ ابْنِ عُثْمَانَ قَالَ زَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِقِصَّةِ الْكُفَيْبَةِ مُحْتَضِبًا بِبَيْتِهِ۔ (رواہ البخاری)

”حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو غاند کعبہ کے گھن میں اپنے ہاتھوں کے ذریعہ گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔“

(بخاری)

تشریح: گوٹ مار کر بیٹھنا نشست کا ایک خاص طریقہ ہے جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں زانوؤں کھڑے کر لئے جاتے ہیں کمروے
زمین پر رہتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے پنڈلیوں پر حلقہ باندھ لیتے ہیں اور کولے خواہ زمین پر کئے رہتے ہیں۔ خواہ اوپر اٹھے رہتے ہیں،
بسا اوقات پنڈلیوں پر ہاتھوں کے ذریعہ حلقہ باندھنے کی بجائے ان پر کوئی کپڑا لپیٹ کر بیٹھنا بھی مقبول ہے۔
بہر حال بیٹھنے کا یہ طریقہ اہل عرب میں بہت رائج تھا اور اکثر و بیشتر وہ لوگ اسی طرح بیٹھا کرتے تھے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ
اس طرح بیٹھنا جائز بلکہ مستحب ہے۔

پیر پر پیر رکھ کر لیٹنے کا مسئلہ

② وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ زَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضْغًا اخْذِي
فَدَعَانِي الْاُخْرَى۔ (بخاری)

”اور حضرت عبادہ ابن جعفرؓ اپنے چچا حضرت عبد اللہ ابن زید انصاری صحابیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے ایک
دن رسول کریم ﷺ کو مسجد میں اس طرح چٹ لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ کا ایک قدم دوسرے قدم پر رکھا ہوا تھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قدم کو قدم پر رکھ کر لیٹنے سے مترسب نہیں کھتا جب کہ اس طرح لیٹنا کہ پاؤں پر پاؤں رکھا ہوا ہو یا اوقات مترکھل جانے کا سبب بن
جاتا ہے۔ اس مطلب کے ذریعہ اس حدیث اور ان احادیث کے درمیان مطابقت پیدا ہو جاتی ہے جو آگے آرہی ہے اور جن سے واضح ہوتا
ہے کہ پاؤں کو پاؤں پر رکھ کر لیٹنا ممنوع ہے اس مسئلہ کی مزید تفصیل آگے بیان ہوگی۔

واضح رہے کہ آنحضرت ﷺ کا اس طرح لیٹنا کبھی بھی ہوتا تھا اور وہ بھی با تو بیان جو ازکی خاطر یا کچھ دیر آرام کر کے تھکان کو دور
کرنے کے لئے، ورنہ جہاں تک آنحضرت ﷺ کے معمول کا تعلق ہے، آپ کسی بھی ایسی جگہ کہ جہاں کچھ لوگ موجود ہوں، چار
زانو، باوقار اور تواضع و انکسار کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے۔

③ وَعَنْ خَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ اخْذِي رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ

علیٰ علیہ السلام (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص ایک پاؤں کھڑا کر کے دوسرا پاؤں اس پر رکھ لے اور آٹھ لکھ وہ چٹ ہوا ہو۔“ (مسلم)

③ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثَمْبًا يَصْطَعُ أَحَدُهُ وَخَلِيلُهُ عَلَى الْأَخْرُسِيِّ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح چٹ نہ لیے کہ ایک پاؤں کھڑا کر کے اس پر دوسرا پاؤں رکھ لے۔“ (مسلم)

تشریح: حضرت جابرؓ کی مذکورہ بالا دونوں حدیثیں، بظاہر عباد ابن تیم کی روایت کے منافی، معلوم ہوتی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں کوئی منافات و تضاد نہیں ہے کیوں کہ پاؤں پر رکھ کر چٹ لینا دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ دونوں ٹانگیں پھینکی ہوئی ہوں اور ایک ٹانگہ دوسری ٹانگہ پر رکھی ہوئی ہو اس طریقہ پر لیٹنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیوں کہ اس صورت میں ستر کھل جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا عباد ابن تیمؓ کی روایت میں جو یہ منقول ہے کہ آپ ایک قدم کو دوسرے قدم پر رکھ کر چٹ لینے ہوئے تھے تو اس سے یکی صورت مراد ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چٹ لیٹ کر ایک ٹانگہ کے گھٹنے کو کھڑا کر لیا جائے اور دوسری ٹانگہ کے پیر کو اس کھڑے ہوئے گھٹنے پر رکھ لیا جائے یہ طریقہ ممنوع ہے، لیکن یہ ممانعت بھی اس صورت میں ہے جب کہ ستر کھل جانے کا اندیشہ ہو، مثلاً کسی شخص نے پاجامہ نہ پہن رکھا ہو بلکہ نہ بند باندھ رکھا ہو اور وہ نہ بند یا کرے گا اور اس اتنا چھوٹا ہو کہ اس طریقہ سے لینے کی وجہ سے ستر کھل سکتا ہو اگر ستر کھنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو پھر اس طریقہ سے لینا بھی جائز ہو گا حاصل یہ نکلا کہ ممانعت اور جواز کا اصل مدار ستر کے کھنے یا ستر کے نہ کھنے پر ہے، چنانچہ علماء نے بھی یہی بیان کیا ہے۔

تکبر کی چال کا انجام

⑤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْشَأُ جُلٌّ يَنْبَغِي خَرْقُ يَزِيدُ زَيْنٍ وَقَدْ اغْتَبَضَهُ نَفْسُهُ خُسْفًا بِهِ الْاَرْضُ فَهُوَ يَنْشَأُ جُلٌّ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - (ترمذی علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ایک شخص دو دھاری دار کپڑوں میں طبوس اتر اہٹ اور اکر کے ساتھ نکل رہا تھا، نیز وہ ان کپڑوں کو اتانفیس اور برتیمجہ رہا تھا کہ اس کے نفس نے اس کو غرور و خود بینی میں مبتلا کر دیا تھا اس کا انجام یہ ہوا کہ زمین نے اس شخص کو نگل لیا چنانچہ وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھنسا چلا جائے گا۔“

تشریح: بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے وہ قارون تھا، جب کہ نوویؒ نے یہ لکھا ہے کہ یہ احتمال بھی ہے کہ وہ شخص کسی اُمت کا کوئی فرد ہو گا کسی تجمل اُمت میں کا کوئی شخص ہو گا۔ بہر حال حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ تکبر و گھمنڈ اور اتر اہٹ و اکر کے ساتھ چلنا برا ہے اور اس کا انجام نہایت برا۔ اعاننا اللہ من ذالک۔

سب سے بہتر چال

واضح رہے کہ انسان کی چال اس کے مزاج و احوال اور عادات و اطوار کی بڑی حد تک غماز ہوتی ہے، اسی طرح اس بات پر خاص زور دیا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے چلنے کا انداز، ایسا نہ رکھنا چاہئے جس سے اس کی شخصیت میں کسی نقص و بے راہ روی اور اس کے طبی احوال و کیفیات میں کسی کمی کا انبہار ہو۔ عام طور پر چال کی دس قسمیں بیان کی جاتی ہیں اور ان میں سے ہر قسم کو عربی میں ایک مستقل لفظ کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے جن کا مفہبلی ذکر دوسری کتابوں میں موجود ہے جو سب سے اچھی اور افضل بھی گئی ہے اس کو ”ہوں“ کا نام دیا گیا ہے،

نعت کے اعتبار سے ہون کے معنی ہیں سکون و قرار، چنانچہ عربی کا یہ مشہور محاورہ ہے اُنشِ علیٰ هذین یعنی اپنی پرورش پر چہو۔ جس چال کو ہون کہا جاتا ہے وہ ایسی چال ہے جس میں حرکت تو پوری ہو لیکن قدم آہستہ آہستہ، قدرے سرعت کے ساتھ اٹھیں نہ تو خشک کمزری و ماند ایسی مری ہوئی چال جیسے مردہ دل اور افسر لوگ چلتے ہیں اور نہ تیزی اور بھگا دوڑ کی چال جو جلد باز اور گھبراہٹ میں جھٹلا لوگوں کے چلنے کا طریقہ ہے، چال کی یہ دونوں صورتیں ہی بری ہیں اور چلنے والے کی مردہ دلی یا بے عقلی کو ظاہر کرتی ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہون کی تعریف کی ہے اور اس چال کو اپنے خاص بندوں کی صفت قرار دیا۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔

”اور رحمن (اللہ) کے خاص بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر نرمی آہستگی اور سکون و وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔“

الفصل الثانی

تکیہ لگا کر بیٹھنا مستحب ہے

① عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُورَةَ قَالَ زَايْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِّئًا عَلَيَّ وَسَاوَةً عَلَيَّ يَسَارَةً۔ (رواہ الترمذی)

”حضرت جابرؓ ابنِ سمرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو اس طرح تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ تکیہ آپ ﷺ کے بائیں جانب رکھا ہوا تھا۔“ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تکیہ لگا کر بیٹھنا مستحب ہے اور یہ نقل کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ تکیہ کو پسند فرماتے تھے، نیز آپ ﷺ نے خوشبو کی طرح تکیہ کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تکیہ پیش کرے تو اس کو قبول کرنے سے انکار نہ کیا جائے۔

گوشت مار کر بیٹھنے کا ذکر

② وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ اجْتَنَبَ يَدَيْهِ۔

(رواہ دارقطنی)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب مسجد میں بیٹھے تو دونوں ران کھڑے کر لیتے اور پندیس ہن پر دونوں ہاتھوں سے حلقہ باندھ لیتے۔“ (ارزبنی)

آنحضرت ﷺ کی ایک منکسرانہ نشست

③ عَنْ قَبِيْلَةَ بَنِي مَخْرُومَةَ أَنَّهَا زَايَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدٌ الْقَرْفَصَاءُ قَالَتْ فَلَمَّا زَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُفْتَحِيْعَ أَزْعَدْتُ مِنَ الْقَرْفِ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت قبیلہ بنت مخرومہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کو مسجد میں بیٹھ کر قرصا بیٹھے ہوئے دیکھا۔ قید کہتی ہیں کہ جب میں نے رسول کریم ﷺ کو اس طرح انجمائی فروتنی و انکساری، خشوع و خضوع اور استغراق و حضوری کے عالم میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں مارے ہیبت کے کانپ گئی۔“ (ابوداؤد)

تشریح: قرصاء قاف کے پیش، راء کے جزم اور فاء کے پیش اور زبر کے ساتھ کے معنی ہیں اکڑوں بیٹھنا اور ہاتھوں کو ٹانگوں کے گرد

بہ حد۔ چنانچہ اس نشست یعنی قرضاء کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں تانوں کو کھڑا کر کے سرینوں (کوٹھوں) پر بیٹھ جاتے ہیں، زانوں کو پٹ سے لگا لیتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو پنڈلیوں پر باندھ لیتے ہیں۔ قرضاء کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ دونوں زانوں کو زمین پر ٹیک کر زانوں کو پٹ سے لگا لیتے ہیں اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں دونوں بالکوں میں دابلی جاتی ہیں اس طرح کہ دائیں ہتھیلی بائیں بطن میں اور بائیں ہتھیلی دائیں بطن میں رہتی ہے۔ بیٹھے کا یہ خاص طریقہ عام طور پر عرب کے ان فقیر متہذبن لوگوں میں رائج تھا جو بدنگلات میں بودوباش رکھتے تھے۔ نیز وہ مسکین و غریب لوگ بھی اسی طرح بیٹھے ہیں جو تفکرات و خیالات اور محو آلام میں مبتلا ہوتے ہیں، چونکہ یہ نشست انتہائی مجرب و سہ چارہاں اور ممال آکسار و فروغی کو ظاہر کرتی ہے اس لئے آنحضرت ﷺ اس ہیئت کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔

نماز فجر کے بعد آنحضرت ﷺ کی نشست

⑨ وعن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر ثوبه من مجلبه حتى يظلم الشمس حساة۔ (ابن ماجہ)

”اور حضرت جابر ابن سمرةؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو چار زانو بیٹھ جاتے اور سورج اچھی طرح روشن ہو جانے تک اس طرح بیٹھے رہتے۔“ (ابن ماجہ)

آنحضرت کے لیٹنے کا طریقہ

⑩ وعن ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن وإذا عرس قنبل الضحى نصت ذراعاه ووضع رأسه على كفيه۔ (ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ جب سفر کے دوران آرام کرنے اور سونے کے لئے کسی جگہ رات میں اترتے تو دائیں کروت لیٹتے تھے اور جب صبح کے قریب اترتے تو اس طرح لیٹتے کہ اپنا ایک ہاتھ کھڑا کر کے اس کی ہتھیلی پر سر مبارک رکھ دیتے۔“

(شرح اسناد)

تشریح: آنحضرت ﷺ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب آپ ﷺ سفر میں ہوتے اور رات کا وقت کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے اور رات کا کچھ حصہ باقی رہتا تو دائیں کروت پر لیٹ کر آرام فرماتے جیسا کہ سفر میں دائیں کروت پر لیٹنے کی آپ ﷺ کی عادت تھی اور اگر ایسے وقت پڑاؤ ڈالتے کہ رات کا تقریباً پورا حصہ گزر چکا ہوتا اور صبح ہونے والی ہوتی تو اس صورت میں آپ ﷺ پوری طرح لیٹنے کی بجائے دست مبارک کو کھڑا کر لیتے اور اس کی ہتھیلی پر سر مبارک کو آرام فرما لیتے۔ ایسا اس وجہ سے کیا کرتے تھے تاکہ غفلت کی نیند نہ آجائے اور فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے، اگرچہ دائیں کروت پر سونے کی صورت میں بھی غفلت کی نیند طاری نہیں ہوتی کیونکہ دائیں کروت پر لیٹنے سے لٹکار رہتا ہے اور اس کو قرار کم ملتا ہے، جب کہ بائیں کروت پر لیٹنے سے دل اپنے نکلنے پر ہوتا ہے اور آرام بھی پاتا ہے جس کی وجہ سے نیند بھی اطمینان و سکون کی آتی ہے لیکن اگرچہ ہے کہ اطباء نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی بائیں کروت سونے کا مشورہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بائیں کروت پر سونے سے دل چونکہ اپنی جگہ پر رہتا ہے اس لئے دل کے مطمئن و پرسکون ہونے کی وجہ سے نہ صرف آرام ملتا ہے اور عین کی نیند طاری ہوتی ہے بلکہ کھانا بھی خوب اچھی طرح ہضم ہوتا ہے کیوں کہ اس صورت میں جسم کے باہر کی حرارت بدن کے اندر رک جاتی ہے جو نظام ہضم کو بہتر اور معتدل بنانے کا سبب ہے، بعض روایتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ سفر کے دوران جب رات کے آخری حصے میں کہیں اترتے تو سر مبارک کے نیچے کوئی اینٹ رکھ لیتے اور جب صبح کے وقت کے قریب اترتے تو ہاتھ کھڑا کر کے اس کی ہتھیلی پر سر مبارک رکھ کر (کچھ دیر کے لئے) لیٹ رہتے۔

آنحضرت ﷺ جب لیٹتے تو سر مبارک کو مسجد کی طرف رکھتے

⑪ وَعَنْ نَعِصِ بْنِ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كَانَ قَرَأْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُوا مِمَّا يُضَعُّ فِي قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدَ عِنْدَ رَأْسِهِ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور ائمہ سلمہ کے ایک لڑکے کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کا چھوٹا (جس پر آپ ﷺ آرام فرماتے تھے) اس کپڑے کی مانند تھا جو آپ ﷺ کی قبر شریف میں رکھا گیا تھا اور مسجد آپ ﷺ کے سر مبارک کے قریب رہا کرتی تھی۔“ (ابوداؤد)

تشریح: حدیث کے پہلے جزو کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ جس بچھونے پر استراحت فرماتے تھے اس کی لمبائی چوڑائی اس کپڑے کے تقریباً برابر تھی جو آپ ﷺ کی قبر شریف میں رکھا گیا تھا اور اس کپڑے کو کچھ لوگوں نے دیکھ رکھا تھا کہ وہ ایک مختصر سا کپڑا تھا جو زیادہ لمبا چوڑا نہ تھا۔ بعض حضرات نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا چھوٹا اس کپڑے کی قسم سے تھا جو آپ ﷺ کی قبر مبارک میں رکھا گیا تھا اور جو کپڑا قبر مبارک میں رکھا گیا تھا وہ دراصل ایک سرخ چادر تھی جو بیماری کے دوران آنحضرت ﷺ کے نیچے رہتی تھی، آپ ﷺ کا وصال ہوا تو شہر انہوں نے (آنحضرت ﷺ کے غلام تھے) صحابہ کی رائے کے بغیر اس چادر کو قبر شریف میں آنحضرت ﷺ کے جسد مبارک کے نیچے رکھ دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ آنحضرت ﷺ کا کپڑا آپ ﷺ کے بعد کوئی دوسرا شخص پہنے یا استعمال کرے، تاہم صحیح قول یہ ہے کہ صحابہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے قبر شریف بند کئے جانے سے پہلے اس چادر کو نکال لیا تھا۔ واضح رہے کہ حدیث میں اس جگہ لفظ موضع (مضارع کے صیغہ) کے بجائے ”وضع“ (ماضی کا صیغہ) ہونا چاہیے تھا لیکن راوی کا مقصد چوں کہ حکایت بزمانہ حال تھا اس لئے ماضی کے صیغہ کے بجائے مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔

حدیث کے دوسرے جز۔ اور مسجد آپ ﷺ کے سر مبارک کے قریب رہا کرتی تھی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ﷺ استراحت فرماتے تو اس زاویہ سے لیٹتے کہ سر مبارک مسجد کی طرف رہتا، کیونکہ آپ ﷺ کا جگرہ شریف، مسجد کے بائیں جانب تھا اور چونکہ آپ ﷺ دو قبہ لین کرتے تھے اس لئے ظاہر ہے کہ اگر اس جگرہ شریف میں دو قبہ لینا چاہتے تو مسجد سہارنے کی طرف رہے گی۔ مشکوٰۃ کے ایک نسخ میں لفظ مسجد حیم کے زبر کے ساتھ ہے جس کے معنی متصل کے ہیں اس صورت میں مطلب یہ ہو گا استراحت کے وقت آپ ﷺ کے سرانے رکھا رہتا تھا تاکہ جب نماز پڑھتی ہو تو اس کو فورا بچھالیا جائے۔

پیٹ کے بل لیٹنا ناپسندیدہ ہے

⑫ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ مَضْجَعَةُ لَا يُجِيزُهَا اللَّهُ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے ایک شخص کو اونڈھائی پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ اس طرح سے لیٹنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: علماء نے لکھا ہے کہ لیٹنے کی چار صورتیں ہیں، ایک تو پت لیٹنا، لیٹنے کا طریقہ، اہل عبرت کا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کرشمہ ساز یوں اور عجائبات قدرت کو دیکھ کر ایمان باللہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں وہ چت لیٹتے ہیں تاکہ وہ آسمان اور ستاروں کی طرف منظر اشتہاد دیکھتے رہیں اور خدا کی قدرت و حکمت کو دیکھ سکیں اور وہ اس کی دوسری صورت دائیں کروٹ پر لیٹنا ہے یہ اہل کبار رو کے لیٹنے کا طریقہ ہے جو لوگ خدا کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور شب بیداری کرنا چاہتے ہیں وہ دائیں کروٹ پر لیٹ کر سوتے ہیں تاکہ غفلت کی نیند طاری نہ ہو اور وقت پر اٹھ کر نماز و وظائف اور اپنے مولیٰ کے ذکر میں مشغول ہو سکیں۔ تیسری صورت بائیں کروٹ پر لیٹنا ہے یہ

آرام و راحت کے طلبگاروں کے لینے کا طریقہ ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کھانا اچھی طرح ہضم ہو جائے، جین و سکون کی نیند سو سکیں اور جسم کو پوری طرح آرام و راحت ملے وہ بائیں کروٹ پر لیٹ کر سوتے ہیں اور چوتھی صورت اوردھائی پیٹ کے بل لیٹنا ہے، یہ اہل غفلت اور نادان لوگوں کے لینے کا طریقہ ہے کیونکہ اس طرح لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینہ اور منہ جو برتر اعضاء ہیں اور اجزائے جسم میں سے سب سے افضل جزء ہیں ان کو بلا قصد و طاعت و سجدہ، خاک و ذلت پر اور نہ حال و دل و باجائے جو ان اعضاء کے عز و شرف کے متافی ہے ان چیز تک اعلان کرانے والوں کی عادت ہے اس لئے اوردھائی تائی ذلیل ترین برائی کی مشابہت اختیار کرتا ہے جو خود استہانی بری بات ہے۔

(۱۲) وَعَنْ يَعْنِي بْنِ طَخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْفَقَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشُّقَّةِ قَالَ يَنْتَسِمُ أَنْدَ مُصْطَجِعٍ مِنَ الشَّجَرِ عَلَى بَظْنِي إِذَا رَحِلَ يَحْتَرِي كَيْسِي بِرَحْلِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ صُجْعَةٌ يَتَغَيَّضُهَا اللَّهُ فَتَقْطُرُ فَلِذَا هُوَ شَرْئٌ اللَّهُ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت یعیس بن طخفہ ابن قیس، عفری اپنے والد ماجد (حضرت طخفہ) سے جو اصحاب (حضرت طخفہ) سے تھے، نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی (حضرت طخفہ) نے بیان کیا کہ (ایک دن) میں سینہ کی درد کی وجہ سے پیٹ کے بل اوردھائی ہوا تھا کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص مجھے اپنے پاؤں سے بلارہا ہے اور پھر میں نے سنا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے لینے کے اس طریقہ کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے۔ اور پھر میں نے پلٹ کر نظر اٹھائی تو کیا دیکھا ہوں کہ وہ شخص رسول کریم ﷺ ہیں۔“ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

تشریح: ابتدا پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے علم میں حضرت طخفہ کا وہ عذر نہیں ہو گا جس کی وجہ سے وہ پیٹ کے بل لینے ہوئے تھے اس لئے آپ نے یہ کلمہ الفاظ ارشاد فرمائے اور اگر یہ کہا جائے کہ ان کا عذر آپ ﷺ کے علم میں تھے تو پھر یہ تاویل مل جائے گی کہ آپ ﷺ کا یہ ارشاد احتیاط و تقویٰ کی بنا پر تھا اور یہ ظاہر کرنے کے لئے تھا کہ عام حالات میں بلا کسی عذر کے پیٹ کے بل لیٹنا سخت برا ہے اور اس طرف بھی اشارہ کرنا مقصود تھا کہ اگر سینہ کے درد کا دفاع ہی مقصود تھا تو اس صورت میں یہ بھی ممکن تھا کہ وہ چروں کو پھیلانے بغیر ناگوں کی طرف جھک کر سینے کے دونوں رانوں کو دبالیے۔

بغیر دیوار کی چھت پر سونا خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے

(۱۳) وَعَنْ عَيْنِ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ زَسُرْنِي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَاتٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ جِصَّابٌ وَفِي رِوَايَةٍ جِصَّابٌ فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ الْبُغْهَةُ زَوْاَهُ دَاوُدُ وَفِي مَعَالِمِ السُّنَنِ لِلْحَظَّابِيِّ جَنَحِي۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عین بن شیبان کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص رات میں گھر کی ایسی چھت پر سوتے جس پر پردہ نہ ہو اور روایت میں یوں ہے کہ جس کے گھر کا گھٹا والی کوئی چیز نہ ہو تو اس سے ذمہ جا تا رہا۔“ (ابوداؤد)

اور خطابی کی کتاب معالم السنن میں لفظ حجاب کے بجائے حُجی کا لفظ ہے۔

تشریح: ایک ہی مضمون کی تین روایتوں میں عین الگ الگ لفظ ہیں ایک روایت میں ”حجاب“ کا لفظ ہے جس کے معنی پردہ کے ہیں اور اس سے مراد وہ دیوار ہے جو چھت کو بے پردگی سے محفوظ رکھتی ہے اور اس کی وجہ سے اس چھت پر کسی کے گر پڑنے کا خدشہ بھی نہیں رہتا، دوسری روایت میں حجاب کا لفظ ہے جو ”حجر“ (حما کے زیر کے ساتھ) کی جمع ہے اور اس کے معنی اس چیز کے ہیں جو چھت کو اس طرح گھیر دے کہ کوئی گرنے نہ پائے خواہ وہ دیوار ہو یا جنگل وغیرہ اور تیسری روایت میں حُجی کا لفظ ہے یہ لفظ حاء کے زیر کے ساتھ بھی ہے اور حاء کے زیر کے ساتھ بھی، دونوں ہی صورتوں میں یہ لفظ پردہ کے مفہوم میں ہے ویسے لغت کے اعتبار سے حُجی حاء کے زیر کے ساتھ کے معنی ہیں عکس دہری، لہذا کہا جائے گا کہ پردہ کو عکس کے ساتھ اس لئے مشابہت دی گئی ہے کہ جس طرح عکس انسان کو ناشائستہ اور

نقصان دہ امور سے روکتی ہے اسی طرح پردہ بھی انسان کو چھت پر سے گزرنے سے روکتا ہے اسی طرح اچھی حائے کے زور کے ساتھ اس کے معنی کٹنا رہ اور گوشہ کے ہیں اور ظاہر ہے کہ چھت کا پردہ چھت کے کناروں پر کھڑی گئی دیوار وغیرہ کی صورت میں ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کو گنجا کہا گیا۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی نگہبانی و حفاظت کا ذمہ و عہدہ لیا ہے اور اس مقصد کے لئے اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ملائکہ مقرر کئے ہیں اور ایسے اسباب و ذرائع پیدا فرمائے ہیں جن کو اختیار کر کے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسی چھت پر سوتا ہے جس کے گرد کوئی پردہ اور کاوت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی نہ سوراہت جو عام طور پر ہلاکت و ضرر کا سبب بن سکتی ہے اور جب اس شخص نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہے تو اب قدرت کو کیا ضرورت ہے کہ اس کی حفاظت کرے لہذا اس کی محافظت کا خدا کی ذمہ و عہدہ ساقط ہو گیا۔

(۱۵) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ الْفَرْخُ خُلًى عَلَى مِطْلَبٍ لَيْسَ مَسْخُوجٍ غَلِيظَةً.

رواہ الترمذی

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے اس کو منع فرمایا ہے جس پر پردہ کی دیوار نہ ہو۔“ ترمذی

حلقہ کے درمیان بیٹھنے والے پر لعنت

(۱۶) وَعَنْ خَلِيفَةَ قَالَ مَلَفُونٌ عَلَى لِسَانٍ مُخْتَبِرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَعْدٍ وَسَطِ الْحَلَقَةِ. رواہ الترمذی وادود

”اور حضرت خلیفہؓ کہتے ہیں کہ محمد ﷺ کی زبان مبارک کے ذریعہ اس شخص کو طعن قرار دیا گیا ہے جو حلقہ کے درمیان بیٹھے۔“

ترمذی وادود

تشریح: اس حدیث کے محمول کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں ایک تو یہ کہ مثلاً کسی جگہ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا اور بجائے اس کے کہ وہ جہاں جگہ دیکھتا وہیں بیٹھ جاتا لوگوں کی گردنیں پھٹا پھٹا ہو اور میان میں جا کر بیٹھ گیا چنانچہ ایسے شخص کو معون کہا گیا ہے، دوسرے یہ کہ کوئی شخص کچھ لوگوں کے حلقہ کے درمیان اس طرح بیٹھ گیا کہ ان میں سے بعضوں کے چہرے ایک دوسرے سے چھپ گئے اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے چہرے نہ دیکھ سکتے تھے اور اپنے درمیان غلط پڑ جانے کی وجہ سے اس شخص کو تکلیف و ضرر کا باعث محسوس کیا لہذا ایسا شخص نہ کوہ حدیث کا محمول ہے اور تیسرے یہ کہ اس حدیث کا تعلق اس شخص سے ہے جو مسخرانہ کرنے کے لئے حلقہ کے بیچ میں جا کر بیٹھ جائے تاکہ لوگوں کو ہنسائے۔

مجلس ایسی جگہ منعقد کرنی چاہئے جو فراخ و کشادہ ہو

(۱۷) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَطُهَا. رواہ ابوداؤد

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بہترین مجلس وہ ہے جو کشادہ و فراخ جگہ میں منعقد کی جائے۔“ ابوداؤد

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مجلس و عطا و نصیحت منعقد کرنی ہو یا کسی بھی سماج تفریق کے موقع پر کسی جگہ لوگوں کو جمع کرنا ہو تو اس مقصد کے لئے ایسی جگہ اختیار کرنی چاہئے جو کشادہ و فراخ ہو تاکہ لوگوں کو بیٹھنے میں تنگی نہ ہو اور وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔

مجلس میں الگ الگ نہ بیٹھو

(۱۸) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ مَنْصُورَةَ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَجْلُوسُ فَقَالَ مَا لَكُمْ يَارَبِّیْ-

رواہ ابوداؤد

”اور حضرت جابرؓ ابن سمرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ گھر سے باہر نکل کر تشریف لائے جب کہ مسجد نبوی ﷺ میں آپ ﷺ کے صحابہؓ اور احقر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کو اس طرح پیسے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو متفرق و منتشر بندھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔“ (ابوہریرہؓ)

تشریح: ”عرین“ اصل میں عروہ کی جمع ہے جس کے معنی لوگوں کے جماعت کے ہیں۔ لہذا آنحضرت ﷺ نے جب یہ دیکھ کر صحابہؓ کی ایک جماعت اس طرف بیٹھی ہوئی ہے تو دوسری جماعت اس طرف کچھ لوگ اس کو نے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ لوگ اس کو نے میں، تو یہیں کہ الگ الگ گروہوں میں بیٹھنا اور علیحدہ علیحدہ مجلسیں قائم کرنا آپس میں وحشت و بیگانگی کو فروغ دینے اور ایک دوسرے سے علیحدگی و جدائی اختیار کرنے کا موجب ہوتا ہے اس لئے آپ ﷺ نے مذکورہ ارشاد گرامی ﷺ کے ذریعہ اس طرح متفرق و منتشر طور پر بیٹھنے کو ناپسند فرمایا اور متحد و مجتمع ہو کر بیٹھنے کی طرف راغب کیا کیونکہ ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھنا اور اصل باہمی یکانگہی و اتحاد اور ایک دوسرے سے تعلق و موانست کی علامت ہے۔

حاصل یہ کہ اگر کسی جگہ مسلمان جمع ہوں تو ان کو چاہئے کہ وہ علیحدہ علیحدہ جماعتیں بنا کر نہ بیٹھیں بلکہ سب لوگ ایک جگہ حلقہ بنا کر یا صاف بندی کے ساتھ بیٹھیں۔

اس طرح نہ لیونکہ جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں رہے اور کچھ سایہ میں

(۱۹) وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْقِيَاءِ فَقُلِّصْ عَنْهُ الظِّلُّ فَضَارِ نَعْصَةَ فِي الشَّمْسِ وَنَعْصَةَ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ۔ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي خُرُوجِ الشَّيْءِ عَنْهُ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْقِيَاءِ فَقُلِّصْ عَنْهُ فَلْيَقُمْ فَإِنَّهُ مَخْلُصٌ الشَّيْطَانِ هَكَذَا وَاهُ مَقْعَرٌ مَوْفُوقًا

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سایہ میں بیٹھا ہو اور پھر وہ سایہ ختم ہو رہا ہو یا اس طور کہ اس سایہ کی جگہ دھوپ آجائے کی وجہ سے اس کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ حصہ سایہ میں ہو تو اس کو چاہئے کہ وہاں سے اٹھ جائے اور ایسی جگہ جا کر بیٹھ جائے جو پوری طرح سایہ میں ہو یا پوری طرح دھوپ میں کیونکہ جب کوئی شخص ایسی جگہ بیٹھا بیٹھا رہتا ہے کہ کچھ دھوپ میں ہو اور کچھ سایہ میں۔ تو اس کے جسم پر ایک ہی وقت میں دو متضاد چیزوں کے اثر انداز ہونے کی وجہ سے اس کا مزاج بھی سرد و اشتعال کا شکار ہو جاتا ہے۔“ (ابوہریرہؓ)

اور شرح السنہ میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے (یعنی حضرت ابوہریرہؓ نے) فرمایا تم میں سے جو شخص سایہ میں بیٹھا ہو اور پھر وہ سایہ ختم ہو رہا ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ وہاں سے اٹھ جائے کیوں کہ ایسی جگہ کہ کچھ سایہ میں ہو اور کچھ دھوپ میں، شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے کی طرح جب کہ شرح السنہ میں ہے معمر نے بھی اس روایت کو حضرت ابوہریرہؓ سے بطریق موقوف نقل کیا ہے۔

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت ابوہریرہؓ کا قول ہے آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ﷺ نہیں ہے لیکن واضح رہے کہ یہ موقوف حکم کے اعتبار سے مرفوع حدیث کے ہی درجہ میں ہے کیونکہ دین کی جو بات اجتہاد و قیاس کے ذریعہ ثابت ہونے والی نہیں ہوتی اور اس کو کوئی صحابیؓ اپنے قول کے طور پر نقل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس صحابیؓ نے وہ بات آنحضرت ﷺ سے ضرور سنی ہے ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی صحابیؓ دین کی کوئی ایسی بات نقل کرے جو اجتہاد و قیاس سے باہر ہو اور اس بات کو اس نے آنحضرت ﷺ سے نہ سنا ہو۔

شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے کہ بارے میں بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے۔ یعنی واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اس جگہ بیٹھتا ہے جس کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ حصہ سایہ میں ہوتا ہے اس اعتبار سے، یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ کچھ سایہ اور کچھ دھوپ میں بیٹھنا شیطان کا کام ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ کی نسبت شیطان کی طرف اس اعتبار سے کی گئی ہے

کہ شیطان جس شخص کو پریشان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسی جگہ پر بیٹھنے یا لیٹنے کی طرف راغب کرتا ہے اور گویا اس جگہ پر کسی شخص کے بیٹھنے یا لیٹنے کا سبب شیطان بنتا ہے اور اس سے شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص تکلیف و دکھ میں مبتلا ہو، لہذا معلوم ہوا کہ شیطان جس طرح انسان کے دین کا دشمن ہے اسی طرح اس کے بدن کا بھی بد خواہ ہے۔

یہ بات ملحوظ رہے کہ کسی ایسی جگہ بھی بیٹھنا یا لیٹنا ممنوع و مکروہ ہے جو پوری طرح دھوپ میں ہو اگرچہ اس صورت میں ممانعت و کراہت کا سبب یہ نہیں ہوگا کہ ایسی جگہ شیطان کی نشست نگاہ ہوتی ہے بلکہ یہ اس لئے ممنوع و مکروہ ہوگا کہ پوری طرح دھوپ میں بیٹھنا گویا اپنے آپ کو تہب و مشقت اور تکلیف میں ڈالتا ہے ہاں اگر جاڑے کا موسم ہو تو پھر دھوپ میں بیٹھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا۔

عورتوں کو راستے کے کنارے پر چلنے کا حکم

(۲۰) وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاحْتَلَطَ الرَّحَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لِلنِّسَاءِ امْنَحِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْتَفِقَنَّ الطَّرِيقَ عَلَيْنَكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتْ النِّسَاءُ تَلْصُقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى أَنْ تَوْبِهَا لِيَتَعَلَّقَ بِالْجِدَارِ - (رواہ ابو داؤد و اسنیلی فی شعب الایمان)

”اور حضرت ابواسید انصاریؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن رسول کریم ﷺ کو اس وقت جب کہ آپ ﷺ مسجد سے نکل رہے تھے (لوگوں سے دینی ہدایت و احکام شرعی مسائل) بیان کرتے ہوئے سنا پھر راستہ میں مرد عورتوں سے مل گئے تھے یعنی مرد اور عورتیں مخلوط ہو کر راستہ میں چلنے لگے، آنحضرت ﷺ نے یہ دیکھ کر عورتوں سے فرمایا کہ تم مردوں کے پیچھے چلو اور ان سے الگ رہو کیوں کہ تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم راستہ کے کنارے پر چلا کرو۔ چنانچہ عورتوں نے آنحضرت ﷺ کے اس حکم پر اس طرح عمل کیا کہ وہ راستہ چلتیں تو دیواروں سے لگ کر چلا کرتیں یہاں تک کہ بعض اوقات ان کا کپڑا دیوار سے لگ جاتا تھا۔“ (ابوداؤد، ترمذی)

عورتوں کے درمیان نہ چلو

(۲۱) وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ الزَّوْجِلِّ بَيْنَ الزَّوْجِلِّ - (ابوداؤد و ابوداؤد)

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دو عورتوں کے درمیان چلنے سے منع فرمایا۔ یعنی مرد کو۔“ (ابوداؤد)

تشریح: لفظ ”بیمشی“ یعنی ”روای کا اپنا قول ہے جس سے الفاظ حدیث کی وضاحت مقصود ہے گویا راوی نے یہ بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ”بیمشی“ کا قائل الزجل مراد لیا ہے حاصل یہ کہ لفظ الزجل حدیث کے اصل متن کا جزء نہیں ہے بلکہ اس کو کسی راوی نے بطور وضاحت نقل کیا ہے اس طرح روایت کے درمیان یہ عبارت ”بیمشی الزجل“ گویا جملہ معترضہ ہے۔

آنحضرت ﷺ نے مرد کو عورتوں کے درمیان چلنے سے اس لئے منع فرمایا کہ مرد و عورت کا اختلاط نہ صرف یہ کہ مختلف قسم کی برائیوں کے فتنہ میں مبتلا کر دیتا ہے بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو شرم ہو جایا اور سنجیدگی و محنت کے تقاضوں کے خلاف سمجھا گیا ہے۔

واضح رہے کہ جس طرح عورتوں کے درمیان چلنا منع ہے اسی طرح راستہ میں کسی عورت کے ساتھ بھی چلنا منع ہے بشرطیکہ اس کی وجہ سے کسی فتنہ میں مبتلا ہو جائے کا خوف ہو۔

مجلس میں جہاں جگہ دیکھو وہاں بیٹھ جاؤ

(۲۲) وَعَنْ خَابِرِ بْنِ مَسْرُورٍ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسْنَا حَيْثُ يَنْهَى - وَذَاكَ إِذَا وَدَّ وَذَكَرَ حَدِيثًا عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَفِي بَابِ الْقِيَامِ وَتَذَكُّرُ حَدِيثِي عَلِيٍّ وَآبِي هُرَيْرَةَ فِي بَابِ أَسْمَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَاتِهِ أَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -

”اور حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ کی مجلس میں ہم حاضر ہوتے تو ہم میں سے جو شخص جہاں جگہ دیکھتا اور آخر میں جو جگہ خالی ہوتی وہاں بیٹھ جاتا۔ (ابوداؤد) اور عبد اللہ ابن عمرو کی دونوں حدیثیں یعنی ایک تو لا یحل للرجل اور دوسری جو اس کے بعد ہے ولا یجلس بین رجلین باب القیام میں نقل کی جا چکی ہے اور حضرت علی و حضرت ابو ہریرہ کی دونوں روایتوں کو ہم اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ میں نقل کر رہے ہیں جن میں سے ایک تو کان و سؤل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشی نکما اور دوسری ما زلنا شینا احسن من سؤل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مجلس نبوی ﷺ میں ہر شخص مجلس نبوی ﷺ کے آداب و تقار کو ملحوظ رکھتا تھا اور اس بات کی پرواہ کئے بغیر کہ اس کو دوسروں کی بہ نسبت نمایاں اور برتر مقام ملے، جہاں جگہ دیکھتا وہیں بیٹھ جاتا کیونکہ مجلس میں نمایاں اور برتر جگہ پر بیٹھنے کی خواہش اور اس کے لئے کوشش کرنا دراصل اس شخص کا تقاضہ ہوتا ہے جو ہر موقع پر اپنے آپ کو بلا ضرورت نمایاں کرنے اور برتر ثابت کرنے کا متلاشی رہتا ہے اور یہ ان لوگوں کی شان ہے جو جاہ پسند اور دنیاوی عزت اور بڑائی کے خرمیں ہوتے ہیں جب کہ صحابہؓ اس طرح کے جذبات سے بالکل باری تھے نہ ان کو اس چیز کے حصول کی خواہش ہوتی تھی اور نہ کسی بھی موقع پر نشست برخواست کے سلسلہ میں خواہ مخواہ کے تکیاؤں و اہتمام کے عادی تھے ان کے مزاج میں جو سادگی و خاکساری اور بے تکلفی اور رواداری تھی اس کی بناء پر بھی اور آنحضرت ﷺ کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہوئے ہم کو مجلس نبوی ﷺ میں جہاں جگہ دیکھتے بیٹھ جاتے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

بیٹھنے کا ایک ممنوع طریقہ

(۳۲) عَنْ عَمْرِو بْنِ الشُّعْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ مَرْبِیْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدَيَّ الْيَسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَأُتْكَأْتُ عَلَى الْيَمْنَى يَدِي فَقَالَ اتَّقِعْذَ بَعْدَهُ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ۔ (ابوداؤد)

”حضرت عمرو ابن شعیبہؓ نے اپنی والدہ ماجدہ (حضرت شریعہؓ نقل صحابی) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک دن رسول کریم ﷺ میرے پاس سے گزرے جب کہ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ میرا بائیں ہاتھ تو میری جینے کے پیچھے تھا اور انگوٹھے کی جڑ کے گوشے پر میں سہارا دے ہوئے تھا آپ ﷺ نے مجھ کو اس طرح جیٹھا ہوا دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم اس وضعت پر بیٹھتے ہوئے ہو جس وضعت پر وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن پر خدا کا غضب نازل ہوا ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”جن پر خدا کا غضب نازل ہوا ہے“ سے مراد یہودی ہیں، یہاں یہودیوں کا مراحت کے ساتھ ذکر کرنے کے بجائے مغضوب علیہم کے ذریعہ ان کی طرف اشارہ کرنے کی ایک وجہ تو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ اس وضعت پر بیٹھنا ان چیزوں میں سے ہے جن کو حق تعالیٰ دشمن دیکھتا ہے اور دوسرے یہ کہ مسلمان چونکہ ایک ایسی امت کا فرد ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و نعمت فرمائی ہے اس لئے اس کو چاہئے کہ وہ ان لوگوں کی مشابہت اختیار نہ کرے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا ہے اور ان کو طعون قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم کی سورۃ فاتحہ میں مغضوب علیہم کے ذریعہ جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان سے بھی یہی مراد ہیں۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ حدیث میں مغضوب علیہم کا لفظ اپنے وسیع و عام مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی اس سے تمام کافر اور وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے بیٹھنے چلنے اور دیگر افعال میں غرور و تکبر کا اظہار کرتے ہیں۔

پیٹ کے بل لیٹنا دو زخیوں کا طریقہ ہے۔

(۳۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ مَرْبِیْ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَظْطَجِعٌ عَلَى ظَهْرِي فَكَضَبْتَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ يَا خَذْبُ

إِنَّمَا هِيَ ضَلْعَةٌ أَهْلِ النَّارِ - (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ میرے پاس سے گزرے جب کہ میں اپنے پیٹ کے کل یعنی اوندھ حال بنا ہوا تھا، آپ ﷺ نے یہ دیکھ کر اپنے پاؤں سے مجھے ٹھوکرا اور فرمایا جندبؓ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اس طرح لینا دوڑخیوں کا طریقہ ہے۔“ (ابن ماجہ: ۱)

تشریح: جندبؓ حضرت ابوہریرہؓ کا اصل نام ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے اس موقع پر ان کو کنیت کے بجائے اصل نام سے مخاطب فرمایا۔ ”اس طرح لینا دوڑخیوں کا طریقہ“ کے بارے میں دو احتمال ہیں، ایک تو یہ کہ اس ارشاد گرامی سے آپ ﷺ کی مراد یہ تھی کہ اس دنیا میں کفار و کفارہ ای طرح لینے کی عادت رکھتے ہیں، دوسرے یہ کہ آپ ﷺ نے اس ارشاد کے ذریعہ اس طرف اشارہ فرمایا کہ کفار کفارہ روزخ میں جس ایست پر پائے جائیں گے وہ یکایک ایست ہوگی یعنی پیٹ کے کل۔۔۔۔۔

بَابُ الْغَطَاسِ وَالتَّأَوُّبِ

چھینکنے اور جمائی لینے کا بیان

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

جمائی کا آنا شیطانی اثر ہے

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْغَطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّأَوُّبَ فَإِذَا غَطَسَ أَخَذَ كَفَّ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ خَفَافًا عَلَى كُلِّ مَسْلُومٍ سَبْعَةَ أَنْشُورٍ لَمْ يَزِدْ خَفَافَتِ اللَّهِ فَاقَامَ التَّأَوُّبَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا انْتَفَأَبَ أَخَذَ كَفَّ وَلَمْ يَزِدْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنِ أَخَذَ كَفًّا إِذَا انْتَفَأَبَ ضَجَلَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ - وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَهِيَ رِوَايَةٌ لِمُسْلِمٍ فَإِنِ أَخَذَ كَفًّا إِذَا قَالَ هَاصَ حَلَكَ الشَّيْطَانُ وَهَيْئًا.

”حضرت ابوہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینکنے کو پسند کرتا ہے لیکن جمائی کو پسند کرتا ہے لہذا تم میں سے جب کوئی شخص چھینکے اور اللہ کی تعریف کرے تو اس پر چھینکے اور الحمد للہ کہنے والے ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ چھینکنے والے کے جواب میں ہر حکم اللہ کے رہی جمائی کی بات تو جمائی کا آنا شیطانی اثر ہے لہذا تم میں سے جب کسی کو جمائی آنے تو چاہئے کہ وہ حق الامکان اس جمائی کو رد کے واضح رہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لیتا ہے (یعنی نہ پھارتا ہے) تو اس پر شیطان ہنستا ہے۔ (بخاری) اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ تو چاہئے کہ حق الامکان اس جمائی کو رد کے کہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص ہاہ کہتا ہے یعنی جمائی لیتا ہے تو اس پر شیطان ہنستا ہے۔“

تشریح: ”اللہ تعالیٰ چھینکنے کو پسند کرتا ہے“ مطلب یہ ہے کہ چھینکنے کی وجہ سے چونکہ دماغ پر سے بوجھ ہٹ جاتا ہے اور فہم و ادراک کی قوت کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور یہ جزو طاعت و حضوری قلب کا باعث و مددگار بنتی ہے اس لئے چھینکنا پسندیدہ ہے، اس کے برخلاف جمائی کا آنا طبیعت کے استلاء نفس کے بیماریاں ہیں اور حواس کی کدورت کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ چیز غفلت و سستی اور بے فہمی نیز طاعت و عبادت میں عدم نشاط کا باعث بنتی ہے اس لئے جمائی کا آنا شیطانی کی خوشی کا ذریعہ ہے اور اسی وجہ سے جمائی کے آنے کو شیطانی اثر قرار دیا گیا ہے اور اس کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کا چھینکنے کو پسند کرنا اور جمائی کو پسند کرنا ان کے نتیجہ و ثمرہ کے

اعتبار سے ہے کہ جھینگنے کا نتیجہ عبادت و طاعت میں نشاط و تندرستی کا پیدا ہونا ہے اور تھلائی کا نتیجہ کسل و سستی کا پیدا ہونا ہے۔
 ”اللہ کی تعریف کرے یا یعنی جب رحیمک آئے تو الحمد للہ کہے، اور اگر رب العالمین بھی بڑھادے یعنی الحمد للہ رب العالمین کہے تو بہتر ہے جب کہ الحمد للہ علیٰ کلّیٰ خیالی کہنا بہتر ہے نیز کتاب مصنف میں ابن ابی شیبہؒ نے حضرت علیؑ سے بطریق موقوف یہ نقل کیا ہے کہ جس شخص کو چھینک آئے اور وہ یوں کہے۔ الحمد للہ رب العالمین علیٰ کلّیٰ خیالی تو وہ دالہ اور کان کے درد میں بھی مبتلا نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ علماء نے چھینک آنے پر الحمد للہ کہنے کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ چھینک دراصل دماغ کی محنت و صفائی اور مزاج طبیعت میں نشاط و توانائی کی علامت ہوتی ہے اور یہ چیز جسمانی محنت و تندرستی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ظاہر ہے کہ حصول نعمت پر اللہ کی تعریف کرنا نہایت مناسب چیز ہے۔

پر حکم اللہ کہنا فرض یا واجب؟

حدیث کی یہ عبارت ”ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ چھینکے والے کے جواب میں پر حکم اللہ کہے۔“ مظاہر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چھینکنے والا الحمد للہ کہے تو اس کو سننے والے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ جواب میں پر حکم اللہ کہے لیکن اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں، حنفی مسلک کے اعتبار سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جواب میں پر حکم اللہ کہنا واجب علی الکفایہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھینکنے والے کی ہر کوئی رائے ایک سے زائد لوگ ہوں تو وہاں موجود سب میں سے کسی ایک شخص کا پر حکم اللہ کہہ دینا سب کے ذمہ ہے جواب کا وجوب ساقط کر دے گا جب کہ ایک قول میں اس جواب کو مستحب کہا گیا ہے اس کے برخلاف سفر السعادت کے مصنف نے یہ لکھا ہے کہ اس بارے میں منقول صحیح احادیث کا ظاہری منہوم یہ واضح کرتا ہے کہ چھینکنے والے کے جواب میں پر حکم اللہ کہنا سننے والے ہر مسلمان پر فرض ہے اور وہاں موجود لوگوں میں سے کسی ایک کا جواب دے دینا اس فرض کو سب کے ذمہ سے ساقط نہیں کرتا، چنانچہ اگر علماء کی ایک جماعت کا مسلک اسی قول کے مطابق ہے اشواخ کا مسلک یہ ہے کہ چھینکنے والے کا جواب دینا سنت علی الکفایہ ہے لیکن افضل یہی ہے کہ حاضرین میں سے ہر شخص جواب میں پر حکم اللہ کہے حضرت امام مالکؒ کے مسلک میں اختلافی اقوال ہیں کہ چھینکنے والے کے جواب میں پر حکم اللہ کہنا آیا واجب ہے یا سنت؟ لیکن اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب کہ چھینکنے والا الحمد للہ کہے اور اس کو حاضرین میں، لہذا اگر چھینکنے والے نے الحمد للہ نہیں کہا تو وہ جواب کا حق نہیں ہوگا اسی طرح اس نے الحمد للہ تو کہا لیکن اتنی آہستہ آواز سے کہا کہ کسی ایک نے بھی نہیں سنا تو اس صورت میں بھی جواب دینا یعنی پر حکم اللہ کہنا لازم نہیں ہوگا چنانچہ لفظ صبغة جو اس حدیث میں منقول ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے اور یہی حکم سلام اور تمام فرض کفایہ امور میں عبادت و عبادت و غیرہ کا بھی ہے۔

شرح السنہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ چھینکنے والے کو چاہئے کہ وہ الحمد للہ بلند آواز سے کہے تاکہ اہل مجلس میں سے اور وہ جواب کا حق ہو۔

پر حکم اللہ کہنے والے کے جواب میں کیا کہا جائے

(۲) وَغَنَ فَنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَطَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ اخُوفُ أَنْ صَاحِبَهُ يَرْحَمُ اللَّهُ وَإِذَا قَالَ لَهُ يَزِيحُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيَضْلَعُ بِالْكَفَمِ۔ (روہ البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو چاہئے کہ وہ الحمد للہ کہے اور اس کے سسان بھائی۔ یا یہ فرمایا کہ اس کے دوست کو چاہئے کہ وہ اس (چھینکنے والے) کے الحمد للہ کہے، جبکہ جواب میں نیز صحت اللہ کہے اور جب اس کے جواب میں پر حکم اللہ کہے تو چھینکنے والے کو چاہئے کہ یوں کہے یَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيَضْلَعُ بِالْكَفَمِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ہدایت کرے اور تمہارے دل و تمہارے احوال درست کرے۔“ (بخاری،

تشریح: ”یہذینکم اللہ“ میں مخاطب کے لئے حج کا میضہ یا تو باعتبار غالب کے ہے کہ عام طور پر چھینکے والے کے پاس آبی آدی ہوتے ہیں لہذا مذکورہ دعائیں ان سب کو شریک کرنا چاہئے، یا مخاطب کے لئے حج کا میضہ بطور تعظیم و تکریم کے ہے اور یہ کہ اس دعائیں مخاطب کے واسطے سے پوری امت مرحومہ کو شامل کرنا مراد ہوتا ہے۔

جو چھینکے والا الحمد للہ نہ کہے وہ جواب کا حق نہیں ہوتا

④ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ عَطَّسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَمَّتْ أَخَذَهُمَا وَلَمْ يَنْشَبِ الْأَخْزَ فَقَالَ الرَّجُلُ هَذَا يَنْسُئِي اللَّهُ شَمَّتْ هَذَا وَلَمْ تَنْشَبْ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ وَلَمْ تَحْمِدِ اللَّهَ - (بخاری ص ۱۰۱)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کو چھینک آئی آنحضرت ﷺ نے ان میں سے ایک آدمی کی چھینک کا جواب نہیں دیا جس آدمی کی چھینک کا جواب آپ نے نہیں دیا تھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا وہ ہے کہ آپ نے اس آدمی کو جواب دیا لیکن مجھ کو جواب نہیں دیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی تھی جب کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی حمد نہیں کی لہذا تم جواب کے حق نہیں ہوئے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص چھینکے کے بعد الحمد للہ نہ کہے وہ اس بات کا حق نہیں ہوتا کہ اس کی چھینک کے جواب میں برحکم اللہ کہا جائے۔

حضرت کھول بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابن عمرؓ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ کسی شخص نے مسجد کے کسی کوئے میں چھینکا، حضرت ابن عمرؓ نے (اس چھینک کی آواز سن کر تو فرمایا کہ برحکم اللہ ان کنت حمدت اللہ یعنی اگر تو نے اللہ کی حمد کی ہے تو مجھ پر اللہ اپنی رحمت نازل کرے۔

شبھیؓ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے کان میں دو بار کے پیچھے سے کسی چھینکے اور الحمد للہ کہنے کی آواز آئے تو اس کو بھی جواب دو یعنی برحکم اللہ کہو۔

⑤ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا عَطَّسَ أَخَذَكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَبَّثُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمِدِ اللَّهَ فَلَا تَنْشَبُوهُ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور اللہ کی حمد کرے یعنی چھینک آنے پر الحمد للہ کہے تو اس کو جواب یعنی برحکم اللہ کہو اور اگر وہ اللہ کی حمد نہ کرے تو اس کو جواب دو۔“ (مسلم)

جس شخص کو لگنا چھینک آتی رہے اس کے جواب کا مسئلہ

⑥ وَعَنْ سُلَيْمَةَ بْنِ الْأَخْزَعِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَّسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَزِيدُ خَلِّكَ اللَّهُ ثُمَّ غَطَّسَ أُخْرَى فَقَالَ الرَّجُلُ مَذْكُورٌ - زَوَاهُ مُسْلِمٌ وَهِيَ رِوَايَةٌ لِلْبَيْهَقِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَعَلِّي السَّابِقَةُ أَنَّهُ مَذْكُورٌ -

”اور حضرت سلمہ ابن اکوعؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن رسول کریم ﷺ کو اس شخص کی چھینک کا جواب دیتے سنا جو اس وقت آپ ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا چنانچہ آپ ﷺ نے اس کے جواب میں فرمایا برحکم اللہ۔ پھر جب اس کو دوسری بار چھینک آئی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس شخص کو زکام ہو گیا ہے (مسلم) اور ترمذیؓ کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے اس شخص کو تیری مرتبہ چھینکے پر یہ فرمایا کہ اس شخص کو زکام ہو گیا ہے۔“

تشریح: آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ اس شخص کو چون کہ زکام ہو گیا ہے اس لئے یہ بار بار چھینکے گا اور

الحمد للہ کہے گا لہذا اس کے جواب میں بار بار یہو حمک اللہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ واضح رہے کہ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک اور روایت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جس شخص کو لگا کر چھینک آتی رہے اور وہ الحمد للہ کہتا رہے تو تین چھینکوں تک جواب دیا جائے، تیسری مرتبہ کے بعد اختیار ہو گا کہ چاہے جو جواب دے چاہے نہ دے۔

پس حدیث کا حاصل یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو لگا کر چھینک آتی رہے تو اس کے جواب میں تین چھینکوں تک یہ تک اللہ تو واجب یا سنت منکدہ ہو گا، تیسری مرتبہ کے بعد سکوت اور جواب کے درمیان اختیار ہو گا کہ چاہے تو تین مرتبہ کے بعد جواب نہ دے جو رخصت یعنی شریعت کی طرف سے آسانی ہے اور چاہے تین مرتبہ کے بعد بھی جواب دے تاکہ جو مستحب ہے گویا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ تین مرتبہ کے بعد جواب دینا کوئی ناجائز بات نہیں ہے لیکن واجب و سنت منکدہ بھی نہیں ہے۔

جب جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لو

① وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَنَاءَبَ أَخَذَ كُمُ فَنِيْفَسِكَ بِبِيْدِهِ عَلَيَّ لِحْيَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْدَحِلُ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو جمائی آئے تو اسے چاہے کہ وہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، کیونکہ شیطان اگر منہ کو کھلا ہو پاپا ہے تو اس میں گھس جاتا ہے۔“ (مسلم)

- تشریح: منہ میں شیطان کے گھسنے سے مراد یا تو حقیقہً گھسنا ہے یا یہ مراد ہے کہ جو شخص جمائی کے وقت اپنے منہ کو بند نہیں رکھتا، شیطان اس پر اثر انداز ہوئے اور اس کو وساوس و ابہام میں مبتلا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

چھینکتے وقت چہرہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہئے

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الشَّيْخَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَطَّسَ غَطًى وَجْهَهُ بِبِيْدِهِ أَوْ تَوْبَهُ وَغَضَّ بِهَا صُفْرَتَهُ زَوَاهُ الْبِزْمِ مِدًى وَأَبْزَاؤُهُ قَالَ الْبِزْمِ مِدًى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب چھینکتے تو اپنے چہرہ مبارک کو اپنے ہاتھوں یا اپنے کسی کپڑے سے ڈھانک لیتے تھے اور اپنی چھینک کی آواز کو پست کر لیتے۔ اس روایت کو ترمذی اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے، نیز ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

تشریح: چھینکتے وقت چہرے کو ڈھانک لینا اور بلند آواز سے نہ چھینکنا، یہ دونوں چیزیں تہذیب و شائستگی کی علامت بھی ہیں اور آداب شریعت کا تقاضا بھی کیوں کہ ایک تو چھینک کے ذریعہ عام طور پر دماغ کا فضلہ و بلغم وغیرہ ناک یا منہ سے نکل پڑتا ہے دوسرے چھینکتے وقت چہرہ کی ہیئت بگڑ جاتی ہے اس لئے چہرے کو ڈھانک لینا چاہئے اسی طرح زیادہ زور دار آواز کے ساتھ چھینکنے کی صورت میں بسا اوقات لوگ چونک اٹھتے ہیں اور ویسے بھی زیادہ بلند آواز اور بے ساختہ آواز کے ساتھ چھینکنا طبیعت کی سلاخی اور شخصی وقار کے خلاف سمجھا جاتا ہے لہذا بلکی آواز کے ساتھ چھینکنا حسن ادب سمجھا گیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ چھینکتے والے کے لئے مستحب ہے کہ اپنی چھینک کو پست آواز میں رکھے۔ اور الحمد للہ بلند آواز میں کہے تاکہ لوگ سن کر جواب دیں۔

یہ حکم اللہ کہنے والے کے حق میں دعا

⑧ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا غَطَسَ أَحَدُكُمْ فليَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ خَالٍ وَلَيَقُلْ اللَّهُ يَزِدُّ عَلَيْهِ يَزِدُّ خَلْقَكَ اللَّهُ وَلَيَقُلْ هُوَ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُضِلُّكُمْ بَالَكُمْ - (رواه الترمذی والدارقطنی)

”اور حضرت ابو ایوبؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو چاہئے کہ وہ یوں کہے۔ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ خَالٍ یعنی ہر حال میں خدا کی تعریف ہے، اور جو شخص اس کا جواب دے اس کو یوں چاہئے۔ یَزِدُّ خَلْقَكَ اللَّهُ اور پھر اس کے جواب میں چھینکے والے کو یوں کہنا چاہئے یَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُضِلُّكُمْ بَالَكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت بخشنے اور تمہارے دل یا تمہارے احوال کو درست فرمائے۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

یہودیوں کی چھینک اور آنحضرت ﷺ کا جواب

⑨ وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاظَمُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَزُحُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَزِدُّ خَلْقَكَ اللَّهُ يَقُولُونَ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُضِلُّكُمْ بَالَكُمْ - (رواه الترمذی والبیہقی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ یہودی جب نبی کریم ﷺ کے پاس ہوتے تو جان بوجھ کر چھینکتے اس امید میں کہ آپ ﷺ ان کے جواب میں یَزِدُّ خَلْقَكَ اللَّهُ کہیں گے، لیکن آپ ﷺ ان کی چھینک کے جواب میں محض یہ فرماتے یَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُضِلُّكُمْ بَالَكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت بخشنے اور تمہارے قلوب یا تمہارے احوال کی اصلاح فرمائے۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ ان کی چھینک کے جواب میں یہ حکم نہ کہتے کیوں کہ اللہ کی رحمت صرف مومن کے لئے مخصوص ہے البتہ آپ ﷺ ان کے حسب حال ان کی ہدایت و اصلاح کی دعا فرماتے۔

چھینک کے وقت سلام

⑩ وَعَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّكَ لَكَائِ الرَّجُلُ وَخَذَفَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلْ إِلَّا مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّكَ إِذَا غَطَسَ أَحَدُكُمْ فليَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَيَقُلْ لَهُ مَنْ يَزِدُّ عَلَيْهِ يَزِدُّ خَلْقَكَ اللَّهُ وَلَيَقُلْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ - (رواه الترمذی والبیہقی)

”اور حضرت ہلال بن یسافؓ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ حضرت سالم بن عبیدؓ کے ساتھ تھے کہ جمعہ میں سے ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے الحمد للہ کے بجائے السلام علیکم کہا اس مکان کہ چھینک کے بعد الحمد للہ کی بجائے السلام علیکم کہنا بھی جائز ہے حضرت سالمؓ نے اس شخص کے جواب میں کہا کہ تم پر اور تمہاری ماں پر بھی سلام اس شخص نے تو اپنے دل میں ان الفاظ (اور تمہاری ماں پر بھی سلام کا یہ نامہ حضرت سالمؓ نے اس ناگواری کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ اس ناگواری کی کیا بات ہے) تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ میں نے دی الفاظ کہے ہیں جو نبی کریم ﷺ نے اس وقت ارشاد فرمائے تھے جب کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کے سامنے چھینکا تھا اور اس نے الحمد للہ کہنے کی بجائے السلام علیکم کہا تھا، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ تم پر اور تمہاری ماں پر سلام۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو اس کو چاہئے کہ (الحمد للہ رب العالمین) کہے اور جواب دینے والے کو چاہئے کہ یہ حکم اللہ کہے اور پھر چھینکے والے کو (بطریق انتخاب) چاہئے کہ یوں کہے یَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ چھینک آنے پر الحمد للہ یا الحمد للہ العالیین کے الفاظ کہنے چاہیں اس موقع پر حاضرین کو سلام کرنا نہ کوئی سختی رکھتا ہے اور نہ اس کی کوئی اصل ہے۔

بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ یوحسک اللہ کہنے والے کے جواب میں چھینکنے والے کو یغفر اللہ ولیکم کے ساتھ یہ بھی حکم اللہ یصلح بالکم بھی کہا دلی و افضل ہے۔

حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر چھینکنے والا الحمد للہ کے بجائے کوئی اور لفظ کہے تو وہ چھینک کے جواب کا حق نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس شخص کی چھینک کے جواب میں یوحسک اللہ نہیں فرمایا البتہ اس شخص نے چونکہ آپ ﷺ کو سلام کیا آپ ﷺ نے سلام کا جواب دیا، یعنی یہ بات کہ آپ ﷺ نے سلام کے جواب میں و علیٰ امک اور تمہاری ماں پر بھی سلام کے الفاظ کیوں فرمائے تو دراصل آپ ﷺ نے اس لفظ کے ذریعہ دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ایک تو یہ کہ اس موقع پر سلام کرنا بے محل و بے موقع ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سلام تو نہیں کرنا چاہتے مگر کہے یوں کہ تم پر اور تمہاری ماں پر سلام۔ دوسری بات یہ کہ کسی بھی لفظ و کلام کا بے محل و بے موقع استعمال کرنا چاہئے اپنے آپ کو علم و تربیت اور مجلس کے آداب سے بے بہرہ ثابت کرنا ہے اور اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ میں اس شخص کی طرح ہوں جو کسی مردود انکی تربیت سے محروم اور محض ماں کی غیر موزوں تربیت کا حامل ہو اور جس کے دل و دماغ پر زمانہ ماحول اور زمانہ طور طریقوں کا اثر ہو۔ نیز علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان الفاظ کے ذریعہ گویا اس شخص کی نادانی کو ظاہر کیا گیا ہے جو اس میں ماں کے اوصاف کے سراپت کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی اسی اعتبار سے وہ اپنی ماں کے حق میں آنحضرت ﷺ کی دعا کا محتاج تھا، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ تمہاری ماں پر بھی سلامتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو عقل کی دولت سے نوازے اور نادانی کے قند سے محفوظ رکھے۔

لگاتار تین بار سے زائد چھینکنے والے کو جواب دینا ضروری نہیں ہے

⑪ وعن عیبد بن رفاعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شَبَّتِ الْعَاطِسُ فَلَأَنَّا قَعَزْنَا إِذَا فَإِنْ شَبَّتْ فَشَبَّتْ وَإِنْ شَبَّتْ فَلَا زَوَاهُ الْبَرِّ مَذِيٌّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت عید بن رفاعہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا چھینکنے والے کی لگاتار تین چھینک تک جواب دیا جائے اور اگر کوئی شخص تین بار سے زائد چھینکے تو اس صورت میں اختیار ہے کہ چاہے اس کو جواب دیا جائے اور چاہے جواب نہ دیا جائے۔ اس روایت کو ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

⑫ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَبَّتِ أَخَاكَ ثَلَاثًا فَإِنْ زَادَ فَهُوَ رَكَاةٌ زَوَاهُ الْبَرِّ ذُو دُوقَانٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا أَنَّهُ زُفِعَ الْخُدَيْثُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی چھینک کا تین بار تک جواب دو اگر وہ اس سے زائد بار چھینکے تو سمجھو کہ اس کو رکام ہو گیا ہے۔ اس روایت کو ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے اس حدیث کو نبی کریم ﷺ تک پہنچایا ہے۔“

تشریح: امام ابو داؤد کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کا اپنا قول نہیں ہے بلکہ یہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے جس کو ابو ہریرہؓ نے نقل کیا ہے اور اگر اس روایت کو حدیث موقوف یعنی حضرت ابو ہریرہؓ ہی کا قول کہا جائے تو بھی یہ روایت حدیث مرفوع یعنی آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی کے حکم میں ہوگی کیوں کہ حضرت ابو ہریرہؓ تین کے عدد کا تعین شارع علیہ السلام سے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

چھینک آنے پر الحمد کے ساتھ صلوٰۃ و سلام کے الفاظ ملانا غیر مستحب ہے

① عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُثْمَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عُثْمَرَ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَمًا زَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت نافع (تابعی) کہتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کے برابر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے چھینکا اور پھر کہا الحمد لله والسلام علی رسول الله حضرت ابن عمرؓ نے (یہ سن کر فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمد لله والسلام علی رسول الله لیکن یوں ہے نہیں یعنی اس کا ترجمہ دیا گیا ہے اور نہ یہ مستحب اور آداب میں سے ہے کہ چھینک آنے پر الحمد لله کے ساتھ سلام کے الفاظ ملایں جائیں۔ بلکہ اصل آداب اور حکم نبوی ﷺ کے اقتباس کا تقاضا یہ ہے کہ چھینک آنے پر ہم ملائیں کی دہرادی کے وہی کہیں) جو رسول کریم ﷺ نے ہمیں سکھایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم یوں کہیں الحمد لله علی کل حال یعنی ہر حال میں خدا کی تعریف ہے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہہ دیا کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

بَابُ الصَّخْخِ

ہنسنے کا بیان

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

آنحضرت ﷺ کی ہنسی

① عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ هَازَأْتِ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَعْجِمًا ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى بَيْنَهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَشَّمُ - (رواہ البخاری)

”حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو اتار دیا وہ ہنسنے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ ﷺ کا منہ کھل گیا ہو اور مجھے آپ ﷺ کے تالو یا طعن کا کوئی اسرہ نہ نظر آیا ہو بلکہ اکثر و بیشتر آپ ﷺ کا ہنسا مسکرانے کی حد تک رہتا تھا۔“ (بخاری)

② وَعَنْ خَبْرٍ قَالَ مَا خَجَّيْنِ الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْذُ اسْلَمْتُمْ وَلَا رَأَيْتُ الْاَتَشِيْمَ - (مشق یہ)

”اور حضرت خبرؓ کہتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں نبی کریم ﷺ نے کبھی مجھ کو خج نہیں کیا اور جب بھی آپ ﷺ مجھ کو دیکھتے مسکرا دیتے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”مجھ کو خج نہیں کیا“ سے مراد یہ ہے کہ آپ ﷺ نے کبھی بھی مجھ کو اپنے پاس آنے سے روکا نہیں میں جس وقت چاہتا آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوجاتا چاہے کوئی خصوصی مجلس ہی کیوں نہ ہوتی بشرطیکہ مروانہ مجلس ہوتی ایسا یہ مراد ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ میں نے آپ ﷺ سے کوئی چیز مانگی ہو اور آپ ﷺ نے اس کے دینے سے انکار کیا ہو میں نے آنحضرت ﷺ سے جب بھی مانگا اور جو کچھ بھی مانگا وہ مجھ عطا ہوا۔

صحابہؓ کی زبان سے زمانہ جاہلیت کی باتیں سن کر آنحضرت ﷺ کا مسکرانا

③ وَعَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْرَأُ مِنْ مُضَلَّاهُ الَّذِي يُضَلُّ فِيهِ الصَّبْعُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا ظَلَمَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَخَذَتُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَعْرَاجِهَا لِيَلْقُوا فَضْحَكَ وَتَبَسَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَأَاهُ مُسْلِمٌ وَلَحْنُ رِوَايَةِ الْمُتَرَجِّمِينَ يَتَنَاسَلُونَ الْبُغْزَ -

”اور حضرت حابرؓ ابن سمرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کا معمول تھا کہ آپ ﷺ جس محلے پر فجر کی نماز پڑھتے وہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک سورج ابھی طرح نہ نکل آتا جب سورج نکل آتا اور غماں بلند ہو جاتا تو آپ ﷺ اشراق کی نماز پڑھتے پھر میں تشریف لے جانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے، اس دور ان صحابہؓ بطریق استہزاء مذمت زمانہ جاہلیت کی باتیں کرتے رہتے اور ہنس کر تے ان کے ساتھ آنحضرت ﷺ بھی مسکراتے رہتے (مسلم) اور ترمذی کی روایات میں یوں ہے کہ اس دور ان صحابہؓ اشعار پڑھنے سننے میں لگے رہتے۔“

تشریح: ”اشعار“ سے مراد وہ اشعار ہیں جو بیان توحید، منقبت رسالت اور ترغیب و ترہیب کے مضامین پر مشتمل ہوتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی باتیں کرنا اور ان پر ہنسنا جائز ہے۔

الفصل الثانی

آنحضرت ﷺ بہت مسکراتے تھے

④ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزَاءٍ قَالَ مَرَّ أَتَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

(رواہ ترمذی)

”حضرت عبداللہ ابن حارث ابن جزاءؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے زیادہ کسی اور شخص کو مسکراتے نہیں دیکھا (ترمذی)“

الفصل الثالث

صحابہؓ کے ہنسے کا ذکر

⑤ وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَبَّلَ ابْنُ عَمْرٍو هَلْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُونَ قَالَ نَعَمْ وَالْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ الْعَجَبِ وَقَالَ بَلَّالُ بْنُ سَعْدٍ أَذْكَرُ كُنْهَهُمْ يَضْحَكُونَ بَيْنَ الْأَعْرَاضِ وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ كَانُوا رَضِيانًا - (رواہ فی شرح الحدیث)

”حضرت ابوقتادہؓ کہتے ہیں کہ حضرت امین عمرؓ سے دریافت کیا گیا کہ کیا رسول کریم ﷺ کے صحابہؓ ہنس کر تے تھے، حضرت امین عمرؓ نے فرمایا کہ ہاں حالانکہ ان کے دلوں میں پیڑا سے بھی بڑا ایمان تھا۔ اور حضرت بلال ابن سعدؓ بھی کہتے ہیں کہ میں نے صحابہؓ کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ دن میں تیر اندازی کی مشق کے وقت حیر کے نشانوں کے درمیان دوڑا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی باتوں پر ہنس کر تے تھے مگر جب رات آئی تو وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہو جاتے۔“ (شرح الحدیث)

تشریح: ”حالانکہ ان کے دلوں میں پیڑا سے بھی بڑا ایمان تھا“ کے ذریعہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب ہنسے مسکرانے کا موقع ہوتا تو وہ ہنس کر تے تھے لیکن اس طرح نہیں ہستے تھے جیسے اہل غفلت اور دنیا دار لوگ ہستے ہیں کیوں کہ ایسی ہنسی جو حد سے بڑھی ہوئی ہو دل کو

غافل کر دیتی ہے اور نور ایمان میں ظلم ڈالتی ہے چنانچہ صحابہ بننے کی حالت میں بھی شرعی آداب کا ادراک ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے اور اپنے ایمان کو کامل و راجح پر باقی رکھتے تھے۔

گو وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے ہو جاتے کا مطلب یہ ہے کہ جب رات آتی تو صحابہ دنیا کے سارے کام کاج اور آرام و راحت چھوڑ کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتے اور خوفِ الہی کے غلبہ سے رونے لگتے اور مناجات و استغاث میں مصروف رہتے۔

بَابُ الْأَسْمَاءِ

اسماء کا بیان

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

اس باب میں وہ احادیث نقل کی جائیں گی جن سے ہمیں کے احکام واضح ہوں گے اور یہ معلوم ہو گا کہ کس طرح کے نام رکھنے جائز ہیں، کون سے نام اچھے ہیں اور کون سے نام برے ہیں۔

آنحضرت ﷺ کی کنیت پر اپنی کنیت مقرر نہ کرو

① عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشُّوقِ فَقَالَ زَجَلْنَا بِأَيِّدِ الْقَابِسِ فَأَتَتْهُ الْيَهُودُ الشَّيْءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا لِمَا دَعَوْتَ هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا بِأَسْمَاءٍ وَلَا تَكْنُتُوا بِكُنْيَتَيْنِ۔ (بخاری ص ۱۷۸)

”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ بازار میں تھے ایک شخص نے کسی کو ابوالقاسم کہہ کر پکارا، آپ ﷺ نے پلٹ کر اس شخص کی طرف دیکھا اس نے عرض کیا کہ میں نے آپ ﷺ کو نہیں پکارا، شاید اس شخص کو کوادری بھی اور یہ کہہ کر ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو وہاں موجود تھا نبی کریم ﷺ نے یہ سن کر فرمایا کہ تم میرے نام پر نام رکھ لو لیکن میری کنیت پر کنیت مقرر نہ کرو۔“

(بخاری و مسلم)

② عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمُّوا بِأَسْمَاءٍ وَلَا تَكْنُتُوا بِكُنْيَتَيْنِ فَإِنِّي إِنَّمَا جَعَلْتُ قَابِسًا أَلْقِسُ بَيْنَكُمْ۔ (بخاری ص ۱۷۸)

”اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم میرے نام پر نام رکھا کرو لیکن میری کنیت پر کنیت مقرر نہ کرو کیونکہ مجھ کو قاسم نام قرار دیا گیا ہے۔ اور اس تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”کنیت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی ذات کی نسبت باپ یا بیٹے کی طرف کر کے اپنے کو مشہور و متعارف کرائے جیسے ابن فلاں یا ابوطالان یعنی فلاں کا بیٹا فلاں کا باپ وغیرہ، یا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ کنیت اس نام کو کہتے ہیں جو باپ، بیٹا یا بیٹا، ماں کے تعلق سے بولا جائے۔“

اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو عظم اور حکمت و فی احکام و مسائل اور دنیاوی دولت جیسے مال غنیمت وغیرہ عطا کرے اس کو میں مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ بعض حضرات کے نزدیک ”یہ تقسیم کرتا ہوں“ سے مراد یہ ہے کہ میں خدا کے نیک بندوں کو جنت اور دوسری نعمتوں کی بشارت و خوشخبری دیتا ہوں۔ اور یہ کار کوگوں کو دوزخ وغیرہ سے ڈراتا ہوں، لہذا یہ صفت چونکہ تمہارے اندر موجود نہیں ہے اور تم اس مقام پر فائز نہیں ہو اس لئے تم میری کنیت کو اختیار کرنے کے مجاز نہیں الیہذا پتا نام یا اپنی اولاد کا نام لفظ اور صورت میرے نام پر رکھ سکتے ہو۔ حاصل یہ کہ میں محض اس سب سے ابوالقاسم نہیں ہوں کہ میرے بیٹے

کا نام قائم ہے بلکہ مجھ میں قاسمیت کے معنی کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے اس اعتبار کہ مجھ کو کوئی کوئی نیا دی اسور و دولت کا تقسیم کنندہ قرار دیا گیا ہے لہذا جب میں نہ تو ذات کے اعتبار سے اور نہ صفات کے اعتبار سے تم میں سے کسی بھی شخص کی مانند ہوں تو تم کو میری کنیت پر اپنی کنیت مقرر نہ کرنی چاہئے۔ واضح رہے کہ اس صورت میں ابو کے معنی باپ کے نہیں ہوں گے بلکہ اس وصف کے مالک ہوں گے جیسا کہ کسی شخص کو ابو افضل کہا جائے اور آٹھ ایک اس کے بیٹے کا افضل نہ ہو۔

بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی کنیت پر مقرر کرنے کی ممانعت کا تعلق خاص طور پر آنحضرت ﷺ کے زمانہ سے تھا تا کہ تعطل کے وقت ذات نبوی ﷺ اور دوسرے لوگوں کے درمیان اشتباہ کی صورت پیدا نہ ہو جیسا کہ ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے یہی قول صحیح ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں سے واضح ہوتا ہے کہ محمد نام رکھنا تو جائز ہے لیکن۔ ابو العلام کنیت مقرر کرنا درست نہیں ہے خواہ یہ صورت ہو کہ جس شخص کا نام محمد ہو وہ ابو العلام کو اپنی کنیت قرار دیتا چاہے اور خواہ یہ صورت ہو کہ نام کچھ اور ہو اور محض کنیت ابو العلام مقرر کرنا چاہے۔ حاصل یہ کہ کسی بھی شخص کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ابو العلام کو اپنی کنیت قرار دے خواہ اس کا نام محمد ہو یا کچھ اور ہو، چنانچہ حضرت امام شافعیؒ اور اصحاب طوابع کا یہی قول ہے اور وہ انہیں حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں دوسرا قول احمد شیبانیؒ کا ہے اور وہ یہ ہے کہ نام اور کنیت کو ایک ساتھ جمع کرنا درست نہیں ہے یعنی جس کا نام محمد ہو وہ اپنی کنیت ابو العلام نہ رکھے البتہ جس کا نام محمد نہ ہو اس کو صرف ابو العلام کہنا مکملانا جائز ہے ان کے نزدیک ان دونوں حدیثوں کا مطلب یہی ہے کہ کوئی شخص اپنی ذات کے لئے اس نام و کنیت کو ایک ساتھ اختیار نہ کرے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ دونوں کو جمع کرنا بھی جائز ہے یعنی جس شخص کا نام محمد ہو وہ بھی اپنی کنیت ابو العلام کر سکتا ہے اس قول کی نسبت حضرت امام مالکؒ کی طرف کی جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ جن احادیث میں اس کی ممانعت منقول ہے وہ منسوخ ہیں، چنانچہ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ اس ممانعت کا تعلق آنحضرت ﷺ کے زمانہ مبارک سے تھا آپ ﷺ کے بعد یہ جائز ہے اس جماعت کی دلیل حضرت علیؒ کی یہ حدیث ہے کہ جب انہوں نے آنحضرت ﷺ سے یہ عرض کیا کہ اگر آپ ﷺ کے بعد میرے پس کوئی بچہ پیدا ہوا تو میں اس کا نام اور کنیت آپ ﷺ کے نام و کنیت کی طرح رکھوں گا؟ تو آپ ﷺ نے ان کو اس کی اجازت عطا فرمائی، چنانچہ حضرت محمد بن الحنفیہؒ جو آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد پیدا ہوئے تھے، حضرت علیؒ نے ان کی کنیت ابو العلام رکھی۔ ایک اور جماعت کہ جس کا قول ناقابل اعتقاد ہے یہ کہتی ہے کہ کسی شخص کو آنحضرت ﷺ کا نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔

مذکورہ بالا تمام اقوال کی روشنی میں جو قول سب سے صحیح اور حتمی مسلک کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا نام رکھنا تو جائز بلکہ مستحب ہے لیکن آنحضرت ﷺ کی کنیت پر اپنی کنیت رکھنا اگرچہ اس کا تعلق آنحضرت ﷺ کے بعد سے ہو۔ ممنوع ہے اس اعتبار سے آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں یہ ممنوع نہ تھا اس طرح نام اور کنیت دونوں کو جمع کرنا بطریق اولیٰ ممنوع ہو گا جہاں تک حضرت علیؒ کے بارے میں مذکورہ بالا روایت کا تعلق ہے تو وہ ان کے ساتھ ایک مخصوص معاملہ تھا جیسا کہ حدیث کے سیاق سے واضح ہوتا ہے لہذا ان کے علاوہ کسی اور کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کی کنیت پر اپنی کنیت رکھے اس کی تائید ابن عساکرؒ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو مجمع الجوامع میں حضرت علیؒ سے منقول ہے کہ ایک دن اسی مسئلہ پر حضرت علیؒ اور حضرت طلحہؒ کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت طلحہؒ نے حضرت علیؒ سے کہا کہ آپ نے اپنے لڑکے کا آنحضرت ﷺ کے نام پر محمد رکھا ہے اور اس کی کنیت بھی آنحضرت ﷺ کی کنیت پر ابو العلام رکھی ہے حالانکہ آنحضرت ﷺ نے کسی ایک شخص کے لئے ان دونوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے حضرت علیؒ نے قریشی صحابہؓ کو نبویا ان سب نے حاضر ہو کر گواہی دی کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت علیؒ کو مخصوص طور پر اس بات کی اجازت دیدی تھی کہ وہ آنحضرت ﷺ کے بعد اپنے ہونے والے بچے کا نام و کنیت آپ ﷺ کے نام و کنیت پر رکھ لیں۔

عبداللہ اور عبدالرحمن سب سے بہتر نام ہیں

(۳) وَعَبْرَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَاءٍ كُنْتُ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ۔
(ردہ مسلم)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ عزوجل کے نزدیک تمہارے ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس ارشاد گرامی ﷺ سے مراد ہے کہ یہ دونوں نام عبداللہ اور عبدالرحمن انبیاء کے ناموں کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں اس اعتبار سے کہا جائیگا کہ یہ دونوں نام اکم محمد سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں بلکہ پسندیدگی میں ان دونوں کا درجہ یا تو اکم محمد کے درجہ سے کم ہے یا برابر ہے۔

چند ممنوع نام

(۴) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَعِينَنَّ غُلَامَكَ يَسَازَا وَلَا زَيْخًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَفْلَحَ عَوْفَلَا يَكُونُ قِيْقُولُ لَا رَوْاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ لَا تَسْمِ غُلَامَكَ زَبَاحًا وَلَا يَسَازَا وَلَا أَفْلَحَ وَلَا تَابَعًا۔

”اور حضرت سمرہ ابن جندبؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اپنے غلام کا نام یسار، رباح، منجج، اور فلح نہ رکھو کیوں کہ اگر کسی وقت تم نے کسی شخص سے پوچھا کہ کیا وہ (مثلاً) یسار یا رباح یہاں ہے اور (فرض کرنا) وہ وہاں نہ ہوا تو جواب دینے والا کہے گا کہ وہ (یعنی) یسار یا رباح یہاں نہیں ہے۔“ (مسلم)

اور مسلم ہی کا ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا اپنے غلام کا نام رباح، یسار، فلح، اور تابع نہ رکھو۔

تشریح: یسار، یسر سے ہے جس کے معنی فراخی اور تو نگری کے ہیں۔ رباح، ربیع سے ہے جس کے معنی فائدہ اور فسخ کے ہیں، منجج جمع سے ہے جس کے معنی فحش منی یا مطلب یا بالی کے ہیں، اَفْلَحَ، فَلَاح سے ہے جس کے معنی کامیابی و نجات کے ہیں اور تابع فسخ سے ہے جس کے معنی فائدہ کے ہیں۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے نام رکھنے ممنوع ہیں کیونکہ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے یسار نام رکھا اور کسی وقت گھر والوں نے پوچھا کہ یہاں یسار ہے؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ گھر میں یسار نہیں ہے تو اگرچہ اس صورت میں متین ذات مراد ہوگی مگر لفظ یسار کے حقیقی معنی کے اعتبار سے منہبوم ہے ہوگا کہ گھر میں فراخی و تو نگری نہیں ہے اور اس طرح کہنا برائی کی بات ہے اس پر دوسرے مذکورہ بالا الفاظ کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

مسلم کی دوسری روایت میں ”منجج“ کے بجائے ”فلح“ کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ ممانعت کا تعلق محض انہی ناموں سے نہیں ہے بلکہ اور دوسرے نام بھی جو ان الفاظ کے معنی میں ہوں، ایسی غم رکھتے ہیں۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ اس طرح کے نام رکھنے مکروہ تہذیبی ہیں نہ کہ مکروہ تحریمی۔

(۵) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَمِّيَ بَعْضِي وَبَنُو كَعْبَةَ وَفَلَحَ وَبَنَسَا وَبَنَعَ وَبَنَحُوا ذَلِكَ ثُمَّ زَانَتْهُ شَكَبَتْ بَعْدَ غَلَاثِمَ فَبُيْضَ وَلَمْ تَنْتَهَ عَنْ ذَلِكَ۔ (ردہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارادہ فرمایا تھا کہ علی، برکت، فلح، یسار، تابع اور اس طرح کے دوسرے نام رکھنے سے

لوگوں کو مسخ فرمادیں لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اس ارادہ کے بعد آپ ﷺ نے سکوت فرمایا یہاں تک کہ آپ ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ان ناموں کے رکھنے کو مسخ نہیں فرمایا۔ (مسلم)

تشریح: اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا طرح کے نام رکھنے کی ممانعت نافذ نہیں ہوئی ہے جبکہ کچھ حدیث ممانعت کے نفاذ پر واضح طور سے دلائل کرتی ہے اس تضاد کو دور کرنے کے لئے یحییٰ کہتے ہیں کہ گویا حضرت جابرؓ نے ممانعت کی علامتوں کو دیکھا اور وہ چیز کسی جو ممانعت کی طرف اشارہ کرتی ہے چونکہ انہوں نے ممانعت کا حکم صریح طور سے نہیں سنا تھا اس لئے اس مسئلہ کو انہوں نے مذکورہ اسلوب میں بیان کیا لیکن یہ ممانعت چونکہ حدیث صحیح سے ثابت ہوئی ہے اس لئے یہی کہا جائے گا کہ ممانعت ثابت ہے۔ عداوہ ازین ملاحظہ فرمائی کہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس تضاد کو دور کرنے کے لئے ایک اور تاویل ہے وہ یہ کہ آنحضرت ﷺ کے ارادہ کا تعلیق دراصل اس ممانعت کو نبی تحری کے طور پر نافذ کرنے سے تھا لیکن اس کے بعد آپ ﷺ نے امت کے حق میں آسانی و نرمی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے سکوت فرمایا کیوں کہ آپ ﷺ جانتے تھے کہ ناموں کا مسئلہ ایسا ہے جس کی طرف لوگ زیادہ توجہ نہیں دیں گے اور اچھے و برے ناموں میں فرق و امتیاز کرنے کے پابند نہیں ہوں گے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اس کی وجہ سے امت کے لوگ دینی نقصان میں مبتلا ہوں گے لہذا کہا جائے گا کہ جس روایت سے ممانعت کا حکم نافذ ثابت ہوتا ہے اس کا تعلیق نبی تحری سے ہے اور حقیقت میں مسئلہ یہی یہی ہے کہ مذکورہ طرح کے نام رکھنا مکروہ تشریف کی ہے مکروہ تحریمی نہیں ہے۔

شہنشاہ کا نام و لقب اختیار نہ کرو

① وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَنِي الْأَمْتَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ اللَّهِ زَجَلٌ يُسْمَى مَلِكُ الْأَمْلَاقِ - وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٌ قَالَ أَعْيِظُ زَجَلٌ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَأَحْسَنُ زَجَلٌ كَانَ يُسْمَى مَلِكُ الْأَمْلَاقِ لَا مَلِكُ إِلَّا اللَّهُ - (بخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین نام والا وہ شخص ہو گا جس کو شہنشاہ کا نام دیا جائے۔“ (بخاری)

اور مسلمؒ کی روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیخوش ترین اور سب سے بد تر وہ شخص ہو گا جس کو شہنشاہ کا نام دیا جائے یا در کھو خدا کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی بادشاہ نہیں ہے، چہ جائیکہ کسی کو شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کہا جائے اور صف شہنشاہیت ایک ایب وصف ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے کہ ایک وصف میں کسی مخلوق کے شریک ہونے کا دائم و گمان بھی نہیں کیا جاسکتا۔

ایسا نام نہ رکھو جس سے نفس کی تعریف ظاہر ہو

② وَعَنْ زَيْبِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ بَرَّةَ بْنَ عَزْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ مِنْكُمْ مَسْئُورًا زَيْبٌ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت زئیب بنت ابی سلمہؓ کہتی ہیں کہ میرا ہم پرہم یعنی نیکو کار رکھا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے نفس کی تعریف نہ کرو تم میں جو شخصیں نیکو کار ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس کی کلام زئیب رکھو۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسا نام نہ رکھنا چاہئے جس کے لغوی مفہوم سے نفس کی تعریف ظاہر ہو کیونکہ اس کی وجہ سے نفس

میں بڑا اُبل پیدا ہو جاتی ہے۔

⑧ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ جُوزَيْرَةُ إِسْمَٰهَا يَزْوَجُ فَجَوَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ إِسْمَٰهَا جُوْزَيْرَةُ وَتَكَانَ يَكْتُمُوْنَ فَاِنْ يُقَالُ خَوَّجَ مِنْ عِدَّةٍ يَوْفًا (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی ایک زوجہ مطہرہ، حضرت جویریہؓ کا نام برہ تھا لیکن رسول کریم ﷺ نے ان کا یہ نام بدل کر جویرہ رکھ دیا کیونکہ آنحضرت ﷺ کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی شخص یوں کہے کہ آپ ﷺ برہ کے پاس سے نکلے۔ (مسلم)

تشریح: ”برہ کے معنی نیکو کار کے ہیں مہذبہ آپ ﷺ نے اس لفظ کے اصل معنی کے اعتبار سے اس کو پسند نہیں کیا کہ جب برہ کے گھر سے نکلیں یوں کہا جائے کہ آپ ﷺ برہ یعنی نیکو کار کے پاس سے نکلے کیونکہ نیکو کار کے پاس سے نکلا کوئی اچھی بات نہیں بھی جاتی۔ و تکان یکتوہ کے بارے میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ اپنی مذکورہ ناپسندیدگی کے بارے میں خود آنحضرت ﷺ نے اپنے متعلق سے ان الفاظ کے ذریعہ خبر دی ہوگی۔

واضح رہے کہ اس حدیث میں برہ یا اس طرح کا کوئی اور نام رکھنے کی ممانعت کا سبب مذکورہ ناپسندیدگی کو قرار دیا گیا ہے جب کہ حضرت زینبؓ کے بارے میں اس ممانعت کا سبب تزکیہ نفس کی تشریف کو قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ اسباب کے درمیان کوئی مزاحمت نہیں ہوا کرتی ایک چیز کے دو مختلف سبب ہو سکتے ہیں، چنانچہ جن دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ دونوں مذکورہ ممانعت کا سبب بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں، علاوہ انہیں ہو سکتا ہے کہ زینبؓ کے خاندان و قبیلہ کے لوگوں سے معلوم کرنے کے بعد یہ واضح ہوا ہو گا کہ انہوں نے زینبؓ کا نام برہ واقعہ ان کے نفس کی تعریف اور مدح و ثناء کے قصد سے رکھا تھا جب کہ حضرت جویریہؓ کے حق میں اس ممانعت کا سبب آنحضرت ﷺ برہ کے پاس سے نکلے جانے کی ناپسندیدگی کو قرار دیا اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ ازواج مطہرات کے پاس آنحضرت ﷺ کے جانے آنے کے بارے میں عام طور پر اسی طرح کہا جاتا تھا کہ آنحضرت ﷺ فلاں زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں یا آنحضرت ﷺ فلاں زوجہ مطہرہ کے ہاں سے نکلے ہیں۔ نیز اس احتمال کو بھی ملحوظ رکھا جاسکتا ہے کہ جس طرح یسار اور حجاج وغیرہ جیسے ناموں کی ممانعت کے سلسلے میں بدنامی کا اعتبار کیا گیا ہے اسی طرح برہ کے سلسلے میں بھی اس کا اعتبار ہوا، اور جس طرح برہ کے سلسلے میں تزکیہ و کرامت کا اعتبار کیا گیا ہے، اسی طرح یسار اور حجاج وغیرہ کے سلسلے میں بھی اس کا اعتبار ہو۔

برہ کے نام کو بدل دینا مستحب ہے

⑨ وَعَنْ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ قَالَ لَمَّا عَاصِيَةٌ فَسَمَّيْنَاهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ حَمِيْمَةً (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کے ایک بیٹی تھی جس کو عامیہ معنی گدہ رکھا جاتا تھا چنانچہ رسول کریم ﷺ نے اس کا نام حمیمہ رکھا۔ (مسلم)

تشریح: زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کا نام عامی یا عامیہ رکھتے تھے اس کے نقلی معنی نافرمان سرکش، شکریہ اور خدا اور اس کے دین کا مخالف ہیں چنانچہ زمانہ اسلام کے ظہور کے بعد آنحضرت ﷺ نے اس طرح کے نام رکھنے کو ناپسند فرمایا اور جس کسی کا نام عامی یا عامیہ تھا اس کو بدل کر دوسرا نام رکھ دیا اس سے معلوم ہوا کہ برہ ناموں کو بدل دینا مستحب ہے۔

⑩ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ حِينَ وَلَدَ فَوْضَةَ عَلٰی وَجْهِهِ فَقَالَ مَا إِسْمُہَا قَالَ فَلَا قَالَ لَا وَلٰكِنْ إِسْمُہَا الْمُتْلِیْ (متن علیہ)

”اور حضرت سہل ابن سعدؓ کہتے ہیں کہ منذر ابن ابی اسید جب پیدا ہوئے تو ان کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لایا گیا، آپ ﷺ نے ان کو پانی راس مبارک پر رکھا اور پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے؟ لائے والے نے بتایا کہ فلاں نام ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ (یہ نام اچھا

نہیں ہے بلکہ اس کا نام مندر ہے۔ ”عبدی و مسلم“

تشریح: ”غلام نام ہے۔ یعنی ماں باپ یا خاندان دونوں نے جو لکھا تھا لائے والے نے اس کو بیان کیا چونکہ راوی کو وہ نام معلوم نہیں تھا اس لئے انہوں نے اس طرح نقل کیا۔
”مندرجہ اول میں انکار سے مشتق ہے جس کے معنی تبلیغ احکام اور مذہب خداوندی سے ڈرانے والے کے ہیں۔“

اپنے غلام اور باندی کو میرا بندہ یا میری بندہ نہ کہو

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولُوا أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَعْتِقْ كُلَّكُمْ عَنْهُدُ اللَّهُ وَكُلُّ نِسَاءٍ لَكُمْ إِعَاءُ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيُقَلِّ غُلَامِي وَجَارَتِي وَفَتَايَ وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ رَبِّي وَلَكِنْ لِيُقَلِّ سَيِّدِي وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ وَمَوْلَايَ فَإِنْ مَوَّلَاكُمْ اللَّهُ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابی ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام اور باندی کو ”عبدی“ میرا بندہ اور ”اعتقی“ میری لونڈی نہ کہے، تمہارے سب مرد اللہ کے بندے اور تمہاری سب عورتیں اللہ کی لونڈیاں ہیں، بلکہ یوں کہے کہ میرا غلام یعنی میرا لڑکا اور میری جارہ یعنی میری لڑکی یا میرا خادمہ اور میری خادمہ اسی طرح کوئی غلام اپنے مالک کو میرا رب نہ کہے بلکہ میرا سردار کہنا چاہئے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک کو ”میرا مولیٰ“ نہ کہے، کیونکہ تمہارا مولیٰ تو صرف اللہ ہے۔“ (مسلم)

تشریح: جب غلام اور باندی رکھنے کا رواج تھا تو کب ان کو ایسے الفاظ کے ذریعہ یاد اور مخاطب کیا کرتے تھے جو اپنے معنی کے اعتبار سے بالکل غیر موزوں ہوتے تھے۔ مثلاً زمانہ جاہلیت میں اہل عرب جب اپنے غلام یا اپنی باندی کو مخاطب کرتے تو اس طرح کہتے، یا عبدی اے میرے بندے۔ اور۔ یا اعتقی، یعنی اے میری لونڈی ظاہر ہے کہ لفظ ”عبد“ ایک مخصوص مفہوم کا حامل ہے اور اسلامی عقیدے کے مطابق انسان اللہ تعالیٰ ہی کا عبد بندہ ہے اور ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرے انسان کا بندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبد یا بندہ عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے، کسی مخلوق کی نہیں اس اعتبار سے اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اپنا عبد یعنی بندہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر وہ یا تو حقیقت میں عبدیت میں شریک کا مرتب ہو رہا ہے یا شرک کا مرتب نہ یہی ارتکاب شرک کے گمان کا سبب بن رہا ہے لہذا آپ ﷺ نے اس لفظ کو استعمال کرنے سے منع فرمایا اسی طرح قلموس کے مطابق لفظ ”امید“ کے معنی ملوک کے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کی حقیقی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کو حال ہے یہ ممکن نہیں ہے ایک انسان دوسرے انسان کی ملکیت کا دعویٰ کرے لہذا آپ ﷺ نے اس لفظ کو بھی استعمال کرنے سے منع فرمایا۔

جن الفاظ کے ذریعہ غلام و باندی کو یاد اور مخاطب کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان میں سے غلام کے معنی لڑکے کے ہیں، جارہ کے معنی لڑکی کے ہیں، فتی کے معنی جوان مرد اور فتاة کے معنی جوان عورت کے ہیں ظاہر ہے کہ ان الفاظ کے استعمال میں نہ صرف یہ کہ مفہوم کے اعتبار سے کوئی غیر موزونیت نہیں ہے بلکہ ان الفاظ کے ذریعہ ایک طرح سے غلام و باندی کے تئیں شفقت و محبت اور نیکی و درواری کے جذبات کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور یہ بابت کہ جب فتی اور فتاة جو ان مرد اور جوان عورت کو کہتے ہیں تو ان الفاظ کا اطلاق ان غلام اور باندی پر کیسے ہو گا جو عمر و سیدہ اور بوڑھے ہوں تو اس بارے میں یہ طوطا رہنا چاہئے کہ غلام اور باندی، خواہ وہ کتنے ہی بوڑھے ہوں، عام طور پر ان کے آقا اور مالک ان کے ساتھ جموں اور جوانوں ہی کا معاملہ رکھتے تھے، اور ان کو بڑھاپے کا وہ لحاظ احترام نہیں کرتے تھے جو ان کی عمر کے دوسرے لوگوں یعنی آزاد لڑکیوں کا ہوتا تھا، علاوہ ازیں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ خدمت گاری اور کام کاج کے سلسلے میں چوں کہ بوڑھے غلام و باندی بھی جوانوں جیسی مستعدی اور چستی رکھتے تھے اس لئے ان کو بھی فتی اور فتاة کہا جاتا تھا۔ حاصل یہ کہ اس ارشاد گرامی ﷺ کا مطلب یہ واضح کرنا ہے کہ اگر اپنے غلام اور باندی کو ایسے الفاظ کے ذریعہ مخاطب کرنا ہی ہو جو ان کی حیثیت و مرتبہ کو

داخیج کر سکیں تو اس مقصد کے لئے عبد اور امت سے بہتر وہ کورہ الفاظ ہیں تاہم علماء نے یہ لکھا ہے کہ عبد اور امت کے الفاظ کے استعمال کی اس ممانعت کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ اپنے غرور و تکبر کے اظہار اور باندی کو حیدر و ذلیل جاننے کے طور پر ہو، ورنہ غلام و باندی پر لفظ عبد اور امت کا اطلاق خود قرآن و حدیث میں منقول ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَّا بَيْنَكُمْ وَاُولَئِكَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُنَّ وَلَا تُسَبِّحُوهُنَّ فِي نَسْوَاهُمْ فَاُولَئِكَ هِيَ طَرَفٌ مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ (سورہ نساء: ۱) اور حُزْنَ بَلَدٍ مَثَلًا غَنَدًا مَثَلًا وَلَا يَفْقَهُوْا عَلٰی شَيْءٍ (سورہ نساء: ۱) اس طرح بہت سی احادیث میں بھی غلام اور باندی اگر لفظ عبد اور امت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

جس طرح مالکوں کو باندی کی گئی کہ وہ اپنے غلام و باندی کو ناشائستہ اور غیر موزوں الفاظ کے ذریعہ مخاطب نہ کریں، چنانچہ فرمایا گیا کہ کوئی غلام و باندی اپنے آقا کو نبی میرا باند نہ کہے کیوں کہ اگرچہ رب کے حق تعالیٰ پرورش کرنے والے کے ہیں اور ظاہری منہوم کے اعتبار سے ایک آقا کو اپنے غلام و باندی کا تربیت و پرورش کرنے والا کہا جاسکتا ہے، لیکن ولایت علی الاطلاق ایک ایسی خاص صفت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے، لہذا کسی انسان کو ”رب“ کہنا شرک کے گمان کا باعث ہے، لیکن واضح رہے کہ اس ممانعت کا تعلق بھی اس صورت سے ہے جب کہ اس لفظ کے استعمال کا مقصد اپنے مالک کی تعظیم ہو، ورنہ مالک پر لفظ رب کا اطلاق بھی قرآن کریم سے ثابت ہے جیسا کہ فرمایا گیا:..... اَذْكُوْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ غُلَامٌ وَاَبْنٰى لِّكَ اِسْمًا مِّنْ اَسْمَاءِ بَنِيْ اِسْرٰٓءٰلَ (سورہ نساء: ۱) اس جہازت دی گئی ہے۔ وہ ”سید“ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ مالک کو اپنے غلام و باندی پر سیادت و فضیلت اور امارت و ریاست حاصل ہوئی ہے اس اعتبار سے غلام و باندی کا اپنے مالک کو، یا سیدی یعنی اے میرے سردار یا اے میرے آقا کہ کر مخاطب کرنا موزوں و مناسب ہے۔

واضح رہے کہ ایک روایت میں تو غلام و باندی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مالک کو مولیٰ کہیں لیکن دوسری روایت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کوئی غلام و باندی اپنے مالک کو مولیٰ نہ کہے ان دونوں روایتوں کے درمیان پائے جانے والے ظاہری تضاد کو اس تاویل کے ذریعہ دور کیا جاتا ہے کہ مولیٰ کے معنی آتے ہیں، جیسے متصرف و مستمل، ناصر اور معین وغیرہ چنانچہ غلام و باندی کو اپنے مالک کے تئیں ”مولیٰ“ کا لفظ استعمال کرنے کی اجازت و جواز کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ وہ اس کے حق تعالیٰ میں جو حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں ”ہاں“ جس معنی کا اطلاق بندوں کی ذات پر بھی ہو سکتا ہے جیسے متصرف و مستمل تو ان حق تعالیٰ کو مراد لیتے ہوئے مالک کے لئے لفظ مولیٰ کا استعمال کیا جاسکتا ہے یہی وجہ ہے کہ مولیٰ کا اطلاق معنی اود معنی پر کیا جاتا ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد منقول ہے: مَوْلٰی الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ بِطَبَرِیْ کی روایت میں ہے مَوْلٰی الْاَزْخَلِ اَحُوْہ اور مالک کو ”مولیٰ“ کہنے کی ممانعت و عدم جواز کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ اس کے وہ معنی مراد لئے جائیں جو حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں جیسے ناصر اور معین وغیرہ کیونکہ ان کے معنی کے اعتبار سے مولیٰ کے حقیقی معنی صرف حق تعالیٰ ہے جیسا کہ یہ فرمایا گیا: نَعْمَ الْمَوْلٰی وَنَعْمَ النَّصِيْبُ اس تاکی روشنی میں دونوں روایتوں کے درمیان کوئی تضاد باقی نہیں رہا حاصل یہ کہ اس مسئلے میں وہی ضابطہ پیش نظر رہے گا جو پیش کر کیا جا چکا ہے کہ اگر لفظ ”مولیٰ“ کا استعمال غایت عظیم کے طور پر ہو تو ممانعت کا حکم نافذ ہو گا ورنہ بصورت دیگر اس کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا۔

انگور کو ”کرم“ کہنے کی ممانعت

(۱۶) وَعَنْهُ عَنِ الشَّيْخِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا الْكُرْمَ فَإِنَّ الْكُرْمَ قَلْبُ الْفُجُورِ - وَوَاهِ مُسْتَمٌّ وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ عَنْ وَابِلِ بْنِ خُجْرٍ قَالَ لَا تَقُولُوا الْكُرْمَ وَلَكِنْ قُولُوا الْعَنْبَ وَالْخَيْلَ

”اور حضرت ابوہریرہؓ کی کرم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: انگور کے درخت کو کرم نہ کہو کیونکہ کرم مؤمن کا دل ہے (مسلم) اور مسلم کی ایک حدیث میں حضرت وائل ابن حجر سے یوں منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: انگور کے درخت کو کرم نہ کہو بلکہ عنب اور جملہ کہو۔“

تشریح: حسد۔ حاد اور بآہ کے زہر کے ساتھ۔ یا بآہ کے زہر اور بآہ کے جزم کے ساتھ۔ اصل میں انگور کے درخت یا ایک قول کے مطابق انگور کی جڑ یا شاخ کو کہتے ہیں، بعض مواقع پر جھاڑا انگور کو بھی جملہ کہا گیا ہے۔

حدیث جامعہ میں ہے کہ انگور کو عنب یا جملہ کہو یا اس کے اور جو نام ہیں وہ لیا کرو۔ لیکن اس کو ”کرم“ نہ کہا جائے اس ممانعت کا ایک پس منظر ہے اور وہ یہ کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب انگور کو کرم کہا کرتے تھے کیونکہ انگور سے شراب بنتی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اس شراب کے پینے سے آدمی میں سخاوت و ہمت اور جوہد و کرم کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں چنانچہ جب شریعت نے شراب کو حرام کر دیا اور وہ ایک نفس و ناپاک چیز قرار پائی تو آنحضرت ﷺ نے انگور کو کرم کہنے سے منع فرمایا کیونکہ ایک ایسی چیز کو نہ کہہ کر وہ نام کے ذریعہ کرم و خیر کے ساتھ متصف کرنا جو شراب جیسی ناپاک چیز کی جڑ سے مناسب نہیں سمجھا گیا جب کہ انگور کو اتنے عمدہ نام سے یاد کرنے کا مطلب ایک حرام چیز کی تعریف و توصیف کا راستہ اختیار کرنا اور اس کی طرف سے دل و دماغ کو رغبت دلانا بھی ہو سکتا ہے، نیز آپ ﷺ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ ”کرم“ ایک ایسا اعلیٰ لفظ ہے جو اپنے وسیع مفہوم کے اعتبار سے تمام جملاتیوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اس اعتبار سے اس لفظ کا مصداق مؤمن اور اس کا قلب ہی ہو سکتا ہے جو علم و تقویٰ کے نور کا مخزن اور اسرار معارف کا منبع ہے۔

زمانہ کو برا نہ کہو

(۱۲) وَعَنْ نَسِي خُرَيْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْمَوْا عَنَبَ الْكُفْرَةِ وَلَا تَقُولُوا إِنَّا حِينَةَ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ۔ (رد المحتار)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: انگور کو کرم نہ کہو اور نہ یہ کہو کہ اسے نامیدہی زمانہ کی کیونکہ بلاشبہ اللہ ہی کے اختیار میں زمانہ ہے۔“ (رد المحتار)

تشریح: زمانہ جاہلیت میں عام طور پر لوگوں کی عادت تھی کہ جب انیس کوئی تکلیف پہنچتی یا وہ کسی آفت و مصیبت میں مبتلا ہوتے تو یوں کہتے۔ ”یاحسبہ الدهر“ اور اس غلطی کے ذریعہ گویا وہ زمانہ کو برا کہتے تھے جیسا کہ اب بھی جاہلوں کی عادت ہے کہ وہ بات بات پر زمانہ کو برا کہتے ہیں چنانچہ آنحضرت ﷺ نے لوگوں کو اس سے منع فرمایا کیونکہ زمانہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، حالات میں الٹ و پھیر اور زمانہ کے انقلابات ممکن طور پر اللہ تعالیٰ کے بقدرت میں ہیں کہ جس جھلائی و برائی اور مصیبت و راسخ کی نسبت زمانہ کی طرف کی جاتی ہے حقیقت میں وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور وہی عامل حقیقی ہے، پس زمانہ کو برا کہنا دراصل اللہ تعالیٰ کو برا کہنا ہے۔

(۱۳) وَعَنْ غَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْمَوْا أَخَذَكُمْ الدَّهْرُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ۔ (رد المحتار)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم میں کوئی شخص زمانہ کو برا نہ کہے کیونکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی زمانہ کو الٹ پھیر کرنے والا ہے۔“ (اسلم)

امتلاء نفس کو ”خباثت نفس“ سے تعبیر نہ کرو

(۱۵) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبِثَتْ نَفْسِي وَلَكِنْ يَقُلْ لِنَفْسِي مَنَافِعٌ فَتَقُلْ عَلَيْهِ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي خُرَيْزَةَ يَقُولُ بَيْنَ أَيْدِي أَدَمَ فِي بَابِ الْإِيمَانِ۔

”حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ”امتلاء“ کے وقت ایوں نہ کہے کہ میرا برا ہوا بلکہ لِنَفْسِي مَنَافِعٌ کہے۔ بخاری و مسلم اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت یُوْذَيْنِي ابْنُ أَدَمَ بَابِ الْإِيمَانِ میں نقل کی جا چکی ہے۔“

تشریح: خبث نفسی اور لِنَفْسِي مَنَافِعٌ یہ دونوں لفظ اگر سنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں رکھتے بلکہ عربی میں ان دونوں کے معنی

ایک ہی میں یعنی جی متلانا اور طبعیت کا قاسد ہونا۔ لیکن آنحضرت ﷺ نے عہد نفسی کہنے کو ناپسند فرمایا کیوں کہ لفظ ”عہد“ کی وجہ سے نہ صرف یہ جملہ صحیح ہو جاتا ہے بلکہ مؤمن کا لفظ عہد کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرنا بھی لازم آتا ہے جو ایک مناسب بات نہیں ہے۔

الفصل الثانی

ابوالحکم، کنیت کی ناپسندیدگی

① عَلِيٌّ شَرِيحٌ بَنِي هَالِيٍّ وَ عَزِيْزٌ اَنْتَهُ لَمَّا وَدَّ اَبْنِي زَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَغْ فَوَعِدَہُمْ سَبْعَہُمْ یُکْتُوْنُہُ بِاَبْنِی الْحَکْمِ فَمَدَّ عَاہُ زَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰہَ هُوَ الْحَکْمُ وَ اَبْنِی الْحَکْمِ فَلِمَ تُکْتٰی اَبْنَا الْحَکْمِ قَالَ اِنَّ لَوْحِی اِذَا اُخْتُلِفُوْا فِیْ شَیْءٍ اَتَوَلَّیْتُ فَعَزَمْتُ یَتَہُمُ فَوَضَعْنِیْ کَلَامَ الْفَرِیْقَیْنِ یُحْکِمْنِیْ فَقَالَ زَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَا اَحْسَنَ هَذَا فَقَالَ لَیْ زَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ لَیْ شَرِیْحٌ وَ عَزِیْزٌ فَقَالَ اَکْثَرُہُمْ قَالَ قُلْتُ شَرِیْحٌ قَالَ قَالَتْ اَلْوَسُوْرَیْح۔ (ورد الہود اور ذوالنہالی)

”حضرت شرح ابن ہالیؑ اپنے والد حضرت ہالیؑ سے نقل کرتے ہیں کہ جب وہ (حضرت ہالیؑ) اپنی قوم کے ساتھ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے سنا کہ ان کی قوم ان کو ابوالحکم کی کنیت کے ذریعہ یاد و غائب کرتی ہے، چنانچہ رسول کریم ﷺ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ تم تو صرف اللہ تعالیٰ ہے اور حکم اسی کی طرف سے ہے پھر تم نے اپنی کنیت ابوالحکم کیوں مقرر کی ہے؟ حضرت ہالیؑ نے عرض کیا کہ میری قوم مجھ کو ابوالحکم کی کنیت کے ذریعہ اس لئے پکارتی ہے کہ جب میری قوم کے لوگ کسی معاملہ میں اختلافات کا شکار ہوتے ہیں تو میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے معاملہ میں جو حکم فیصلہ کرتا ہوں دونوں فریق میرے اس فیصلہ کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ رسول کریم ﷺ نے یہ سن کر فرمایا کہ یہی لوگوں کے نزاعات کو ختماتا اور ان کے درمیان فیصلہ و حکم کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ بتاؤ تمہارے کتنے بیٹے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں انہوں نے کہا میرے تین بیٹے ہیں جن کے نام شرح سلم اور عبد اللہ ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے پوچھا کہ ان تینوں میں بڑا کون ہے؟ حضرت ہالیؑ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا شرح ابوالحکم نے فرمایا تو پھر آج سے تم ابو شرح ہو۔“ (نسائی)

تشریح: کنیت کبھی تو کسی وصف و صفت کی طرف نسبت کر کے مقرر کی جاتی ہے جیسے کوئی شخص اپنی کنیت ابوالفضل یا ابوالحکم اور ابو الخیر وغیرہ مقرر کرے، کبھی اولاد کی طرف نسبت کر کے مقرر کی جاتی ہے جیسے ابوسلمہ یا ابو شرح وغیرہ کبھی کنیت کا تعلق کسی ایسی خاص چیز کی طرف نسبت کرنے سے ہوتا ہے جس کے ساتھ انتہائی اختلاف اور ربط ہو، جیسے ابو ہریرہؓ چنانچہ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہؓ کا اصل نام عبد اللہ تھا کہتے ہیں کہ ایک لمبی ان کے پاس رہا کرتی تھی ایک دن وہ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس لمبی کو اپنی آستین میں لے ہوئے تھے، آنحضرت ﷺ نے پوچھا کہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ لمبی، آپ ﷺ نے فرمایا یا ابناؤ پتو فہ بس اس دن سے ان کی کنیت ابو ہریرہؓ مشہور ہو گئی اور کبھی کنیت محض علیت کے لئے یعنی اصل نام کے طور پر ہوتی ہے، جیسے ابو بکرؓ اور ابو عمرؓ وغیرہ۔ ”اور حکم اسی کی طرف سے ہے“ سے آنحضرت ﷺ کی مراد یہ تھی کہ حقیقی حکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہر حکم و فیصلہ کی ابتدا و انتہا اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے کہ نہ صرف اس کے حکم فیصلہ کو کوئی رد نہیں کر سکتا بلکہ اس کا حکم و فیصلہ حکمت و دانائی سے خالی نہیں ہوتا اس اعتبار سے یہ وصف چوں کہ حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے اور وہی اس صفت کا سزاوار ہے اس لئے کسی دوسرے کو مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ابوالحکم یعنی حکم و فیصلہ کا مالک کہے یا کیلائے کیوں کہ اس صورت میں اللہ کے اس وصف خاص میں غیر اللہ کے شریک ہونے کا گمان پیدا ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابوت و ائیت کے وہ حکم کی وجہ سے اس کی ذات پر ابوالحکم کا اطلاق نہیں ہوتا۔

”اجدرع“ شیطانی نام ہے

(۱۷) وَعَنْ مُسْنَوِيٍّ قَالَ لَقِيتُ عُمَرَ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قُلْتُ مُسْنَوِيٌّ بْنُ الْأَجْدَعِ قَالَ عُمَرُ سَبِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْأَجْدَعُ شَيْطَانٌ (رواہ ابو ذر و ابن ماجہ)

”حضرت مسروقؓ (تابعی) کہتے ہیں کہ جب میں حضرت عمرؓ سے ملا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں اجدرع کا بیٹا مسروق ہوں۔ حضرت عمرؓ نے (میرے باپ کا نام اجدرع سن کر) فرمایا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اجدرع ایک شیطان کا نام ہے۔“ (ابو ذر و ابن ماجہ)

تشریح: ”اجدرع“ اصل میں اس کو کہتے ہیں جس کے کان، ناک، ہونٹ اور ہاتھ کٹے ہوئے ہوں اور کتا یا اس نام کا اطلاق اس شخص پر کیا جاتا ہے جس کی کسی بات میں کوئی وزن اور میل نہ ہو اسی مناسبت سے ایک شیطان کو اجدرع کہا جاتا ہے۔
حضرت عمرؓ کا حضرت مسروقؓ کے بارے میں پوچھنا اور پھر آنحضرت ﷺ کا ذکر اور ارشاد نقل کرنا کفر یا بغض طبع کے طور پر تھا اور اس کے ذریعہ اس طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ اگر تمہارے والد حیات ہوں تو ان کا یہ نام بدل دو۔

اچھے نام رکھو

(۱۸) وَعَنْ أَبِي الدُّدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا اسْمَكُمْ (رواہ احمد و ابوداؤد)

”اور حضرت ابودرداءؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن تم کو تمہارے اور تمہارے باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ لہذا تم اپنے اچھے نام رکھو۔“ (احمد و ابوداؤد)

تشریح: ”تم اچھے نام رکھو“ اس ارشاد کے ذریعہ تمام نبی آدم کو خطاب کیا گیا ہے لہذا اس میں باپ بھی داخل ہیں اور ان کے لئے ہدایت ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں۔

ایک روایت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور علماء نے لکھا ہے کہ ماؤں کے نام کے ساتھ پکارنے کی حکمت و علت ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ زمانے کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہوں گے وہ اس صورت میں شرمندگی اور رسوائی سے بچ جائیں گے دوسرے حضرت عیسیٰؑ ابن مریمؑ کی رعایت حال مقصود ہوگی جو بے پردہ تھے اور میرے حسن اور حضرت حسینؑ کے اس فضل و شرف کا اظہار مقصود ہوگا جو ان کو حضرت فاطمہؑ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے آنحضرت ﷺ کی طرف نسبت کے ذریعہ حاصل ہے۔ اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کیا جائے تو کہا جائے گا کہ ”تم کو تمہارے باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا“ میں باپ کو تغلیب پر حمل کیا جائے جیسا کہ ماں اور باپ دونوں کو ابوین کہا جاتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر تو باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا اور کسی موقع پر ماں کے نام کے ساتھ یا بعض لوگوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف کی جائے گی اور بعض لوگوں کی نسبت ان کی ماں کی طرف کی جائے گی اور یہ کہ بعض مقامات میں باپ کے نام کے ساتھ اور بعض مقامات میں ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔

آنحضرت ﷺ کے نام اور کنیت دونوں کو ایک ساتھ اختیار کرنے کی ممانعت

(۱۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَجْتَمَعَ أَخَذَتَيْنِ اسْمُهُ وَكُنْيَتُهُ وَيُسَمَّى مُحَمَّدًا أَمَّا

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص آپ ﷺ کے ہم اور کنیت کو ایک ساتھ اختیار کرے اور جس شخص کا نام محمد ہو اس کو ابو القاسم بھی کہا جائے۔“ (ترمذی)۔

تشریح: مذکورہ ترجمہ اس صورت میں ہو گا جب کہ لفظ ”محمد“ صرف اور بھی بیحد مجہول ہو جیسا کہ ترمذی اور شرح السنہ اور مصابح کے اکثر نسخوں میں نقل کیا گیا ہے لیکن جامع الاصول اور مصابح کے بعض نسخوں میں محمد کو نصب کے ساتھ نقل کیا گیا ہے اس صورت میں یہی بیحد معروف کے ساتھ ہو گا اور ترجمہ یوں کیا جائے گا کہ کوئی شخص اس آدمی کو ابو القاسم کہے جس کا نام محمد ہو۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جس شخص کا نام محمد ہو تو نہ خود اس کے لئے روا ہے کہ وہ اپنی کنیت ابو القاسم مقرر کرے اور نہ کسی دوسرے شخص کے لئے مناسب ہے کہ وہ محمد نامی کو ابو القاسم کہے اس مسئلہ کی تفصیل پیچھے کر رہی ہے۔

(۲۰) وَعَنْ حَازِبِ بْنِ اَبِي السَّيِّدِ صَلَّيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا سَمِعْتُمْ بِاسْمِي فَلَا تَكُنْتُمْ اِبْنِي بَنِي - زَوْاهُ الْبَنِي مِلْبِيٌّ وَابْنُ مَا جَاءَ وَقَدْ اَلَيْزَ مِلْبِيٌّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي رِوَايَةٍ اَبْنُ دَاوُدَ قَالَ مَنْ نَسِيَ بَاسْمِي فَلَا يَكُنْ بَنِي بَنِي وَمَنْ نَكَسَى مَكْنِي فَلَا يَنْسَمِ بَاسْمِي۔

”اور حضرت حازبؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اگر تم میرے نام پر اپنا نام محمد رکھو تو میری کنیت پر کنیت (ابو القاسم) مقرر نہ کرو۔ (ترمذی) ابن ماجہ اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ نیز ابو داؤد کی روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص میرے نام پر نام رکھے تو وہ میری کنیت پر کنیت نہ مقرر کرے اور جو شخص میری کنیت پر کنیت مقرر کرے تو میرے نام پر نام نہ رکھے۔“

تشریح: یہ حدیث بھی آنحضرت ﷺ کے ہم اور کنیت کو ایک ساتھ اختیار کرنے کی صریح ممانعت کو ظاہر کرتی ہے تاہم ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا یعنی صرف نام پر نام رکھنا یا صرف کنیت پر کنیت مقرر کرنا منوع نہیں ہے۔

آنحضرت ﷺ کا نام اور کنیت ایک ساتھ اختیار کرنا کی ممانعت بطور تحریم نہیں ہے

(۲۱) وَعَنْ عَائِشَةَ اَنْ اَمْرًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّي وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكُنَّيْتُهُ اَبْنَ الْقَاسِمِ فَحُذِرْنِي اَنْتَبَ تَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَا الَّذِي اَحَلَّ اِسْمِي وَحَزَمَ كُنَّيْتِي اَوْ مَا الَّذِي حَزَمَ كُنَّيْتِي وَاحَلَّ بَاسْمِي - زَوْاهُ اَبْنُ دَاوُدَ وَقَالَ مُصَنِّفُ الشُّعْرِ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! (ﷺ) (میرے ایک لڑکا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم رکھی ہے لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ (ﷺ) اس کو پسند نہیں فرماتے یعنی بتائے والے نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ آپ (ﷺ) نے اپنا نام اور کنیت ایک ساتھ اختیار کئے جانے کو احرام قرار دیا ہے؟ آپ (ﷺ) نے فرمایا ابھی کیا چیز ہے جس نے میرے نام پر نام رکھنے کو تو حلال و جائز رکھا ہے اور میری کنیت پر کنیت مقرر کرنے کو حرام کیا ہے؟ یا یہ فرمایا کہ ابھی کیا چیز ہے جس نے میری کنیت پر کنیت رکھنے کو تو حرام کیا ہے اور میرے نام پر نام رکھنے کو حلال رکھا ہے؟ (ابو داؤد) اور ابی السنہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: حدیث کے ”خری الفاظ“ کے حلقے میں راوی نے (یہ فرمایا کہ) اس کے ذریعہ اپنے شک کو ظاہر کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یا تو پہلے نام کی صحت اور بعد میں کنیت کی حرمت کو ذکر کیا یا پہلے کنیت کی حرمت کو ذکر فرمایا۔ تاہم دونوں صورتوں میں معنی و مطلب ایک ہی ہے، مفہوم و مقصد کے درمیان کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے! اصل بات یہ ہے کہ محدث جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے

تو اس بات کی پوری احتیاط رکھنا ہے کہ اس نے حدیث کے الفاظ آنحضرت ﷺ سے جس طرح سنے ہیں یا جس طرح اس تک پہنچے ہیں ایسی طرح سننا۔ اس کو نقل کرے چون کہ اس موقع پر راوی کو الفاظ حدیث کے سلسلے میں شک ہو اس لئے اس نے مذکورہ طرح سے بیان کیا۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آنحضرت ﷺ کے نام اور کنیت کو ایک ساتھ اختیار کرنے کی ممانعت بطریق تحریم یعنی حرام ہونے کے طور پر نہیں ہے بلکہ مکروہ تشریفی کے طور پر ہے۔

(۴۲) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ ابْنَ وَلَدِي بَعْدَكَ وَلَدًا اسْتَبْنَاهُ بِاسْمِكَ وَاسْتَبْنَاهُ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت محمد ابن حنفیہ اپنے والد ماجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (ﷺ) مجھے بتائیے کہ اگر میں آپ (ﷺ) کے (وصال کے بعد میرے) بیٹے (حضرت فاطمہؑ سے یا کسی اور بیوی سے) کوئی بچہ پیدا ہو تو کیا میں اس کا نام آپ (ﷺ) کے نام پر اور اس کی کنیت آپ (ﷺ) کی کنیت پر رکھ سکتا ہوں؟ آپ (ﷺ) نے فرمایا ہاں!۔“ (ابو داؤد)

تشریح: یہ حدیث بھی اسی امر پر دلالت کرتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کے نام اور کنیت کو ایک ساتھ اختیار کرنے کی ممانعت کا تعلق آنحضرت ﷺ کے زمانہ سے تھا اس کے بعد یہ جائز ہے اس مسئلہ پر علماء کے جو اختلافی اقوال ہیں چھپے نقل کئے جا چکے ہیں۔

حضرت انسؓ کی کنیت

(۴۳) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُنْتُ أَجْنِبِيهَا۔ زَوَاهُ التَّزْجِيلِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ لَهُ الْأَمِينُ هَذَا الْوَحْشِيُّ وَهُوَ الْمُنْصَابِيُّ صَحَّحَهُ۔

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے میری کنیت اس سبب کے نام پر مقرر کی تھی جس کو میں اکھاڑتا تھا (یعنی آپ ﷺ سے ایک دن مجھ کو ایک سبک کہ جس کو عربی میں مزہ کہتے ہیں اکھاڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی مناسبت سے میری کنیت ابو مزہ رکھ دی) اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ تبارک علیہم یہ ہے کہ یہ حدیث اس سند کے علاوہ جو جائز الترمذی میں نقل کی گئی ہے اور کسی سند کے ساتھ مذکور نہیں ہے۔ وہ یہ حدیث غریب ہے کہ ایک طریق اور ایک سند کے علاوہ اور کسی طریق و سند سے متفق نہیں ہے (لیکن صاحب مشکوٰۃ کہتے ہیں کہ مصابیح میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔“

جو نام اچھا نہ ہو اس کو بدل دو

(۴۴) وَعَنْ غَالِشَةَ قَالَتْ لَن لَسْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَرُّ الْأَسْمَاءُ الْقَبِيحَ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں۔ رسول کریم ﷺ برسہ نام کو بدل دیا کرتے تھے۔“ (ترمذی)

تشریح: مثلاً ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص کا نام اسود یعنی کالا تھا آنحضرت ﷺ نے اس کے نام کو بدل دیا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام بیٹھ (یعنی گودا) ہے۔

ایسے نام رکھنے کی ممانعت جو اسماء الہی میں سے ہیں

(۴۵) وَعَنْ تَسْبِيْرٍ مِّنْهُمْ عَنْ عَمِّهِ أَسَامَةِ بْنِ أَخَذَرٍ رَجُلٍ خَلَّافًا لَهُ أَصْرَمُ كَانَ فِي الثَّقَفِ الَّذِيْنَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ قَالَ بَلَّ أَتَتْ رَزَعَهُ۔ رَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ

وَقَالَ وَغَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمُ الْغَايِ وَغَيْرُ وَغَتَلَةَ وَشَيْطَانٍ وَالْحَكِيمِ وَغَزَابٍ وَخَبَابٍ وَشَهَابٍ
وَقَالَ تَوَكَّلْ أَسَانِدُهَا لِلْإِخْتِصَالِ۔

”اور حضرت بشیر ابن مرثد (تابعی) اپنے بچا حضرت اسماء ابن اقدری سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں ایک جماعت حاضر ہوئی تو اس میں ایک ایسا شخص بھی حاضر اس کو صرم کہا جاتا تھا رسول کریم ﷺ نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ کو صرم کہتے ہیں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ (نہیں) بلکہ (آج سے) تمہارا نام زمرہ ہے۔ اس روایت کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے نیز انہوں نے بطریق تہلیق یہ بھی نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عامر، عزز، حنک، شیطان، حکم، غراب، حباب اور شہاب ناموں کو بدل دیا تھا۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے انصار کے پیش نظر ان روایتوں کو کہ جس میں مذکورہ ناموں کو بدلنے کا ذکر ہے بغیر اسناد کے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”صرم“ صرم سے مشتق ہے جس کے معنی قطع درخت کرنا، ترک سلام و کلام کرنا اور درخت کا ٹاپا ہیں ان معنی کی مناسبت سے آپ ﷺ نے صرم نام کو پسنے فرمایا اور اس کے بجائے مذکورہ نام رکھ دیا یہ لفظ زمرہ سے نکلا اور اپنے معنی کے اعتبار سے جوہر و ثبات اور خیر و برکت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

آخر میں ابو داؤد نے آنحضرت ﷺ کی طرف سے جن ناموں کے بدلے جانے کا ذکر کیا ہے ان میں، عامر کا مخفف ہے یہ نام لفظی مفہوم کے اعتبار سے غصیان و سرکش، عدم اطاعت اور نافرمانی پر دلالت کرتا ہے جب کہ مؤمن کی خصوصیت اطاعت و فرمانبرداری ہے اس لئے کسی مؤمن کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ عامر یا عامرہ نام رکھے۔

عزیز چونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک آپ کا ہے اس لئے عبدالعزیز نام رکھنا تو مناسب ہے لیکن صرف ”عزیز“ نام غیر موزوں ہے، علاوہ ازیں یہ لفظ غلبہ و قوت عزت اور زور و آوری پر دلالت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے جب کہ بندے کی شان زلت و انکساری، ذلیل اور فروتنی ہے اسی طرح حمید نام رکھنا بھی غیر مناسب ہے کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات میں سے ایک اسم ہے اور بطریق مبالغہ اس کی ایک معنی ہے اس اعتبار سے کسی شخص کا نام عبدالحمید موزوں ہے کہ کم و غیرہ کو بھی اسی پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

”حنک“ نام کو بھی آپ ﷺ نے اس لئے پسند فرمایا کہ اس میں غلظت و شدت اور سختی کے معنی نکلتے ہیں جب کہ مؤمن کو نرم و ملائمت کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے۔

شیطان نام رکھنا صرف اس ذات کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے جو تمام ہر ایوں کی جز ہے بلکہ اس کے لفظی مفہوم کے اعتبار سے بھی نہایت غیر موزوں ہے کیونکہ لفظ شیطان یا تو ”شیط“ سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں اور جس کے معنی ہیں خدا کی رحمت سے دور ہونا۔

”حکم“ حاکم کا سہ لہ ہے اور حقیقی حاکم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ بس اسی کا حکم قابل نفاذ بھی ہے اور لائق اطاعت بھی اس اعتبار سے حکم نام بھی غیر موزوں ہے اور جب آنحضرت ﷺ نے ابو حکم کی کنیت کو پسند نہیں فرمایا جیسا کہ پیچھے روایت مذکور ہے تو حکم نام کا تغیر بطریق اولیٰ مناسب ہے۔

غراب نام کی پابندی کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ غراب کو بے گھر کہتے ہیں جو جانوروں میں شلیلہ جانور ہے وہ مردار اور نجاست کھاتا ہے دوسرے یہ کہ اس کے معنی دوری کے ہیں۔

”حباب“ نام اس اعتبار سے نہایت غیر موزوں ہے کہ یہ شیطان کا نام ہے اور سانپ کو بھی حباب کہتے ہیں۔

”شہاب“ آگ کے اس شعلہ کو کہتے ہیں جو فتنے شیطانوں پر اترتے ہیں اس مناسبت کے شہاب نام رکھنا بھی غیر پسندیدہ ہے البتہ اگر شہاب کی اضافت دین کی طرف کی جائے یعنی شہاب الدین نام رکھا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا۔

لفظ ”زعموا“ کی برائی

(۲۷) وَعَنْ أَبِي مُسْعُودٍ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ لَأَيُّنَ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَأَيُّنَ مَسْعُودٌ مَا سَبَّغَتْ زُسْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَيَنْ زَعَمُوا قَالَ مَسْبُغٌ زُسْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِنَسْ خَطِيئَةِ الزُّجَلِ - زَوْاهُ أَبُو ذَاؤُدَّ وَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَدَلَ اللَّهُ عَدْلَهُ -

”اور حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہؑ سے یا حضرت ابو عبداللہؑ نے حضرت ابو مسعود انصاری سے دریافت کیا کہ آپ نے رسول کریم ﷺ کو لفظ زعموا کے بارے میں کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ (یہ لفظ) مرد کی بری سواری ہے۔ ابو داؤدؒ نے اسی روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ ابو عبداللہ حضرت حذیفہ بن الیمانؓ کی کیت ہے جو اونچے درجہ کے صحابہؓ میں سے ہیں۔“

تشریح: ”زعموا زاعل“ میں زعم سے مشتق ہے ”زعم“ یا ”زعم“ زاء کے پیش اور ز کے ساتھ کے معنی تقریباً وہی ہیں جو ظن و گمان کے ہوتے ہیں جیسا کہ نہایت میں لکھا ہے، مراہ میں یہ لکھا ہے کہ زعم کے معنی ہیں کہنا اور عام طور پر زعم کا اطلاق اس بات پر ہوتا ہے جو غیر صحیح اور قابل اعتماد ہو۔ اور قاسم میں لکھا ہے۔ ”زعم“ یا ”زعم“ کے معنی قول کے ہیں اور اس کا اطلاق اکثر بے بنیاد اور جھوٹی بات پر ہوتا ہے۔

لفظ زعموا کے بارے میں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ لوگوں کا جو یہ محمول ہے کہ جب انہیں کسی بے بنیاد بات کو بیان کرتا ہوتا ہے تو وہ یوں کہتے یا لکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں فلاں شخص کے متعلق یہ سنا گیا ہے۔ اور یا لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں وغیرہ اور جھٹلائے جانے کے خوف سے کسی شخص کا نام لے کر تو کہا نہیں جاتا کہ یہ بات فلاں نے کی ہے یا فلاں شخص نے بیان کیا ہے بلکہ ”لوگ کہتے ہیں یا بیان کیا جاتا ہے“ کے پردہ میں بے حاشہ جھوٹ پھیلاتا ہے اور بلا تحقیق بے بنیاد باتوں کو پھیلاتا جاتا ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا دونوں صحابہؓ میں سے ایک صحابیؓ نے دوسرے صحابیؓ سے پوچھا کہ کچھ آدمی جو لفظ زعموا معنی لوگ یہ کہتے ہیں کے ذریعہ بے بنیاد اور غیر تحقیقی باتیں نقل کرتے ہیں تو کیا آپ نے رسول کریم ﷺ سے اس لفظ کے بارے میں سنا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس غلط تحقیق میں اس لفظ کے استعمال اور اس کے مفہوم کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ دوسرے صحابیؓ نے جواب دیا کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ غلط بری سواری ہے۔ یعنی آپ ﷺ نے اس لفظ کو سواری کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح کوئی شخص سواری پر بیٹھ کر اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے اسی طرح جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی بے بنیاد اور غیر تحقیقی بات کو دوسروں کے سامنے نقل کرے اور پھیلائے تو وہ اپنی گفتگو اور اپنے قول کے شروع میں لفظ زعموا استعمال کرتا ہے اور اس لفظ کے ذریعہ اپنی غرض حاصل کرنا چاہتا ہے نیز آپ ﷺ نے بری سواری کے ذریعہ اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ لفظ زعموا کوئی اچھا آغاز کلام نہیں ہے کیونکہ اس لفظ کو بنیاد بنا کر جو بات بھی باتیں کی جاتی ہے جو کوئی سند اور ثبوت نہ رکھے بلکہ ایک حکایت کے درجہ میں ہو اور برے سبیل و گمان زبان پر آئے۔ لہذا اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ نقل و بیان اور روایات و حکایات کے سلسلے میں پوری احتیاط ملحوظ رہنی چاہئے کیونکہ وہ باتیں جن کا تعلق محض ظن و گمان سے ہوتا ہے عام طور پر غلط فہمی اور جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں اور ابی لئے کہا گیا ہے کہ زعموا عطیۃ الکذب لفظ زعموا جھوٹ کی سواری ہے۔

یا آنحضرت ﷺ کے مذکورہ ارشاد کا مقصد یہ ہدایت دینا ہے کہ کوئی شخص بلا تحقیق و یقین کسی کی طرف زعم و گمان یعنی دروغ گوئی کی نسبت نہ کرے ہاں اگر اس کو اس بات کا یقین ہو کہ فلاں شخص نے واقعہ دروغ گوئی کی ہے۔ اور یہ کہ اس شخص کی دروغ گوئی کے نقصان و اثرات سے دوسروں کا بچانا ضروری ہے تاکہ کوئی دھوکا نہ کھا جائے تو اس مصلحت کے پیش نظر کسی کی طرف زعم و گمان کی نسبت

کرنا جائز ہو گا جیسے کہ محدثین وغیرہ کرتے ہیں۔

مشیت میں اللہ اور غیر اللہ کو برابر قرار نہ دو

(۶۷) وَعَنْ خُذَيْفَةَ عَنِ الْحَبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا مَآ شَاءَ اللہُ وَشَاءَ فَلَانِ وَلَکِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللہُ ثُمَّ شَاءَ فَلَانِ۔ زَوْادُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةٍ مُنْقَطِعًا قَالَ لَا تَقُولُوا مَآ شَاءَ اللہُ وَشَاءَ فَهَکَذَا وَقُولُوا مَآ شَاءَ اللہُ وَخُذَفَةُ۔ (ارواہ فی شرح السنۃ)

”اور حضرت خذیفہؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا (گوئی اس طرح نہ کہو کہ) (اُنکی ہو گا جو اللہ چاہے اور فلاں شخص چاہے) کیونکہ اس طرح کے کہنے کا مطلب، ارادہ و مشیت میں اللہ اور بندہ کو برابر قرار دینا ہے جب کہ کسی کام کا ہونا یا نہ ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت و مرضی پر منحصر ہوتا ہے البتہ ظاہری اسباب و وسائل کے پیش نظر انسان کی طرف ارادہ و مشیت کی نسبت کرنا ہی منظور ہو تو پھر یوں کہو کہ وہی ہو گا جو اللہ چاہے یعنی اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا مقدم ہونا اور بندے کی مشیت کا اس کے تابع ہونا مفہوم ہو گا جو صحیح ہے۔“ (احمد و ابو داؤد)

اور ایک روایت میں جس کا سلسلہ سند متصل نہیں ہے بطریق انقطاع۔ الفاظ نقل کئے گئے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا یوں نہ کہو کہ وہی ہو گا جو اللہ چاہے اور محمد چاہیں، بلکہ اس طرح کہو کہ وہی ہو گا جو تمہارا اللہ چاہے جو اللہ کوئی دوسرا چاہے یا نہ چاہے اس اعتبار سے اور یہی روایت کہ جس میں مَآ شَاءَ اللہُ ثُمَّ شَاءَ فَلَانِ کہنے کا جو اثر ثابت ہوتا ہے اور اس روایت کے درمیان تضاد واقع نہیں ہو گا اس روایت کو بخوبی نے شرح السنۃ میں نقل کیا ہے۔

کسی منافق کو سید نہ کہو

(۶۸) وَعَنْهُ عَنِ الْحَبِیِّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُولُوا لِلْمُنافِقِ سَيِّدًا فَإِنَّهُ یَنْتَحِلُ سَيِّدًا فَقَدْ أَشْخَطْتُمْ زَنَکُمْ۔

(ردۃ المجرور)

”اور حضرت خذیفہؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کسی منافق کے سید نہ کہو یعنی سردار آقا نہ کہو کیوں کہ اگر وہ سید ہو اور تم نے اس کو سید کہا تو تم نے اپنے پروردگار کو ناراض کیا۔“ (ابو داؤد)

تشریح: عربی میں ”سید“ معنی ہیں سردار آقا۔ ظاہر ہے کہ کسی منافق کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا کہ اس کو کوئی مسلمان سردار آقا کہے بلکہ اگر کوئی منافق واقعہً سردار ہو یا کسی طور کہ وہ اپنی قوم کا سربراہ ہو یا کچھ لوگوں کا حکم ہو اور غلام و باندہ کی اور دوسرے اسباب کا مالک ہو تو اس کے باوجود وہ اس قابل نہیں سمجھا جائے گا۔ کہ کوئی مسلمان اس کو سردار آقا کہے کہ مخاطب کرے یا اس کو سید کہے اور اگر کوئی مسلمان اس کو سید و سردار آقا کہے گا تو وہ خدا کے غضب کا مستوجب ہو گا کیوں کہ یہ لفظ سید (یا سردار آقا) تعظیم و احترام پر دلالت کرتا ہے اور وہ منافق، مسلمان کی طرف سے کسی بھی تعظیم و احترام کا مستحق نہیں ہے اور اگر صورت یہ ہو کہ وہ واقعہً کسی بھی طرح کی سیادت و سرداری رکھتا ہی نہ ہو تو اس کو سید کہنا اور مگر یہ ہو گا کیوں کہ اس کے باوجود اس کو سید کہنے والا نہ صرف خدا کو برا کہے گا بلکہ جھوٹ اور نفاق کا بھی مرتکب ہو گا۔

ظاہر تو یہ ہے کہ اس بارے میں کافر، کلمہ کر دہ راہ ہدایت اور علی الاعلان منکر کار کتاب کرنے والے مسلمان بھی منافق کے حکم میں داخل ہوں، لیکن حدیث میں غامض طور پر صرف منافق ہی کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ منافق چونکہ بہر حال ظہری طور پر مسلمان ہوتا ہے اس لئے عام مسلمانوں کا اس کی تعریف و خوشامد میں مبتلا ہونا زیادہ قریبی احتمال رکھتا ہے لہذا صرف منافق کا ذکر کر کے اس بات کی ممانعت

فرمایا کہ اس کو سید نہ کہو۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

برے نام کا برا اثر

(۲۹) عَنْ عَبْدِ الْمُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ خَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَنَّبِ فِي حَدَّثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزَنًا قَدِيمًا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَصْلُكَ قَالَ إِسْمِي حَزَنٌ قَالَ نَلَّ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا أَنَا بِمُغَيَّرٍ إِسْمًا سَمَّيْتَهُ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَنَّبِ لِمَا رَأَيْتَ لَنَا الْخُرُونَةَ بَعْدَهُ - (رواه البخاری)

”حضرت عبدالحمید ابن حبیب ابن شیبہؒ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت سعد ابن مسیبؒ کی خدمت میں حاضر تھا کہ انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی کہ میرے دادا جن کا نام حزن تھا نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا میرا نام حزنؒ ہے۔ آنحضرت ﷺ نے یہ سن کر فرمایا کہ حزن کوئی اچھا نام نہیں ہے بلکہ میں تمہارا نام سہل رکھتا ہوں میرے دادا نے کہا کہ میرے باپ نے میرا جو نام رکھا ہے اب میں اس کو بدل نہیں سکتا۔ حضرت سعیدؒ نے فرمایا کہ اس کے بعد سے اب تک ہمارے خاندان میں یہی نہ تھی رہی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”حزن“ سخت اور دشوار گزار زمین کو کہتے ہیں ”سہل“ حزن کی ضد ہے یعنی ملائم اور ہموار زمین جہاں آدمی کو آرام ملے۔ حضرت سعیدؒ کے دادا نے چوں کہ آنحضرت ﷺ کے رکھے ہوئے نام کو اختیار نہیں کیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس انکار کی نحوست سے ان کے خاندان پر حزن کو مسئلہ کر دیا کہ ان کے گھروالے ہمیشہ سختی حالات کا شکار رہنے لگے اور برابر ایک نہ ایک مصیبت میں مبتلا ہوتے رہے۔

رہی یہ بات کہ حزن کو آنحضرت ﷺ کی بات کا انکار کرنے کی جرات کیوں کر ہوئی تو اول اس کو شیطان کا دوسومہ کہا جاسکتا ہے جس میں وہ مبتلا ہو گئے دوسرے یہ کہ مذکورہ واقعہ ابتداء ہجرت کا ہے جب کہ وہ نئے نئے ہجرت کر کے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور اس وقت تک تعلیم و تربیت کے فقدان کی وجہ سے وہ صدق ایمان سلامتی طبع اور تہذیب و اخلاق سے محروم نہ ہوئے تھے لہذا اس پر شیطان داد کا ڈنگر ہو گیا اور وہ آنحضرت ﷺ کے تجویز کردہ نام کو اختیار نہ کر سکے۔

اچھے نام

(۳۰) وَعَنْ أَبِي وَهَبِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمَوُا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحْبَبُ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَسَامٌ وَأَفْضَلُهَا حَزْبٌ وَغُرَفٌ - (رواه الامداد)

”اور حضرت ابو وہبؒ بھی کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: انبیاء کے ناموں پر اپنے نام رکھو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین نام عبداللہ اور عبدالرحمن اور اسی طرح عبدالرحیم و عبدالمکرم وغیرہ ہیں نیز زیادہ بچے نام، حارث اور ہسام ہیں اور سب سے برے نام حرب اور مرد ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”انبیاء کے ناموں پر ...“ سے واضح ہوتا ہے کہ بلا تکلف کے ناموں پر نام نہ رکھنے چاہئیں اسی طرح وہ نام بھی نہ رکھنے چاہئیں جو زناہ جاہلیت میں رائج تھے جیسے ملک، حمار، عبد شمس اور اسی طرح کے دوسرے نام۔

”حارث“ کے معنی ہیں کسب و کمائی اور قصد و ارادہ کرنے والا۔ اسی طرح ”ہمام“ حُم سے نکلا ہے جس کے معنی قصد و ارادہ کے ہیں، ہے کہ کوئی بھی شخص کسب و کمائی اور قصد و ارادہ کرنے سے خالی نہیں ہوتا اس لئے معنی مفہوم اور واقعہ کے اعتبار سے ان ناموں کو

زیادہ بچا فرمایا گیا ہے۔

حرب اور مرو کو سب سے بڑے نام اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ ”حرب“ لڑائی اور جنگ کو کہتے ہیں اور جنگ بڑی خراب چیز ہے جس میں کشت و خون اور خسارہ و بربادی ہے، اسی طرح مرو بھی کو کہتے ہیں جو طبیعت کو پسند ہوئی ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہلیس کی کنیت ابو مرو ہے اور اس وجہ سے مرو جمع نام ہے۔

بَابُ الْبَيَانِ وَالشَّعْرِ

بیان اور شعر کا بیان

”بیان“ کے اصل معنی کھولنے، اچھی طرح ظاہر کرنے اور خوب واضح کرنے کے ہیں، یہاں کہا جاتا ہے کہ بیان اس فصیح منکشف و تقریر وغیرہ کو کہتے ہیں جو مافی الضمیر کو نہایت وضاحت اور حسن و خوبی کے ساتھ ظاہر کرے۔ چنانچہ صراح میں بھی یہ لکھا ہے کہ بات کو کھول کر اور وضاحت کے ساتھ کہنے اور فصاحت کا نام ”بیان“ ہے اسی لئے کہا جاتا ہے فلاں امین من فلاں (فلاں شخص، فلاں شخص سے زیادہ بیان کرنے والا ہے) یعنی وہ اپنی بات کو فلاں شخص سے زیادہ فصاحت اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والا ہے۔

”شعر“ کے معنی وہ انشائی اور نثری کے ہیں اور شاعر کے معنی ہیں دالکوزیرک، لیکن عام اصطلاح میں شعر موزوں اور مقفی (منظوم) کلام کو کہتے ہیں، جو بقصد و ارادہ موزوں و مقفی کیا گیا ہو، اس اعتبار سے قرآن و حدیث میں جو مقفی عبارتیں ہیں ان پر شعر کا اطلاق نہیں ہو سکتا کیوں کہ ان عبارتوں کا مقفی ہونا نہ تو قصد و ارادہ کے تحت ہے اور نہ مقصود و اہداف کے تحت ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

بعض بیان سحر کی تاثیر رکھتے ہیں

① عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ قَدِمَ زُجَلَانِي مِنَ الْمَشْرِقِ فَقَطَعَ فَتَجَبَّ النَّاسُ لِبَيَانِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ بَيَانٍ لَيْسَ خُزْماً (رواہ البخاری)

”حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن مشرقی علاقے سے دو آدمی آئے اور آپس میں خوب فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کرنے لگے لوگوں نے جب ان کی باتیں سنیں تو ان کی فصیح و بلیغ گفتگو بڑی حیرت اور تعجب کا اظہار کیا، رسول کریم ﷺ نے فرمایا بلاشبہ بعض بیان سحر (کا اثر رکھتے ہیں)۔“ (بخاری)

تشریح: یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مشرقی علاقے سے جو تمہیک ایک جماعت بارگاہ نبوت میں ضرہوئی اس جمعیت میں دواپے شخص بھی تھے جو فصاحت و بلاغت طرز و محاطب اور انداز گفتگو میں بڑی قابلیت اور مہارت رکھتے تھے اس میں سے ایک کا نام صہبن ابن ہدی اور لقب زرقان تھا دوسرے کا نام عمرو ابن بتم تھا ان دونوں نے آنحضرت ﷺ کے سامنے آپس میں گفتگو کی۔ زرقان نے اپنے فضائل و اوصاف بیان کرنا شروع کئے اور اپنے فخریہ کلاموں کا بڑے زور و ارادہ الفاظ اور بڑی فصیح و بلیغ عبارت میں تعارف کرانے لگا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اس نے فلاں فلاں کارنامے انجام دیے ہیں اور میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں، یہاں تک کہ عمرو بھی اس بات کو جانتا ہے عمرو نے یہ سنا تو اس نے بھی اتنے ہی پر شکوہ انداز اور اتنی ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس کی باتوں کا جواب دیا اور اپنے بیان میں اس کی طرح بڑیاں ظاہر کیں کہ گویا زرقان کے بیان کردہ سلسلے اوصاف و فضائل کو اچھی طرح جانتا ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے اندر کی آواز نہیں ہے حقیقت میں اس کو میرے کلمات کا اعتراف ہے مگر حسد نے اس کو میرے خلاف بیان کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس

موقع پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بعض بیان عری کا تاثیر رکھتے ہیں کہ جس طرح سحر انسان کی حالت و کیفیت میں تغیر پیدا کر دیتا ہے اس طرح بعض بیان بھی اسی نوعیت کا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے ذہن و دماغ میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا تاثیر دل کو پھیر دیتی ہے۔

اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے نہ کوہ ارشاد گرامی ﷺ بیان کی تعریف میں فرمایا اس کی نہ امت میں؟ ان اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ صحیح بات یہ نکلتی ہے کہ اس ارشاد گرامی ﷺ سے بیان کی تعریف و مذمت دونوں ظاہر ہوتی ہیں اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہو گا کہ بعض بیان دلوں کو مائل و منحرف کرنے اور اپنا جواب پیش کرنے سے معذور رکھتے ہیں عری کا تاثیر رکھتا ہے اور یہ محمود و مستحسن ہے بشرطیکہ اس بیان کا تعلق سچائی کو ظاہر کرنے اور سچائی کو ثابت کرنے سے ہو اور اگر اس کا تعلق باطل و فاسد امور سے ہو تو پھر وہی بیان مذموم ہو گا جیسا کہ ایک حدیث میں شعر کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ کہ الشعر هو كلام فحسه حسن و لبيحه فبيح يعني شعر كلامي توبه (چنانچہ اچھے اور برے کلام کی طرح) اچھا شعر اچھا کہلانے کا اور برا شعر برا۔

بعض اشعار حکمت و دانائی کے حامل ہوتے ہیں

② وَعَنْ أَنَسِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً. (رواہ بخاری)

”اور حضرت انس ابن کعبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ بعض شعر حکمت (کا حامل) ہوتا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ سارے ہی اشعار برے نہیں ہوتے بلکہ ان میں سے بعض اچھے اور فائدہ مند ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعہ حکمت و دانائی کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

کلام میں مبالغہ آرائی کی ممانعت

③ وَعَنْ أَنَسٍ مَنِعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ لَمَعَتُ بَطْنُونَ قَالَتْهَا لَنَكَا. (رواہ مسلم)

”اور حضرت انس مسعودیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ کلام میں مبالغہ کرنے والے لاکھت میں پڑ گئے۔ آپ ﷺ نے یہ الفاظ تین بار فرمائے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ تحریر اور گفتگو کلام میں بے جا تکلفات و اہتمام کرنا، عبارت آرائی اور مبالغہ آمیزی کی پابندی اختیار کرنا اور لامحالہ بے فائدہ باتوں کی آمیزش کرنا نہایت برا ہے جب کہ اس کا مقصد اظہار عظمت اور دریا، فصیح و بلیغ، کسی کی بے جا خوشامد و چاپلوسی اور اس کو اپنی طرف مائل و راغب کرنا ہو۔

ایک مثنوی بر حقیقت شعر

④ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَتْهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةً لَيْبَدٍ الْأَكْلُ خُسْرٌ مَا خَلَا اللَّهُ بَاطِلًا. (مشق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا سب سے جی بات جو کسی شاعر نے کہی ہے لیبید کا یہ کلام ہے کہ مت بھولو، اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے والی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: لیبید عرب کے بہت مشہور شاعر تھے، عربی ادب میں ان کے کلام اور ان کی شاعری کو سند کا درجہ حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت بھی بخشی اور ان کو قبولیت اسلام کے بعد صحابیت کا شرف حاصل ہوا، جس طرح زمانہ جاہلیت میں اپنے فن کی وجہ سے

قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اسی طرح زمانہ اسلام میں بہت معزز و مکرم رہے، بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی طویل حیات پائی اور تقریباً ایک سو ستاون سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔
آنحضرت ﷺ نے جس کلام کی تعریف و توصیف فرمائی وہ پورا شعر یوں ہے۔

الاکمل شئی ماحلا اللہ باطل وکل نعم لامحالة - زائل
”امت بھولی اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے وہی ہے اور دنیا کی ہر لذت و راحت کو آخر کار فنا ہوتا ہے۔“
یہ مشہور شعر بھی لبید کا ہی ہے۔

ولقد سنامت من الحیوة وطولها و سوال هذا لباس کیف لبید
”میں زندگی اور اس کی روانی سے حیران ہو گیا ہوں اور لوگوں کے بار بار پوچھنے سے کہ لبید کیسا ہے۔“

علم و حکمت کے حامل اشعار سننا مسنون ہے

⑤ وعن عمرو بن الشزیذ عن أبیه قال رَدِفَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَصَلٍ هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمِّیَّةِ
نَبِیِّ الصَّلَیِّ شَیْءٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ جِیْہَ فَانْشُدْنِیْہُ فَقَالَ جِیْہَ فَمَنْ أَنْشَدْنِیْہُ فَقَالَ جِیْہَ حَتَّى اسْتَنْدَنُہُ مَا نَهَیْتُ۔
(رواہ مسلم)

”اور حضرت عمرو ابن شریذ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک دن سفر کے دوران میں رسول کریم ﷺ کے پیچھے آپ ﷺ کی سوار پر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ ﷺ نے مجھے سے فرمایا کیا تمہیں امیہ ابن ابی الصلت کے کچھ اشعار یاد ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ ﷺ نے فرمایا اچھا تو سنو آپ ﷺ کو میں نے ایک شعر سنایا آپ ﷺ نے فرمایا اور سناتو میں نے پھر ایک شعر سنایا آپ ﷺ اسی طرح مزید سناتے کی فرمائش کرتے رہے اور میں سناتا رہا یہاں تک کہ میں نے سو اشعار سنائے۔“ (مسلم)

تشریح: امیہ ابن ابی الصلت بھی عرب کا ایک مشہور اور باکمال شاعر تھا اس کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے عبد حبیبیت میں اہل کتاب سے دین سیکھا تھا اور دینداری کی باتیں کرتا تھا، حشرو نذر اور قیامت کے دن پر بھی عقیدہ رکھتا تھا اور اس کے اشعار علم و حکمت اور پند و نصائح سے پر ہوتے تھے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا امن شعر دو کھرقہ (یعنی اس کے اشعار سے ایمان بھٹکتا ہے اگرچہ اس کا دل کفر میں مبتلا رہا) اس کا ایک خاص مشغلہ یہ تھا کہ آسمانی کتب کا علم رکھنے والوں کے پاس آنا جانا رکھنا اور ان سے ان بشارتوں اور پیغمبروں کے بارے میں دریافت کرتا رہتا جو آسمانی کتابوں پر نبی آخر الزمان ﷺ کی بعثت سے متعلق مذکورہ تھیں، اس کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں جن نبی ﷺ آخر الزمان ﷺ کی بعثت کی خبر دی ہے وہ میں ہوں، اور ایک نہ ایک دن مجھے نبوت کے خلف نامذہب سے نوازا جائے گا لیکن جب آسمانی کتب کے عالموں نے اس کو بتایا کہ وہ نبی قریش میں سے ہوں گے اور اس کو آنحضرت ﷺ کی صفات تفصیل سے معلوم ہوئیں تو وہ اپنے عقائد و نظریات سے ایک دم پھر گیا اور حسد و عناد کی راہ پر چل کر کہنے لگا کہ مجھے اس نبی ﷺ پر ہرگز ایمان نہ لانا چاہیے جس کا تعلق قبیلہ ثقیف سے نہ ہو۔

ابن جوزئی نے کتاب وفائیں یہ لکھا ہے کہ امیہ ابن ابی الصلت ابتدا میں تو نبی آخر الزمان ﷺ کی بعثت کا انتظار بڑی شدت سے کرتا تھا اور آنحضرت ﷺ کی نبوت کی جو علامتیں اور اوصاف مسیحائے حق کی بنا پر یہ آرزو رکھتا تھا کہ کاش میں ان کا زمانہ بیٹوں اور ان کی خدمت و دہرہ کروں مگر آنحضرت ﷺ کا جب نور نبوت آشکارا تو اپنی باتوں سے پھر گیا اور بغض و عناد اور ستاؤ۔۔۔ و تحقیر کی راہ اختیار کر لی۔
بہر حال مذکورہ بالا حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جو اشعار علم و حکمت اور پند و نصائح کی باتوں پر مشتمل ہوں ان کو سننا مسنون ہے اگرچہ

ان اشعار کو کہنے والا کوئی کافر قاسمی کہوں نہ ہو۔

آنحضرت ﷺ کا ایک شعر

① وَ عَرَّ جُنْدُبٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِي بَعْضُ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ ذَمِيتُ بِاصْبَغَةٍ فَقَالَ هَلْ أَتَيْتَ إِلَّا أَصْبَغَ ذَمِيتُ وَلِي سَبِيلُ اللَّهِ مَا لَقِيتُ۔ (سنن ابی داؤد)

”اور حضرت جندبؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک جنگ (غزوہ اصرام) میں شریک تھے کہ مسمر کہ آرائی کے دوران آپ ﷺ کی انگلی رخمی ہو گئی اور اس کی وجہ سے وہ خون آلود ہو گئی آپ ﷺ نے بطور استعارہ بدھر حقیقت انگلی کو تسلی دینے کے لئے اس کو مخاطب کر کے یہ شعر فرمایا۔“ (بخاری)

هَلْ أَتَيْتَ إِلَّا أَصْبَغَ ذَمِيتُ وَلِي سَبِيلُ اللَّهِ مَا لَقِيتُ

”یعنی تو کیا ہے ایک انگلی ہے خون آلود ہو گئی اور پھر تجھ کو یہ جو کچھ ہوا ہے خدا کی راہ میں ہوا ہے۔“

تشریح: دُخی اور خون آلود انگلی کو مخاطب کر کے آپ ﷺ نے جو اشعار ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ تھا تو جسم کا کوئی بڑا حصہ نہیں ہے بدن کا کوئی سب سے اہم عضو نہیں ہے، ایک معمولی انگلی ہے، پھر تجھے جو تکلیف ہوئی ہے وہ سخت اور شدید ترین نہیں ہے کہ نہ تو کٹ کر گر پڑی ہے اور نہ ہلاکت میں مبتلا ہوئی ہے تجھ کو صرف زخم پہنچا ہے اور خون آلود ہو گئی ہے اگر تو نے اتنی ہی تکلیف اٹھائی ہے اس کی وجہ سے بے تاب و رعبے قرار کی کوئی وجہ نہیں ہے جب کہ یہ تمھواری تکلیف بھی ضائع جانے والی نہیں ہے بلکہ اللہ کی راہ میں اور اس کی رضا میں چون کہ تو نے تکلیف اٹھائی ہے اس لئے تجھ کو اس پر اجر ملے گا اس اعتبار سے یہ تکلیف بھی تیرے لئے خوشی و راحت کا ذریعہ ہونا چاہئے اس ارشاد کے ذریعہ گویا آپ ﷺ نے امت کے لوگوں کو تلقین فرمائی کہ اگر کسی مسلمان کو اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف و ضرر پہنچے تو اس پر صبر کرنا چاہئے، بلکہ حقیقت میں اس کو شکر کا مقام سمجھنا چاہئے کہ اللہ کا عطا کیا ہوا جسم و بدن اس کی راہ میں قربان کرنے اور تکلیف اٹھانے کی توفیق نسیب ہوئی جو ایک بہت بڑی سعادت ہے۔

اس حدیث کے سلسلے میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ذکر اور ارشاد گرامی ﷺ ایک شعر ہے جب کہ آپ ﷺ کی ذات اقدس شعر و شاعری کے وصف سے پاک ہے اور آپ ﷺ کی ذات سے کسی شعر کا صادر ہونا غیر ممکن ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے بارے میں فرمایا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ (یعنی) اور تم نے آپ (ﷺ) کو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں، اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ شعر میں شاعر کا قصد و ارادہ بھی شرط ہے یعنی یہ ضروری ہے کہ جس شخص نے کوئی کلام موزوں کیا ہے اس نے موزونیت کا قصد و ارادہ ہی کیا ہو ورنہ وہ اب کے شروع میں بیان کیا جا چکا ہے جب کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ﷺ بلاشبہ موزوں کلام ہے لیکن اس کی موزونیت آپ ﷺ کے کسی قصد و ارادہ کے تحت نہیں ہوئی، بلکہ بلا قصد و ارادہ اور بے ساختہ آپ ﷺ کی زبان مبارک سے صادر ہونے والا یہ کلام، شعر میں داخل کیا۔

جن حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا ذکر اور کلام اصل و جز کی قسم ہے اور اور جز پر شعر کا اطلاق نہیں ہوتا، علاوہ ازیں مجھ نے یہ سہا ہے کہ جو شخص بطریق ندرت مجھ اٹھا قاسمی کوئی شعر کہہ دے تو اس کو شاعر نہیں کہا جاتا اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ سے مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ شاعر نہیں ہیں۔

مشہور شاعر حسان کی فضیلت

② وَ عِبَ النِّزَاءُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِيَحْشَانِ بْنِ قَابِثٍ أَهْجَ الْمُشَرِكِينَ فَإِنَّ جَنْزِلَ

مَعْلُوفٌ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُدْسِيِّ - (حسن علی)

”اور حضرت براءؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے قرینہ کے دن حضرت حسان ابن ثابتؓ سے فرمایا کہ تم مشرکین کی جھوکرو، حضرت جبرئیلؑ تمہارے ساتھ ہیں۔ (یعنی مشرکین کے انکار و اہتمام کے سلسلے میں وہ تمہاری مدد کرتے ہیں) اور رسول کریم ﷺ جب کفار و مشرکین کی جھوٹے کہہ رہے تھے کہ وہ آپ ﷺ کی شان میں تازیبا تہمتیں کرتے ہیں اور آپ ﷺ کو رسے لفظ سے یاد کرتے ہیں تو حضرت حسانؓ سے فرمادیے کہ تم میری طرف سے کفار کو جواب دو اور پھر فرماتے اسے اللہ جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ حسانؓ کی مدد کر اور ان کی زبان و بیان میں طاقت و قوت دے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہودیوں کے ایک قبیلہ کا نام بنو قرینہ تھا جو مدینہ شہر کے ایک کنارے پر آباد تھا، جب ان یہودیوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کے اور کفار عرب کے مددگار بن کر آنحضرت ﷺ اور تمام مسلمانوں کو سخت اذیت پہنچائی تو آنحضرت ﷺ نے غزوہ خندق کے بعد مسلمانوں کی معیت میں اس قبیلہ کا کامروہ کر لیا جس کے نتیجہ میں ان کو اپنے کفر کو دوار تک پہنچایا، چنانچہ اس موقع کو قرینہ کے دن سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حضرت حسانؓ ابن ثابتؓ ابن منذر مدینہ کے رہنے والے تھے اور جلیل القدر انصاری صحابیؓ ہیں، بڑے اونچے درجہ کے شاعر تھے شعراء اسلام میں ان کا شمار ہوتا ہے اور شاعر رسول کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں ان کی عمر ایک سو تیس سال ہوئی ہے۔ ساٹھ سال کی عمر تک کفر کی حالت میں رہے اور ساٹھ سال اسلام کی حالت میں گوارے۔

شعراء اسلام کو کفار قریش کی جھوکنے کا حکم

⑧ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذْهَبُوا فَرِيضًا فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ زُشْقِ الثَّيْلِ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے اپنے شعراء سے فرمایا تھا کہ کفار قریش کی جھوک کر دیکھو کہ یہ جھوکا پر تیر مارنے سے زیادہ سخت ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”جھوک“ کے معنی ہیں اشعار کے ذریعہ برائی بیان کرنا! اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کفار اور دشمنان دین کی جھوکنا جائز ہے لیکن اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اگر کفار مسلمانوں کی جھوکریں، تب ان کی جھوک جائے اس سے پہلے ان کی جھوکنا روا نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں وہ مسلمانوں کی جھوکریں گے اور اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ان کی جھوکا سبب خود مسلمان بنیں گے اس مسئلہ کی بنیاد پر آیت کریمہ ہے کہ:-

وَلَا تَقْسِبُوا الَّذِينَ يَذُوقُونَ دُونَ اللَّهِ فِتْنَةً يَذُوقُونَ اللَّهُ فِتْنَةً عَنَّا وَبِغَيْرِ عِلْمٍ -

”اے مسلمانو! ان لوگوں کو گالی نہ دو جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں یعنی کفار و مشرکین، انہیں وہ آگے بڑھ کر اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے بغیر علم کے۔“

⑨ وَعَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُدْسِيِّ لَا يُؤْذِلُكَ مَا نَافَحَتْ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا هُمْ حَسَّانُ قُشْفِي وَاشْتَفِي -

(رواہ مسلم)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو حضرت حسان سے یہ فرماتے ہوا سنا کہ جب تک تم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف کفار و مشرکین کی جھوکنا متاہل کرتے رہتے ہو حضرت جبرئیلؑ برابر تمہاری مدد و اعانت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہؓ

کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ صلیب نے کفار کی بھی کڑی توبہ سے مسلمانوں کو شفا دی اور خود بھی شفا پائی، یعنی انہوں نے کفار کی بھی کاجواب جو ہے دے کر مسلمانوں کے لئے بھی تسلی و تسخیر کا سامان بہم پہنچایا اور خود بھی سکون و طہائیت حاصل کی۔ ”مسلم“

غزوہ خندق میں عبداللہ بن رواحہؓ کا رجز یہ کلام آنحضرت ﷺ کی زبان مبارک پر

(۱۰) وَعَنِ النَّبِیِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ الثَّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ خَشْيَ اَعْيُنُ نَظْفَةِ بَقُولِ:

وَاللَّهِ لَوْ لَا اللَّهُ مَا اخْتَدَيْتَا وَلَا نَصَدَقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَأَنْزَلْنَا لَنْ سَكَبْتَنَا عَلَيْنَا وَثَبَّتْ الْأَقْدَامُ إِنَّ لَا فَيْتَا
إِنَّ الْأَوَّلَى قَدْ نَعَزَا عَلَيْنَا إِذَا آزَادُوا فَيْتَنَا أَيْنَا
يَوْمَ صَوْلَتُنَا أَيْنَا أَيْنَا مُتَفَقِّعًا عَلَيْهِ.

”اور حضرت براہ کتبے کہ رسول کریم ﷺ خندق کو دے جانے کے دن خود پیش پیش ملی اٹھا اٹھا کر بھٹکتے تھے یعنی غزوہ احزاب کے موقع پر جب خندق کو دی جارہی تھی تو سرکارِ دو عالم ﷺ پیش پیش سارے کام میں شریک تھے، صحابہؓ کے ساتھ آپ ﷺ بھی بڑے بڑے پتھر اٹھاتے اور ملی اٹھا اٹھا کر بھٹکتے جاتے تھے یہاں تک کہ آپ ﷺ کا شکم مبارک غبار آلود ہو گیا تھا اور اس موقع حضرت عبداللہ ابن رواحہؓ کا یہ رجز یہ کلام پڑھتے جاتے تھے۔

وَاللَّهِ لَوْ لَا اللَّهُ مَا اخْتَدَيْتَا وَلَا نَصَدَقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
”خدا کی قسم! اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم اور راست نہیں پاسکتے تھے نہ ہم سداق دے سکتے اور نہ نذرانہ دے سکتے تھے۔“

فَأَنْزَلْنَا لَنْ سَكَبْتَنَا عَلَيْنَا وَثَبَّتْ الْأَقْدَامُ إِنَّ لَا فَيْتَا
”پس اسے اللہ انہم پر وقار اور اطمینان نازل فرما اور جب دشمنانِ دین سے ہمارے ہڈ بھرنے کو تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔“

إِنَّ الْأَوَّلَى قَدْ نَعَزَا عَلَيْنَا إِذَا آزَادُوا فَيْتَنَا أَيْنَا
”یہاں یہ ان کفار کہ نہ ہم پر اس لئے زیادتی کی ہے کہ جب وہ ہمیں فتنہ میں مبتلا کرنے یعنی کفر کی طرف دباؤ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں۔“

آنحضرت ﷺ ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھتے تھے خصوصاً ایسا ایسا پر آواز زیادہ بلند ہو جاتی تھی؟ (کفار کی دہم)

تشریح: یہ طبع بھلا صوفیہ میں بھی کہ ضمیر لفظ ”ایینا“ کی طرف راجع ہے اور ایینا ایینا سے پہلے لفظ قالنا مقدر ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ ان اشعار کو پڑھتے تو آخر میں لفظ ایینا کو بار بار دہراتے اور اس وقت آواز کو زیادہ بلند کرتے اور اس سے مقصد اس لفظ کے مفہوم کو نوک کرنا، تلمذ و حذو حاصل کرنا اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں اور کافروں کے کانوں تک پہنچانا تھا۔

طبی نے یہ لکھا ہے کہ بھی کہ ضمیر ان اشعار کی طرف راجع ہے اور ایینا ایسا اس جملہ میں حال واقع ہو رہا ہے اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ آپ ﷺ تمام اشعار کو یاد آواز بلند پڑھتے تھے اور لفظ ایینا پر پہنچ کر آواز خصوصیت سے بلند کر دیتے تھے۔

غزوہ خندق کے موقع پر رجز پڑھنے والے صحابہؓ کے حق میں آنحضرت ﷺ کی دعا

(۱۱) وَعَنِ أَنَسٍ قَالَ حَفَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَوْمَ خَيْبَرٍ وَالْخَنْدَقِ وَتَقَالُونَ الثَّرَابَ وَهُمْ يَقُولُونَ: نَحْنُ الَّذِينَ نَبِغُوا

مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيَْنَا أَبَدًا يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُجَاهِدُهُمُ اللَّهُمَّ لَا عِشَاشَ إِلَّا عِشَاشُ الْأَحْزَابِ
فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ (متفق علیہ)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پر مہاجرین اور انصارؓ نے خندق کھودا اور مٹی کو اٹھا اٹھ کر پیکر کا شروع کیا تو وہ اس دور ان یہ وجہ پڑتے جاتے تھے۔

لَعَلَّ النَّبِيْنَ يَا قَوْمَا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيَْنَا أَبَدًا

ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک جہاد کرتے رہنے کے لئے عمر جھگڑنے کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔

اور رسول کریم ﷺ ان کے اس رجز کے جواب میں یہ دعا فرماتے جاتے تھے کہ اے اللہ ازندگی تو اس آخرت کی زندگی ہے تو انصارؓ و مہاجرینؓ کو بخش دے۔ (بخاری و مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ گویا ان دعائیہ الفاظ کے ذریعہ مخاطبہ کو تسلیم دیتے تھے کہ تمیں اس موقع پر جو محنت و مشقت برداشت کرتا پڑی ہے اور تم جن سخت حالات سے دوچار ہو ان پر میرا اللہ تعالیٰ کا انعام تمہارے لئے مقدر ہے اور اس دنیا میں تمیں راحت و سکون ملے یا نہ ملے لیکن آخرت کی زندگی میں تمیں اپنی اس محنت و مشقت کے عوض بے شمار انعامات ملیں گے نیز اصل انعامات آخرت ہی کے ہیں یا اس طور کہ زندگی بس آخرت ہی کی زندگی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے جب کہ اس دنیا کی کیا راحت و کیا مصیبت سب کو آخر کار معدوم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَمَا لَكُمْ خَوْفًا دُنْيَا إِلَّا مُتَعَافٍ عَنِ الْعُزُورِ۔

ہر وقت شعر و شاعری میں مستغرق رہنے اور برے شعر کی مذمت

⑫ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُتِلِيَةٌ جَوْفٌ وَجِلٌ قَبِيحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمُتِلِيَتْ بِشَعْرٍ۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اور کوا کسی شخص کا پیٹ کو پیپ سے بھرا جو اس کے پیٹ کو خراب کر دے اس سے بہتر ہے کہ پیٹ کو ذمہ موم شعلہ سے بھرا جائے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث کے ذریعہ ایسی شاعری کی مذمت کی گئی ہے جو انسان کو ہر طرف سے غافل کر دے۔ چنانچہ جو شاعر ہر وقت مضامین ہندی اور تخلیق شعر میں مستغرق رہ کر فرائض و عبادت و تلاوت قرآن و ذکر خداوندی اور علوم شرعیہ سے غفل ہو جاتے ہیں ان کے اشعار برائی اور قاتل نفس بننے کے اعتبار سے اس پیپ سے بھی بدتر ہیں جو زخم میں پڑ جاتی ہے خواہ وہ اشعار کسی بھی طرح کے ہوں اور کیسے ہی اچھے مضامین پر مشتمل کیوں نہ ہوں۔

یا اس ارشاد گرامی ﷺ میں محض ان اشعار کی مذمت مراد ہے جو فحش و بے حیائی، کفر و فسق اور ناشائستہ و غیر صالح مضامین پر مشتمل ہونے کی وجہ سے برے اشعار کہے جاتے ہیں۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

شعری جہاد کی فضیلت

⑬ عَنْ ثَعْلَبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ نَزَّلَ فِي الشَّعْرِ مَا نَزَلَ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعُزْمَانَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنَّ تَرْتُومَهُمْ بِهِ بَصْحُ النَّبْلِ۔ (تہذیب)

فِي شَرْحِ الشُّعْرِ وَفِي الْأَمْتِغَابِ لِابْنِ عَبْدِ الصَّغَرِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَرَى فِي الشُّعْرِ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ۔

”حضرت کعب ابن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شعرو شاعری کے حق میں جو حکم دیا ہے وہ آیت سے ظاہر ہے جو اس نے نازل فرمائی ہے؟ نبی کریم ﷺ نے ان کی اس بات کے جواب میں فرمایا حقیقت یہ ہے کہ مؤمن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم کافروں کو اشعار کے ذریعہ اسی طرح ذبح پہنچاتے ہو جس طرح تیروں کے ذریعہ۔“ (شرح الحدیث)

اور ابن عبد البر کی کتاب استیعاب میں یوں ہے کہ حضرت کعبؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! اشعو و شاعری کے متعلق آپ (ﷺ) کیا حکم فرماتے ہیں؟ کوئی انجی چیز ہے یا بری؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا مؤمن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی۔

تشریح: علماء نے لکھا ہے کہ تین حضرات شعراء اسلام میں ممتاز اور برتر حیثیت رکھتے تھے ان میں ایک تو حضرت حسان ابن ثابتؓ تھے دوسرے حضرت عبد اللہ ابن رواحہؓ اور تیسرے حضرت کعبؓ ابن مالک! علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تینوں حضرات اپنا الگ الگ شعری انداز اور رخ رکھتے ہیں حضرت کعبؓ کے اشعار خصوصیت سے ایسے مضامین پر مشتمل ہوتے تھے جو کفار و مشرکین کو جنگ و جہاد کے خوف میں مبتلا کرتے تھے اور ان کے دلوں پر عس و حیت کے اثرات مرتب کرتے تھے، حضرت حسانؓ اپنے اشعار کے ذریعہ دشمنان دین، اور دشمنان رسول کے حسب و نسب پر طنز و تشبیہ کے تیور چلاتے تھے اور حضرت عبد اللہ ابن رواحہؓ کے اشعار کارج کفار مشرکین کی توبیخ و سرزنش کی طرف رہتا تھا۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت وَالشُّعْرُ أَفْهَنُ مِنْهُمْ الْفَاوِیْ نَازِل فرمائی اور اس کے ذریعہ شعرو شاعری کی برائی اور اپنے احوال یعنی اپنے شاعر ہونے پر تاسف کے اظہار کے طور پر آنحضرت ﷺ کے سامنے مذکورہ جملہ ادا کیا لیکن آنحضرت ﷺ نے اپنے جواب کے ذریعہ اپنا ظاہر فرمایا کہ شعر و شاعری بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ اس میں برائی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کو غیر شرعی باتوں اور نامناسب مضامین کے اظہار کا ذریعہ بنایا جائے اور چونکہ عام طور پر شعراء فکر و خیال کی گمراہی اور زبان کلام کی بے اعتدالیوں کا شکار ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں مذکورہ آیت نازل فرمائی ورنہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی شخص اپنے اشعار کو حق و صداقت کے اظہار و باطل و ناحق کی تردید کا ذریعہ بنائے تو اس کی شعرو شاعری اس آیت کا محمول نہیں ہوگی بلکہ جو شعراء اپنے اشعار کے ذریعہ خدا اور خدا کے رسول ﷺ کی خاطر کفار کا شعری مقابلہ کرتے ہیں اور ان کی جھوٹا جواب جو سوسے دے کر گویا دین اسلام کی تائید کرتے ہیں وہ دراصل جہاد کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں لہذا انہیں اطمینان رکھنا چاہئے کہ نہ تمہارے اشعار اس آیت کی روشنی میں قابل مذمت ہیں اور نہ تم ان شعراء میں داخل ہو جن کی برائی ظاہر کرنے کے لئے یہ آیت نازل فرمائی گئی ہے کیوں کہ خود اللہ تعالیٰ نے تم جیسے شعراء کو اپنے اس قول کے ذریعہ مذکورہ آیت کے حکم سے باہر رکھا ہے کہ۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ اللَّهِ كَتَبْنَا لَهُمْ

حکم گوئی ایمان کی نشانی ہے

(۱۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ وَالْحَيَاءُ وَالْبُخْلُ وَالْإِيمَانُ وَالْبُخْلُ وَالْبُخْلُ وَالْبُخْلُ (ترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: شرم و حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی دو شاخص ہیں جب کہ نفس گوئی اور لالچ حاصل ہو اس نفاق کی دو شاخص ہیں۔“ (ترمذی)

تشریح: بشرم و حیا کا ایمان کی شاخ ہونا ایک ظاہر و معروف بات ہے اور اس کا تفصیلی ذکر باب الایمان میں گزر چکا ہے۔

زبان کو قابو میں رکھنے کا ایران کی شاخ ہونا اور فحش گوئی و لاحاصل کیوں اس کا نفاق کی شاخ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ مؤمن اپنی حقیقت کے اعتبار سے شرم و حیاء و انکساری و مسکین اور سلاطین طبع کے جن اوصاف سے مزین ہوتا ہے وہ اپنے خدا کی عبادت، اپنے خدا کی مخلوق کی خدمت اور اپنے باطن کی اصلاح میں جس طرح مشغول و مہمکن رہتا ہے اس کی بناء پر اس کو بے فائدہ تقریر بیان پر قدرت ہی حاصل نہیں ہوتی وہ اس بات پر قادر ہی نہیں ہوتا ہے کہ اپنے مفہوم و دعا کو مبالغہ آرائی اور زبان کی تیزی و طراری کے ذریعہ ثابت و ظاہر کر سکے بلکہ وہ اس خوف سے کم گوئی کو اختیار کرتا ہے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے کہ مبالغہ افزائی سے کوئی بڑی بات نکل جائے اور وہ فحش گوئی اور بدزبانی کا سر تکب قرار پا جائے اس کے برخلاف منافق کی شان ہی ہوتی ہے کہ وہ جہر بدزبانی یا وہ گوئی اور مبالغہ آمیزی کی راہ اختیار کرتا ہے اور نتیجہ کے طور پر وہ بے فائدہ تقریر و بیان، زبان و رازی اور فحش گوئی پر قادر و دلیر ہو جاتا ہے۔

بے فائدہ بیان آرائی مکروہ ہے

(١٥) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحْسَنَكُمْ إِلَيَّ وَأَفْزَلَكُمْ بَيْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَبُكُمْ إِخْلَافًا وَإِنْ أَبْقَضْتُكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدْتُكُمْ بَيْنِي فَتَسَاوَيْتُمْ أَخْلَافَ الثَّرَاقُزِ وَالْمُشْشِ فَوَيْلٌ لِلْمُتَفَتِّهِينَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ عَنْ جَابِرٍ وَفِي رِوَايَةٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتَ الثَّرَاقُزُ وَالْمُشْشِ فَوَيْلٌ لِمَا الْمُتَفَتِّهِينَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ -

”اور حضرت ابو نعبلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن مجھ کو سب سے زیادہ عزیز و محبوب اور میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ خوش اخلاق ہیں اور میرے نزدیک تم میں سے سب سے بڑے اور مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو تم میں بد اخلاق ہیں اور بد اخلاقی سے مراد وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ تکبر و تکبر میں کرتے ہیں بغیر احتیاط کے کہک بک لگاتے ہیں اور متصفیقین، اس روایت کو تنبیہ نے شعب الاہرام میں نقل کیا ہے اور ترمذی نے بھی حضرت جابرؓ سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ نیز ترمذی کی ایک روایت میں ملے ہے کہ صحابہؓ نے یہ ارشاد سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اشراروں اور مشرکوں کے متنی تو میں مسموم ہیں متصفیقوں سے کیا مراد ہے یعنی متصفیق کس کو کہتے ہیں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا تکبر کرنے والے۔“

تشریح: ”طہیق“ ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا اور منہ پھیر کر کوئی بات کہنے کو کہتے ہیں جیسا کہ تکبر و غرور میں مبتلا لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو وہ کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو ان کے رویہ سے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے مخاطب کو بہت حقیر و ذلیل سمجھ رہے ہوں اور یہ بھی گوارا نہیں ہو رہا ہے کہ اس کی طرف منہ اٹھا کر ہی بات کریں۔ بلکہ اس کی طرف سے چہرہ پھیر پھیر کر بات کرتے ہیں چنانچہ اسی معنیٰ لازوم کی وجہ سے ”متفہیقین“ کی وضاحت ”تکبرین“ کے ذریعہ کی گئی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب لگانا، بے فائدہ و لاحاصل گفتگو کرنا، بنایا کرتا ہوں اور بیان آرائی و مبالغہ آمیزی کے ساتھ تقریریں کرنا مکروہ و مذموم ہے، لیکن حق کے تئیں لوگوں کے ذہن و فکر کو متاثر کرنے قلوب کو نرم کرنے اور عبادات و طاعات کی طرف متوجہ و راغب کرنے کے لئے وعظ و خطابت میں جو بیان آرائی و سیرکھاری اور طول بیانی کی جاتی ہے وہ مذموم و مکروہ نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں یہ بھی ضروری ہے کہ انداز بیان اور طرز کلام ایسا اختیار کیا جائے جو آسانی کے ساتھ لوگوں کو مقصد تک پہنچا دے اس کے برخلاف پیچیدہ و درشت انداز، مشکل لغات و الفاظ اور ایسی تکنیکی و حکمت آفرینی اختیار کرنا جو عام ذہن و فہم سے بالاتر ہو اور جس کی وجہ سے ان بڑھ لوگ اس کے وعظ و تقریر سے کاحقہ فائدہ نہ اٹھا سکیں، مناسب و موزوں نہیں ہے۔

ایک پیش گوئی

(۱۶) وَعَنْ شُعْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْرَؤُمُ الشَّاعَةَ حَتَّى يَخْرُجَ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِالنَّسْتِجِيمِ كَمَا فَاتَكُلُ النَّبِيُّ قَوْمًا لَيْسَتْ بِهِمْ (رواه احمد)

”اور حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک ایسی جماعت پیدا نہیں ہو جائے گی جو اپنی زبانوں کے ذریعہ اس طرح کھائے گی جس طرح گائیں اپنی زبانوں سے کھاتی ہیں۔“ (احمد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اپنی زبانوں کو کھانے پینے کا وسیلہ و ذریعہ بنائیں گے یاں طور کہ وہ خوشامد چاٹری کی خاطر لوگوں کی جھوٹی تعریفیں بیان کریں گے یا بعض وحسد کی بنا پر ان کی جھوٹی مذمت کریں گے اور اپنی تقریر و تحریر میں زبان دہانی اور فصاحت و بلاغت کا جھوٹا مظاہرہ کریں گے تاکہ لوگوں کو اپنے دام فریب میں مبتلا کریں اور ان سے دنیا کا مال و زر حاصل کریں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرائیں۔

”جس طرح گائیں اپنی زبان کے ذریعہ کھاتی ہیں“ کے ذریعہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح گائیں اپنی زبان سے کھاتی ہیں اور چارہ چرتے وقت یہ تمیز نہیں کرتیں کہ وہ چارہ خشک ہے یا تر، شیریں ہے یا تلخ اور چارے یا ناجائز، اک طرح وہ لوگ بھی کہ جو اپنی زبانوں کو اپنے ناجائز مقاصد اور ناروا خواہشات کی تکمیل کا وسیلہ و ذریعہ بنائیں گے، حق و باطل اور سچ و جھوٹ کے درمیان قطعاً کوئی تمیز نہیں کریں گے۔ اور نہ حلال و حرام کے درمیان کوئی فرق کریں گے۔

زبان دراز اور چکنی چٹری باتیں کرنے والا خدا کا ناپسندیدہ ہے

(۱۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ النَّبْلِيْعَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا يَتَخَلَّلُ النَّبْلَاءُ بِلِسَانِهِمَا - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَكْبَرُهُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص نبت پسندیدہ ہے جو کلام د بیان میں حد سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرتے یاں طور کہ وہ اپنی زبان کو اس طرح پٹ پٹ کرے جس طرح گائیں اپنے چارے کو لپٹ لپٹ کر جلدی جلدی اپنی زبان کے ذریعہ کھاتی ہیں۔ اس روایت کو ترمذیؒ اور ابوداؤدؒ نے نقل کیا ہے نیز ترمذیؒ نے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ زبان درازی اور طاقت نائی کوئی اچھی چیز نہیں ہے اپنی زبان اور اپنے کلام میں خواہ مخواہ کے لئے حد سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرنا، حاشیہ آرائی اور مبالغہ آمیزی کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرنا اور الفاظ کو چاچا کرنا اور زبان کو لپٹ لپٹ کر چکنی چٹری باتیں کرنا محض لوگوں کے نزدیک تو ایک وصف سمجھا جاتا ہے، لیکن جو دانشمند اور عاقل لوگ اس ”وصف“ کے پیچھے نہیں ہوتی برائی کو دیکھتے ہیں کہ عام طور پر اس طرح باتیں بنانے والے لوگ جھوٹے اور جیلہ باز ہوتے ہیں ان کے نزدیک اس وصف کا کوئی اعتبار نہیں اور اسی لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ایسا شخص خدا کے نزدیک ناپسندیدہ ہے لہذا اچھا کلام ویسی ہے جو ضرورت کے بقدر اور سیدھا سادا ہو نیز جس سے یہ واضح ہو کہ حکم کے ظاہری الفاظ اس کی باطنی کیفیات کے ہم آہنگ ہیں جو شریعت کا تقاضا بھی ہے۔

بے عمل واعظ و خطیب کے بارے میں وعید

(۱۸) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُوزٌ لَيْلَةٌ أَمْرِي بِنِيقَوْمٍ تَقْرُؤُ شَفَا هُمْ بِمَقَارِئِصٍ مِنَ النَّارِ فَقُلْتُ يَا جَبْرِئِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ عُظَمَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا

حدیث عربیہ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا معراج کی رات میں میرا گورہ کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کی زبانیں آگ کی فینچوں سے کافی جارہی تھیں، میں نے یہ دیکھ کر پوچھا کہ جبرئیلؑ (علیہ السلام) یہ کون لوگ ہیں۔ جبرئیلؑ نے کہا کہ یہ آپ (ﷺ) کی امت کے واعظ و خطیب ہیں جو ایسی باتیں کہتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے۔ ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث میں ان واعظوں اور خطیبوں کے لئے سخت عیب و عید ہے جو دوسروں کو تو نیک کام کرنے کو کہتے ہیں لیکن خود نیک کام نہیں کرتے، تاہم واضح رہے کہ یہ حدیث ان واعظوں اور خطیبوں کی بے عملی کی مذمت کو ظاہر کرتی ہے نہ کہ اس ارشاد کا مقصد اس بات کی برائی کو بیان کرنا ہے کہ وہ نیک کام کے لئے کیوں کہتے ہیں اگرچہ وہ خود نیک کام نہیں کرتے اسی بنیاد پر علماء لکھتے ہیں کہ امر بالمعروف میں فعل شرط نہیں ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ نیک کام کے لئے وہی شخص کہہ سکا ہے جو خود بھی اس پر عمل کرے البتہ یہ بہتر ہے کہ امر بالمعروف کرنے والا اپنے کہے پر خود بھی عمل کرے۔ کیوں کہ جس امر بالمعروف کی بنیاد محض قول پر ہوتی ہے عمل پر نہیں ہوتی ہے اس کا اثر نہیں ہوتا۔

چرب زبانی کے بارے میں وعید

(۱۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ حُرُوفَ الْكِتَابِ لِيَسْبِي بِهِ قُلُوبَ الرِّجَالِ أَوْ النَّاسِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ جَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُرُوفًا وَلَا عَدَلًا۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص اس مقصد کے لئے محامیہ و کلمات کرنے کا سلیقہ سکھے کہ وہ اس کے مردوں کے دلوں یا لوگوں کے دلوں پر قابو حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی نسل حیات قبول کرے گا اور نہ فرض۔“

(ابوداؤد)

تشریح: مذکورہ وعید کا تعلق اس شخص سے ہے جو چرب زبانی کرے، ضرورت سے زیادہ باتیں بتائے، اپنے مقصد کو اس طرح محامیہ کر بیان کرے کہ حقیقت ظاہر نہ ہو سکے اور یا اپنے کلام کو ضرورت سے زیادہ فصاحت و بلاغت نیز مبالغہ آرائی کے ساتھ آراستہ و مزین کرے اور ان چیزوں کا مقصد محض یہ ہو کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی باتوں سے اثر قبول کر کے اس کے مقصد کو پورا کریں۔

مختصر تقریر بہتر ہوتی ہے

(۲۰) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْغَاصِ أَنَّهُ قَالَ يَرْغَا وَقَامَ رَجُلٌ فَأَكْثَرَ الْقَوْلَ فَقَالَ عُمَرُو قَصِدْ فِي قَوْلِهِ لَكَ نَحْوُ لَكُمُ مَسْحُوتٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ رَأَيْتُ أَقْوَامًا أَنْ أَتَجَوَّزَ فِي الْقَوْلِ فَإِنَّ الْجَوَارِهُوَ خَيْرٌ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عمرو بن العاصؓ سے روایت ہے کہ ایک دن انہوں نے اس وقت فرمایا جب کہ ایک شخص (وہ خطابہ دینے کے لئے کھڑا ہوا اور اپنی فصاحت و بلاغت کے بظہار کی خاطر بہت لمبی تقریر کی یہاں تک کہ سننے والے آگے آگے چلے گئے اس وقت حضرت عمروؓ نے اس شخص سے فرمایا کہ اگر تم اپنی تقریر میں اعتدال و میاند روی سے کام لیتے (یعنی مختصر تقریر کرتے) تو بے شک وہ (تقریر) سننے والوں کے حق میں بہت بہتر ہوتی، میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے سمجھ لیا ہے۔ یا یہ فرمایا کہ مجھے غم نہ گیا ہے کہ میں تقریر میں ونگشتوں اختصار سے کام لوں، حقیقت یہ ہے کہ مختصر تقریر بہتر ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: روایت میں فَقَالَ عَمْرُو کے الفاظ طول کلام کے سبب مکرر نقل کئے گئے ہیں کیونکہ ولوقصد الحج مقولہ ہے قَالَ يَوْمًا كَا اور قَامَ زَجَلٌ جال ہے اور ظاہر ہے کہ حال کی وجہ سے قول و مقولہ کے درمیان خاص فرق ہو گیا اس لئے فَقَالَ عمرو دوبارہ کہہ کر گویا قول کا اعادہ کیا۔

بعض علم جہالت ہوتے ہیں

(۲۱) وَعَنْ صُغْرُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ الْبَيِّنَاتِ بَيِّنَاتٍ وَإِنْ مِنْ الْعِلْمِ خَفَاءٌ وَإِنْ مِنَ الشَّيْءِ حُكْمٌ وَإِنْ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالٌ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت صغریٰ بنت عبد اللہ ابن بریدہ اپنے والد (حضرت عبد اللہ) سے اور وہ مجھ کے دوا حضرت بریدہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بعض بیان جادو کی مانند ہوتے ہیں بعض علم جہالت ہوتے ہیں، بعض اشعار فائدہ مند یعنی نکتہ و دانائی سے پڑھتے ہیں اور بعض قول و کلام دہال جان ہوتا ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: ”بعض علم جہالت ہوتے ہیں“ کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ کسی شخص نے ایسا علم حاصل کیا جو بذات خود نہ تو فائدہ مند ہو اور نہ اس کی طرف احتیاج و ضرورت ہو، جیسے علم جعفر ودل یا علم نجوم و فلاسفہ وغیرہ، اور اس بے فائدہ علم میں مشغولیت کی وجہ سے وہ ضروری علوم حاصل کرنے سے محروم رہا جن سے لوگوں کی احتیاج و ضرورت وابستہ ہوتی ہے، جیسے قرآن و حدیث اور دین کے علوم، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں ایسی کہا جائے گا کہ اس شخص نے جو بے فائدہ علم حاصل کیا اس علم نے دوسرے ضروری علوم سے اس کو محروم و جاہل رکھا ہے جس کا حاصل یہ ہوا کہ بعض علوم در حقیقت جہل کو لازم کرتے ہیں اور اسی اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ بعض علم جہالت ہوتے ہیں۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ علم حاصل کرنے والا اپنے علم پر عمل پیرا نہ ہوا، اس اعتبار سے وہ شخص عالم ہونے کے باوجود جاہل قرار پائے گا کیوں کہ جو شخص علم رکھے اور عمل نہ کرے تو وہ گویا جاہل ہے۔

غلاہ ازین اس ارشاد گرامی سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو شخص علم کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے گمان کے مطابق خود کو عالم سمجھتا ہے مگر حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے تو اس کا یہ علم جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے علم نہیں ہے بلکہ سراسر جہالت و نادانی ہے۔

”بعض قول و کلام دہال جان ہوتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی ایسی بات کہی جن کی وجہ سے وہ خود کسی آفت میں مبتلا ہو گیا یا جس شخص نے اس بات کو سنا وہ کسی ملام و دل برا بھلا میں مبتلا ہو گیا، یا اس طور کہ اگر وہ سننے والا جاہل تھا تو وہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی اور اگر عالم تھا تو اس کے لئے لا حاصل تھی یا وہ کوئی ایسی بات ہے جس کو سننے والا پسند نہیں کرتا اور اس بات کی وجہ سے اس کو رنج و ملال ہوتا ہے تو ان صورتوں میں ایسی کہا جائے گا کہ کہنے والے کا وہ قول و کلام مہیا و ملال کا زریعہ بن گیا ہے۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

حضرت حسانؓ کی فضیلت

(۲۲) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَضَعُ لِحْشَانِ مَنِيْرٍ إِلَى الْمَسْجِدِ يَقْرَأُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاجِئُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُولُ وَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ حَسَنًا بِرُفُوحِ الْقُدْسِ مَا فَاحَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ البخاری)

”حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ مسجد نبوی ﷺ میں مشہور شاعر اسلام حضرت حسانؓ کے لئے منبر رکھا دیتے تھے جس پر

وہ کمرے ہو کر اپنے اشعار سناتے اور ان اشعار میں رسول کریم ﷺ کی طرف سے اظہارِ فخر کرتے تھے۔ یہ الفاظ ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی طرف سے کفار کے دین کا لطف اشعار اور جو کا مقابلہ کرتے تھے اور رسول کریم ﷺ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ذریعہ حسان کی تائید کرتا ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں کہ جب تک وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے اظہارِ فخر کرتے ہیں۔“ (بخاری)

حدی کا جواز

(۲۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَابٌ يَفَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ وَكَانَ حَسَنُ الصُّوْتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُوْنِدْكَ يَا أَنْجَشَةُ لَا تَكْسِرَ الْقَوَارِيْزَ قَالَ فَزَادَهُ يَعْصِي صُفْهَةَ النِّسَاءِ (بخاری)

”اور انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے ایک حدی خوں تھے جن کا نام انجشہ تھا، وہ بہت خوش آواز تھے ایک سفر کے دوران نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ انجشہ اونٹوں کو آہستہ آہستہ ہانگو اور شیٹوں کو نہ توڑو۔ حضرت قنارہؓ حدیث کے ایک راوی کہتے ہیں کہ شیٹوں سے آنحضرت ﷺ کی مراد عورتیں تھیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”حدی“ صراح کے مطابق اس بلند آواز گانے کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ اونٹوں کو ہانکا جاتا ہے، لغت کی بعض دوسری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ حدی، عرب شہزادوں کے نغمہ کو کہتے ہیں، چنانچہ عرب میں دستور ہے کہ شہزادے اونٹ ہانکنے والا جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ تھک گیا ہے یا اس کی چال رست ہو گئی ہے تو وہ بلند آواز اور خوش گوئی کے ساتھ گانے لگتا ہے اس گانے کی آواز گویا اونٹ میں چستی و گرمی پیدا کرتی ہے جس سے وہ تیز رفتاری کے ساتھ چلنے لگتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ حدی، جو گانے ہی کی ایک قسم ہے صراح ہے اور اس کے بارے میں علماء میں سے کسی کا کوئی اختلافی قول نہیں ہے۔

”قواریز“ قارورہ کی جنس ہے جس کے معنی شیشہ کے ہیں اس ارشاد گرامی وَلَا تَكْسِرُ الْقَوَارِيْزَ اور شیٹوں کو نہ توڑو کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ عورتوں کے بدن میں جو فطری نزاکت و کمزوری ہوتی ہے اس کی بنا پر اونٹوں کا تیز چلنا اور ہچکولے لگانا ان کے سخت تعجب و تکلیف کا موجب بن جاتا ہے لہذا آنحضرت ﷺ نے اپنے شہزادے انجشہ کو حکم دیا کہ اونٹ کو اتنی تیزی کے ساتھ نہ بھگاؤ کہ اس پر سوار عورتیں ہچکولے کھانے لگیں اور اس کی وجہ سے ان کو تکلیف و پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس ارشاد گرامی کے ذریعہ عورتوں کے دل کی کمزوری و نرمی کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا یعنی آنحضرت ﷺ نے انجشہ کو ہدایت کی اس طرح حدی خوانی نہ کرو جس سے عورتوں کے دل کمزور، متاثر ہو جائیں اور تھمارے گانے کی وجہ سے ان کے ذہن و دماغ اور جذبات میں الجھل پیدا ہو جائے اور وہ کسی برے خیال میں مبتلا ہو جائیں کیونکہ گانے کی خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ طبیعت کو بھڑکاتا ہے اور جذبات میں الجھل عطا دیتا ہے! اگرچہ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جس موقع پر یہ ارشاد فرمایا اس وقت اونٹ پر ازواجِ مطہرات تھیں سے کوئی زوجہ مطہرہ سوار ہوں گی اور اس صورت میں مطلب غیر موزوں معلوم ہوتا ہے کیونکہ مذکورہ احتمال یعنی گانے کی آواز سن کر جذبات میں الجھل پیدا ہو جانا، ازواجِ مطہرات کے حق میں نہایت کمزور ضعیف ہے لیکن اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ کسی برے خیال کا پید ہو جانا اور طبیعت و دل کا کسی دوسرے میں مبتلا ہو جانا ایک طبعی چیز ہے جو کسی انسان کے اختیار اندر پابند نہیں ہے لہذا آنحضرت ﷺ نے اس کو مناسب سمجھا کہ احتیاط کی راہ ظاہر فرمادیں کہ بہر صورت احتیاط کی راہ اختیار کرنا ہی بہتر اور اولیٰ ہے۔

یہ بات بھی غلط رہتی چاہئے کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کا تعلق درحقیقت امت کے لوگوں کو تعلیم و تلقین سے ہے یعنی آپ ﷺ نے اس موقع پر مذکورہ ارشاد کے ذریعہ پوری امت کو ہدایت فرمائی کہ جب اونٹ پر عورتیں سوار ہوں تو ان کی موجودگی کو

مخوف رکھا جائے اور حدی خواتین میں احتیاط و مصلحت کو نظر انداز نہ کیا جائے۔

اور جو وہ مطلب بیان کئے گئے ہیں ان میں سے دوسرے مطلب کو اکثر شاعرین نے ترجیح دی ہے لیکن روایت کے الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ پہلا مطلب صحیح مانا جائے۔

شعر کی خوبی و برائی کا تعلق اس کے مضمون سے ہے

(۲۴) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دُخِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ كَلَامٌ فَحِشٌ حَسَنٌ وَلَيْسَ قَبِيحٌ زَوْاَةُ الدَّارِ لَطِيفٌ وَزَوْى الشَّافِعِى عَنْ غَزْوَةٍ مُزْنَلَةٍ۔

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ کے سامنے شعر کا ذکر کیا گیا یعنی یہ دریافت کیا گیا کہ شعر و شاعری کوئی اچھی چیز ہے یا بری؟ تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ شعر بھی ایک کام ہے چنانچہ اچھا شعر اچھا کام ہے اور برا شعر برا کام ہے۔“

شعر و شاعری کے بارے میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے اور حدیث بھی اسی بات کو واضح کرتی ہے کہ شعر کہنا یا پڑھنا مستحبات خود کوئی برائی نہیں رکھتا بلکہ اس کی اچھائی اور برائی کا دار و مدار شعر کے مضمون پر ہوتا ہے اگر شعر کا مضمون ایسا ہے جو شریعت کے حکم و منشاء اور دینی تقاضوں کے خلاف نہیں ہے تو اس شعر میں کوئی مضائقہ نہیں ہے بلکہ ایسے مضمون کا حامل شعر کہنا اور سنا جانے جس سے دین کی بات پھیلے اور ثابت ہوتی ہو یا جس سے خدا کی وحدانیت رسول ﷺ کی محبت و معیت اور دین و خدا و مومن کی عظمت ظاہر ہوتی ہو تو یقیناً ایسا شعر محسن و محمود بھی ہوگا اس کے برخلاف جس شعر کا مضمون شریعت کے حکم و منشاء کے خلاف ہو تو اس کو برا کہا جائے گا۔

شعر کی برائی

(۲۵) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفَرْجِ إِذَا عَرَضَ شَاعِرٌ يَتَشَدَّقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلُّو الشَّيْطَانَ أَوْ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ لَا تَنْتَقِلَنِي خَوْفٌ زَخْلٍ فَيُحَاخِيَنِي لَهْ مِنْ أَنْ يَنْتَقِلَنِي شِعْرٌ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم ﷺ کے ہمراہ سفر کے دوران عرج میں تھے کہ اچانک ایک شاعر سامنے سے نمودار ہوا جو اشعار پڑھنے میں مشغول تھا، رسول کریم ﷺ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اس شیطان کو پکڑ لو یا یہ فرمایا کہ اس شیطان کو جانے دو یعنی اس کو شعر پڑھنے سے روک دو، یاد رکھو! انسان کا اپنے پیٹ کو پیپ سے بھرنا اس میں اشعار بھرنے سے بہتر ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”عرج“ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان راستہ میں پڑنے والی ایک گھاٹی کا نام ہے جہاں ایک چھوٹی سی بستی بھی ہے اس راستے پر چلنے والے قافلے یہاں منزل کرتے تھے، آنحضرت ﷺ بھی سفر ہجرت اور حجت الوداع میں اس جگہ سے گزرے تھے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے وہ حجت الوداع کے سفر کے دوران کا ہے۔

ہر حال جب آنحضرت ﷺ نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ شعر پڑھنے میں بری طرح مشغول ہے یہاں تک کہ اس کو وہاں موجود مسلمانوں کی طرف بھی کوئی التفات نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے آنحضرت ﷺ اور تمام مسلمانوں سے صرف نظر کئے ہوئے ہے عجیب چلا جارہا ہے اور اس کو شوق شعر و شاعری نے اس درجہ بے ہوش کر دیا ہے کہ وہ انسانی اور اخلاقی تقاضوں اور آداب زندگی تک کو فراموش کر بیٹھا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رگ و پے میں صرف شعر و شاعری ہی سرایت کئے ہوئے ہے اور وہ رسلے در سبے کا بے حیاء بے ادب بن گیا ہے تو آپ ﷺ نے اس کو شیطان فرمایا جس سے آپ ﷺ کی مراءی تھی کہ یہ شخص رحمت الہی اور قرب خداوندی سے بعد اختیار کئے ہوئے ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے صورت حال کا سدور محض اس لئے ہوا کہ وہ اپنی شعر و شاعری کے غرور و نخوت میں مبتلا

تھا اس لئے آپ ﷺ نے شعر کی مذمت کی۔

راگ لگانا، نفاق کو پیدا کرتا ہے

(۲۶) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَنَاءُ يَبْسُطُ الْيَقَاقُ فِي الْقَلْبِ كَمَا يَبْسُطُ الْمَاءُ الزُّرْعَ.

(رواہ ابوداؤد فی شعب الایمان)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ راگ و گانہ دل میں نفاق کو اس طرح اگاتا ہے جس طرح پانی بھتی کو اگاتا ہے۔“ (متفق)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ راگ و گانا انسانی قلب و روح کے لئے ایک آزار ہے کہ جس کا ثمرہ نفاق ہے یا یوں کہا جاسکتا ہے کہ راگ و گانا انسان میں نفاق و فسادِ باطن کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔
دلیلی کی روایت میں حضرت انسؓ سے آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی یوں نقل کیا گیا ہے کہ۔

ان الغناء واللہو یبسطان النفاق کما یبسط الماء العشب والذى نفس محمد ببده ان القرآن والذكر یبسطان الایمان فی القلب کما یبسط الماء العشب۔

”حقیقت یہ ہے کہ راگ و گانا اور کھیل کود یہ دونوں نفاق کو اس طرح اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزی کا اگاتا ہے اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں عمر کی جان ہے قرآن اور ذکر الہی یہ دونوں قلب میں ایمان کو اس طرح اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزی کا اگاتا ہے۔“
حاصل یہ ہے کہ انسان کو چاہئے کہ وہ راگ و گانے اور کھیل کود جیسی لاعامل چیزوں سے اجتناب کرے بلکہ اپنے اوقات کو تلاوت قرآن اور ذکر الہی سے معمور رکھے کیوں کہ یہ چیزیں قلب و روح کو جلا بخشنی ہیں اور ایمان و اخلاق کو مضبوط کرتی ہیں۔
نوویؒ نے کتاب روضہ میں لکھا ہے کہ محض آواز کے ساتھ گانا مکروہ ہے اور اس کا سننا بھی مکروہ ہے نیز اجنبی عورت سے سفارحت مکروہ ہے اور ساز جیسے عود و طنبور اور دیگر باجوں کے ساتھ گانا کہ شراب نوشوں کا خاص مشغلہ ہوتا ہے حرام ہے اور اس کا سننا بھی حرام ہے۔

باجے گانے کی آواز آئے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لو

(۲۷) وَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ فَسَمِعَ مِنْهُمَا قَوْلًا فَوَضَعَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ فِي أُذُنَيْهِ وَ نَافِعٌ عَنِ الْقَلْبِ إِلَى

الْجَنَابِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدَ أَنْ بَعَثَ بَا نَافِعٍ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قُلْتُ لَا فَرَفَعَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أُذُنَيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُ صَوْتَ يَرِيعُ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ قَالَ نَافِعٌ وَ كُنْتُ إِذْ ذَٰلِكَ صَغِيرًا - (رواہ احمد و ابوداؤد)

”اور حضرت نافعؓ بتا رہے ہیں کہ ایک دن میں حضرت ابن عمرؓ کے ساتھ راستہ میں تھیں تھیں ہم دونوں کہیں جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک جگہ حضرت ابن عمرؓ نے ”نے“ کی آواز سنی اور فرمایا اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں تیز راستہ سے ہٹ کر دوسری طرف ہونے تاکہ اس آواز سے اپنے آپ کو بچا سکیں پھر اس راستہ سے بچنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ نافع کیا تم بھی کچھ سن رہے ہو یعنی ”نے“ کی جو آواز آ رہی تھی وہ اب بھی جاری ہے یا بند ہو گئی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں اب وہ آواز بند ہو گئی ہے انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں سے نکال لیں اور پھر بیان کیا کہ ایک دن میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ تھا کہ آپ ﷺ نے ”نے“ کی آواز سنی اور پھر آپ ﷺ نے بھی یہی کیا جو اس وقت میں نے کیا ہے! حضرت نافعؓ کہتے ہیں کہ اس وقت میں ایک چھوٹی عمر کا لڑکا تھا۔“ (احمد و ابوداؤد)

تشریح: حضرت نافعؓ نے اس روایت کے آخر میں جو یہ واضح کیا کہ میں نے جس واقعہ کا ذکر کیا ہے وہ اس وقت کا ہے جب میں بہت چھوٹا تھا اس سے ان کا مقصد اس بات کو واضح کرنا تھا کہ اس وقت چونکہ میں چھوٹی عمر کا تھا اور شرعی طور پر مکلف نہیں تھا اس لئے

حضرت ابن عمرؓ نے اس آواز کو سننے سے مجھ کو منع نہیں کیا اگر میں شرعی طور پر مکلف ہوتا تو وہ یقیناً مجھ کو یہ ہدایت کرتے کہ ان کی طرح میں بھی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لوں فہرہ کسی کو یہ وہم نہ ہونا چاہئے کہ اس آواز میں کرامت تشریفی تھی اس لئے انہوں نے مجھے اس آواز سے سننے سے منع نہیں کیا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس آواز کو سننا مکروہ تحریمی تھا اور مجھے منع نہ کرنے کا تعلق میرے غیر مکلف ہونے سے تھا۔ رہی یہ بات کہ جب حضرت ابن عمرؓ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں تھیں تو راستہ چھوڑ دینے کی کیا ضرورت تھی تو اس کا تعلق کمال تقویٰ اور ورع سے تھا۔ یعنی حضرت ابن عمرؓ نے احتیاط تقویٰ کا تقاضہ کیا سمجھا کہ اس راستہ سے ہی ہٹ جائیں ورنہ اگر اس راستہ کو چھوڑ دینا بھی شرعی طور پر ضروری ہوتا تو حضرت ابن عمرؓ یقیناً حضرت نافعؓ کو بھی وہ راستہ چھوڑ دینے کا حکم دیتے۔

واضح رہے کہ گانے بجانے کا مسئلہ بہت تفصیل طلب ہے غلامہ کے طور پر اتنا جان لینا کافی ہے کہ محدثین کی تحقیق کے مطابق ایسی کوئی حدیث منقول نہیں ہے جس سے گانے کا حرام ہونا ثابت ہو سکے، مشائخؒ کا کہنا ہے کہ اس مسئلے میں اظہار ممانعت کے طور پر جو کچھ منقول ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گانا ممنوع ہے جس کے ساز اور باجا بھی شامل ہو البتہ قہار نے اس مسئلہ میں بڑی شدت اختیار کی ہے جس کی تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے فتاویٰ قاضی خاں میں لکھا ہے کہ ہر دو لعب کی چیزوں یعنی ساز اور باجوں کو سننا حرام اور سخت گناہ ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے۔

استماع الملاہی معصیۃ والجلوس علیہا فسق والتلذذ ذبہا من الکھر

”بجوں کا سننا گناہ ہے اس پر بیٹھا فسق ہے اور اس سے لذت و حلاوت حاصل کرنا کفریات میں سے ہے۔“

ہاں اگر کسی شخص کے کان میں باجے کی آواز نہ آگئی ہو تو اس صورت میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اس پر واجب ہوگا کہ وہ اس بات کی پوری کوشش کرے کہ وہ اس آواز کو سن نہ سکے کیونکہ آنحضرت ﷺ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے باجے کی آواز سے بچنے کے لئے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھیں۔

بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ وَالْغَيْبَةِ وَالشَّيْمِ

زبان کی حفاظت، غیبت اور برا کہنے کا بیان

”غیبت“ کے معنی ہیں پیچھے پیچھے بد کوئی کرنا۔ یعنی کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق ایسی باتیں کرنا کہ جس کو اگر وہ سنے تو ناپسند کرے۔

”شیم“ کے معنی ہیں کالی دینا یعنی کسی کو کوئی فحش بات کہنا بد زبانی کرنا برا بھلا کہنا اور کسی کو ایسے الفاظ کے ذریعہ یادو مخاطب کرنا جو شریعت و اخلاق اور تہذیب و شائستگی کے خلاف ہوں۔

بہر حال اس باب میں وہ احادیث نقل کی جائیں گی جن سے یہ واضح ہوگا کہ زبان کو ایسے الفاظ و کلام سے بچانا چاہئے جن کو زبان پر لانا شرعی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر ناپسند ہے خصوصاً نجاست، کالم گلوچ اور بد زبانی و بد کلامی نیز ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ان چیزوں میں شرعی طور پر کیا برائی ہے اور ان کا ارتکاب کرنے والا شریعت و اخلاق کی نظر میں کس کی نظر میں کس قدر ناپسندیدہ ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے کو آنحضرت ﷺ کی طرف سے جنت کی بشارت

① عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَصْمُمْ لِيْنِ عَائِيْنِ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ وَجْهِهِ أَصْمَمٌ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (رواہ البخاری)

”حضرت سہیل ابن سعد کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ اپنی اس چیز کی حفاظت کرے گا جو اس کے دونوں کھوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور دانت اور جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ تو میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔“ (بخاری)

تشریح: زبان کی حفاظت کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو حاصل کرے ہاں طور کہ اس کو بے فائدہ الفاظ و کلام اور فحش کوئی سخت کلامی سے محفوظ رکھے اور دانت کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو حرام چیزوں کے کھانے پینے میں ملوث نہ کرے اس طرح شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ زنا جمعی برائی سے اجتناب کرے۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص مجھ سے اس بات کا عہد کرے اور عمل کے ذریعہ اس عہد کو پورا کرے گا کہ وہ اپنی زبان کو فحش کوئی و بد کلامی سے محفوظ رکھے گا اپنے منہ کو حرام و ناجائز کھانے پینے سے بچائے اور اپنی شرمگاہ کو حرام کاری سے محفوظ رکھنے پر پوری طرح عامل و کار بند رہے گا تو اس کے تین اس بات کا ضامن بن جائوں کہ وہ شروع ہی میں نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائیگا اور وہاں کے درجات عالیہ کا حق قرار جائے گا۔

واضح رہے کہ آنحضرت ﷺ کی دراصل حق تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے کہ جس طرح وہ محض اپنے فضل سے بندوں کے رزق کا ضامن ہوا ہے اسی طرح اس نے پاکیزہ زندگی اختیار کرنے اور اعمال صالحہ پر جواہر دینے اور اپنے انعامات سے نوازنے کا بھی قوی وعدہ کیا ہے اور چونکہ آنحضرت ﷺ اس کے نائب ہیں اس کی طرف سے مذکورہ ضمانت لی ہے۔

زبان پر قابو رکھو

② وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يَنْقُصُ لَهَا بَلَاءٌ يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يَنْقُصُ لَهَا بَلَاءٌ يَنْهَوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ - وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي زَوَايِهِ لَهَا يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ عَاتَيْنِ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالے جس میں حق تعالیٰ کی خوشنودی ہوئی ہے تو اگرچہ وہ بندہ اس بات کی اہمیت کو نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے سبب سے اس کے درجات بلند کرتا ہے یعنی اگرچہ وہ بندہ اپنی اس بات کی قدر و اہمیت سے واقف نہیں ہوتا اور اس کو ایک نہایت سہل اور معمولی درجہ کی بات سمجھتا ہے مگر حق تعالیٰ کے نزدیک وہ بات بہت بلند پایہ اور بڑے مرتبہ کی ہوتی ہے اسی طرح جب بندہ کوئی ایسی بات زبان سے نکالے ہے جو حق تعالیٰ کی ناخوشی کا ذریعہ بن جاتی ہے تو اگرچہ وہ بندہ اس بات کی اہمیت کو نہیں جانتا یعنی وہ اس بات کو بہت معمولی سمجھتا ہے اور اس کو زبان سے نکالنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتا لیکن حقیقت میں وہ بات نتیجے کے اعتبار سے اتنی چمٹاک ہوتی ہے کہ وہ بندہ اس کے سبب سے دوزخ میں گر چکا ہے۔“ (بخاری) اور بخاری و مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ اس کے سبب سے دوزخ میں آتی دور سے گرتا ہے جو مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ ہے یعنی وہ جہاں سے دوزخ میں گرے گا وہ دوزخ جس جگہ جا کر گرے گا، ان دونوں کے درمیان اتنا طویل فاصلہ ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان بھی نہیں ہے۔“

تشریح: اس ارشاد گرامی ﷺ کا حاصل اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ زبان پر ہر وقت قابو رکھو اور اس کے معاملہ کو کم از کم نہ سمجھو نیز اس حقیقت کو کسی بھی لمحہ نظر انداز نہ کرو کہ اگر زبان پر احتیاط کی گرفت و مضبوطی نہ کی اور یہ جھوٹی سی چیز تمہارے قابو سے باہر ہوگی تو پھر تمہاری خیر نہیں اچانچہ اس حقیقت کو فرمایا گیا کہ بسا اوقات بندہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالے ہے اور اس کو اپنے نزدیک بہت معمولی درجہ کی

بات سمجھتا ہے مگر درحقیقت و نتیجہ کے اعتبار سے اس بات کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اس کو یوں سمجھ کہ اگر وہ بات حق ہوتی ہے اور خدا کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی تو وہی ذرا سی بات جنت میں اس کی بلندی کا سبب بن جاتی ہے اور اگر وہ بات کبھی ایسی ہوتی جو بری ہونے کی وجہ سے خدا کی ناراضگی کا سبب بن گئی ہو تو بندے کے نزدیک وہی معمولی بات اس کو دوزخ میں گرا دینے کا ذریعہ بن جائیگی۔

کسی مسلمان کے حق میں بدزبانی و سخت گوئی فتنہ ہے

③ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّابُ الْمُسْلِمِ فُتْنٌ وَقَتْلُهُ كُفْرٌ۔

(بخاری ص ۱۰۰)

”اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کسی مسلمان کو برا کہنا فتنہ ہے اور کسی مسلمان کا زوالا کفر ہے۔“

(بخاری ص ۱۰۰)

تشریح: کسی مسلمان کے قتل کرنے کو کفر کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کو قتل کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے بلکہ ارشاد کا مقصد اس بات کو نہایت سختی و شدت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کہ مسلمان کا ناحق خون بہانا انتہائی سنگین جرم ہے اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرتا ہے وہ اپنے اسلام کے کال ہونے کی نفی کرتا ہے گویا یہاں ”کفر“ سے مراد کمال اسلام کی نفی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے المسلم من سلم المسلمون یعنی کمال مسلمان وہی ہے جس سے مسلمان محفوظ و مامون رہیں اور اگر کفر سے اس کے حقیقی معنی مراد ہوں تو اس صورت میں کہا جانے کا کہ وہ مسلمان یقیناً کافر ہو جائے گا جو کسی مسلمان کو اس لئے قتل کر دے کہ وہ مسلمان ہو اور اس کے اسلام کے سبب سے اس قتل کرنے کو حلال و مباح جانے کیوں کہ کسی مسلمان کو محض اس کے اسلام کی وجہ سے قتل کرنا اور اس قتل کو حلال و مباح جانتا بلاشبہ کفر ہے۔

کسی مسلمان کو برا نہ کہو

④ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتُّخَذَ جُلُ قَالَ لَا تَجِدِيَنَّ كَافِرًا فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَخَذَ هُلَمًا۔

(بخاری ص ۱۰۰)

”اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک پر کفر لوٹ گیا یعنی یا تو کہنے والا خود کافر ہو گیا یا وہ شخص کہ جس کو اس نے کافر کہا ہے۔“ (بخاری ص ۱۰۰)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے جو خود مسلمان ہے کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہا تو اس کی دو ہی صورتیں ہوں گی ایک تو یہ کہنے والے نے سچ کہا ہو، ظاہر ہے کہ اس صورت میں کلمہ کفر کا حق وہی شخص ہو گا جس کو کافر کہا گیا ہے اور جو حقیقتاً کافر ہے، دوسرے یہ کہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہو یعنی اس نے جس شخص کو کافر کہا ہے وہ حقیقت میں مسلمان ہے اور اس طرف کفر کی نسبت سراسر جھوٹ ہے اس صورت میں کہا جانے کا کہ کہنے والا خود کافر ہو گیا۔ تو اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے ایمان کو کفر سمجھا اور دین اسلام کو باطل جانا۔

اس حدیث کے سلسلے میں امام نوویؒ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ مذکورہ حدیث کو بعض علماء نے مشکلات میں شمار کیا ہے کیونکہ اس ارشاد گرامی ﷺ کا جو بظاہر مفہوم ہے۔ اس کو حقیقی مراد قرار نہیں دیا جاسکتا یا اس وجہ کہ اہل حق کا مسلک یہ ہے کہ کوئی مسلمان خواہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کرے جیسے قتل اور زنا وغیرہ اور خواہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہنے کا ہی مرتکب کیوں نہ ہو بشرطیکہ وہ دین اسلام کے باطل ہونے کا عقیدہ نہ رکھے تو اس کی طرف کفر کی نسبت نہ کی جائے (جب کہ مذکورہ حدیث کا تاہری مفہوم یہ ثابت

کر تا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہے اور حقیقت میں کافر نہ ہو تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس ارشادِ گرامی ﷺ کی مختلف تاویلیں کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا محمول وہ شخص ہے جو نہ صرف یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کہے۔ بلکہ کسی مسلمان کی طرف کفر کی نسبت کرنے کو محال و ناجائز سمجھے اس صورت میں ”باعیداً“ کے معنی یہ ہونگے کہ کفر خود اس شخص کی طرف تکفیر کی معصیت لائق ہے یعنی جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے گا تو اس کا یہ کہنا اس مسلمان کو تو کوئی نقصان پہنچائے گا نہیں البتہ مسلمان کو کافر کہنے کے گناہ میں خود مبتلا ہو گا اور تیسرے یہ کہ اس ارشادِ گرامی ﷺ کا محمول خوارج ہیں جو مومنوں کو کافر کہتے ہیں لیکن یہ تیسری تاویل بہت ضعیف ہے کیونکہ اس تاویل کا مطلب یہ ہو گا کہ خوارج کو کافر قرار دیا جائے جب کہ اکثر علماء امت کے نزدیک زیادہ صحیح اور قابل قبول قول یہ ہے کہ خوارج فرقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ گمراہ جنگ ہیں جیسا کہ اہل بدعت، مگر ان کو کافر نہیں کہنا چاہئے۔ اگرچہ ملا علی قاری نے وضاحت کی ہے کہ اس تاویل کو ان کے حق میں ضعیف نہیں کہا جائے گا۔ چونکہ صرف اہل سنت والجماعت بلکہ اکثر ائمہ و درجہ کے صحابہ کرام تک کے بارے میں نص و بانیہ کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

کسی مسلمان کی طرف فسق کی نسبت نہ کرو

⑤ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِمُنِي زَجَلٌ وَلَا فَسُوقٌ وَلَا يَزِمُنِي بِالْكَفْرِ إِلَّا أَنْ يُدْبِتَ عَلَيَّ إِيَّائِي لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ كَذَّابًا لَيْفَ (رواہ بخاری)

”اور حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ کوئی شخص کسی آدمی کو فاسق نہ کہے اور نہ اس پر کفر کی تہمت لگائے کیونکہ اگر وہ آدمی فسق یا کفر کا حامل نہیں ہے تو اس کا کہنا وہ اسی طرف لوٹ جائے گا۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو نہ تو فاسق کہو اور نہ اس کی طرف کفر کی نسبت کرو۔ کیونکہ اگر کسی شخص نے کسی ایسے مسلمان کو فاسق کہا جو حقیقت میں فاسق نہیں تو وہ کہنے والا خود فاسق ہو گا اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی ایسے شخص کو کافر کہا جو حقیقت میں کافر نہیں ہے بلکہ مومن ہے تو وہ کہنے والا خود کافر ہو جائے گا جیسا کہ بحیث حدیث کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔

کسی شخص کو دشمن نہ کہو

⑥ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا زَجَلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوُّ اللَّهِ وَأَنْتَ كَذَّابٌ إِلَّا خَاَزَ عَلَيْهِ (ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص کسی کو کافر کہ کر پکارے یا کسی کو جبدا کا دشمن کہے اور وہ واقعہ ایسا نہ ہو تو اس کا کہنا ہو خود اس پر لوٹ جاتا ہے یعنی کہنے والا خود کافر یا جبدا کا دشمن ہو جاتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

آپس کی کالم گلوچ کا سنار اگناہ ابتداء کرنے والے پر ہوتا ہے

⑦ وَعَنْ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مَا لَمْ يَغْتَدِ الْمَظْلُومُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ اگر دو شخص آپس میں کالم گلوچ کریں تو ان کی ساری کالم گلوچ کا گناہ اس شخص پر ہو گا جس نے پہل کی ہے جب تک کہ مظلوم تجاویز نہ کرے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر دو شخص آپس میں کالم گلوچ کرنے لگیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگیں اور ایک دوسرے کے حق میں

بدگمانی و سخت گوئی کریں تو اس ساری کالم گلوچ اور راجہ لکھنے کا گناہ ان دونوں میں سے اس شخص پہ ہوگا جس نے کالم گلوچ کی ابتداء کی ہوگی۔ یعنی اس کو اپنی کالم گلوچ کا گناہ تو ہو گا ہی وہ دوسرے شخص کی کالم گلوچ کا گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کیونکہ اس نے کالم گلوچ کی ابتداء کر کے گویا دوسرے شخص پر ظلم کیا ہے اور اس اعتبار سے وہ ظالم کہلائے گا اور دوسرا شخص مظلوم لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ وہ دوسرا شخص یعنی مظلوم جواب دینے میں زیادتی نہ کرے، اگر مظلوم حد سے تجاوز کر گیا یا اس طور کہ اس کی کالم گلوچ ابتدا کرنے والے کی کالم گلوچ سے بڑھ کر یا ابتداء کرنے والے نے جو ایذا پہنچائی تھی اس کے جواب میں دوسرے شخص نے اس سے بھی زیادہ ایذا پہنچا دی تو اس صورت میں ابتداء کرنے والے کی بہ نسبت اس پر زیادہ گناہ ہوگا بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ دوسرا شخص بھی اس تعدی اور زیادتی کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔

کسی پر لعن طعن کرنا نامناسب بات ہے

① وَحَسَّ اَیْنُ هٰذِهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ قَالَ لَا یَنْبَغُی لِصَدِیْقٍ یَخُوْنُ لِعَاقِبٍ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ صدیق کے لئے یہ جائز مناسب نہیں ہے کہ بہت زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔“ (مسلم)

تشریح: ”صدیق“ مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں بہت زیادہ سچا۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ صدیق اس شخص کو کہتے ہیں جس کے قول و فعل کے درمیان کوئی تضاد نہ ہو بلکہ پوری یکسانیت و مطابقت ہو۔ صوفیاء کے ہاں صدیقیت ایک مقام ہے جس کا درجہ مقام نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ہے جیسا کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ **فَاُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّیْنَ وَالصَّدِیْقِیْنَ وَالشَّہِیْدَآءِ وَالصَّالِحِیْنَ** سے مفہوم ہوتا ہے۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صدق و راستی کے وصف سے مزین ہو اور ایسے اونچے مقام پر پہنچ چکا ہو جو مقام نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ ہے اور اس اعتبار سے اس کے مرتبہ کو مرتبہ نبوت سے سب سے قریبی نسبت حاصل ہے تو اس کی شان یہ نہیں ہونی چاہئے۔ کہ وہ دوسروں پر لعنت کرتا رہے اور نہ مقام صدیقیت کا مقتضاء ہو سکتا ہے کیونکہ کسی کو لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رحمت خداوندی اور بارگاہ الوہیت سے محروم اور بعید قرار دیا جائے جب کہ تمام انبیاء کا مقصد ہی یہ رہا ہے کہ وہ مخلوق خدا کو رحمت خداوندی سے بہرہ یاب کریں۔ اور جو بارگاہ الوہیت سے دور ہو چکے ہیں ان کو قریب تر لائیں۔ اسی وجہ اہل سنت و الجماعت کا پسندیدہ شیوہ یہ ہے کہ لعن طعن کو ترک کیا جائے اور کسی بھی شخص کو لعنت نہ کی جائے اگرچہ وہ اس لعنت کا تقبیحی کہوں نہ ہو کیونکہ جو شخص اپنے قول و فعل کے ذریعہ خدا کے نزدیک خود ملعون قرار دیا جائے گا کہ اس پر لعنت کرنے کی ضرورت ہی کیا یا رہ جاتی ہے لہذا کسی ایسے شخص پر لعنت کرنا اپنی زبان کو خواہ آلودہ کرنا اس کی لعنت میں اپنا وقت صرف کرنا اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے اور یہ کہ اس پر لعن طعن کر کے گویا اپنی جماعت حقہ کے شیعہ و معمول کے برخلاف عمل کرنا ہے البتہ اس کا فربہ لعنت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے جس کے بارے میں عجمی صادق کی خبر اپنا علم و یقین یہ ہو کہ وہ کفری کی حالت میں مرا ہے۔

واقعہ رہے کہ لعنت کی دو قسمیں ہیں کہ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ شخص کو بھلائی سے بالکل محروم اور رحمت خداوندی سے کلیتہً دور قرار دینا نیز اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و لطف سے منقطع کر دینا، ایسی لعنت صرف کافروں کے لئے مخصوص ہے دوسری قسم کی لعنت کا مطلوب یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو رضائے حق اور قرب خداوندی کے مقام سے دور محروم قرار دیا جائے جو ترک اولیٰ و احوط کا مرتکب ہو چنانچہ بعض اعمال و اورداد کو ترک کے سلسلے میں جو لعنت ملامت متحول ہے اور جو بعض مضامین و غیروہ سے بھی تعلق کی گئی ہے اس کا تعلق ای و دوسری قسم سے ہے۔

لفظ "لعان" مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں بہت زیادہ لعنت کرنے والا حدیث میں یہ لفظ صیغہ مبالغہ اس لئے استعمال کیا گیا ہے کہ عام طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اونچے سے اونچے درجہ کا مؤمن بھی تھوڑی بہت لعنت کرنے سے اجتناب کرتا ہو، چنانچہ ابن ملک نے لکھا ہے کہ اس ارشاد گرامی ﷺ میں اس لفظ کا صیغہ مبالغہ ذکر ہوا اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے لعنت کرنے کی جو برائی اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ وہ اس شخص کے حق میں نہیں ہے جس سے کبھی کبھار یعنی ایک مرتبہ یا دو مرتبہ لعنت کا صدور ہو جائے۔

(۹) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّعَّائِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شَفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (رواہ مسلم)

"اور حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو لوگ بہت زیادہ لعنت کیا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ گواہ بنائے جائیں گے اور نہ شفاعت کر سکیں گے۔" (مسلم)

تشریح: قیامت کے دن امت محمدیہ کے لوگ پچھلی استوں پر گواہ کی حیثیت سے پیش کئے جائیں گے چنانچہ وہ یہ گواہی دیں گے کہ ان کے رسولوں اور پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کے احکام ان تک پہنچائے تھے اور ان کو خدا کی طرف بلایا تھا مگر انہوں نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کی بات نہیں مانی اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَكَلَّا لِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَنَظَّافَةً لِّمَا شَهِدَآءُ عَلٰى النَّاسِ۔

"اور اسی طرح ہم نے تمہیں ہر گز یہ امت بنایا تاکہ تم اور لوگوں پر گواہ ہو۔"

ای گواہی کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے گواہ بننے کا اعزاز نہیں بخشا جائے گا جو دو رسولوں پر اپنی زیادہ لعنت کیا کرتے ہیں کہ لعنت کرنا گویا ان کی عادت بن جاتی ہے اسی طرح بہت زیادہ لعنت کرنے والے لوگ قیامت کے دن درجہ شفاعت سے بھی محروم کر دیئے جائیں گے یعنی اگر وہ چاہیں گے کہ دوسرے لوگوں کی شفاعت کریں تو وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔

کسی کی طرف اخروی ہلاکت کی نسبت نہ کرو

(۱۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلُكَهُمْ۔ (رواہ مسلم)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہوئے یعنی جنم کی آگ کے مستوجب ہو گئے تو اس طرح کہنے والا سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔" (مسلم)

تشریح: اگر کوئی شخص کچھ لوگوں، کو ایسے عقائد و اعمال میں جکاد کیجے جو دین و شریعت کے خلاف ہوں تو ان کی اس حالت پر حسرت و افسوس کا ہونا اور غم خواری کے جذبات کا پیدا ہونا ایک فطری امر بھی ہے اور اخوت اسلامی کا تقاضا بھی اب اگر وہ شخص اسی حسرت و افسوس اور غم خواری کے جذبات کے تحت ان لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ تو ہلاک ہو گئے یعنی ان لوگوں نے ایسے عقائد و اعمال کو اختیار کر لیا ہے جو ان کو دردِ رنج کی آگ میں دھکیل کر رہیں گے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ اس شخص کا یہ کہنا دراصل ان لوگوں کے تئیں ہمدردی و غم خواری کا مظہر ہو گا اور اس کا مطلب یہی سمجھا جائے گا کہ وہ شخص ان لوگوں کے برے احوال سے دل شکستہ ہے اور اس کا قلبی جذبہ یہ ہے کہ کاش وہ لوگ اس حالت میں مبتلا ہو کر اخروی ہلاکت و تباہی کے راستہ کو اختیار نہ کرتے اور جب وہ اس راہ پر پڑ گئے ہیں تو اسے کاش اب بھی ان کو ہدایت نصیب ہو جائے اور وہ ابھی ہلاکت و تباہی کے خوف سے راہِ راست پر لگ جائیں۔

لیکن اگر کوئی شخص ان جذبات و غم خواری کے برعکس محض عیب جوئی و فحاشات اور ان لوگوں کو رحمتِ خداوندی سے مایوس کرنے کے لئے اس طرح کے الفاظ زبان سے نکالے تو یہ سخت برا ہو گا اور اس طرح کہنے والا شخص خود سب سے زیادہ ہلاکت و تباہی میں

بڑے گامیوں کے اس کے ان الفاظ سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے نفس کی برائی اور اپنے اعمال کے غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے دوسرے لوگوں کو چشمِ حقارت سے دیکھتا ہے اور ان کو حق تعالیٰ کی رحمت سے ناامید کرتا ہے یہ مطلب اس صورت میں ہو گا جب کہ لفظ اہلکم صاف کے پیش کے ساتھ یعنی بصیرت تفضیل ہو اور اگر یہ لفظ کاف کے زیر کے ساتھ یعنی بصیرت ماضی ہو جیسا کہ بعض روایتوں میں نقل کیا گیا ہے تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہو گا کہ اس طرح کہنے والا ان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے اور مطلب یہ ہو گا کہ جب کوئی شخص اپنے مشاہدہ کے مطابق بد عملیوں میں مبتلا لوگوں کے بارے میں اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالتا ہے کہ وہ لوگ تو ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ رحمت خداوندی سے مایوس ہو کر ترک طاعت و عبادت اور ارتکاب معصیت و گناہ میں اور زیادہ مشغول و منہمک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس طرح کے الفاظ ان گنہ گاروں کو شکستہ دل، ناامید اور بے شوق بنادیتے ہیں جو اپنی بد عملیوں کی وجہ سے گویا دنیا ہی میں خدا کے قہر و جلال میں گرفتار ہوئے ہیں اسی لئے شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جو لوگ بد عملیوں کی راہ اختیار کئے ہوئے ہوں اور معصیت کے اندامیروں نے جن کو گنہ گار رکھا ہوا انہیں نہایت نرمی و ولایت اور شفقت و محبت کے ساتھ تذکرہ نصیحت کی جانی چاہئے اور ان پر سختی و تشدد کرنا ان کے حق میں سخت کوئی و ترش روئی ہے جس آنا ان کے بارے میں دل شکنگی اور مایوسی کے الفاظ اپنی زبان سے نکالنا اور ان پر سختی و تشدد کرنا ان کے حق میں سخت براہین جاتا ہے اور وہ ضد و موٹ و مہر میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے راہ راست پر آنے کے بجائے اور زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں لہذا جو شخص ان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتا ہے اور انہیں ہلاکت و بربادی کی خبر دیتا ہے وہ گویا انہیں ہلاکت و بربادی میں ڈالنے کا خود موجب بناتا ہے اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ آنحضرت ﷺ کا مذکورہ ارشاد گرامی ﷺ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ گنہ گار لوگوں کو بھی معفرت کی بشارت دینا چاہئے۔ ان کے قلب و ذہن کو دین و ایمان پر پختہ کرنا چاہئے۔ اور انہیں رحمت خداوندی کا امیدوار طلبہ گار بنانا چاہئے۔

منہ دیکھی بات کرنے والوں کی مذمت

⑪ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجْعَلُونُ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ذَالُو جُهَنِينَ الَّذِينَ يَأْتِيَهُمْ هَلْوََاءٌ
بُؤْهٍ وَهَلْوَاءٌ بُؤْهٍ۔ (بخاری علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ قیامت کے دن سب سے بدتر شخص وہ ہو گا جو قندہ انگیزی کی خاطر وہ منہ رکھتا ہے یعنی منافق کی خاصیت و صفت رکھتا ہے کہ وہ ایک جماعت کے پاس آتا ہے تو کچھ کہتا ہے اور دوسری جماعت کے پاس آتا ہے تو کچھ کہتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس ارشاد گرامی ﷺ میں ان لوگوں کے لئے سخت و عید و عہد ہے جو منافقوں کی طرح دو رو ہے یعنی دو منہ والے ہوتے ہیں کہ ہر فریق کو خوش رکھنے کی خاطر کبھی صحیح اور حق بات نہیں کہتے بلکہ منہ دیکھی بات کرتے ہیں وہ جس جماعت اور جس فریق کے پاس اس کی مرضی اور خواہش کے مطابق اپنی زبان کو کھولتے ہیں زیر کے پاس جاتے ہیں تو اس کی ہی کہتے ہیں اور دیکر کے پاس جاتے ہیں تو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔

چغل خور کے بارے میں وعید

⑫ وَعَنْ خَدِيجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ مُتَّسِمَةٌ۔

”اور حضرت خدیجہ حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو گا یعنی وہ نجات

پائے ہوئے لوگوں کے ساتھ ابتدا میں جنت میں داخل نہ ہو گا۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں (مقاتل کے بجائے) تمام کائنات ہے۔“

تشریح: حیات اور نسام کے ایک ہی معنی ہیں یعنی جنم و مرگ اس شخص کو کہتے ہیں جو لگائی بجائی کرتا ہے اور اوہر کی بات اور اوہر کی بات اور اوہر کے لئے لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد کے بیج بوتا ہے۔

سچ پوچھنے اور جھوٹ سے بچنے کی تاکید

(١٣) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِنَّمَا كُفِّرَ الْكُذْبُ فَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكُذْبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا مُتَقَفٍّ عَلَيْهِ وَهُوَ زَوَانِيَةٌ لِمُسْلِمٍ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَرْوِي الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْكُذْبَ يَفْجُورُ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ-

”اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جہنم بولنے کو اپنے اوپر لازم کرلو کیونکہ ہمیشہ اور پابندی کے ساتھ جہنم بولنا، نیکو کاری کی طرف لیجاتا ہے یعنی جہنم بولنے کی خاصیت یہ ہے کہ نیکو کرنے کی توفیق ہوتی ہے اور نیکو کاری نیکو کار کو جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچاتی ہے اور یاد رکھو جو شخص ہمیشہ جہنم بولنے کی سعی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدق، کھٹا جاتا ہے نیز تم اپنے آپ کو جہنم بولنے سے باز رکھو کیونکہ جہنم بولنا فتنہ و غم جوڑ کی طرف لے جاتا ہے یعنی جہنم بولنے کی خاصیت یہ ہے کہ برائیوں اور بد عملیوں کے ارتکاب کی طرف رغبت ہوتی ہے اور فتنہ و غم و فاسق و فاجر کو دوزخ کی آگ میں دھکیلتا ہے اور یاد رکھو اگر جو شخص بہت جہنم بولتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جہنم بولنے کی سعی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب یعنی جڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جہنم بولنا نیک ہے اور نیک جنت کی طرف لے جاتی ہے اور جہنم بولنا فتنہ و غم جوڑ ہے اور فتنہ و غم و دوزخ کی آگ میں دھکیلتا ہے“

تشریح: ”وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وصف صدیقیت کا حامل اور مقام صدیقیت پر فائز قرار دیا جاتا ہے اور اس کو اپنے درجے کے وصف و مقام کے اجرو ثواب کا حق گردانا جاتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ علماء اعلیٰ کے پاس جس کتاب میں تمام بندوں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں اس میں مذکورہ شخص کا نام صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ دنیا میں لوگ ایسے شخص کو اپنی کتابوں اور قلم پاروں میں صدیق کے نام سے لکھتے اور یاد کرتے ہیں۔ اس صورت میں اس ارشاد کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں میں انتہائی معزز و محترم ظاہر کیا جاتا ہے لوگوں کے دلوں پر اس شخص کا لقب صدیق القا کیا جاتا ہے اور ان کی زبانوں پر اس کے اس لقت و صفت کو جاری کر دیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو سچا و صادق سمجھتے ہیں اور اس کی سچائی و صداقت میں رطب اللسان رہتے ہیں اس مفہوم کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا وَّكَافًا "جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کئے اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا۔"

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھا جاتا ہے۔ کامطلب بھی یا تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے شخص کے بارے میں یہ فیصلہ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور اس کے لئے وہ سزا مقرر کر دی جاتی ہے جو جھوٹوں کے لئے مخصوص ہے یا یہ کہ اس شخص کے بارے میں لوگوں کی نظروں اور دلوں میں یہ بات ظاہر و راجح کر دی جاتی ہے کہ یہ شخص انتہائی ناقابل اعتبار ہے اس طرح گویا اس کو جھوٹا مشہور

کر دیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے اور ہر شخص اس سے بغض و نفرت کرنے لگتا ہے۔

دروغ مصلحت آمیز جھوٹ کے زمرہ میں نہیں آتا

(۱۴) وَعَنْ أَنَسٍ حَدَّثَنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْكُذَّابُ الَّذِي يُضْلِعُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ حَيْثُ أَوْ يَسْمِي حَيْثُ لَا يَنْتَفِقُ بِهِ

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے، جو لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کراتا ہے بھلائی کی بات کہتا ہے اور ایک دوسرے سے (ایک دوسری باتیں پہنچاتا ہے) اگرچہ وہ صلح و صفائی کرائے اور اس بات کے کہنے اور پہنچانے میں جھوٹ سے کام لے۔“ (ابو یوسف)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے باہمی نزاع اور فتنہ و فساد کو ختم کرانے کے لئے اگر کوئی شخص ایسی بات کہے جو واقعہ کے اعتبار سے صحیح نہ ہو بلکہ جھوٹ ہو تو اس شخص کو جھوٹا نہیں کہیں گے اور اس پر جھوٹ کا گناہ نہیں ہو گا لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ بات ایسی ہو جو خیر و بھلائی ہی پر مشتمل ہو نہ کسی برائی جیسے شرک و فسق وغیرہ کی حامل ہو مثلاً دو مسلمان زمین اور بکر اگر آپس میں کوئی غمی صحت رکھتے ہوں یا ان دونوں کے درمیان کوئی فتنہ و فساد راہ پا گیا ہو، تو اس صورت میں اگر کوئی تیسرا شخص یہ چاہے کہ ان دونوں کی باہمی غمی صحت ختم ہو جائے اور ان کے درمیان صلح و صفائی ہو جائے اور اس مقصد کے لئے وہ دونوں میں سے ہر ایک کے پاس چکر یوں کہے کہ اس دوسرے نے تجھیں سلام کہا ہے وہ تمہاری تعریف کر رہا تھا اور تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں اس کو اپنا دوست سمجھتا ہوں اور حقیقت میں نہ تو اس نے سلام کہا ہونہ اس کی تعریف کی ہو اور نہ یہ کہا کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں۔

جھوٹی اور مبالغہ آمیز تعریف کرنے والے کی مذمت

(۱۵) وَعَنْ الْمُقَدِّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْخُلَافَةَ جُنِينَ فَاحْذَرُوا مِنْهُمْ وَخَوَّاهُمْ

الْقَوَائِمُ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت مقدادؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کرے اور وہ تعریف خواہ زبانی ہو یا قصیدہ و نثر کی صورت میں ہو نیز اس تعریف کرنے سے اس کا مقصد تم سے کچھ مالی منفعت حاصل کرنا یا اپنا کوئی مطلب نکالنا ہو تو تم اس کے منہ پر مٹی ڈال دو یعنی اس کو ٹھکرا کر رکھو کہ نہ اس کو کچھ دو اور نہ اس کا مطلب پورا کرو یا ”منہ میں خاک ڈالنے“ سے یہ مراد ہے کہ اس کو کچھ معمولی طور پر دے دو کہ کسی کو بہت تحوڑا سا اور حقارت کے ساتھ دینا اس کے منہ میں خاک ڈالنے کے مشابہ ہے اور یہ معمولی طور پر دینا بھی اس مصلحت کے پیش نظر ہو کہ مبارک کچھ بھی نہ ملنے کی صورت میں وہ ہجو کرنے لگے۔

بعض علماء نے اس ارشاد گرامی کو اس کے ظاہری مفہوم پر محمول کیا ہے چنانچہ اس حدیث کے راوی حضرت مقدادؓ ہی کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت عثمانؓ کے سامنے ان کی تعریف کرنے لگا تو انہوں نے ایک مٹی کی خاک لے کر اس کے منہ پر ڈال دی عہدے کے لئے لکھا ہے کہ تعریف کرنے والوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کا حکم دینا دراصل ان حریف کرنے والوں کو سختی کے ساتھ متنبہ کرنا ہے کیوں کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنے والا اپنے مہموں کو مغرور و متکبر بنا دیتا ہے۔

خدا تعالیٰ نے یہ لکھا کہ مداحین یعنی تعریف کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے خوشامد و چاپلوسی اور بوجہ حریف و مدح کرنے کو

اپنی عادت بنالی ہو، چنانچہ ایسے لوگ تعریف و مدح کرنے میں نہ حق و باطل کی تمیز کرتے ہیں اور نہ سختی و غیر سختی کا لحاظ رکھتے ہیں نیز انہوں نے اس چیز کو حصول منفعت اور معاش کا ذریعہ بنا رکھا ہے کہ جس شخص سے انہیں کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے یا جس شخص سے مطلب برادری کی امید ہوتی ہے وہ اس کے منہ پر نہایت مبالغہ آمیزی کے ساتھ اس کی تعریف و مدح کرتے ہیں لہذا جو شخص کسی دنیاوی غرض و لالچ کے بغیر کسی قابل تعریف آدمی کی واقعی مدح و توصیف کرے یا کسی شخص کے کسی اچھے فعل اور پسندیدہ کام پر اس نقطہ نظر سے تعریف کریں کہ اس شخص کو مزید اچھے افعال اور بھلائی کے کام کرنے کا شوق پیدا ہو نیز دوسرے لوگوں کو بھی اس کی انتہا میں نیک اعمال اور بھلائی کے کام کرنے کی رغبت ہو تو ایسے شخص پر حدیث میں مذکور لفظ ”مدح“ کا اطلاق نہیں ہوگا یعنی اس کو قابل مذمت تعریف کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔

(۱۶) وَغَنَ ابْنُ بَكْرَةَ قَالَ أَمَّا زَجَلٌ عَلِيٌّ وَزَجَلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيْلَتَ قَطْلَتْ غَنَ أَهْلِنَا فَلَا تَمْنُ كَمَا تَمْنُكُمْ مَادِحًا لَا فَخْلَةَ لَيْفَلَيْلٍ أَخْبَتْ فَلَا تَأْمَنُ وَاللَّهُ حَسْبُنَا إِنَّ كَذَابِي لَا يَزِي أُمَّةً كَذَابًا وَلَا يَزِي عَمِي اللَّهُ أَخَذَا - (بخاری ص ۱۰۰)

”اور حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ کے سامنے ایک شخص نے ایک آدمی کی (مبالغہ آمیزی کے ساتھ) تعریف کرنی شروع کی (اور وہ شخص بھی کہ جس کی وہ تعریف کر رہا تھا وہاں موجود تھا) چنانچہ آنحضرت ﷺ نے تعریف کرنے والے سے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر تم نے تو اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی آپ نے یہ الفاظ تین بار دہرائے اور پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کی تعریف کرنا ضروری سمجھے تو اس کو چاہئے کہ حشالوں کے کہے کہ فلاں شخص کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ وہ ایک نیک آدمی ہے جب کہ اس شخص کی حقیقی حالت سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے اور وہی ان کے اعمال کا حساب لینے والا ہے نیز اگر تعریف کرنے والا یہ گمان رکھتا ہے کہ اس نے جس شخص کی تعریف کی ہے وہ واقعہ ایسا ہی ہے تو اس صورت میں بھی وہ خدا کی طرف سے کسی شخص پر جزم و یقین کے ساتھ حکم نہ لگائے۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: کسی کی گردن کاٹنا، اگرچہ اس کو ذبح کرنے اور اس کی جسمانی ہلاکت کے ہم معنی ہے لیکن یہاں ”گردن کاٹنے“ سے مراد روحانی ہلاکت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی کی تعریف کرتا ہے تو وہ (ممدوح) اپنی تعریف نگر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے لہذا جس طرح کسی کی گردن کاٹ ڈالنا اس کو دنیاوی طور پر ہلاک کر دینے کے مرادف اسی طرح منہ پر کسی کی تعریف کرنا گویا اس کو دینی اور اخروی طور پر ہلاکت میں ڈال دینا ہے جب کہ یہ تعریف بسا اوقات دنیاوی طور پر بھی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے جیسے کوئی شخص اپنی تعریف سن کر اتنا زیادہ مغرور ہو جائے کہ کسی کا ناقص خون کر ڈالے اور پھر عدالت کی طرف سے سزائے موت کا مستوجب ہو کر خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

”اگر تم میں کوئی شخص کسی کی تعریف کرنا ضروری سمجھے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی شخص کے اندر کوئی ایسا وصف دیکھو کہ جس کی وجہ سے وہ قابل تعریف ہو، مثلاً کوئی شخص بہت زیادہ نیک و صالح ہو یا کوئی شخص بہت زیادہ غلیظ ہو اور تم اس کی تعریف کرنا ہی چاہتے ہو تو اس صورت میں بھی یہ ضروری ہے کہ تم بس اپنے گمان کی حد تک اس کی تعریف کرو اس کے بارے میں جزم و یقین کے ساتھ فیصلہ نہ کرو بلکہ یوں کہو کہ میں فلاں شخص کو ایسا سمجھتا ہوں یا فلاں شخص کے بارے میں میرا یہ گمان ہے اس جملہ کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا حقیقی حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جس شخص کو نظائر نیک و اچھا سمجھا جا رہا ہے وہ سب کے اس کے باطنی احوال اس درجہ کے نہ ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہو، لہذا جو شخص قابل تعریف ہو اس کی تعریف میں احتیاط کی راہ اختیار کرنی چاہئے اس کے بارے میں بالکل آخری فیصلہ نہ کرنا چاہئے۔ کہ یہ شخص یقیناً اچھا و نیک اور خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے ہاں ان لوگوں کا معاملہ دوسرا ہے جن کو احادیث میں صراحت کے ساتھ قابل تعریف قرار دیا گیا ہے اور جن کے بارے میں ثابت ہو چکا ہے کہ وہ خدا کے نزدیک یقیناً پسندیدہ ہیں جیسے عشرہ

مشہور وغیرہ ان لوگوں کے علاوہ اور کسی شخص کے بارے میں اس جزم و قہین کا اظہار نہ کیا جائے کہ خلاص شخص خدا کے نزدیک اچھا ہے۔

تعریف کی قسمیں

علماء نے کسی شخص کی تعریف کرنے کی تین قسمیں بیان کی ہیں ایک تو یہ کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کی جائے یہ قسم وہ ہے جس کی ممانعت منقول ہے دوسرے یہ کہ کسی کی غائبانہ تعریف کی جائے لیکن خواہش یہ ہو کہ اس کو اس تعریف کی خبر ہو جائے یہ قسم بھی ایسی ہے جس سے منع کیا گیا ہے اور تیسرے یہ کہ کسی کی غائبانہ تعریف کی جائے اور اس کی مطلق پرواہ ہو کہ اس کو تعریف کی خبر پہنچے یا نہیں۔ نیز تعریف بھی ایسی کی جائے جس کا وہ واقعہ حقیق ہے یہ قسم ایسی ہے جس کی اجازت دی گئی ہے اور کسی شخص کی اس طرح کی تعریف میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

غیبت کے معنی اور اس کی تفصیل

(۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتْلُوْنَ مَا الْعِبَادَةُ قَالُوا أَلَمْ تَدْرُسْهُ لَنَا رَسُولُهُ أَغْلَمَ قَالَ يَذْكُرُونَ أَفْعَالَهُ بِمَا يَذْكُرُونَ فَقَالَ إِنِّي كَانَ فِيَّ مَا تَقُولُونَ فَقَدْ اغْتَابْتُمْ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوا لَكُمْ فِيَّ مَا تَقُولُونَ فَقَدْ اغْتَابْتُمْ وَإِنْ قُلْتُمْ مَا لَيْسَ فِيَّ فَقَدْ بَهْتَسْتُمْ۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے (صحابہؓ سے) فرمایا۔ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں۔ آنحضرت نے فرمایا۔ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ جس کو وہ (اگر سنے تو) ناپسند کرے۔ بعض صحابہؓ نے (یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ) (اپنے ہاتھ پر) اگر میرے اس بھائی میں کہ (جس کا میں نے برائی کے ساتھ ذکر کیا ہے) وہ عیب ہو جو میں نے بیان کیا ہے تو کیا جب بھی غیبت ہوگی یعنی میں نے ایک شخص کے بارے میں اس کے پیچھے پیچھے یہ ذکر کیا کہ اس میں غلط برائی ہے جب کہ اس میں وہ واقعہ برائی ہے اور میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل سچ ہے اور ظاہر ہے کہ اگر وہ شخص اپنے بارے میں میرے اس طرح ذکر کرنے کو سنتا تو یقیناً ناخوش ہو گا تو کیا میرا اس کی طرف کسی برائی کو منسوب کرنا جو درحقیقت اس میں ہے، غیبت کہلاتے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا تم نے اس کی جس برائی کا ذکر کیا ہے اگر وہ واقعی اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میں وہ برائی موجود نہیں ہے جس کو تم نے ذکر کیا ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ یعنی یہی تو غیبت ہے کہ تم کسی کا کوئی عیب اس کے پیچھے پیچھے بالکل سچ بیان کرو اور اگر تم اس کے عیب کو بیان کرنے میں سچ نہیں ہو کہ تم نے اس کی طرف جس عیب کی نسبت کی ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے تو یہ افتراء اور بہتان ہے جو بات خود ایک بہت بڑا گنہ ہے۔ (مسلم) اور مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم اپنے کسی (مسلمان) بھائی کی وہ برائی بیان کی جو واقعی اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی اور اگر تم نے اس کی طرف ایسی برائی کی نسبت کی جو اس میں موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔

تشریح: غیبت یعنی پیچھے پیچھے کسی کا کوئی عیب بیان کرنا نہ صرف ایک گناہ لوگوں میں زیادہ پھیلا ہوا ہے، ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو اس برائی سے بچنے والے ہیں ورنہ عام طور پر ہر شخص کسی نہ کسی صورت میں غیبت کرتا نظر آتا ہے لہذا ضروری ہے کہ اس بات میں کچھ تفصیل بیان کر دی جائے۔

جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی ایسے شخص کے بارے میں جو موجود نہ ہو اس طرح کا ذکر کرے جس سے اس کا کوئی عیب ظاہر ہو اور وہ اس عیب کے ذکر کئے جانے کو ناپسند کرے اور اس عیب کا تعلق خواہ اس کے بدن سے ہو یا عین سے خواہ اس کے دین سے ہو یا دنیا سے، خواہ اس کے اخلاق و افعال سے ہو یا نفس سے خواہ اس کے مال و اسباب سے، ہو یا اولاد سے خواہ اس کے مال باپ سے ہو یا بیوی خادم وغیرہ سے خواہ اس کے لباس وغیرہ سے ہو یا رقاہ و گھنٹارے سے۔ خواہ اس کی ہست کدائی سے یا

نشست و برخاست سے، خواہ اس کے حرکات و سکنات میں ہو یا عادات و اطوار سے، خواہ اس کی کشادہ روئی سے ہو یا ترش روئی سے اور خواہ اس کی تند خوئی و سخت گوئی سے ہو یا نرم خوئی اور خاموشی سے اور یا ان چیزوں کے علاوہ کسی بھی ایسی چیز سے ہو جو اس سے متعلق ہو سکتی ہے نیز اس عیب کے ساتھ اس کا ذکر کرنا خواہ الفاظ کے ذریعہ ہو یا اشارہ و کنایہ اور رمز کے ذریعہ اور اشارہ و کنایہ بھی خواہ لفظ و بیان کے ذریعہ ہو یا ہاتھ، آنکھ، ابرو اور سر وغیرہ کے ذریعہ۔

اس سلسلہ میں یہ قاعدہ کلی بھی ذہن میں رہنا چاہئے کہ اگر کسی شخص کا کوئی عیب اس کی عدم موجودگی میں بیان کیا جائے جو دوسروں کی نظروں میں اپنے ایک مسلمان بھائی کی حیثیت و شخصیت کو گھٹاتا ہے تو یہ سخت نغیبت ہے اور حرام ہے اور اگر کسی کے منہ پر اس کے کسی عیب کو اس طرح بیان کیا جائے جس سے اس کو ناگوار ہو اور دل غلٹی ہو تو یہ ایک طرح کی بے حیائی، سنگدلی اور ایذا رسانی ہے کہ یہ اور بھی سخت سنا ہے۔

نغیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس شخص کی نغیبت کی گئی ہے نغیبت کرنے والا اس سے معافی طلب کرے بشرطیکہ اس نغیبت کی خبر اس تک پہنچی ہو اور اس سے معافی کی طلب کے وقت تفصیل بیان کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اجمالی طور پر اتنا بتانا کافی ہے کہ میں نے تمہاری نغیبت کی ہے مجھے معاف کر دو اور اگر وہ نغیبت اس تک نہ پہنچی ہو یا اس طور کہ وہ مرگیا ہو یا کسی دور دراز جگہ پر ہو تو اس صورت میں استغفار کافی ہے یعنی اپنے اس گناہ پر خدا سے مغفرت و بخشش طلب کرے نیز احادیث میں یہ بھی منقول ہے کہ جس شخص کی نغیبت کی گئی ہے اس سے حق میں استغفار کرنا نغیبت کے کفارہ میں داخل ہے۔

نغیبت کس صورت میں جائز ہے، علماء نے لکھا ہے کہ کسی کا عیب اس کے چہرے پر بیان کرنا بغرض صورتوں میں جائز ہے مثلاً: وہی شرعی صورت لاحق ہو، جیسے خالم کا ظلم بیان کرنا، حدیث کے راویوں کا حال ظاہر کرنا، نکاح کے مشورہ کے وقت کسی کا نسب یہ حال رو یہ بیان کرنا، یا کوئی مسلمان کسی سے امانت و شرکت وغیرہ کا کوئی معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس مسلمان کو نقصان سے محفوظ رکھنے کے لئے اس شخص کا رویہ بیان کر دینا وغیرہ وغیرہ اسی طرح کوئی شخص ظاہری طور پر دیندارانہ زندگی کا حال ہے یعنی نماز بھی پڑھتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے۔ اور دیگر فرائض بھی پورے کرتا ہے مگر اس میں یہ عیب ہے کہ لوگوں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے تکلیف و نقصان پہنچاتا ہے۔ تو لوگوں کے سامنے اس کے اس عیب کا ذکر کرنا نغیبت نہیں کہلانے کا اور اگر اس شخص کے بارے میں ذمہ داران حکومت کو اطلاع دی گئی جائے تاکہ وہ اس کو مستحب کریں اور اس کی ایذا رسانی سے لوگ محفوظ رہیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بطریق اصلاح و اجماع کسی شخص کے عیب کو ذکر کرنا کوئی مضائقہ نہیں رکھتا، ممانعت اس صورت میں ہے جب کہ اس کے عیب کو ذکر کرنے کا مقصد اس شخص کی برائی بیان کرنا اور اس کو نقصان و تکلیف پہنچانا ہو اسی طرح کسی شخص کی کسی شہرت والوں یا کسی ہمتی کے لوگوں کی نغیبت نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ متین طور پر کسی جماعت کا نام نیکر اس کی نیکی نہ کرے۔

فحش گو و بدترین شخص ہے

(۱۸) وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَتَ أَزْنَى عَلِيٍّ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَوْ أَنِّي فِي بَيْتِ أَخِي الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا خَلَسَ تَطَلَّعَ النَّبِيُّ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَابْتَسَطَ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِمَ لَمْ تَكُنْ أَكْثَرًا تَطَلَّعْتَ فِي وَجْهِهِ وَابْتَسَطْتَ إِلَيْهِ فَقَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا لَمِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسِيَ عَاهِدَتِي فَحَسَبْنَا أَنَّ مَسْرَ الْمَسِي عِنْدَ اللَّهِ مِثْلَ يَوْمِ الْيَوْمِ الْيَوْمَةِ ۖ تَوَكَّدَ النَّبِيُّ اتِّقَاءَ سِرِّهِ فِي ذَوِيَةِ اتِّقَاءٍ فَحَسِبَهُ (متفق علیہ)

اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو آنے دو۔ وہ اپنی قوم کا برا آدمی ہے پھر وہ شخص جب آگیا تو آپ ﷺ نے اس سے نہ بدچلتائی کے ساتھ نہ کلمات کی

اور مسکرا مسکرا کر اس سے باتیں کرتے رہے جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ نے تو اس شخص کے بارے میں ایسا کہا تھا کہ اپنی قوم بکھرا آوی ہے مگر آپ ﷺ نے اس سے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ مذاقات فرمائی اور مسکرا مسکرا کر اس سے باتیں کرتے رہے آپ ﷺ نے فرمایا تم مجھے کو قہقہہ لگو (پھر تمہیں کرنے والا کب پینا۔ یاد رکھو) قیامت کے دن خدا کے نزدیک درجہ کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بدتر شخص وہ ہو گا جس کو لوگ اس کی برائی کے ذریعے چھوڑ دیں اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جس کی قہقہہ گونئی ہے (اگر کو لوگ اس سے اجتناب کریں)۔ "بخاری و مسلم

تقریب: حدیث میں جس شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اس کا نام عیینہ ابن حصین تھا، یہ شخص اپنی سنگدلی بد خلقی اور سخت مزاجی کے اعتبار سے بہت ہی مشہور تھا اور اپنی قوم کا سرور بھی تھا اس کا شہر موفہ القلوب میں ہوتا تھا تاکہ اس کو اسلام پر قائم و ثابت قدم رکھ جائے اگرچہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ ہی میں اس کے دین و ایمان میں نقصان و احتمال کا اظہار ہونے لگا تھا مگر آنحضرت ﷺ کے وصال کے بعد دین و ایمان سے پوری طرح خرف ہو کر مرتد ہو گیا اور حضرت ابوبکرؓ نے اس کو گرفتار کر لیا پھر اس نے دوبارہ ایمان قبول کیا اور اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا پھر حال حضرت عائشہؓ نے اسی شخص کے بارے میں ذکر کیا کہ اس نے اپنے اہل بدعتی زمانہ اسلام میں جب ایک دن ہمارے دروازے پر پہنچ کر ہار گاہ نبوت ﷺ میں حاضری کی اجازت چاہی تو آپ ﷺ نے اس کو آنے کی اجازت دیدی اور حاضرین مجلس سے فرمایا کہ یہ شخص اپنی قوم کا ایک برا شخص ہے اس نے اسی موقع پر آنحضرت ﷺ کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کیا اگرچہ اس کا اسلام کامل اور اس کا ایمان راسخ نہیں تھا۔ اس سے واضح ہوا کہ آنحضرت ﷺ نے اس کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ علامات نبوت میں سے ایک علامت اور آپ کا ایک معجزہ تھا کہ آپ ﷺ نے مذکورہ ارشاد کے ذریعہ اس کے بارے میں آئندہ پیش آنے والے واقعات اور اس کے باطن کے حقیقی احوال سے لوگوں کو پہلے ہی مطلع کر دیا اور آخر کار اس کی برائی و بدی بصورت ارتداد و فحش آشکارا ہوئی اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ آپ ﷺ نے اس کے حق میں مذمت کے جو الفاظ فرمائے یا یوں کہیں کہ اس کے جس عیب کو ظاہر فرمایا اس کا مقصد اس کے احوال کو منکشف کرنا تھا تاکہ لوگ اس کو جان لیں اور اس کی حقیقت حال سے باخبر ہو کر اس کے فریب اور اس کی وجہ سے کسی فتنہ و فساد میں مبتلا نہ ہو سکیں۔ لہذا اس کو نصیحت نہیں کہا جائے گا۔

امام نوویؒ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے آنحضرت ﷺ سے کشادہ روئی اور خندہ پیشانی سے ملنا اور مسکرا مسکرا کر اس سے باتیں کرنا اس کی تائیف قلب کی خاطر تھا، اس سے معلوم ہوا کہ اس شخص کی مدارت کرنا جائز ہے جس کی قہقہہ گونئی بد خلقی اور اس کے ضرر کا خوف ہو نیز اس سے یہ بھی ہوا کہ کسی فاسق کے عیب کو ظاہر کرنا یعنی اس کی نصیحت کرنا جائز ہے اس موقع پر مدارات اور مدابنت کے درمیان فرق کو بھی سمجھ لینا چاہئے مدارات تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کی دنیا و دین اور یادوں کی اصلاح کے لئے اس پر دنیا کی چیز کو خرچ کیا جائے اور یہ مباح ہے بلکہ بجا اوقات اس کی حیثیت ایک اچھی چیز کی ہو جاتی ہے اس کے برخلاف مدابنت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی اصلاح و مدد کے لئے اس پر دین قربان کیا جائے، مداراب مدارات اور مدابنت کے درمیان اس فرق کو یاد رکھنا چاہئے کیوں کہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں اور اس فرق کو نہ جاننے کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

۔۔۔ ہم نے مجھ کو قہقہہ لگایا " آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد و اصل حضرت عائشہؓ کے خیال کو صحیح کرنے کے لیے تھا جنہوں نے اپنے قول کے ذریعہ گویا اپنی حریت کا اظہار کیا کہ آپ ﷺ نے اس شخص کے بارے میں مختلف رویہ اختیار فرمایا جب وہ آپ ﷺ کے سامنے نہیں تھا تو آپ ﷺ نے اس کی مذمت فرمائی اور جب وہ آپ کے سامنے آیا تو اس کے ساتھ ملاحظت و ملاحظت کا برتاؤ کیا جب آپ ﷺ نے اس کی عدم موجودگی میں اس کو برا کہا تو اس کی موجودگی میں بھی اس کو برا کہتے اور اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتے جو کسی برے آدمی کے ساتھ کیا جاتا ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ کی بات کے جواب پر واضح فرمایا اگر میں اس کے سامنے بھی وہی بات کہتا جو اس کی عدم موجودگی میں بھی کہتا تھا اور ایک تاریخ یا اور پجریات ہوتی جب کہ تم نے مجھے بھی لپٹا پٹا کرتے ہوئے نہیں

دیکھا ہو گا۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے جو ارشاد فرمایا اس کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد کے ذریعہ واضح فرمایا کہ میں نے اس شخص کے منہ پر اس کو اس لئے برا نہیں کہا کہ میں سخت کو قرار دے پاسکوں اور میرا شمار ان لوگوں میں نہ ہونے لگے جن کی سخت اور کڑوی باتوں کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا جانا چھوڑ دیتے کو کہتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے الفاظ کے ذریعہ کو یا ظاہر فرمایا کہ وہ شخص چونکہ بہت شرور اور بدیاہن تھا لہذا میں نے اس کی بدیاہنی کی وجہ سے اس سے اجتناب کیا اور اس کے منہ پر اس کو برا نہیں کہا اور حقیقت میں برا شخص وہی ہے جس کی برائی سے بچنے کے لئے لوگ اس سے اجتناب کریں اور اس کے عیوب سے بھی آگاہ نہ کریں۔

اپنے عیب کو ظاہر نہ کرو

(۱۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أُمَّتٍ مُعَاذًا إِلَّا الْمَخَاجِرُونَ وَإِنَّ مِنَ الْمَخَاجِرَةِ أَنْ يَتَعَمَّلَ الْمَرْءُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يَصْبُحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَا فَلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيَصْبُحُ يَكْشِفُ يَسْتُرُ اللَّهُ عَنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فِي بَابِ صِيَاغَةٍ۔

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میری امت پوری عزایت میں ہے علاوہ ان لوگوں کے جو اپنے عیوب اور گناہ کو ظاہر کرتے ہیں یعنی میری امت کے وہ سارے گناہگار جو ایمان کی حالت میں مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو ظاہر نہیں ہوئے البتہ وہ لوگ یقیناً سخت ترین عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے جو نہ صرف گناہ کرتے ہیں۔ بلکہ اپنے گناہ کو دنیا والوں پر ظاہر بھی کرتے پھرتے ہیں۔ بلاشبہ یہ بات بڑی بے پروائی (بے حس اور بے شرمی) کی ہے کہ کوئی شخص رات میں کوئی برا کام کرے اور پھر صبح ہونے پر جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس برے کام کو چھپایا تھا (اس کی بدیہی پر) اسی رات میں اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا یہاں تک کہ وہ دن ہوئے تک ٹھیک ٹھاک رہا۔ تو وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرتے کہ اے فلاں شخص میں نے آج رات میں ایسا ایسا (یعنی فلاں برا کام) کیا ہے حالانکہ اس کے پروردگار نے تو رات میں اس کے گناہ کی پردہ پوشی کی تھی اور اس نے صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے پردہ کو چاک کر دیا۔ (بخاری و مسلم) اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت من کان یؤمن باللہ باب الصیافۃ میں نقل کی جا چکی ہے۔“

تشریح: حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے اپنی کتاب میں لفظ ”معاذاً“ کے معنی ”سلامت و محفوظ رہنا“ لکھے ہیں گویا ان کے نزدیک ”كُلُّ أُمَّتٍ مُعَاذًا إِلَّا الْمَخَاجِرُونَ“ کا ترجمہ یوں ہو گا کہ میری امت کے تمام لوگ غیبت سے محفوظ و مامون ہیں یعنی شریعت خداوندی میں کسی مسلمان کی غیبت کرنے کو روا نہیں رکھا گیا ہے علاوہ ان لوگوں کے جو گناہ و معصیت کے کھلم کھلا ارتکاب کرتے ہیں ایک دوسرے شارح حدیث طبرانی نے بھی یہی معنی لکھے ہیں لیکن ملا علی قاریؒ نے یہ لکھا ہے کہ حدیث کا سیاق و سباق اور اس کا حقیقی مفہوم اس معنی پر دلالت نہیں کرتا چنانچہ ان کے نزدیک زیادہ مخبر بر حقیقت کے معنی وہی ہیں جو ترجمہ میں نقل کئے گئے ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق دہلویؒ نے حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ شریعت نے جس غیبت کو حرام قرار دیا ہے وہ اس شخص کی غیبت ہے جو پوشیدہ طور پر کوئی گناہ کرتا ہے اور اپنے عیب کو چھپاتا ہے لیکن جو لوگ کھلم کھلا اور دھڑائی کے ساتھ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے عیب کو خود ظاہر کرتے پھرتے ہیں ان کے نہ تو خدا سے شرماتے ہیں اور نہ بندوں سے تو ان کی غیبت کرنا درست ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ فاسق ستمگر یعنی کھلم کھلا فاسق و فجور کرنے والے کی غیبت کرنا جائز ہے نیز ظلم کرنے والے کو حکم و سلطان اور متدع داعی کی اور دغا دہی و اتہار ظلم کے لئے غیبت کرنا بھی درست ہے اسی طرح اصلاح عیوب کی خاطر اور بقصد نصیحت کسی کی برائی کو بیان کرنا کسی کے گناہ و شاہد کے حالات کی جہان بین اور اس کے بارے میں صحیح اطلاعات، ہمہ پہنچائی کے خاطر اس کے عیوب کو بیان کرنا اور اخبار و احادیث کے راویان کی حیثیت و شخصیت کو واضح کرنے کے لئے ان کے عیوب کو ظاہر کرنا غیبت میں داخل نہیں ہے۔

الفصل الثانی

جھوٹ اور مخاصمت کو ترک کرنے والے اور اخلاق و اطوار کو اچھا بنانے والے کا ذکر

(۲۵) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بَيْنِي لَمْ يَنْصِبْ الْفُحْشَةَ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُنْحَقٌ لَمْ يَفِ وَسْطَ الْفُحْشَةِ وَمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ بَيْنِي لَمْ يَفِ أَغْلَاهَا - زَوَاهِ الْقُرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَكَذَلِكَ فِي شَرْحِ الشُّعْبَةِ وَفِي الْمَصَابِيحِ قَالَ عَرَبٌ -

"حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور وہ جھوٹ ناحق و نادرہ ہو تو اس کے لئے جنت کے کنارے پر محل بنایا جاتا ہے اور جو شخص جھڑے اور بحث و تکرار چھوڑ دے یا جو دیکہ وہ حق پر ہو تو اس کے لئے جنت کی بلند جگہ پر محل بنایا جاتا ہے اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اسی طرح کی روایت شرح السنۃ اور مصابیح میں منقول ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔"

تشریح: حدیث میں ان تین طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کو جنت میں نمایاں مقامات پر رکھا جائے گا ایک طرح کے لوگ وہ ہیں جو جھوٹ بولنا بالکل ترک کر دیتے ہیں اس موقع پر "ناحق" کی قید لگائی گئی ہے یعنی ایسا جھوٹ جو بالکل ناروا اور ناجائز ہوتا ہے اس قید کی وجہ یہ ہے کہ بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے۔ جیسے جنگ کی حالت میں بشرطیکہ اس جھوٹ کی وجہ سے کسی طرح کی عہد شکنی نہ ہوگی ہو، یا لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کی خاطر اور کسی مسلمان کا ایسا مال بچانے کے لئے جو غیر و اطوار پر اپنے مالک کے ہاتھ سے جارہا ہو اور یا دو بیویوں رکھنے کی صورت میں یعنی اگر کسی شخص کے ہاں دو بیویاں ہوں تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی ہر ایک بیوی کا دل خوش رکھنے کے لئے ہر ایک سے یوں کہے کہ میں تمہیں زیادہ چاہتا ہوں اور بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ہی بیوی ہونے کی صورت میں بھی اس وقت جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے جب وہ بیوی کا دل خوش کرنے کے لئے اس سے یوں کہے کہ میں تمہیں بہ دوں گا وہ دوں گا یہ بنا دوں گا وہ لا دوں گا۔

دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو حق پر ہونے کے باوجود تواضع کسر نفسی اور شرافت نفس کی بنا پر مخاصمت و نزاع اور بحث و تکرار سے اپنا دامن بچاتے ہیں لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ اس مخاصمت و نزاع کا تعلق کسی دنیوی معاملہ سے ہو اس میں سکوت و اجتناب کرنے سے دین میں کوئی خلل نہ پڑے، ہاں اگر کسی مخاصمت و نزاع کا تعلق کسی دینی معاملہ سے ہو تو اس سے اس وقت تک کنارہ کشی اختیار کرنا مناسب نہیں ہوگا جب تک وہ معاملہ نیٹ نہ جائے اور حق ظاہر نہ ہو جائے حضرت امام شافعیؒ سے منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کسی دینی معاملہ میں کوئی بحث و مناظرہ اس مقصد کے علاوہ اور کسی وجہ سے نہیں کیا کہ میں چاہتا تھا میں سچائی کو ثابت کرنے کی ذمہ داری سے عہدہ براہوں اور حق میرے مقابل کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔

مذکورہ بالا سلسلے میں حضرت امام جتہ الاسلامؒ نے لکھا ہے کہ حواءؑ یعنی جھڑے اور بحث و تکرار کو اختیار کرنے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے کلام اور اس کی بات پر اعتراض و رد کرے، یا اس طور کہ یا تو اس کے الفاظ میں خلل و نقصان کو ظاہر کر لے یا اس کے مضمون و معنی میں غلطی نکالے اور یا تنظیم کے مقصد و مراد کو نارست قرار دے۔ اس کے برخلاف ترک مراد یعنی جھڑے اور بحث و تکرار سے اجتناب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کے کلام و قول پر کوئی اعتراض و رد نہ کرے لہذا انسان کو چاہئے کہ جب وہ کوئی کلام و بات سے تو اگر وہ حق ہو تو اس کی تصدیق کرے اور اگر وہ باطل و بے بنیاد اور اس کا تعلق کسی دینی معاملہ سے نہ ہو تو اس سے سکوت اختیار کر لے۔

تیسری طرح کے وہ لوگ ہیں جو اپنے اخلاق اچھا بناتے ہیں یا واضح رہے کہ حسن اخلاق یوں تو تمام ہی اچھے اوصاف و کمالات کو اختیار

کرنے کا نام ہے لیکن معاشرہ میں عام طور پر حسن اخلاق کا اطلاق، خندہ پیشانی، کشادہ روی، نرم گوئی اور حسن معاشرت پر ہوتا ہے۔

جنت اور دوزخ لے جانے والی چیزیں

(۲۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ أَتَدْرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ النَّاسَ النَّارَ الْأَخْوَفَانِ الْعُصَمَاءُ وَالْفُرْسُ - (رواہ ابوداؤد و ترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جانتے ہو، لوگوں کو عام طور پر کوئی چیز جنت میں داخل کرتی ہے؟ یعنی کس چیز میں معلوم ہے کہ جو چیزیں فائزین کے ساتھ لوگوں کے جنت میں داخل ہونے کا سبب ہیں ان میں سے کوئی چیز سب سے زیادہ سبب بنتی ہے؟ اور تقویٰ یعنی اللہ سے ڈرنا اور حسن خلق ہے اور جانتے ہو، لوگوں کو عام طور پر کوئی چیز دوزخ میں لے جاتی ہے؟۔۔۔ کو کبھی نہیں جانتے تھے یعنی منہ اور شرمگاہ۔“ (ترمذی و ابوداؤد)

تشریح: تقویٰ کا سب سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ شرک سے اجتناب کیا جائے اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ دل میں اللہ سے عداوت اور کسی بات کا خیال بھی نہ آنے لایا جائے۔

”حسن خلق“ سے مراد مخلوق خدا کے ساتھ خوش خلقی اختیار کرنا ہے جس کا سب سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کسی مخلوق کو کوئی تعذیب و ایذا نہ پہنچی جائے اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اس شخص کے ساتھ بھی بھلائی کرے جس نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ اس اعتبار سے حدیث کے پہلے جزء کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص میں تقویٰ اور حسن خلق یہ دونوں اوصاف پیدا ہو جائیں تو سمجھو۔ اس کی نجات کا دروازہ کھل گیا کیوں کہ تقویٰ یعنی پرہیزگاری سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور خوش خلقی سے مخلوق خدا کی خوش خلقی ملتی ہے اور ظاہر ہے کہ جس انسان سے خدا بھی خوش ہو اور مخلوق خدا بھی تو اس کا بیڑا پار ہونے میں کیا شرم رہ جائے گا۔

حضرت شیخ عبدالحقؒ نے لکھا ہے کہ خوش خلقی بھی تقویٰ میں داخل ہے لہذا حدیث میں تقویٰ کے بعد پھر خوش خلقی کا ذکر کرنا تخصیص بعد تعمیم کے طور پر ہے مگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ تقویٰ سے تو ظاہری اعمال کا حسن مراد ہے اور حسن خلق سے باطنی احوال کا حسن۔

”طبی“ یہ کہتے ہیں کہ ”تقویٰ“ کے ذریعہ تو اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ خالق (اللہ تعالیٰ) کے ساتھ حسن معاملہ کرے یا اس طور کہ ہر اس چیز سے اجتناب کرے جس سے اس نے منع کیا ہے اور ہر اس چیز پر عمل کرے جس کا حکم دیا ہے اور حسن خلق کے ذریعہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ حسن معاملہ کرے یعنی خوش خلقی اختیار کرے۔

حدیث کے دوسرے جز میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ منہ اور شرمگاہ گناہ کے دو بڑے سرچشمے ہیں جن سے پیدا ہونے والی برائیوں میں ہر ایک انسان دوزخ میں جاگرتا ہے چنانچہ منہ کہ اس میں زبان بھی داخل ہے گرامی اور بد عملیوں کا بڑا ذریعہ ہے انسان جو بھی حرام چیز کھاتا اور پیتا ہے اس منہ کے ذریعہ نکلتا اور وہ جو بھی منہ سے نکلے گا جہنم کا وارث ہے اور لسان کا کام و گفتگو کرتا ہے زبان ہی اس کا ذریعہ بنتا ہے اسی طرح شرمگاہ، خواہ عورت کی ہو یا مرد کی شیطاں کا سب سے دل فریب جال ہے جس میں وہ لوگوں کو پھنسا کر دوزخ میں گرا دیتا ہے چنانچہ انسان اسی شرمگاہ کے سبب بھی جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور نفسانی شہوت میں مبتلا ہو کر اپنے خالق کی نافرمانی کرتا ہے۔

کلمہ خیر اور کلمہ شرکی اہمیت

(۲۲) وَعَنْ بِلَالٍ بْنِ الْخَارِثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْحَبِيرِ مَا يَغْلَمُ مَبْلَغُهَا يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِزْقًا إِلَى يَوْمِ بَلْقَاةٍ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَغْلَمُ مَبْلَغُهَا يَكْتُبُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطًا إِلَى يَوْمِ بَلْقَاةٍ - وَوَأَفَى شَرْحُ الشُّعْبَةِ وَرَوَى مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ۔

”اور حضرت بلاں ابن حارثؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ انسان کوئی کلمہ خیر (جھلائی کی کوئی بات) اپنی زبان سے نکالتے ہوئے در آنجا تک وہ اس کی قدر و منزلت سے آگاہ نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اسی کلمہ خیر کے سبب سے اس کے حق میں اس دن تک کے لئے اپنی خوشنودی کو ثابت کر دیتا ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے، اسی طرح کوئی انسان کلمہ شر (یعنی کوئی بری بات) اپنی زبان سے نکالتے ہوئے در آنجا تک وہ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کلمہ شر کے سبب سے اس کے حق میں اس دن تک کے لئے اپنی نفی ثابت کر دیتا ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے۔ (شرح السنۃ) اور امام مالکؒ، ترمذیؒ اور ابن ماجہؒ نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔“

تشریح: ”اپنی خوشنودی کو ثابت کر دیتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی باتوں کی توفیق دیتا ہے جو رضا، الہی کام موجب ہیں اس کو برزخ میں قبر کے مذہب سے محفوظ رکھتا ہے اس کی قبر کو شادہ کر دیا جاتا ہے اور اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس طرح سو رہو جیسے اوشہ سوتا ہے پھر وہ قبرست کے دن نیک بخئی و سعادت کے ساتھ اٹھے گا کہ اس پر حق تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوگا جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہاں کی نعمتیں اس کا ضیاع نہیں کی۔ اسی طرح جس شخص کے حق میں اللہ تعالیٰ اپنی نیکی قائم کر دے گا اس کا معاند اس کے باطل برعس ہوگا۔ لہذا حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ اس دن تک کے لئے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو اس توفیق کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا یا اس کی نیکی پس اس دن تک محدود رہے گی۔ اس کے بعد منقطع ہو جائے گی! اس کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے حق میں نازل فرمائی ہے کہ *وَلَا تَعْلَمُ لَغَیْبِیْ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ* ظاہر ہے آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابلیس لعین، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مورد صرف قیامت کے دن تک ہی ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ تک اللہ تعالیٰ کے لعنت میں رقتور رہے گا کی طرح حدیث میں مذکورہ لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا نیکی کا تعلق موت کے دن کے بعد بھی ہمیشہ رہے گا۔

سفیان ابن عیینہؒ کہتے ہیں کہ ”کلمہ خیر“ سے مراد ظالم سلطان و حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اس پر قیاس کر کے کہا جاسکتا ہے کہ ”کلمہ شر“ سے مراد کسی حاکم و سلطان کے سامنے کلمہ باطل یعنی بری بات کہنا ہے جو دین کو نقصان پہنچائے لیکن حدیث کا ظاہری مفہوم عمومیت پر دلالت کرتا ہے۔

جھوٹے لطیفوں کے ذریعہ لوگوں کو ہانسنے والے کے بارے میں وعید

(۴۳) وَعَنْ نَهْرٍ حَكِيمٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ حَبِیْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَبَلَ لِمَنْ یُحَدِّثُ فِیْكَ ذَبْتُ لِنَصْبِ حَبِیْبٍ اَلْفَوْمُ وَبَلَ لَنْ یَا لَنْ (رواہ احمد و الترمذی و ابو داؤد و الدارمی)

”بہزائن حکیمؒ اپنے والد (حکیم ابن معادیہ) سے اور وہ بہز کے دادا (حضرت معاویہ ابن عجمہؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”افسوس اس شخص پر جو بات کرے تو جھوٹ بولے تاکہ اس کے ذریعہ لوگوں کو ہانسنے، افسوس اس شخص پر افسوس اس شخص پر۔“ (احمد، ترمذی، ابو داؤد، دارمی)

تشریح: ”دیل“ کے معنی ہیں عظیم ہلاکت اور وہیل دو زخ کی ایک گہری داؤ کی کا نام بھی ہے جس میں اگر سپار زوال دے جائیں تو گری سے گل جائیں، اہل عرب کے کلام میں یہ لفظ اس شخص کے لئے استعمال ہوتا ہے جو کسی برائی اور ناپسندیدہ امر کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کے تئیں اظہارِ تاسف اور اس کو متنبہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ آنحضرت ﷺ کا اپنے ارشاد کے آخر میں مذکورہ لفظ کو پھر استعمال کرنا اور مکرر استعمال کرنا گویا ایسے شخص کے حق میں زجر و وعید کو زیادہ شدت کے ساتھ بیان کرنا مقصود تھا جو بے بنیاد باتوں اور جھوٹے لطائف و قصص کے ذریعہ لوگوں کو ہانسنے۔

ویل لمن یحدث فی کذب میں لفظ یکذب (جھوٹ بولنے کی قید سے یہ بات بھی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہم جیسوں اور بار دوستوں کو خوش کرنے اور ان کو ہنسائے کے لئے ایسی بات کرے یا ایسے لطیفے اور قصے سناے جو سچ ہوں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اگرچہ یہ ضروری ہے کہ اس کو اپنی عادت نہ بنائے اور نہ لطیفہ گوئی کو بطور پیشہ اختیار کرے کیونکہ خوش طبعی و بذلہ سخی جو جھوٹ پر مبنی نہ ہو جو یکدم مشرور و مسنون ہے لیکن اس کو کبھی کبھار ہی اختیار کیا جائے نہ کہ ہنگامی کے ساتھ اس طرح ہر وقت لوگوں کو ہنسائے اور مسخرا پن کرنے ہی میں نہ لگا رہے اور نہ اس پر زیادہ توجہ دے کیونکہ اس کا بال کار نقصان و خسران کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا جیسا کہ اگلی حدیث میں فرمایا گیا ہے۔

مخبرے پن اور زبان کی لغزش سے بچو

(۲۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَبْدَ لَيَقُولُ الْكَلِمَةَ لَا يَقُولُهَا إِلَّا لِيُطْجَحَ بِهِ النَّاسُ يَهْوِي بِهَا أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَأَنَّهُ لَيُنْزَلُ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدُّ مِمَّا يَنْزِلُ عَنْ قَدَمِهِ۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ ایک بات کہتا اور صرف اس لئے کہتا ہے کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو ہنسائے تو وہ اس بات کی وجہ سے (دوزخ میں) جا کر تپے اور اپنی دوری سے گرتا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ سے بھی زیادہ ہوئی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بندہ اپنے قدموں کے ذریعہ پھسلے سے زیادہ اپنی زبان کے ذریعہ پھسلتا ہے۔“ (تقریباً)

تشریح: حدیث کے آخری جزء کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پاؤں کے پھسلنے سے منہ مٹلے کر پڑے اور ضرر اٹھائے تو یہ اتنا سخت نہیں جتنا سخت وہ ضرر ہے جو زبان کے پھسلنے یعنی اس سے جھوٹ وغیرہ کے صادر ہونے کی وجہ سے اٹھاتا ہے کیونکہ پاؤں کی لغزش بدن کو ضرر پہنچاتی ہے اور زبان کی لغزش دین و آخرت کے نقصان میں مبتلا کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ جسمانی نقصان و ضرر دینی نقصان و ضرر سے ہلکا ہوتا ہے۔

ایک چپ لاکھ بلا لاتی ہے

(۲۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَحَا۔ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ۔

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی۔“

(احمد، ترمذی، دارمی، تہذیبی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ چپ رہ کر اور زبان کو بری باتوں سے محفوظ رکھ کر دنیا کی بھی بہت سی آفتوں سے نجات مل جاتی ہے اور دینی و اخروی طور پر بھی بہت سی بلاؤں اور نقصان و خسران سے نجات حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ انسان عام طور پر جن بلاؤں اور آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے ان میں سے اکثر زبان ہی کے ذریعہ سے پہنچتی ہیں۔

کلام کی قسمیں: امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو بات نکالتا ہے اور جو کلام کرتا ہے اس کی چار قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو محض نقصان، دوسرے محض نفع، تیسرے وہ بات اور کلام جس میں نہ نفع ہو نہ ہوا اور نہ نقصان ہوتا ہو اور چوتھے وہ بات و کلام جس میں نفع بھی ہو اور نقصان بھی اس سے بھی غموشی ہی اختیار کرنا چاہئے کیونکہ نقصان سے بچنا فائدہ حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے اور وہ کلام کہ جس میں نہ نفع ہو نہ نقصان تو ظاہر ہے کہ اس میں زبان کو مشغول کرنا محض وقت ضائع کرنا ہے اور یہ چیز بھی خاص لوگوں تک ہی دوسری

قسم یعنی وہ کلام کہ جس میں نفع ہی نفع ہو تو اگرچہ ایسی بات و کلام میں زبان کو مشغول کرنا برائی کی بات نہیں ہے لیکن اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ کہ اس میں بھی ابتلائے آفت کا خطرہ ضرور ہوتا ہے۔ پس طور کے ایسے کلام میں ایسا اوقات رد و تصنع، خوشنودی نفس اور فضول باتوں کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اور اس صورت میں یہ قہر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں لغزش ہوئی ہے! اصل یہ کہ ہر حالت اور ہر صورت میں خاموشی اختیار کرنا بہتر اور نجات کا ذریعہ ہے کیونکہ زبان کی آفتیں ان گنت ہیں اور ان سے بچنا سخت مشکل الایہ کہ زبان کو بند ہی رکھا جائے کسی نے خوب کہا ہے۔

اللسان جسمہ صغیر و جرمہ کبیر و کثیر۔

”زبان کا بڑا تو چھوٹا ہے، مگر اس کے پاپ بڑے اور بہت ہیں۔“

دنیا و آخرت نجات کے ذریعے

(۳۱) وَعَنْ غُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا الشَّجَاةُ فَقَالَ أَفْلَيْتَ عَلَيْكَ لِسَانُكَ وَنَسَيْتَ لِسَانُكَ وَأَبْلَيْتَ عَلَى خَطِيئَتِكَ۔ (رواہ احمد و ترمذی)

”اور حضرت عقبہ ابن عامرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ (مجھے بتائیے کہ دنیا اور آخرت میں) نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”اپنی زبان کو قابو میں رکھو تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے اور اپنے گنہوں پر روؤ۔“ (احمد، ترمذی)

تشریح: لفظ ”املک“ الف کے زیر اور لام کے زیر کے ساتھ ہے لیکن حضرت شیخ عبدالحقؒ نے الف کے زیر کو ترجیح دی ہے اس جملہ کے معنی ایک شارح نے یہ لکھے ہیں کہ اپنی زبان کو اپنی چیزوں اور باتوں سے صاف رکھو جن میں خیر و بھلائی نہیں ہے۔ لیکن اس جملہ کے زید و جمع معنی یہ ہیں کہ اپنی زبان کو بند رکھو کہ گویا تم اپنے تئیں اپنے امور کی نگہداشت رکھتے ہو۔ یعنی اپنے دین کے معاملہ میں محتاط و پرہیزگار ہو اور اپنے حالات (کوائف) پر متوجہ ہونا ظاہر ہے کہ جب تم اپنے معاملات میں محتاط و پرہیزگار رہو گے اور اپنے احوال کو کوائف پر متوجہ رہ کر اپنی برائیوں اور بھلائیوں پر نظر رکھو گے تو راہ نجات تمہارے سامنے ہوگی۔

”تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے“ کا مطلب یہ ہے کہ بری مجلسوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی خاطر یکسوئی اختیار کرو اپنے اپنے گھر سے اسی وقت ہر نکلو جب نکلنے کی ضرورت پیش آئے اور اسی یکسوئی اور گوشہ نشینی کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہو بلکہ اس کو غنیمت جانو کیونکہ یہ چیز بہت سے فتنہ و فساد اور برائیوں سے نجات پانے کا ذریعہ ہے اگلا لے کہا گیا ہے ہذا ما من السکوت و ملازمة البیوت والقناعة بالنفقة الی ان نموت طیبی کہتے ہیں کہ ویسبک بیتک میں حکم کا ظاہر مورد تو گھر ہے لیکن حقیقت میں اس حکم کا مورد مخاطب ہے گویا اس ارشاد کے ذریعہ مخاطب کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے گھر میں یکسوئی اور گوشہ نشینی اختیار کر کے مولیٰ کی عبادت میں مشغول رہو۔

”اپنے گناہوں پر روؤ۔“ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خطاؤں اور اپنی تقصیرات پر تادم و شرمسار ہو کر طلب مغفرت کے لیے خدا کے حضور رو دو گرا گراؤ اور خشوع و خضوع اختیار کرو اور اگر ردائے آئے تم سے کم روئے کی صورت بنالو۔

تمام اعضاء جسم، زبان سے عاجزی کرتے ہیں

(۳۲) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ زُفَعَةَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ قَالَ لِأَعْضَاءِ كُلِّهَا تَكْفُرُوا لِسَانُ فَقَالَ اللَّهُ فَيُنَادِي نَحْنُ بِكَ فَيَنْتَفِضَتْ اسْتَفْضْنَا وَإِنْ أَعُوْجَ خَجَتْ أَعُوْجَ جَعْنَا۔ (رواہ احمد و ترمذی)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ سے بطریق مرفوع نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء چشم زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں اللہ سے ڈر کیوں کہ ہمارا تعلق تجھ ہی سے ہے۔ اگر تو سید مرگے گی تو ہم بھی سید مرے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔“ (ترمذی)

تشریح: یوں تو سارے جسمانی نظام کا ظاہری دروہانی دار و مدار دل پر ہے کہ اگر دل درست و صالح ہے تو تمام اعضاء جسم بھی درست و صالح رہتے ہیں اور اگر دل فاسد و ناکارہ ہو جائے تو سارے اعضاء بھی فاسد و ناکارہ ہو جاتے ہیں جب کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے۔

ان فی الجسد مضغة ان صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله۔

”جسم میں گوشت کا قطرہ ہے (جس کو دل کہا جاتا ہے) اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہے اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔“

اس حقیقت کے وجود اس حدیث میں یہ ظاہر کرنا کہ گویا زبان ہی سارے اعضاء جسم کی سردار ہے اس اعتبار سے ہے کہ حقیقت میں ”دل“ ہی جسم کا بادشاہ ہے مگر دل کا ترجمان اور خلیفہ زبان ہی ہے۔ کہ دل جو کچھ سوچتا ہے زبان اس کو بیان کرتی ہے اور دیگر اعضاء جسم اس پر عمل کرتے ہیں۔ لہذا جو حکم دل کا ہے وہی زبان کا ہے کہ جس طرح دل کے صالح و فاسد ہونے کا اثر سارے اعضاء جسم پر پڑتا ہے اس طرح زبان کا بناؤ بگاڑ بھی تمام اعضاء جسم کو بنانا اور بگاڑتا ہے۔

حسن اسلام کیا ہے

(۲۸) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْبَغِيهِ۔ رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَزَوَادَةُ ابْنُ مَاحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْبَزْجَمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْهُمْ۔

”اور حضرت علیؓ ابن حسینؓ یعنی حضرت امام زین العابدینؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”انسان کے اسلام ان خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو بے فائدہ ہے۔“ مالک، احمد، زوائد، ابن ماحاتہ، ابی ہریرہ، البزجمذی، البیہقی، فی شعب الایمان عنہم۔

”اور میں نے دونوں یعنی حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت علیؓ ابن ابی طالبؓ سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے اسلام کے حسن و خوبی اور ایمان کے کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اس چیز سے اجتناب و پرہیز کرے جس کا اہتمام نہیں کیا جاتا جس کے ساتھ کوئی غرض متعلق نہیں ہوتی اور جس کی یہ شان نہیں ہوتی کہ کوئی شخص اس کا اہتمام کرے اور اس کے حصول میں مشغولیت اختیار کرے حاصل یہ کہ وہ چیز کوئی امر ضروری نہ ہو، چنانچہ جس چیز کا امر لائینی کہا جاتا ہے اس کی تعریف و توصیف یہی ہے اس کے برخلاف جو چیز امر ضروری کہلاتی ہے۔ اور کوئی شخص جس کا اہتمام کرتا ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ دنیاوی ضروریات زندگی اور آخرت میں سلامتی و نجات وابستہ ہوتی ہے، مثلاً دنیا کی ضروریات زندگی میں سے ایک تو غذا ہے جو بھوک مثالی ہے، دوسرے پانی ہے جو پیاس کو رفع کرتا ہے، تیسرے کپڑا ہے جو شر کو چھپاتا ہے، چوتھے بھوک ہے جو عفت و پاکدہ آبی پر قائم رکھتی ہے اور اسی طرح کی وہ چیزیں جو زندگی کی دوسری ضروریات کو پورا کرتی ہیں نہ کہ وہ چیزیں جن سے محض نفس کی لذت حرم و ہوس کی بہرہ مندی اور دنیا کی محبت کا تعلق ہوتا ہے نیز اپنے انحال و اقوال، اور تمام حرکات و سکنات بھی نہیں جو فضول و بے فائدہ ہوں، اسی طرح وہ چیز کہ جس سے آخرت کی سلامتی و نجات متعلق ہوتی ہے ایمان و اسلام اور احسان کہ جس کی وضاحت ابتداء کتاب میں حدیث جبرئیل میں ذکر ہو چکی ہے۔ حاصل یہ کہ جو چیزیں دنیا و آخرت میں ضروری ہیں اور جن پر دینی و دنیوی زندگی کا انحصار و مدار ہوتا ہے اور جو سونے کی رضا و خوشنودی کا سبب و ذریعہ بنتی ہے وہ تو لائینی نہیں ہیں ان کے علاوہ باقی تمام چیزیں لائینی ہیں خواہ ان چیزوں کا تعلق عمل سے ہو یا قول سے۔

حضرت امام غزالیؒ نے کہا ہے کہ لایسقی (بے فائدہ بات) کا آخری درجہ یہ ہے کہ تم کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نکالو کہ جس کو اپنی زبان سے نہ نکالنے لوگ نہ گارنہ ہوتے اور اس کی وجہ سے نہ تو تمہیں فوری طور پر کوئی نقصان پہنچتا اور نہ مآل کے اعتبار سے اس کی مثال یہ ہے کہ فربس کرو۔ تم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، اب تم نے ان کے سامنے اپنے کسی سفر کے احوال بیان کئے اس بیان احوال کے دوران تم نے ہر اس چیز کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جو تم نے اپنے سفر کے دوران دیکھی تھی مثلاً پیاز عمارت وغیرہ یا کچھ واقعات و حادثات پیش آئے تھے ان کے بارے میں بتایا، پھر تم نے ان اچھے کھانوں، عمدہ لباس و پوشاک اور دوسری چیزوں کا بھی ذکر کیا جو تمہیں ملی تھیں یہ جن کو تم نے دیکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ تم نے جو یہ ساری تفصیل بیان کی اور جن امور کا ذکر کیا وہ یقیناً ایسی چیزیں ہیں کہ اگر تم ان کو بیان نہ کرتے تو نہ کہنگار ہوتے اور نہ تمہیں کوئی نقصان و ضرر برداشت کرنا پڑتا جب کہ اس لمبی چوڑی تفصیل بیان کرنے کی صورت میں بہت ممکن ہے کہ کسی موقع پر تمہاری زبان نے لغزش کھائی ہو اور اس سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جس سے تم کہنگار بن گئے ہو۔

کسی کی آخرت کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی حکم نہ لگاؤ۔

(۲۹) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْ لَا نَذْرِي فَلَمَعَلَهُ تَكَلَّمَ لِيَمَّا لَا يَنْغِيهِ أَوْ تَجَلَّى بِمَالٍ يَنْقُضُهُ (رواه الترمذی)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) صحابہؓ میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو ایک دوسرے شخص نے امر حرمی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ (اے حضرت) مجھے کی محبت کی برکت سے انہیں جنت کی بشارت ہو۔ رسول کریم ﷺ نے (یہ بات سن کر اس شخص سے فرمایا) کہ تم یہ بات کس طرح کہہ رہے ہو جب کہ حقیقت حال کا تمہیں علم نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے کسی ایسے معاملہ میں اپنی زبان سے الفاظ نکالے ہوں جو اس کے لئے ضرر رساں نہ ہو یا کسی ایسی چیز میں بخل کیا ہو جس میں گناہ نہ آئے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”کسی ایسے معاملہ میں اپنی زبان سے الفاظ نکالے ہوں۔“ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بے فائدہ باتوں میں اپنا وقت ضائع کیا ہو اور ایسے امور میں خواہ مخواہ کے لئے اپنی زبان سے الفاظ نکالے ہوں جو اس کے لئے کسی طرح کا ضرر و نقصان پہنچانے کا سبب نہ ہوں۔ ”کسی ایسی چیز میں بخل کیا ہو۔“ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی ایسی چیز کو دینے میں بخل سے کام لیا ہو جو دینے جانے کے باوجود کم نہیں ہوتی جیسے علم کی تعلیم یا مال رکوع کی ادائیگی کہ علم کو تقسیم کرنے یا رکوع ادا کرنے سے علم اور مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ اس میں زیادتی ہی ہوتی ہے۔

آنحضرت کے ارشاد کا حاصل یہ تھا کہ تم نے اس شخص کے جنت میں جانے کے بارے میں اس طرح کا جزم و یقین کیوں ظاہر کیا ہے؟ جب کہ تمہیں اس کی زندگی کے بارے میں ظاہری باطنی گوشوں سے واقفیت اور اس کے احوال کی حقیقت کا علم نہیں ہے، بیشک اس شخص کی ظاہری زندگی بڑی پاکیزہ تھی اور اس کو صحابیت کی سعادت بھی حاصل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی زبان سے کوئی لایسقی بات نکالی ہو یا بخل کیا ہو اور اس مواضع و حساب میں گرفتار ہو کر جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہو۔

زبان کے فتنہ سے بچو

(۳۰) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ قَالَ فَاتَّخِذْ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هَذَا. (رواه الترمذی و صحیح بخاری)

”اور حضرت سلیمان بن عبد اللہ تمیمیؒ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ میرے بارے میں جن چیزوں سے ڈرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوفناک چیز کوئی ہے؟ حضرت سلیمانؒ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے (یہ سن کر) اپنی زبان

مبارک کو پکڑا اور فرمایا کہ یہ چیز یعنی تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ اور اس زبان سے لگتا ہے کہ گناہ کی اکثر تم اس سے سرزد ہوتی ہیں، لہذا تم اس زبان کے فتنے سے بچو۔ "تردئی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔"

جھوٹ بولنا حفاظت کرنے والے فرشتوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے

(۳۱) وَعَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ فَبَاغَدَ عَلَيْهِ السَّلْمَةُ مِمَّا لَا مِنْ نَفْسٍ مَخَاءُ بِهِ۔ (رواہ الدارمی)

"اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ "جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی پیدائش کوئی چیز یعنی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے (حفاظت کرنے والے) فرشتے اس سے کوس بھر دور چلے جاتے ہیں۔" (ترمذی)

کسی کو اپنے جھوٹ کے دھوکے میں مبتلا کرنا بہت بڑی خیانت ہے

(۳۲) وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ اسْبَدَانَ الْخَطِمْي قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَثُرَتْ خِيَانَةُ ابْنِ ثَعْلَبَةَ أَخَانًا حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ۔ (رواہ ابو داؤد)

"اور حضرت سفیان ابن اسد حضرتؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے (مسلمان) بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تم کو اس بات میں سچا جانے جب کہ حقیقت میں تم نے اس سے جھوٹ بولا ہے۔" (ابو داؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ یوں تو ہر حالت اور ہر موقع پر جھوٹ بولنا بہت برا ہے مگر اس صورت میں تو بہت ہی برا ہے کہ تم اپنے کسی مسلمان بھائی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤ یا اس طور کہ وہ تو تمہیں سچ بولنے والا سمجھے مگر تم اس سے جھوٹ بولو۔

دوروں کے بارے میں وعید

(۳۳) وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ۔ (رواہ الدارمی)

"اور حضرت عمارؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ "جو شخص دنیا میں دو رویہ ہو گا قیامت کے دن اس کے (منہ میں) آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔" (دارمی)

تشریح: دورو یہ اصل میں منافق صفت آدمی کو کہتے ہیں یعنی وہ شخص جو کسی کے حق مخلص نہ ہو، زبان سے کچھ کہے اور دوس میں کچھ رکھے جب کسی کے سامنے بات کرے تو اس طرح کرے کہ مخاطب یہ سمجھے کہ یہ میرا بڑا دوست و مددگار ہے مگر جب اس کے پیچھے پیچھے بات کرے تو زبان سے ایسے الفاظ نکالے جو اس کے لئے تکلیف کا باعث ہوں۔

بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ دورو یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو آپس میں عاصمت رکھنے والے دو آدمیوں میں سے ہر ایک کی منہ دیکھی بات کرے ایک کے پاس جانے تو اس کی پسند کی باتیں کرے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ میرا دوست ہے اسی طرح دوسرے کے پاس جانے تو اس کی کی کہے اور وہ سمجھے کہ یہ میرا دوست ہے غرضیکہ دونوں میں سے ہر ایک کے پاس اس کی محبت ظاہر کرے اور دوسرے کی برائی کرے اسی طرح دونوں ہی اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار رہیں۔ اور ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا دوست و مددگار ہے اور وہ دوسرے مخالف کا دشمن و بدخواہ۔

کمال ایمان کے منافی چیزیں

(۳۴) وَعَنْ أَبِي مُسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّغَوِيِّ وَلَا بِالْبَغَوِيِّ وَلَا بِالْمُحَاسِنِ وَلَا

النَّبِيِّ زَوْاهُ النَّبَرُ مِلْدِيٌّ وَ النَّبِيَهْقِيٌّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ وَ فِي أُخْرَى لَهُ وَلَا الْفَاحِشُ النَّبِيُّ وَقَالَ النَّبَرُ مِلْدِيٌّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ (کمال) مومن نہ تو طعن کرنے والا ہوتا ہے نہ لعن کرنے والا نہ جس کوئی کرنے والا ہوتا ہے نہ زبان درازی کرنے والا (ترمذی، بیہقی) اور بیہقی کی روایت میں نہ جس کوئی کرنے والا زبان درازی کے الفاظ ہیں (یعنی اس روایت میں ”بندی“ کو ”فاحش“ کی صفت قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کمال مومن نہیں ہو سکتا جو حد سے زیادہ جس کوئی کرنے والا ہو نیز ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

۳۵) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعْنًا وَفِي زَوَايَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعْنًا۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”وہ شخص (کمال) مومن نہیں ہو سکتا جو بہت زیادہ لعنت کرنے والا اور لعنت کرنے کا عادی ہو۔“ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ۔ ”اور کسی مومن کے لئے یہ موزوں نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔“ (ترمذی)

بدعہ کرنے کی ممانعت

۳۶) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ حَنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْلَا عَتُوا بِاللُّعْنَةِ اللَّهُ وَلَا يَغْضَبُ اللَّهُ وَلَا يَجْهَنَّمُ وَفِي زَوَايَا لَا يَأْتِيَنَّ۔ (رواہ الترمذی، ابوداؤد)

”اور حضرت سمرہ ابن حندبؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”آپس میں ایک دوسرے کے لئے نہ تو خدا کی لعنت کی بدعہ کر نہ خدا کے غضب کی اور نہ جہنم میں جانے کی بدعہ کرو۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ یوں تو کسی صورت میں بھی کسی مسلمان کو اپنے کسی مسلمان بھائی کے حق میں بدعہ نہ کرنی چاہئے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن خدا کی لعنت وغیرہ جیسی چیزوں کی بدعہ کرنا تو سخت برا اور گناہ کی بات ہے چنانچہ کسی کے حق میں اس طرح بدعہ نہ کرنی چاہئے کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہو یا تجھ پر خدا کا غضب ہوئے یا خدا کرے تو جہنم میں جاوے اور یا خدا کرے تو روزِ آخر کی کھائی میں جے وغیرہ وغیرہ۔

جو شخص لعنت کے قابل نہ ہو اس پر لعنت کرنا خود اپنے آپ کو جملائے لعنت کرنا ہے

۳۷) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَبَدَتْ لِللُّعْنَةِ إِلَى السَّمَاءِ فَتَلْقَى أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَتُؤْتِيهِمْ يَهَيِّطُ إِلَى الْأَرْضِ فَتَلْقَى أَنْوَابَهَا وَتُهَيِّئُ لَهُمُ الْقَائِلَ بِمِثْلٍ وَبِشْمَالٍ لَا يَدْرِي لِمَ فَعَلَهُ فَتَسْأَلُ رَجُلًا إِلَى الذِّئْبِ لَعْنَةٍ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا وَالْأَرْضُ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابودرداءؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ۔ ”جب کوئی بندہ کسی چیز یعنی کسی انسان یا غیر انسان پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے اور آسمان کے دروازے اس لعنت پر بند کر دیتے جاتے ہیں پھر وہ لعنت دائیں بائیں طرف پھرتی رہتی ہے (مگر دوسرے بھی دھکا دے دیتی ہیں) چنانچہ جب وہ کسی طرف بھی راستہ نہیں پاتی تو اس چیز کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہے یہاں تک کہ اگر وہ چیز اس لعنت کی اہل و سزاوار ہو جاتی ہے تو اس پر واقع ہو جاتی ہے ورنہ اپنے کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث کے ذریعہ لعنت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ کہ جس چیز کو لوگ بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ اور ہر کس و ناکس پر لعنت کرتے رہتے ہیں انجام کار خود ہی اس لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں چنانچہ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت ابتداً عی سے اس پر متوجہ نہیں ہوتی۔ اور یہ چاہتی ہے کہ ادھر ادھر سے ہو کر باہر نکل جائے مگر جب کسی طرف گوراہے نہیں پاتی تو آخر کار اس پر متوجہ ہوتی ہے بشرطیکہ وہ اس لعنت کا سزاوار ہو اور اگر حقیقت کے اعتبار سے وہ اس لعنت کا سزاوار نہیں ہوتا تو پھر انجامی ہم یہ ہوتا ہے۔ کہ وہ لوٹ کر اس شخص پر واقع ہو جاتی ہے جس نے وہ لعنت کی ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب تک یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ فلاں شخص لعنت کا واقعی مستوجب ہے اس پر لعنت نہ کی جائے اور ظاہر ہے کہ کسی شخص کا قاتل لعنت ہونا شارع علیہ اسلام کی طرف سے بتائے بغیر متعین نہیں ہو سکتا۔

(۳۸) وَعَنْ ابْنِ عَسَى أَنَّ زُحْلًا مَارَ غُلَّةَ الزَّبِيحِ رِجَاءً فَلَعَنَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهَا فَتَلْعَنُوا مَا فُؤِذَ وَأَنَّ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَحِبَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن کا واقعہ ہے کہ) ایک شخص کی چادر ہو میں اڑ گئی تو اس سے ہو پر لعنت کی چنانچہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہو پر لعنت نہ کرو کیونکہ وہ تو حکم کے تابع ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت کرے جو اس لعنت کے قابل نہ ہو تو وہ لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: ”وہ تو حکم کے تابع ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ ہواذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور نہ کسی طرح کا تصرف کرنے کے قابل ہے وہ تو چنے پر محبوب اللہ مامور کی گئی ہے اور حق تعالیٰ نے اپنی حکمتوں اور مصالح کے تحت اس کو پیدا کیا اور چلیا ہے اس کا کام چن ہے اور وہ چلتی ہے اس صورت میں اگر اس کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس ہوا سے دل برداشتہ ہونا اور اس کو برا بھلا کہنا نہ صرف نہایت ناموزوں بات ہے بلکہ تقاضائے عبودیت اور استقامت کے منافی بھی ہے زمانہ کے حوادث و تغیرات اور انسان کے اپنے تابع ارادوں اور افعال کے بارے میں یہی حکم ہے کہ رنج و حادثہ کے وقت اپنے ظاہر و باطن دونوں میں قلب و زبان کو راضی و ساکت رکھے اور اگر کسی تکلیف و حادثہ کے وقت تقاضائے بشریت اپنے اندر کوئی تغیر اور دل کو متاثر بنانے تو لازم ہے کہ زبان کو قابو میں رکھے کہ اس سے شکوہ و شکایت اور اظہار و رنج کا کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو مرتبہ عبودیت اور اسلامی تعلیمات و آداب کے خلاف ہو۔

اپنے جڑوں کے سامنے ایک دوسرے کی برائی نہ کرو۔

(۳۹) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْنِي أَخَذَ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَخِي شَيْئًا فَأَنْتِي أَجِبْتُ أَنْ أَخْتَرِخَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِمْتُ الصُّدْرُ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”میرے صحابہؓ میں سے کوئی شخص کسی کے بارے میں مجھ تک کوئی (ایسی) بات نہ پہنچائے (جس سے اس کی برائی ظاہر ہوتی ہو) میں میرے پاس اگر کسی کے بارے میں یہ نہ کہے کہ فلاں آدمی نے یہ برا کام کیا ہے۔ یا یہ بری بات کہی ہے اور یا وہ اس بری عادت میں مبتلا ہے۔ (کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں (گھر سے) نکل کر تنہا رہے پاس آؤں تو میرا سینہ صاف ہو کہ میرے دل میں تم میں سے کسی کی طرف سے کوئی بُرا شے غصہ اور بغض نہ ہو۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس ارشاد گرامی میں امت کے لئے یہ تعلیم ہے کہ کوئی آدمی اپنے کسی بڑے مثلاً حاکم و سردار اور بزرگ و شیخ کے سامنے کسی شخص کی برائی بیان نہ کرے تاکہ بغض و عداوت اور ناراضگی و خفا کی صورت پیدا نہ ہو۔

حدیث کے آخری جز کے مطلب یہ لکھا ہے کہ اس ارشاد کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے گویا اپنی اس خواہش و آرزو کا اظہار فرمایا کہ آپ ﷺ اپنے صحابہؓ سے خوش و راضی رہتے ہوئے اس مسئلہ پر رخصت ہوں۔

(۳۰) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صِغِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا تَعْنِي فَصِيرَةٌ فَقَالَ لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ فُتِحَ بِهَا لَبُحُورُ لَمَوْ جَفَتْ. (رواه احمد و الترمذی و ابوداؤد)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں ایک دن مجھے کیا سوچا کہ میں نبی کریم ﷺ سے یہ کہہ بیٹھی کہ صغیرہ کذا و کذا تعنی فصیرہ لفظاً لقد قلت کلمۃ لو فُتِحَ بِهَا لَبُحُورُ لَمَوْ جَفَتْ۔ (رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں اس بات سے حضرت عائشہؓ کی مراد حضرت صغیرہؓ کے قد کی کوتاہی کو ذکر کرنا تھا رسول کریم ﷺ نے میری یہ بات سن کر ناگوارگی کے ساتھ فرمایا کہ ”تم نے اپنی زبان سے ایک ایسی بات نکالی ہے کہ اگر اس کو دریا میں ملایا جائے تو بلاشبہ یہ بات دریائے غالب آجائے۔“ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: حضرت صغیرہؓ بنت محبت بھی آنحضرت ﷺ کی ایک نوجو مطہرہ تھیں ان کا قد کچھ چھوٹا تھا چنانچہ ایک دن حضرت عائشہؓ نے چاہا کہ آنحضرت کے سامنے حضرت صغیرہؓ کے اس عیب کا ذکر کریں اور اس طرح انہوں نے مذکورہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کئے ظاہر ہے کہ یہ غیبت تھی جس میں حضرت عائشہؓ مبتلا ہوئیں۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے ان کی اس بات پر ناگوارگی کا اظہار فرمایا اور مذکورہ ارشاد گرامی کے ذریعہ گویا ان پر یہ واضح کیا کہ تم نے جو بات کہی ہے وہ کوئی معمولی درجہ کی نہیں ہے بلکہ اپنے نتیجہ کے اعتبار سے اس قدر پیٹھا کہ ہے کہ اگر بالفرض اس کو کسی دریا میں ملادیا جائے تو دریا اس کے سامنے قح ہو جائے اور یہ چند الفاظ اس دریا کی وسعت و عظمت کے باوجود اس پر غالب آجائیں اور اس کو خفیر کر دیں اور جب ان الفاظ کے مقابلہ پر دریا کا یہ حال ہے تو سوچو کہ تمہارے اعمال کا کیا حشر ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ کسی کے اس درجہ کے عیب کو بھی بھدھارت بیان کرنا کہ لہاں شخص کو تادہ قد سے غیبت ہے۔

جیسا کہ ترجمہ میں ظاہر کیا گیا لفظ کذا اگلا کے ذریعہ حضرت صغیرہؓ کے بعض عیوب یعنی ان کے قد کی کوتاہی کو کنایہ بیان کرنا مقصود تھا، جب کہ ایک شارح نے کہا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے اپنے ان الفاظ کذا کذا کے ذریعہ دراصل اپنی بالشت کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت صغیرہؓ کو گویا بالشت بھر کی ہیں۔ نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ لفظ کذا کو مذکورہ لانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عائشہؓ کا مقصد حضرت صغیرہؓ کے اس عیب کو زبان اور اشارہ دونوں ذریعوں سے بیان کرنا تھا۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے پہلے تو اپنی زبان سے کہا ہو گا کہ صغیرہؓ تھیں اور پھر اپنی بالشت کا اشارہ کر کے اپنی بات کو مؤکد کیا کہ وہ بہت ہی مختصر ہیں ملائی تھیں اس طرح کی بات کی ہے۔

بدگوئی عیب دار بتاتی ہے اور نرم گوئی، زینت بخشتی ہے

(۳۱) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَكُنَّ الْفَحْشَى فَيَنْ شَىءَ إِلَّا شَانَهُ وَمَا تَكُنَّ الْخِيَانَةَ فَيَنْ شَىءَ إِلَّا زَانَهُ۔ (رواه الترمذی)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس چیز میں بدگوئی اور خفت کھائی ہو اس کو عیب دار بنا دیتی ہے اور جس چیز میں خیانت ہو اس کو زینت دار کرتی ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: طبعاً کہتے ہیں کہ اس ارشاد گرامی میں فحش یعنی بدگوئی و خفت کھائی اور اس کے مقابلہ پر خیانت یعنی نرم گوئی کی تاہم وہ شان کو مہاشہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اگر بالفرض فحش یا حیاسی چیز یا کلامی میں پیدا ہو جائے تو اس کو عیب دار یا زینت بنا دے اس سے معلوم ہوا کہ بدگوئی و خفت کھائی شخصیت میں نقص پیدا کرنے کا ذریعہ ہے جب کہ نرم گوئی و خوش کلامی شخصیت میں وقار کا ظاہر کرتی ہے۔

عار دلائے و ابالے کے بارے میں وعید

(۳۲) وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مَعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَتَرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَغْمَلَهُ يَنْفِيهِ مِنْ ذَنْبٍ قَدْ قَاتَبَ مِنْهُ زَوْاهُ التَّيْرُ مِلْدِيٌّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ بِإِسْنَادِهِ يُمْتَصَلُّ لَأَنَّ خَالِدًا لَمْ

يُنَادِيكَ مُعَاذَاتِنِ جَبَلٍ -

”اور حضرت خالدؓ ابن معدان حضرت معاذؓ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ: ”جو شخص اپنے (مسلمان) بھائی کو کسی گناہ پر عار دلاتا ہے (یعنی اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ مرز ہو جاتا ہے اور کوئی شخص اس کو شرم و فحیرت دلاتا ہے اور مرزنش و لامت کرتا ہے تو وہ عار دلا رہے ہے پہلے خود بھی اس گناہ میں کسی نہ کسی طرح ضرور مبتلا ہوتا ہے“ آنحضرت ﷺ کی مراد اس گناہ سے تھی جس سے اس نے توبہ کر لی ہو۔ ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سند متصل نہیں ہے کیونکہ خالدؓ نے حضرت معاذؓ کا زمانہ نہیں پایا ہے۔“

تشریح: کسی مسلمان کا اجتماعاً شریت کسی گناہ میں مبتلا ہو جانا اور پھر شرم و نام ہو کر اس گناہ سے توبہ کر لینا اس کی سلامتی طبع اور حسن ایمان کی علامت ہے اس صورت میں کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان اس کے اس گناہ پر شرم و فحیرت دلائے اور اس کو مرزنش و لامت کرے ہاں اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہیں کی ہے اور اس گناہ میں مبتلا ہے تو پھر اس کو شرم و فحیرت بھی دلائی جاسکتی ہے اور مرزنش و لامت بھی کی جاسکتی ہے بشرطیکہ اس کو شرم و فحیرت دلائے اور مرزنش و لامت کرتا بطریق تکبر و بقصد تحقیر نہ ہو بلکہ عیبہ و نصیحت کے طور پر اور اس کو اس گناہ سے باز رکھنے کے قصد سے ہو۔

آنحضرت ﷺ کے مذکورہ ارشاد کی یہ وضاحت ”آنحضرت کی مراد اس گناہ سے توبہ کر لینا“۔ حضرت امام احمد رضاؒ سے منقول ہے اور یہ الفاظ اس روایت کے آخر میں نقل کئے جاتے ہیں۔

امام ترمذیؒ نے اس روایت کو اگرچہ غریب کہا ہے اور اس میں کلام کیا ہے لیکن عراقیؒ کہتے ہیں کہ اس روایت کو احمدؒ اور طبرانیؒ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔

کسی کو مصیبت میں دیکھ کر خوشی کا اظہار نہ کرو

③۳ وَعَنْ وَائِلَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُظْهِرِ السُّمَانَةَ لِأَخِيكَ فَيُرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَسْتَبَلِكَ - وَوَأَه التَّزْمِيذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت وائلہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں اس بات کو ہرگز عید نہیں کرتا کہ میں کسی شخص کی نقل اتاروں اگرچہ میرے مسلمان کو کسی دنیوی یا دینی مصیبت و آفت میں مبتلا دیکھوں جس سے تم عداوت رکھتے ہو تو اس کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو (کیوں کہ (ہو سکتا ہے کہ تمہاری بے جا خوشی سے ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کر دے) (یعنی اس مصیبت و آفت سے نجات دے) اور تمہیں اس آفت و مصیبت میں مبتلا کر دے) اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

کسی کی نقل اتارنا حرام ہے

③۴ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَبُّ إِلَيَّ حَكْمَتُكَ أَخَذًا وَأَبْنً كَلْدًا وَكَلْدًا - وَوَأَه التَّزْمِيذِيُّ وَصَحَّحَهُ -

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں اس بات کو ہرگز عید نہیں کرتا کہ میں کسی شخص کی نقل اتاروں اگرچہ میرے لئے ایسا اور ایسا ہی کیوں نہ ہو۔“ (یعنی اگر کوئی مجھے بے حساب مال و زر اور کتنا ہی زیادہ روپیہ دے بھی دے تو بھی میں کسی کی نقل اتارنا دیکھ کر نہ کروں۔) ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔“

تشریح: کسی کی نقل اتارنا خواہ قولی ہو یا فعلی، حرام اور غیرت محرمہ میں داخل ہے۔

خدا کی رحمت کو کسی کے لئے مخصوص و محدود نہ کرو

(۳۵) وَعَنِ جُنْدُبٍ قَالَ جَاءَ أَغْرَابِيٌّ فَأَنَاحَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَلَّمَ أَتَى رَاحِلَتَهُ فَأَعْلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادَى اللَّهُمَّ إِنِّي خَشِيتُ وَمُحَمَّدٌ وَلَا تُشْرِكْ لِي فِي رَحْمَتِكَ أَخَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَقُولُونَ هُوَ أَصْلُ أُمَّيَعْتَهُ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى مَا قَالَ قَالُوا بَلَى - وَوَاهُ أَبُو ذَاوُدَ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ كُفِيَ بِالْمَرْءِ كَذِبًا فِي بَابِ الْإِعْتِصَامِ فِي الْفَضْلِ الْأَوَّلِ -

”اور حضرت جندبؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) ایک دیہاتی شخص (اپنے اونٹ پر سوار ہو کر نہ آیا اور) مسجد میں میرے قریب پہنچ کر اس نے اپنے اونٹ کو بٹایا اور اس کے پاؤں کو باندھ کر مسجد میں داخل ہوا پھر اس نے رسول کریم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد (مٹی نماز سے فارغ ہو کر) اپنے اونٹ کے پاس آیا (اور اس کو کھول کر) اس پر سوار ہوا اور پھر اس نے بازا بند اس طرح کہا کہ اے اللہ مجھ پر اور محمد ﷺ پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہماری رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر رسول کریم ﷺ نے (اس کو اس طرح وعایت کرتے سنا تو صحابہؓ سے) فرمایا کہ - تم جانتے ہو کہ یہ دیہاتی زیادہ جاہل ہے یا اس کا اونٹ کیا تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ جی ہاں! ہم نے سنا ہے (ابو ذرؓ) اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کُفِيَ بِالْمَرْءِ كَذِبًا الخ باب الاعتصام میں نقل کی جا چکی ہے۔“

تشریح: اس دیہاتی نے چونکہ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مخصوص و محدود کیا تھا اس لئے آنحضرت ﷺ نے اپنے مذکورہ الفاظ کے ذریعہ گویا اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ لہذا معلوم ہوا کہ دعائیں اپنے مطلوب کو محدود و مخصوص نہ کرنا چاہئے۔ یعنی یہ وعائد مانگنی چاہئے کہ فلاں بات بس ہمارے ہی لئے ہو دوسرے کے لئے نہ ہو بلکہ اس میں تمام مؤمنین و مومنات کو داخل کرنا چاہئے۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

فاسق کی تعریف و توصیف نہ کرو

(۳۶) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَلَاحَ الْقَاسِيُ غَضِبَ الزُّبْتُ تَعَالَى وَاهْتَزَلَتِ الْعُرْشُ زَوْاهُ الْبَيْتِ يَقِي لِيْنِ شُعْبُ الْإِيمَانِ -

”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جب فاسق کی مدح و تعریف کی جاتی ہے (یعنی کوئی شخص اس کے حق میں تعظیم و توقیر کے الفاظ استعمال کرتا ہے) تو اللہ تعالیٰ (مدح و تعریف کرنے والے پر غصہ ہوتا ہے اور اس کی مدح و تعریف کی وجہ سے عرش کانپ اٹھتا ہے۔“ (تبیان)

تشریح: ”عرش کا کانپ اٹھنا“ یا تو اپنے ظاہری مفہوم پر محمول ہے کہ جب کسی فاسق و فاجر کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش الہی واقعہ کانپنے لگتا ہے اور یا ان الفاظ کے ذریعہ اس بات کو بطور کنایہ بیان کرنا مقصود ہے کہ فاسق کی تعریف و توصیف ایک بہت ہی چمٹاک بات اور انتہائی سنگین برائی ہے اور اس چمٹاک کی وجہ بالکل ظاہر ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص کسی فاسق کی تعریف میں رغب اللسان ہوتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے تعریف کرنے والا گویا ان امور و افعال سے راضی اور خوش ہے جو اس فاسق کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، بلکہ عجب نہیں کہ تعریف کرنے والا کفر کی حد میں داخل ہو جائے کیونکہ فاسق کی تعریف اس کو اس مقام تک لے جا سکتی ہے۔ جہاں وہ حرام کو حلال جاننے لگے اس سے معلوم ہوا کہ بے عمل اور دنیا دار علماء کرامہ شعراء اور ریاکار و پیشہ ور قراء کی مدح و تعریف کرنا بھی اس حکم میں داخل ہے نیز اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جب فاسق کی مدح و تعریف کرنے کا یہ حال ہے تو ظالم اور کافر کی تعریف و توصیف میں

رطب اللسان ہونا کسی درجہ پینٹاک برائی ہوگی، لہذا اس بارے میں احتیاط لازم ہے اور اس بلاء عظیم سے بچنا اشد ضروری ہے، نیز اس سے بچنا اس صورت میں ممکن ہے جب کہ ان لوگوں کی محبت و ہم نشینی سے اجتناب کیا جائے۔

خیانت و جھوٹ، ایمان کی ضد میں

﴿۱۷﴾ وَعَنْ أَبِي هَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتُغِي النُّفُورُ عَلَى الْخَلَالِ كُلِّهَا إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ - زَوْاَةُ أَحْمَدُ وَالتَّبَهُّتِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -

”اور حضرت ابوامامہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان، جھوٹ اور خیانت کے سوا ہر طرح کی خصلت پر پیدا کیا جاتا ہے۔“ (احمد، بیہقی) نے شعب الایمان میں اس روایت کو حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: اس ارشاد گرامی کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ کمال مؤمن میں یہ دو خصلتیں نہیں ہو سکتیں بلکہ اس کے اجزاء ترکیبی میں صدق و امانت کے اوصاف ہوتے ہیں جو تصدیق دایمان کا تقاضا ہیں یا اس ارشاد گرامی کی مراد مؤمن کی ذات میں ان دونوں خصلتوں کی کمی کرنا ہے یعنی یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ مؤمن، جو ایمان کے بار امانت کا حامل ہے ان دو خصلتوں میں جگہ نہیں ہو سکتا اور زیادہ واضح بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد کے ذریعہ دراصل ان دو خصلتوں کو اختیار کرنے سے منع فرمایا کہ کسی مسلمان کو یہ نہ چاہئے کہ ان دو (خیانت اور جھوٹ) کو اپنے اندر روپا سنے دے کیونکہ یہ دونوں برائیاں درحقیقت ایمان و اسلام کی ضد میں۔

﴿۱۸﴾ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَكُونُ النُّفُورُ جَبَانًا قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَأَ تَكُونُ النُّفُورُ بَخِيلًا قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَأَ تَكُونُ النُّفُورُ كَذِبًا قَالَ لَا - زَوْاَةُ أَحْمَدُ وَالتَّبَهُّتِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مُزْ سَلَا -

”اور حضرت صفوان ابن سلیمؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کیا مؤمن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہو سکتا ہے۔“ پھر آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کیا مؤمن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہو سکتا ہے پھر جب آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کیا مؤمن بہت جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں اس روایت کو مالکؒ اور بیہقیؒ نے شعب الایمان میں بطریق اور سال نقل کیا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کوئی مؤمن کسی موقع پر بزدل نہ کھاسکتا ہے اور کسی صورت میں بخیل بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ایمان کی صداقت و حقیقت کذب کے منافی ہے جو اپنی اصلی اور نفس الامر کے اعتبار سے باطل (ناحق) ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث بھی اوپر کی حدیث کی تشریح میں ذکر کردہ تعلیقات پر محمول ہے۔

حدیث میں کذاب مبالغہ کے میضہ کے ساتھ ذکر کرنا، اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر تقاضائے بشریت کسی موقع پر مؤمن سے جھوٹ سرزد ہو جائے جیسا کہ بعض صورتوں میں دنیا کی کسی ناجائز غرض کے تحت نہیں بلکہ مصلح اور حکمت عملی کے پیش نظر جھوٹ بولنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت مستثنیٰ ہے اس کو ایمان کے منافی نہیں کہا جاسکتا۔

حضرت صفوانؓ کا کچھ ذکر خیر: اس موقع پر اس حدیث کے راوی حضرت صفوانؓ کا کچھ ذکر خیر کرنا موزوں ہو گا یہ عظیم ہستی جن کا پورا نام صفوان ابن سلیم زہریؓ ہے حضرت حمید ابن عبد الرحمن ابن عوفؓ کے آزاد کردہ غلام ان کا شاربہ پینے کے مشہور و ثقہ اور جلیل القدر تابعین میں ہوتا ہے حضرت انس ابن مالکؓ و حمیرہؓ سے روایت حدیث کرتے ہیں اللہ کے صالح اور برگزیدہ بندوں میں سے تھے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے چالیس سال تک اپنے پیلو کو زمین سے نہیں لگایا یہاں تک کہ وقت مرگ بھی بیٹھے ہی رہے اور اسی حالت میں جان جاں آفریں کے سپرد کی لوگ کہتے تھے کہ عبادت الہی اور عبادہ کی کثرت کی وجہ سے ان کی یہ شبانی میں سوراخ ہو گیا تھا۔ قیامت اور خود داری کا یہ عالم تھا کہ باوجود احتیاج کے شامی عطیلت کے قبول نہیں کرتے تھے ان کے تفصائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ ۳۲ھ میں انتقال ہوا۔

شیطان کی فتنہ خیزی

(۴۹) وَعَنْ ابْنِ مَسْوُودٍ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَعْمِلُ فِي ضَوْزَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُخَذُّهُمْ بِالْخَيْبَةِ مِنَ الْكُذْبِ لِيَتَفَقَّهُوا فَيَقُولُوا الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ وَجَلًّا أَعْرَفَ وَجْهَهُ وَلَا أَذْرِي مَا اسْتَعْمَلَ مِنْ خَيْبَةٍ. (رواہ مسلم)

"اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ (کسی کھار یا سیا بھی ہوتا ہے کہ) شیطان کسی آدمی کی صورت اختیار کر کے کسی جماعت کے پاس آتا ہے اور ان تک کوئی جموئی خبر نہ پکارتا ہے پھر جب اس جماعت کے لوگ ادھر ادھر منتشر ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص سے سنا ہے جس کی صورت تو میں پہچانتا ہوں کہ اگر اس کو دیکھوں تو بتا سکتا ہوں کہ یہ وہی شخص ہے (مگر اس کا نام نہیں جانتا) وہ یہ بات بیان کرتا تھا۔" (مسلم)

تشریح: "خبر" سے مراد یا تو آنحضرت ﷺ کی حدیث ہے یا مطلق کوئی بھی جموئی خبر و اطلاع! حضرت ابن مسعود کے قول کا مقصد یہ تنبیہ کرنا ہے کہ حدیث کی سماعت کے وقت پوری احتیاط اور چھان بین کر لینی چاہئے کہ جو حدیث سنائی یا نقل کی جا رہی ہے صحیح ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر کوئی بھی خبر یا کوئی بھی بات کسی سے سنے تو اس وقت تک دوسروں کے سامنے نقل نہ کرے جب تک کہ یہ تحقیق نہ کر لے کہ اس خبر اور بات بیان کرنے والا قابل اعتماد اور سچا ہے یا نہیں اور یہ کہ وہ خبر واقعہ کے مطابق اور صحیح ہے یا نہیں؟ مذکورہ بالا روایت اگرچہ بطریق مرفوع یعنی آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے طور پر نقل نہیں کی گئی ہے بلکہ بطریق موقوف ہے یعنی حضرت ابن مسعود ایسی کوئی بات آنحضرت ﷺ سے سنے بغیر اس کو بیان نہیں کر سکتے تھے اس لئے یہ روایت مرفوع حدیث ہی کے حکم میں ہے۔

برائی سکھانے سے چپ رہنا بہتر ہے

(۵۰) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حِطَّانٍ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَوَجَدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ مُخْتَبِئًا بِكِسَاءٍ أَسْوَدَ وَخَذَهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا هَذِهِ الْوَحْدَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنَ جَلْبَسِ الشَّوْءِ وَالْخَلْبَسِ الصَّالِحِ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَالْإِفْلَاءُ الْخَيْرُ خَيْرٌ مِنَ الشَّكْوَتِ وَالشَّكْوَتُ خَيْرٌ مِنَ الْإِفْلَاءِ الشَّوْءِ.

"اور حضرت عمران ابن حطان (تابعی) کہتے ہیں۔ (ایک دن) میں حضرت ابوذر غفاریؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کو مسجد میں پایا، اس وقت وہ ایک کالی مٹی لپیٹے ہوئے تنہا بیٹھے تھے میں نے عرض کیا کہ ابوذر! یہ تنہائی کیوں اختیار کر رہی ہے؟ (یعنی مہاجر اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر افادہ استفادہ کرنے کے بجائے اس طرح تنہا کیوں بیٹھے ہیں؟) حضرت ابوذرؓ نے جواب دیا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ہم انیسویں کے ساتھ بیٹھنے سے تنہا بیٹھنا بہتر ہے اور تنہا بیٹھنے سے نیک تم نیکوں کے ساتھ بیٹھنا بہتر ہے نیز چپ رہنے سے بھلائی کا سکھانا بہتر ہے اور برائی سکھانے سے چپ رہنا بہتر ہے (اور ظاہر ہے کہ جو چیز چپ رہنے میں درد گار بن سکتی ہے وہ گوشہ نشینی اور تنہائی ہے۔)"

تشریح: حضرت ابوذرؓ کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت چونکہ وہ غاص رفقا اور ہمتیمن یہاں موجود نہیں ہیں جن کی نیکیوں، صلاحیتوں اور پاکیزہ محبت کا جو یا ہوتا چاہئے، اور جن پر مجھے اعتماد بھروسہ ہو سکتا ہے اس لئے میں نے یہی بہتر سمجھا ہے کہ یہاں چپ چاپ اور تنہا بیٹھ رہوں، ہاں جب ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔

خاموشی اختیار کرنا، ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے

(۵۱) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَقَامُ الرَّجُلِ بِالصَّمْتِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ

بیستین سفقہ۔

”اور حضرت عمران ابن حصینؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا چپ رہنے کی وجہ سے آدمی کو جو رچہ حاصل ہوتا ہے وہ ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے۔“

تشریح: لفظ ”مقام“ میم کے زبر کے ساتھ ہے اور میم کے پیش کے ساتھ بھی مقول ہے مطلب یہ ہے کہ آدمی کا ہر ایک ہاتھوں سے خاموشی اختیار کرنا اور اسی خاموشی پر مداومت و پختگی کے ساتھ عمل پیرا اور ثابت قدم رہنا اس شخص کی ساٹھ سال کی عبادت سے بھی بہتر و افضل ہے جو کثرت کلام اور زبان کی بے احتیاطی میں مبتلا ہو اور اس کی وہ عبادت استقامت دین کی روح سے خالی ہو۔ ”پہلے“ نے مقام کے معنی اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ لکھے ہیں۔ اور افضل ہونے کی یہ دلیل بیان کی ہے کہ عبادت میں بہت سی آفات بھی پیش آتی ہیں اور جو شخص خاموشی اختیار کر لیتا ہے وہ ان آفات سے محفوظ و سلامت رہتا ہے جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ من کان صمت نجح یعنی جو شخص چپ رہا اس نے نجات پائی۔

حضرت شیخ عبدالحقؒ نے اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ چپ رہنے کی وجہ سے جو رچہ حاصل ہوتا ہے کبھی وہ خدا کے نزدیک ساٹھ سال کی عبادت سے بھی افضل اور خدوں تر قرار پاتا ہے کیونکہ وہ خاموشی کہ جس کے دوران اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اس کی قدرتوں اور کائنات و مخلوقات کے تئیں اس کی حکمت آنکری دکار سازی میں غور فکر کو رہا ملے یا لطیفہ قلب کو ذکر نفسی میں استغراق و انہماک دولت نصیب ہو اور روح وہاں کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے نور سے روشنی حاصل کرنے کا موقع ملے تو یہ فکر و استغراق اگرچہ ایک ہی لمحہ و مسامت کے بقدر رکھیں نہ ہو لیکن اعضاء و جوارح کی اس عبادت و طاعت سے کہیں زیادہ بہتر و افضل ہے جو زبان و فکر کے انتشار، بے حضوری قلب اور یاد الہی کے ساتھ غیر خاطر جمعی کے ساتھ عمل میں آئے اگرچہ وہ عبادت و طاعت ساٹھ سال کے بقدر رہی کیوں نہ ہو۔

حضرت ابوذرؓ کو آنحضرت ﷺ کی چند نصائح

(۵۶) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقَوْلِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْحَيْتَ لِي أَنْ أَحْبِسَ لِقَوْلِكَ اللَّهُ فَإِنَّهُ أَزْنَى لِأَمْرِكَ كَيْفَ قُلْتُ ذُنُوبِي قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذَكَرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ يَذْكُرُ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَلَوْ ذَكَرَكَ فِي الْأَرْضِ قُلْتُ ذُنُوبِي قَالَ عَلَيْكَ بِغُفْلٍ الصَّبْرِ فَإِنَّهُ مَظَرُ دُفْعَةِ الشَّيْطَانِ وَعَنْ لَكَ عَلَى أَمْرِ دِينِكَ قُلْتُ ذُنُوبِي قَالَ إِنَّا لَوَكُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ وَكُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ لَيَمُوتُ الْقَلْبُ وَيَذْهَبُ بِشُؤْهِ الْوُجُوهُ قُلْتُ ذُنُوبِي قَالَ قَلْبُ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مَرَّتْ أَقْلْتُ ذُنُوبِي قَالَ لَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْ مَعَهُ لَا يَمُوتُ قُلْتُ ذُنُوبِي قَالَ لَا يَحْجُزُكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ۔

”اور حضرت ابوذرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے بعد خود ابوذرؓ نے یا ابوذر سے نقل کرنے والے راوی نے اس طویل حدیث بیان کی (جو یہاں نقل نہیں کی گئی ہے بلکہ اس کے یہ آخری جملے نقل کئے گئے ہیں کہ) پھر ابوذرؓ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں تم کو تقویٰ اللہ یعنی اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقویٰ تمہارے تمام (دنیا و دنیاوی) امور و اعمال کو بہت زیادہ عزت و آواز دے گی مجھے والاہ میں نے عرض کیا کہ میرے سے کچھ اور (نصیحت) فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو اپنے لئے ضروری سمجھو، کیونکہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ تمہارے لئے آسمان میں ذکر کا موجب ہوگا اور زمین پر غور کا موجب ہوگا (یعنی جب تم تلاوت قرآن اور ذکر اللہ میں مشغولیت اختیار کرو گے تو اس کے سبب سے آسمانوں میں ملائکہ تمہارا ذکر خیر کریں گے بلکہ حق تعالیٰ بھی تمہیں یاد کو لگا اور اس دنیا میں تمہارے معرفت و تعین اور

راہ ہدایت کا نور ظاہر ہوگا) میں نے عرض کیا کہ میرے لئے کچھ اور (صحبت) فرمائیے آپ ﷺ نے فرمایا طویل خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ خاموشی شیطان کو دور رکھاتی ہے اور دینی امور میں تہلہری مددگار ہوتی ہے (یعنی خاموشی پر ہدایت و چٹائی اختیار کرنے کی وجہ سے جنہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع نصیب علاوہ از بس خاموشی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ ہم اپنے آپ کو شیطان کی فتنہ خیزوں سے محفوظ رکھ سکیں جو زبان کے راستے سے عملی زندگی میں سرایت کرتا ہے اور دنیا و آخرت کے زبردست نقصان و خسران میں مبتلا کر لیتا ہے دوسرے یہ کہ خاموشی تہلہری دینی و اخروی بھلائی و سعادت کا ضامن بھی بننے کی کیوں کہ جب وہ جنہیں زبان کی آفتوں سے محفوظ و سلامت رکھ کر تہارے دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھے گی تو یہ چیز ذکر خفی کے سبب سے تمہارے حق میں علوم و معارف اور نورانیت قلب کے حصول کا موجب ہوگی۔ انہیں نے عرض کیا کہ میں کچھ لکھ لکھ کر (صحبت) فرمائیے آپ ﷺ نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو کیونکہ زیادہ ہنسا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کی موزونیت کو کھودیتا ہے (یعنی بہت زیادہ ہنسنے ہنسائے کی وجہ سے چونکہ قلب پر غفلت دے سکی تا کہ کی بچھا جاتی ہے اور علم و معرفت کا وہ نور بجھ جاتا ہے جس پر دل کی حیات کا دار و مدار ہے اس لئے بہت زیادہ ہنسنے والے کا دل گریا مردہ ہو جاتا ہے نیز جب دل غافل ہو جاتا ہے۔ اور قوائے باطن پر غفلت دے بسے حسی طاری ہو جاتی ہے تو طاعت و عبادت میں بھی کمی آجاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نور رخصت ہو جاتا ہے جو عبادت کی علامت کے طور پر مؤمن کے چہرے پر ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **يَتَذَكَّرُ مِنْهُمْ فَيَنْبَغِي وَيَنْفَعُهُمْ مِنْ أَنْفَرِ الشَّيْءِ نَحْوَ دَيْهَانٍ سَمِينٍ** یعنی یہ بات یقینی ہے کہ دل کی مردی چہرے کو بے نور بنا دیتی ہے کیونکہ بدن کی تردید تازگی اور نورانیت دراصل حسی اور معنوی حیات پر منحصر ہے انہیں نے عرض کیا کہ میرے لئے کچھ اور (صحبت) فرمائیے آپ ﷺ نے فرمایا جی بلیت کہو اگرچہ وہ کڑوی ہو (یعنی حق کے اظہار میں کسی نہ چو کو جوابات جی ہاں کو ضرور کہو۔ مگر اس کی وجہ سے لوگوں کو یا خود تمہارے نفس کو تا گوارائی محسوس ہو) میں نے عرض کیا کہ میرے لئے کچھ اور (صحبت) فرمائیے آپ ﷺ نے فرمایا خدا کے دین اور خدا کو ظاہر کرنے اور اس کی تائید و تقویت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو میں عرض کیا کہ میرے لئے کچھ اور (صحبت) فرمائیے آپ ﷺ نے فرمایا چاہئے کہ وہ چیز جنہیں لوگوں کے محبوب ظاہر کرنے سے روکے جس کو تم اپنے نفس کے بارے میں جانتے ہو یعنی جب جنہیں کسی کی عیب کوئی کا خیال آئے تو فوراً اپنے عیوب کی طرف دیکھو اور سوچو کہ خود میری ذات میں اتنے عیب ہیں تو میں دوسرے کی عیب گیری کیا کروں گوا تم خود اپنے عیوب و نقائص کی طرف متوجہ رہو اور دوسروں کی عیب گوئی سے اجتناب کرو۔“

تشریح: ہر ایک کام اور ہر عملی بات، جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے صادر و سرزد ہو ذکر اللہ میں داخل ہے مگر اس جملہ و غلظت و بطناء و القرآن و ذکر اللہ یعنی سب ذکروں میں افضل لا الہ الا اللہ ہے تو کہا جائے گا کہ مذکورہ جملہ اس اسلوب بیان کا مظہر ہے کہ جس میں کوئی بات پہلے عمومی طور پر ذکر کی جاتی ہے اور پھر کسی ایسے جو کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے جو تمام اجزاء سے زیادہ شرف و فضیلت رکھتا ہو۔

”کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔“ کے ذریعہ گویا یہ تلقین فرمائی گئی کہ خدا کے دین کو سر بلند کرنے کا جو فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے۔ اگر اس کی انجام دہی میں جنہیں دنیا والوں سے پوری طرح منہ موڑنا پڑے تو اس میں بھی کوئی چٹکچٹاہٹ نہ دکھاؤ۔ اور اس بات کو ضروری سمجھو کہ جنہیں دنیا والوں کی مذمت اور تعریف سے بالکل بے پرواہ ہو کر ہر حالت میں حق و صداقت پر اور خدا کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَتَذَكَّرُ** یعنی اور دنیا والوں سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف رجوع کرو۔

”جس کو تم اپنے نفس کے بارے میں جانتے ہو۔“ کا مطلب یہ ہے کہ جب تم جانتے ہو کہ خود تمہارے اندر کیا عیوب ہیں اور تمہارا نفس کن برائیوں میں مبتلا ہے تو پھر تمہارے لئے یہ تعلیم مناسب نہیں ہوگا کہ تم دوسرے کے عیوب پر نظر رکھو اور دوسروں کی برائیوں پر

انگلی اٹھاؤ! امرا المعروف اور نبی عن النکر کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے نقطہ نظر سے تو یہ شک کسی کو اس کی برائی پر ٹوک سکتے ہیں اور اس کو راہ راست اختیار کرنے کی تلقین کر سکتے ہیں بلکہ تم پر یہ ضروری بھی ہے کہ اگر تم کسی کو برائی میں مبتلا دیکھو تو اس کو اس برائی سے ہٹانے کی کوشش کرو۔ لیکن محض عیب جوئی اور تحقیق و تہلیل کے خیال سے کسی کی برائی پر انگلی نہ اٹھاؤ اور اس کی غیبت نہ کرو بلکہ اپنی برائیوں اور اپنے عیوب پر نظر رکھتے ہوئے خود اپنے کو سب سے زیادہ ناامیں اور کمتر سمجھو کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

فاصل اندام خلق از خود بے خبر لاجرم گویند عیب چنگد
دلیلی نے حضرت انسؓ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ:

طوبی لمن شغله عليه عن عيوب الناس

”قاتل مہارک باد ہے وہ شخص جس کو اس کا عیب لوگوں کی عیب گزری سے باز رکھے۔“

خاموشی اور خوش خلقی کی فضیلت

(۵۳) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيَّ أَذَلُّكُمْ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظَّهِيرِ وَأَثْقَلُ لِي الْمَيْزَانِ قَالَ قُلْتُ بَنِي قَالَ ظَلَمْتُ الصَّنِيفَ وَخَسَنُ الْخُلُقِ وَالَّذِي تَقْبِسِي بِهِ دَهْرَ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمَنْفِلِهِمَا۔

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ابوہریرہؓ کی پیش چشمتیں وہ دو خصلتیں نہ تیاروں جو مکلف انسان کی پشت پر یعنی اس کی زبان کے اوپر بہت ہلکی ہیں اعمال کے ترازو میں بہت بھاری ہیں۔ حضرت ابوہریرہؓ نے بیان کیا کہ میں نے سن کر عرض کیا کہ ہاں ضرور بتائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا معرفت الہیہ اور نظام قدرت میں غور و فکر کے لئے طویل خاموشی اور خوش خلقی قسم سے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حقوق کے لئے اندرون خصلتوں سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔“

تشریح: چپ رہنا اور خوش خلقی اختیار کرنا یہ دونوں خصلتیں اس اعتبار سے بہت آسان اور ہلکی ہیں کہ خاموش رہنے میں کوئی محنت و مشقت برداشت کرنا نہیں پڑتی بلکہ ایک طرح سے راحت ہی ملتی ہے کیونکہ زبان بلاسنے اور الفاظ کو ترتیب دے کر بولنے اور ادا کرنے میں ظاہر و باطن کی مشقت اٹھانا پڑتی ہے اسی پر خوش خلقی کو بھی قیام کیا جاسکتا ہے کہ نرم خوئی اور خوش مزاجی اور خندہ روئی میں راحت و سکون اور آسانی و نرمی حاصل ہوتی ہے بخلاف سخت خوئی، تیز مزاجی اور جدال و جھڑپ کے کہ ان میں سراسر محنت و مشقت ہے۔

لعنت کرنے کی برائی

(۵۴) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَيِّ بُحْرٍ وَهُوَ يَنْفَعُ بَعْضُ زَيْبِهِ فَأَلْفَضَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ لَعَائِنُ وَجِبَدٍ بَيْنَ تَكْلًا وَزَبَ الْكَفْغَةِ فَاعْتَقَ أَبُو بَكْرٍ يَمِينَهُ بَعْضُ زَيْبِهِ ثُمَّ جَاءَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلُوهُ زَوْيَ النَّبِيِّ قُلْتُ الْأَخْبَثُ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہ حضرت ابوبکرؓ اپنے کسی غلام پر لعنت کر رہے ہیں۔ آنحضرت ﷺ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور فرمایا کہ بھلا تم نے لعنت کرنے والے اور مدعیین کو بھی دیکھا ہے؟ (یعنی کیا تم نے بھی بھی کوئی ایسا شخص دیکھا کہ جس میں ایک وقت یہ دو صفیں یعنی لعنت اور مدیقت پائی جاتی ہوں حاصل یہ کہ جو شخص مدیقت کے مقام پر فائز ہو وہ لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا جیسا کہ یہ حدیث گزری ہے کہ لا ینفعی لصدیق ان یکون لعانا۔ یعنی صدیق کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لعنت کرنے والا ہو) ہمیں رب کہہ کی قسم یہ دونوں باتیں کسی ایک شخص میں ہرگز جمع نہیں ہو سکتیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکرؓ نے یہ ارشاد سن کر اپنی اس تقصیر کے کفارہ کے طور پر اس دن اپنے بعض غلاموں کو آکر دیکھا اور پھر معذرت خواہی کے لئے نبی

کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا یعنی کسی کو لعنت نہیں کروں گا) حضرت عمران بن حطان کی روایت سے ہے کہ اس حدیث تک کی ان پانچوں روایتوں کو یقینی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

زبان کی ہلاکت خیزی اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کا خوف

﴿۵۵﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنْ غَضِرْتُ دَخَلَ بَيْتًا عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ يَجِدُ لِسَانَهُ فَقَالَ غَضِرْتُ غَضِرْتُ اللَّهُ لَكَ فَقَالَ لَهُ الْبُكْرِيُّ إِنْ هَذَا أَوْ ذِي الْمَوَارِدِ - (رواہ مالک)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروقؓ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو (دیکھا کہ) حضرت ابو بکرؓ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں (یعنی اپنی زبان کے تئیں اس قدر غیظ و غضب کا اعتبار کر رہے تھے کہ اس کو اٹھایوں سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کو ٹال باہر نینک دہی کے حضرت عمرؓ نے یہ دیکھ کر کہا کہ ٹھہریے، ایسا نہ کیجئے! اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ (یہ زبان امی سزا کی مستوجب ہے کیونکہ) اس نے مجھے ہلاکت کی بگبگوں میں ڈالا ہے۔“ (مالک)

دو چھ امور جو جنت کے ضامن ہیں

﴿۵۶﴾ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اصْنَعُوا لِي مِثْلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ أَضْطَفُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَإِذَا تَعَمَّيْتُمْ وَاحْفَظُوا أَفْْوَجَكُمْ وَغَضُوا أَنْصَارَكُمْ وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ۔

”اور حضرت عبادہ ابن صامتؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم لوگ اپنے بارے میں مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو یعنی چھ باتوں پر عمل کرنے کا عہد کر لو تو میں نجات پائے ہوئے اور صالحین کے ساتھ تمہارے جنت میں جانے کا سنا سن بنا ہوں ① جب بھی بولو صحیح بولو ② وعدہ کرو تو پورا کرو۔ ③ تمہارے پاس ایسا نہ رکھی جائے تو ایسا نہ کرو اور ④ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو یعنی حرام کاری سے بچو۔ ⑤ اپنی نگاہ کو محفوظ رکھو یعنی اس چیز کی طرف نظر اٹھانے سے پرہیز کرو جس کو دیکھنا جائز نہیں۔ ⑥ اپنے ہاتھوں پر قابو رکھو یعنی اپنے ہاتھوں کو ناجائز مانے اور حرام و مکروہ چیزوں کو پکڑنے سے باز رکھو۔ یا یہ کو اپنے آپ کو ظلم و تعدی کرنے سے باز رکھو۔“

اچھے اور برے بندے کون ہیں؟

﴿۵۷﴾ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِئْتُ عِبَادَ اللَّهِ الْبُذِينَ إِذَا رَأَوْهُ ذُكِرَ اللَّهُ وَشِئُوا عِبَادَ اللَّهِ الصَّالِحِينَ بِاللَّحْمَةِ الْمَقْفُورِينَ أَلَا جِئْتُ الْبَاغُونَ الْبِزَاءَ الْقَتْلَ - وَاهُمَا أَخَفَدُ وَالتَّيْبَعِيُّ لِي شَعْبُ الْإِيضَابِ۔

”اور حضرت عبدالرحمن ابن عمرؓ اور اسماء بنت یزیدؓ نے فرمایا۔ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آجائے اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جن کو لوگوں میں جھٹی کھاتے پھرتے ہیں (جنس سے ان کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا) کہ وہ دو ستموں کے درمیان تعلق رکھتا ہے یا لالہ دہی اور یا کیزہ لوگوں کے دامن پر لٹا دیا اور خرابی اور زنا کاری کے پھینکنے والی یعنی خدا کے جو نیک بندے فتنہ و فساد، گناہ و مصیبت اور کسی عیب سے پاک و خضر ہوتے ہیں۔ ان پر فتنہ و فساد اور گناہ و مصیبت جیسے زنا کاری وغیرہ کا بہتان لگاتے ہیں اور اس طرح ان کو ہلاکت و مشقت اور دشواریوں میں مبتلا کرتے ہیں۔“ (احمد و ترمذی)

تشریح: اس حدیث میں بہترین لوگوں کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ خدا کے وہ نیک و صالح اور عبادت گزار بندے جو اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے کمال تعلق و اختصاص کی بنا پر ایسے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں کہ ان کے احوال و کردار و عادت و اطوار اور حرکات و سکنات پر انوار و آثار الہی ہو یہ ایسا ہو جاتے ہیں اور ان کے چہرے پر عبادت گزاروں اور امتیاز دین و شریعت کی وہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جب ان کے

جمال پر نظر پڑتی ہے تو بے ساختہ خدایا دعا جاتا ہے اور دل پکارا اٹھتا ہے کہ سبکی وہ نیک بندے جو کمال عبودیت کے حامل اور کائنات انسانی کا خلاصہ اور انوار الہی کے مظہر ہیں۔

بعض حضرات نے خدایا دعا جانے کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ خدا کے ایسے نیک و صالح بندوں کو دیکھنا گواہ الہی میں مشغول ہونا ہے جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ عالم دین کے چہرے پر نظردار، عبادت اور عین سعادت ہے اور اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ بسا اوقات کسی مرد صالح اور شیخ کامل کے چہرے پر نظر کرنے ہی باطن میں ایسی نورانیت محسوس ہوتی ہے جس سے دل روشن ہو جاتا ہے ایہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے چنانچہ حضرت علیؓ کے بارے میں فرمایا گیا کہ النظر علی وجہ علیؓ عبادۃ فی حق علیؓ کے چہرہ پر نظر کرنا عبادت ہے۔ نیز منقول ہے کہ جب حضرت علیؓ چمکے تھے اور لوگوں کی نظر ان کے چہرہ پر نور پڑتی تھی تو یہ الفاظ ان کی زبان پر آجاتے تھے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا أَشْرَفَ هَذَا الْفَنَى، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا أَكْرَمَ هَذَا الْفَنَى، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا أَغْلَمَ هَذَا الْفَنَى، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا أَضْيَعَ هَذَا الْفَنَى گویا حضرت علیؓ کو دیکھنا کلمہ توحید کے در و کا باعث بن جاتا تھا۔

غیبت مقصد روزہ ہے

(۵۸) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَيْنِ صَلَّيَا صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ وَكَانَ صَائِمَيْنِ فَلَمَّا أَقْبَصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ أَعْيِدُوا وَضُوءَكُمْ وَصَلُّوا تَكْمَلُوا مَضِيئًا فِي صَوْمِكُمْ وَأَقْصِيَاءَ يَوْمًا أَخْرَجَ قَالَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْتَبْنَاهُمْ فَلَانَا۔

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) دو آدمیوں نے جو روزہ دار تھے (نبی کریم ﷺ کے پیچھے) گھر یا صحر کی نماز پڑھی جب نبی کریم ﷺ نماز پڑھ چکے تو ان دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں دوبارہ وضو کرو اور اس نماز کو پورا کرنا اور اپنے اس روزے کو پورا کرنا اور اس کے بدلے میں احتیاطاً دوسرے دن روزہ رکھ لو۔ ان دونوں نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! ایسا کیوں؟ جیسی وضو، نماز اور روزے کو لوٹا کس سبب سے ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس لئے کہ تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔“

تشریح: اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیبت وضو اور روزے کو توڑ دیتی ہے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث دراصل غیبت کی شدید مذمت اور غیبت کرنے والے کے حق میں سخت ترین زجر و عذیبہ کے طور پر ارشاد ہوئی ہے ورنہ حقیقت میں غیبت سے روزہ اور وضو ٹوٹتا نہیں تاہم غیبت کی وجہ سے وضو اور روزہ کا مکمل وثوب ضرور کھو جاتا ہے لیکن حضرت سفیان ثوریؒ کے نزدیک غیبت مقصد روزہ ہے۔ بہر حال حدیث سے یہ بات یقیناً واضح ہوتی ہے کہ غیبت کی قباحت و برائی بہت زیادہ ہے اور احتیاط و تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ اگر غیبت صادر ہو جائے تو وضو کی تجدید کرنی چاہئے بلکہ علماء نے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنسے یا کسے بہت زیادہ ہنسی باتیں کہیں تو اس کے لئے مستحب ہوگا کہ وہ وضو کر لے تاکہ وہ غلط زائل ہو جائے جو بہت زیادہ ہنسنے یا بہت زیادہ لائیچی باتیں کرنے سے اس کے باطن پر طاری ہو گئی ہے نیز روزہ دار کو چاہئے کہ غیبت سے پوری طرح اجتناب کرے۔

غیبت زنا سے بدتر ہے

(۵۹) وَعَنِ ابْنِ سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُزْنُ فَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي زَوَائِدِهِ فَيَتَوَبُّ اللَّهُ لَهُ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لَا يَنْفَعُهُ لَهُ حَتَّى يَنْفَعَهُ هَالَةً صَاحِبَةٌ وَفِي زَوَائِدِهِ أَنَسَ قَالَ صَاحِبُ الزِّنَا يَتَوَبُّ وَصَاحِبُ الْغَيْبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ۔ زَوَى النَّبِيُّ فِي الْأَحَادِيثِ الْفَلَاةَ فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت ابوسعیدؓ اور جابرؓ کا یہ بیان کہ رسول کریم ﷺ نے بیان فرمایا غیبت کرنا زنا کرنے سے زیادہ سخت

برائی ہے۔ صحابہؓ نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ غیبت زنا سے زیادہ سخت برائی کس طرح سے ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس طرح کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا جب تک کہ اس کو وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے یعنی زنا کاری چونکہ اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی ہے اس لئے وہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے جبکہ غیبت کرنا حق العباد سے تعلق رکھتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والے کو اس وقت تک نہیں بخشتا جب تک وہ شخص اس کو معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے اور حضرت انسؓ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے اور غیبت کرنے والے کے لئے توبہ نہیں ہے (ان تین روایتوں کو بیعتی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ ۳)

تشریح: اور غیبت کرنے والے کے لئے توبہ نہیں ہے۔ غالباً اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ جو شخص زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے دل پر خدا کا خوف طاری ہو جاتا ہے اور اس تصور سے لرزے لگتا ہے۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کر لیا تو نجات کا راستہ نہیں ملے گا اس لئے وہ اپنے اس فعل فیض پر تادم و شرمسار ہو کر توبہ کرتا ہے جب کہ غیبت اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے گناہ کی چیز ہے مگر غیب کرنے والا اس کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے کیونکہ جب کوئی برائی عام ہو جاتی ہے تو اس کی قیامت دل سے نکل جاتی ہے اور لوگ اس میں مبتلا ہو جانے کی برائی کو محسوس نہیں کرتے یا یہ بات بھی بعید از امکان نہیں ہو سکتی ہے کہ غیبت کرنے والا غیبت کو سرے سے کوئی برا فعل ہی نہ سمجھے بلکہ اس کو جائز و حلال سمجھتا ہے اور اس طرح وہ کفر کے معنوں میں شخص جانتے۔ اور یہاں اس جملہ کے یہ معنی ہیں کہ غیبت کرنے والا توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ بذات خود کارگر نہیں ہوتی بلکہ اس توبہ کا صحیح و مقبول ہونا اس شخص کی رضامندی اور اس کی طرف سے معاف کر دیے جانے پر موقوف ہوتا ہے جس کی اس نے غیبت کی ہے چنانچہ اوپر کی حدیث سے یکل و واضح ہوتا ہے۔

غیبت کا کفارہ

⑤۰ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغَيْبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اغْتَيْبْتَهُ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ - وَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الذُّعُوبِ الْكَبِيرِ وَقَالَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ضَعْفٌ۔

اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس شخص کی مغفرت و بخشش کی دعا مانگو جس کی تم نے غیبت کی ہے اور اس طرح دعا مانگو کہ اے اللہ ہم کو اور اس شخص کو کہ جس کی میں نے غیبت کی ہے بخش دے! اس روایت کو بیعتی نے اپنی کتاب دعوات کبیر میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی سند میں ضعف ہے۔

تشریح: دعا و مغفرت کے الفاظ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والا پہلے خواہ اپنے حق میں مغفرت کی دعا کرے اس میں نکتہ یہ ہے کہ استغفار کرنے والے کے ہارے میں حق تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اس کی دعا و مغفرت کو قبول کیا جائے گا لہذا غیبت کرنے والا جب پہلے خود اپنے حق میں استغفار کرے گا اور اس کے نتیجہ میں وہ اس معصیت سے پاک ہو جائے گا تو دوسرے کے حق میں بھی اس کی دعا و مغفرت قبول ہوگئی۔

”اغفر لنا“ میں جمع حکم کا صیغہ اس صورت کے اعتبار سے ہے جب کہ غیبت کا صدور بھی لوگوں سے ہوا ہو یعنی اگر غیبت کرنے والے کئی لوگ ہوں تو سب اس طرح دعا مانگیں اور اگر غیبت کرنے والا ایک شخص ہو تو پھر ”اغفر لی“ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ مراد ہے کہ استغفار کرنے والا اپنی دعا و مغفرت میں تمام مسلمانوں کو شامل کرے اس صورت میں اس دعا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو اور خاص طور پر اس شخص کو کہ جس کی میں نے غیبت کی ہے بخش دے۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت کی دعا کرنا اس صورت سے متعلق ہے جبکہ اس کی غیبت کی خبر اس شخص کو نہ پہنچی ہو جس کی غیبت

کی گئی ہے اور اگر یہ صورت ہو کہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے اس کو معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص نے میری یہ غیبت کی ہے تو غیبت کرنے والے کے لئے ضروری ہو گا کہ وہ اس شخص سے اپنے آپ کو معاف کرائے پس طور کے پہلے اس کو یہ بتانے کے میں نے تمہاری غیبت میں اس طرح کہا ہے اور پھر اس سے اپنے آپ کو معاف کرائے اور اگر غیبت کرنے والا کسی مجبوری اور عذر کی بنا پر ایسا نہ کر سکے تو پھر یہ ارادہ رکھے کہ جب بھی ہو سکے گا۔ اس سے اپنے آپ کو معاف کراؤں گا۔ چنانچہ اس کے بعد جب بھی وہ اپنے آپ کو اس سے معاف کرائے گا اس ذمہ داری سے بری ہو جائے گا۔ اور اس غیبت کے سلسلہ میں اس پر کوئی حق و مواخذہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ ہاں اگر وہ اپنے آپ کو معاف کرائے سے بالکل عاجز رہا۔ یا اس سبب کہ جس شخص کی اس نے غیبت کی ہے۔ وہ مثلاً مر گیا ہے یا اتنی دور رہا کہ اس پر یہ ہے کہ اس سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے لئے ضروری ہو گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت و بخشش کا طلب گار ہو اور اس کے فضل و کرم سے یہ امید رکھے کہ وہ اس شخص کو اس کے تئیں راضی کر دے گا۔

فقیر ابوالیث نے کہا ہے کہ علماء نے غیبت کرنے والے کی توبہ کے بارے میں کلام کیا ہے کہ آیا اس کے لئے یہ جائز ہے یا نہیں؟ کہ اس نے جس شخص کی غیبت کی ہے اس سے معاف کرائے بغیر توبہ کرے چنانچہ بعض علماء نے اس کو جائز کہا ہے جب کہ ہمارے نزدیک اس کی صورت میں ایک توبہ کہ اگر اس کی غیبت کی خبر اس شخص کو پہنچ گئی ہے کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے تو اس کی توبہ بس یہی ہے کہ وہ اس سے معاف کرائے اور دوسرے یہ کہ اگر اس شخص کو اس غیبت کی خبر پہنچی ہے تو اس صورت میں وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت و بخشش کی دعا مانگے اور دل میں یہ عہد کرے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔

تبہقی نے اس روایت کو گویا ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن اس کا ضعیف ہونا حدیث کے اصل مفہوم پر اثر انداز نہیں ہوتا کیونکہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث سے بھی استدلال کرنا کافی ہو جاتا ہے علاوہ ازیں جامع صغیر میں بھی اس طرح کی ایک حدیث حضرت انسؓ سے منقول ہے جو اس روایت کو تقویت پہنچاتی ہے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کفارہ من الغيبة ان تستغفر لہ یعنی غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ اس شخص کے حق میں مغفرت کی دعا کی جائے جس کی غیبت کی گئی ہے۔

باب الوعد

وعدہ کا بیان

”وَعْدٌ“ کے معنی ہیں قول و قرار کرنا، وعدہ کرنا یعنی کسی سے مثلاً یہ کہنا کہ تمہارا فلاں کام کروں گا یا تمہارے پاس آؤں گا اور یا تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا وغیرہ وغیرہ..... واضح رہے کہ لفظ وعدہ خیر اور شر دونوں سے متعلق جملوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ اس جملہ میں خیر اور شر کا لفظ نہ ہو جیسے کہا جاتا ہے وعدہ خیر یا وعدہ شر اور اگر خیر یا شر کا لفظ نہ ہو تو خیر میں وعدہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا اور شر میں وعدہ اور ایہا وعدہ۔

ایضاً عہد اور وعدے کو پورا کرنا انسانیت کا مظہر اور اسلامی اخلاق و آداب کا ایک بنیادی تقاضا ہے اس کے برخلاف بد عہدی اور وعدہ خلافی ایک بہت بڑا عیب ہے جو شخص اپنا عہد پورا نہ کرے اور اپنا وعدہ وفا نہ کرے وہ اسلام اور معاشرہ دونوں کی نظر میں سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے چنانچہ اس باب میں اسی موضوع سے متعلق احادیث نقل ہوں گی۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

جو شخص اپنا وعدہ پورا کرنے سے پہلے مرجائے تو اس کا جانشین اس کا وعدہ پورا کرے

① عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَاءَ آبَاكَرٍ مَاتَ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضَرَمِيِّ فَقَالَ

أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبْلَةٌ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِ الْفَلَّاحَ جَابِرَ فَقُلْتُ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُعْطَيْنِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَيَسْطِ بِتَيْدِهِ قُلْتُ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرُ فَحَنَى لِي خُفْيَةً فَعَدَّ نَتْفَهَا فَإِذَا هِيَ خُمْسُ مِائَةٍ وَقَالَ خُذْ بِفُلْفُلِهَا۔ (متحدیہ)

”حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم ﷺ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیقؓ کے پاس علماء بن حضرتؓ کے ہاں سے مال آیا جن کو آنحضرت ﷺ نے بکرن کا مال مقرر کیا تھا تو حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ جس شخص کا آنحضرت ﷺ پر قرض ہو جس شخص سے آنحضرت ﷺ نے کچھ دینے کا وعدہ کیا ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ ہمارے پاس آئے۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ یہ من کر میں نے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے اتنا اور اتنا دینے کا مجھ سے وعدہ فرمایا تھا یہ کہہ کر حضرت جابرؓ نے اپنے دونوں ہاتھ تین مرتبہ کھوسے یعنی حضرت جابرؓ نے اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ کھول کھول کر دیکھا اور واضح کیا کہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ مال آنے پر میں تجھیں دونوں ہاتھ بھر بھر کر دوں گا۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکرؓ نے ایک بار اپنے دونوں (دونوں) ہاتھ بھر کر مجھ کو زلفہ عطا فرمایا میں نے اس کو شمار کیا تھا تو وہ قدر دو سو پانچ سو سے پھر انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح دوسرے دو مرتبہ اور لے لو یعنی ایک ہزار من کر اور لے لو تاکہ کم و بیش نہ ہو۔“ (بخاری و مسلم)

الفصل الثانی

آنحضرت ﷺ کے وعدہ کا حضرت ابوبکرؓ کی طرف سے ایفاء

② وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِيضَ قَدَّ شَابٍ وَكَانَ الْخَسَنُ نَزْلًا عَلَى نِيْسِهِ وَأَمَرَ لَنَا بِقِلَّةٍ عَشْرَ قُلُوصًا فَذَهَبْنَا نَقْطُهَا فَأَتَانَا مَوْتُهُ فَلَمْ نَعْطُوا نَاشِئًا فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةٌ فَلْيَجِئْ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَمَرْنَا بِهَا۔ (رواہ الترمذی)

”حضرت ابوجعفرؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ ﷺ کا رنگ سرخی، گل سفید تھا اور آپ ﷺ پر بڑھاپا کا اثر ہو چکا تھا اگرچہ آپ ﷺ کے سر اور داڑھی کے بال سفید نہیں تھے اور حضرت حسن ابن علیؓ جسم کے اوپر کے حصہ کے اعتبار سے آنحضرت ﷺ سے بہت مشابہ تھے آنحضرت ﷺ نے ہماری جماعت کو تیرہ جوان اور تین عورتیں دینے کا حکم فرمایا تھا پانچ بچے ہم ان اور عورتوں کو لینے گئے تو اسی دوران میں آنحضرت ﷺ کی وفات کی خبر ملی اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیا گیا پھر جب حضرت ابوبکر صدیقؓ (خلیفہ) اول قراہ پائے اور خطبہ دینے کے لئے اکھڑے ہوئے تھے فرمایا کہ جس شخص سے رسول کریم ﷺ نے کچھ دینے کا وعدہ فرمایا ہو اس کو چاہئے کہ وہ ہمارے پاس آئے۔ میں (حضرت ابوبکر صدیقؓ) کا یہ ارشاد سن کے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ان کو اس بارے میں بتایا کہ آنحضرت ﷺ نے ہمیں تیرہ اور تین عورتیں دینے کا وعدہ فرمایا تھا پانچ بچے حضرت ابوبکرؓ نے ہمیں تیرہ اور تین عورتیں دینے کا حکم فرمایا۔“ (ترمذی)

ایفاء عہد کی عملی تعلیم

③ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ بَاتِمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَبْعَثَ وَبَقِيَّةُ لَبِقَةٍ فَوَعَدْتُهُ أَنْ يَنْتَبِهَا لِي مَكَايِهِ فَتَسَيِّتُ فَلَمَّا كُنْتُ بَعْدَ نَلْبٍ إِذَا هُوَ لِي مَكَايِهِ فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتُ عَلَى أَنَا هَلُمَّا مِنْذُ لَبْتُ أَنْتَظِرُكَ۔

(رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عبداللہ ابن ابی الحسامؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے نبی ہونے سے پہلے ایک مرتبہ میں نے آپ سے کسی چیز کو خریدا اور اس کے کچھ حصہ کی ادائیگی مجھ پر پائی رہ گئی اور میں نے وعدہ کیا کہ میں باقیہ قیمت لے کر اسی جگہ (جہاں آپ تشریف فرما تھے یا جہاں میں نے وہ چیز

خریدی تھی) آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گا لیکن میں اس وعدہ کو محمول کیا اور پھر تیسرے دن یہ بات یاد آئی کہ میں نے آپ ﷺ سے کوئی وعدہ کیا تھا۔ جس میں وہ بقیہ قیمت لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھا ہوں کہ آپ ﷺ اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تم نے تو مجھ کو بڑی زحمت میں مبتلا کر دیا میں تم کو اس سے اسی جگہ بیٹھا ہوا دیکھا اور انتظار کر رہا ہوں۔ (ابوداؤد)

تشریح: علماء نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا اسے طویل انتظار کی اس مشقت و زحمت کو برداشت کرنا اپنی چیز کی بقیہ قیمت وصول کرنے کے لئے نہیں تھا۔ بلکہ اس احساس کے تحت تھا کہ جب عبد اللہ ﷺ نے بقیہ قیمت لے کر یہاں آئے گا وعدہ کیا تھا اور ان کے وعدے کے جواب میں گویا میری طرف سے بھی یہ وعدہ تھا کہ میں یہاں ہوں گا تو جب تک وہ یہاں نہ آئیں ایفاء وعدہ کی خاطر مجھے یہاں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہئے اس انتظار سے آپ ﷺ نے اپنے اس عمل کے ذریعہ امت کو یہ تعلیم دی کہ وعدہ کو ہر صورت پورا کرنا چاہئے خواہ اس کے لئے کتنی ہی زحمت کیوں نہ برداشت کرنا پڑے واضح رہے کہ دین اسلام سے پہلے بھی تمام ادیان میں وعدے کو پورا کرنے کا حکم تھا اور سارے رسول پیغمبر ایفاء وعدہ کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح و تعریف میں یوں فرمایا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔

ایفاء وعدہ کی نیت ہو اور وہ وعدہ پورا نہ ہو سکے تو گناہ نہیں ہوگا

(۴) وَعَنْ زَيْنَبِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَعَدَ الزَّوْجُ لْأَخَاهُ وَهِيَ بَيْنَهُمَا أَنْ يَقْبَلَ لَهَا فَلَمْ يَقْبَلْ وَنَمَتْ يَحْيَىٰ لِلْمُعْذَبَاتِ فَلَا يَنْتَمِ عَلَيْهِ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت زینب ابن ارقم رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے کسی بھائی سے کوئی وعدہ کرے اور اس کے تئیں اس وعدہ کو پورا کرنے کا قصد رکھتا ہو مگر کسی عذر کے سبب اس وعدہ کو پورا نہ کر سکے اور وقت موعود پر نہ آئے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔“ (ابوداؤد، ترمذی)

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص وعدہ کو پورا کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود اس وعدہ کو پورا نہ کر سکے تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا اس سے یہ بات بھی سمجھی جاتی ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی وعدہ کیا اور نیت یہ رکھی کہ اس وعدہ کو پورا نہیں کروں گا تو وہ گناہ گار ہوگا خواہ اس وعدے کو پورا کرے یا پورا نہ کرے کیونکہ زبان سے وعدہ کرنا اور دل میں اس کے خلاف کرنے کا ارادہ رکھنا منافقین کی خصلت ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بغیر کسی اور بلا کی امر یا منع کے وعدہ خلافی کرنا حرام ہے اور نہ گورہ بالا اور شاد گری کی امر اور بھی یہی ہے صحیح البخاری میں لکھا ہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ممنوع کام کا وعدہ کرے تو اس وعدہ کو پورا نہیں کرنا چاہئے۔

ایفاء وعدہ واجب ہے یا مستحب؟: ہائے فقہ کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ وعدہ کو پورا کرنا واجب ہے یا مستحب؟ چنانچہ جمہور علماء بشمول حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ اور حضرت امام شافعیؒ کا قول یہ ہے کہ وعدہ کو پورا کرنا مستحب ہے اور پورا نہ کرنا سخت مکروہ ہے۔ البتہ گناہ نہیں اس کے برخلاف ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ وعدہ کو پورا کرنا واجب ہے حضرت عمر بن عبد العزیزؒ بھی اسی جماعت میں شامل ہیں۔

مقول ہے کہ حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کا معمول تھا کہ جب کوئی وعدہ کرتے تو انشاء اللہ کہہ لیتے تھے اور آنحضرت ﷺ کے بارے میں بھی مقول ہے کہ آپ ﷺ لفظ میں فرماتے تھے۔

بچے سے بھی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو

(۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ دَخَلْنِي أَبِي يَوْمَئِذٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ لِي بَيْنَنَا فَقَالَ لَهَا تَعَالَى

أَعْطَيْتُكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْطِيَهُ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ نَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ لَوَلَّمْتَ تَعْطِيَهُ شَيْئًا كُنَيْتُ عَلَيْنِكَ كَلْبِيَّةً۔ (رواہ ابو داؤد و ابی یوسف فی شعب الایمان)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ لو آؤ! میں تمہیں (ایک چیز) دوں گی اس وقت رسول کریم ﷺ ہمارے کمرے میں تشریف فرما تھے (جب میری والدہ نے مجھ سے کہا تو رسول کریم ﷺ نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کو ایک کھجور دینا چاہتی تھی رسول کریم ﷺ نے (پہن کر) ان سے فرمایا کہ یاد رکھو اگر تم اس کو کچھ نہ دیتیں تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔“ (ابو داؤد، ترمذی)

تشریح: یہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے بچپن کا ہے چنانچہ ان کی والدہ نے ان کو بلایا اور کوئی چیز دینے کا وعدہ کیا تو آنحضرت ﷺ یہ سمجھے کہ اپنے بچے کو گھس بلانے کے لئے ابھرا رہی کہ باتیں کی جاتی ہیں اس کو اس کی مطلوبہ چیز یا کچھ اور دینے کا جھوٹ موٹ وعدہ کیا جاتا ہے یا اس کو ڈرانے دھمکانے کے لئے خوفناک چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور موقع پر ان باتوں کا حقیقی مفہوم مراد نہیں ہوتا لہذا آنحضرت ﷺ نے حضرت عبداللہؓ کی والدہ کو اس بارے میں آگاہ کرنے کے لئے مذکورہ سوال کیا۔

کسی شرعی اور حقیقی عذر کی بناء پر وعدہ خلافی کرنا نامناسب نہیں

① عَنْ زَيْنَدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَعَدَ رَجُلًا فَلَمْ يَأْتِ أَخَذَهُمَا إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ ذَهَبَ إِلَيْهِ جَاءَ لِيُصَلِّيَ فَلَا إِلَافَ عَلَيْهِ۔ (رواہ ترمذی)

”حضرت زید ابن ارقمؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی سے کہیں ملے کا وعدہ کرے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک نماز کے وقت تک وہاں نہ پہنچے اور وہ شخص نماز پڑھنے کے لئے چلا جائے جو وہاں آگیا تھا تو وہ نماز گزار نہیں ہوگا۔“ (ترمذی)

تشریح: اس ارشاد گرامی کی صورت و وضاحت یہ ہے کہ مثلاً دو آدمیوں نے اپنے آپس میں ایک دوسرے سے یہ وعدہ کیا کہ ہم دونوں فلاں جگہ پہنچ کر ایک دوسرے سے ملیں گے اس وعدہ کے مطابق ان دونوں میں سے کوئی ایک مقررہ جگہ پہنچ کر دوسرے آدمی کی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب مزید انتظار نہ کرے اور نماز کے لئے چلا جائے تو وہ وعدہ خلاف نہیں کہلائے گا اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ نماز کے لئے جانا ضرورت دینا میں سے ہے ہاں اگر وہ نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی وہاں سے اٹھ کر چلا جائے تو یہ تک اس کو وعدہ خلاف نہ کہا جائے گا اور وعدہ خلافی کی برائی اس کے ذمہ ہوگی اسی طرح اگر کوئی ضروری امر مانع پیش آئے جیسے کھانے پینے کا وقت ہو گیا ہو یا پیشاب و پاخانہ کی حاجت لاحق ہو گئی ہو یا اسی طرح کا کوئی اور حقیقی عذر پیش آگیا ہو تو اس صورت میں بھی مزید انتظار کئے بغیر پہلے جانا جائز ہوگا۔

بَابُ الْمَزَاحِ خوش طبعی کا بیان

مزاح میم کے زمر کے ساتھ مصدر ہے جس کے معنی ہیں خوش طبعی کرنا۔ یہی مذاق کرنا اور میم کے پیش کے ساتھ یعنی مزاح آم مصدر ہے جس کے معنی مطاہر یعنی خوش طبعی و عرافت کے ہیں۔

عربی میں لفظ مزاح کا اطلاق اس خوش طبعی اور یہی مذاق پر ہوتا ہے جس میں کسی کی دل شکنی اور ایذا رسانی کا پہلو نہ ہو اس کے برخلاف جس خوش طبعی اور یہی مذاق کا تعلق دل شکنی اور ایذا رسانی سے ہو اس کو سخرہ کہتے ہیں۔

ایک حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ لاتعداد احکام کو لاتعداد حصہ یعنی اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا فساد نہ کرو، اور نہ اس کے ساتھ ہنس مذاق کرو تو علماء کھینچے ہیں کہ وہ مزاح و طعرات ممنوع ہے جس میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے اور اس کو عداوت بنالیا جائے کیونکہ ہر وقت مزاح و طعرات میں بھگڑا رہنا اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرنا بہت زیادہ ہنسنے اور قہقہہ لگانے کا باعث ہوتا ہے، قلب و ذہن کو قساوت اور بے رحمی میں مبتلا کر دیتا ہے ذکر الہی سے غافل کر دیتا ہے مہمت دین میں غور و فکر اور دین کی ترقی سے باز رکھتا ہے اور اکثر اوقات اس کا انجام ایذا رسانی اور آپس میں بغض و عناد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے علاوہ ازیں یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص ہر وقت ہنس مذاق کرتا رہتا ہے اس کی شخصیت بری طرح متاثر اور مجروح ہو جاتی ہے کہ نہ اس کا کوئی دبدبہ قائم رہتا ہے اور نہ اس کو عظمت اور اس کا وقار رہتی رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو مزاح و طعرات، حد کے اندر اور بھی بکھلے ہوئے نہ صرف مزاح ہے بلکہ محبت مزاح اور دلور نشاط اور سلامت طبع کی علامت بھی ہے، چنانچہ آنحضرت ﷺ بھی مزاح و طعرات کو اختیار فرماتے تھے جس سے آپ ﷺ کا مقصد مخاطب کی دل بستی و خوش وقتی اور آپس میں محبت و ممانعت کے جذبات کو شکم کرنا ہوتا تھا اور یہ چیز سنست مستحب ہے اور اگر اس موقع پر یہ اشکال واقع ہو کہ یہ بات کہ وہی مزاح و طعرات مزاح ہے جو بھی بکھار ہو۔ اس روایت کے مخالف ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن حارثؓ نے بیان کیا ہے کہ مارایت احدا اکثر من احسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں نے رسول کریم ﷺ سے زیادہ مزاح کرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا تو اس کا جواب مختصر طور پر یہ ہو گا کہ زیادہ مزاح و طعرات کرنے کی ممانعت اس وجہ سے ہے کہ اس سے نفس پر قابو نہیں رہتا اور ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ کے برابر کوئی اور شخص اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا لہذا یہ چیز زیادہ مزاح کرنا ان امور میں سے ہے جو صرف آنحضرت ﷺ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں اور دوسروں کے لئے ان سے اجتناب ہی اولیٰ ہے اس کی تائید ترمذیؒ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو آگے آئے گی کہ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ ہمارے ساتھ مزاح فرماتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا میں مزاح میں بچ کہتا ہوں۔ حامل یہ کہ زیادہ مزاح کرنے کی ممانعت کا تعلق آنحضرت ﷺ کے سوا دوسرے لوگوں سے ہے ہاں اگر کوئی شخص حد پر قائم رہے نفس پر قابو رکھے اور راہ امتداد سے منحرف نہ ہونے پر قادر ہو وہ بھی اس ممانعت سے مستثنیٰ ہو گا۔

الفصل الاول

آنحضرت ﷺ کی خوش طبعی

① عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخَالَطَنَا حَتَّى يَقُولَ لَا بَخَ لِيْ ضَبِغِي يَا أَبَا غُنَيْمٍ فَأَقْعَلِ الضَّبِغِي وَكَانَ لَهُ نَغِيظٌ يَلْقَبُ بِهِ فَهَاتَا (بخاری ص ۱۰۰)

”حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہم سے اختلاط و خوش طبعی فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے اذرا مذاق فرماتے ابو میرا بغیر کہاں گیا؟ حضرت انسؓ کہتے ہیں میرے اس چھوٹے بھائی کے پاس ایک بغیر تھا جس سے وہ کھیل کرنا تھا اور جو مر گیا تھا۔“ (بخاری ص ۱۰۰)

تشریح: حضرت انسؓ نے اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر کیا ہے ان کا نام کبشہ تھا اور وہ ان کے اخیانی یعنی ماں شریک بھائی تھے ان کے باپ کا نام ابو ظہر زید ابن سہیلؓ انصاری تھا۔

”نغیر“ تفسیر ہے نفقہ کی جو ایک چھوٹے پرندے کا نام ہے اور چھوٹی چیز یا کی طرح ہوتا ہے اور اس کی چونچ سرخ ہوتی ہے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ وہ پرندہ چیز یا کی طرح سرخ سرخ والا ہوتا ہے نیز بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اہل مدینہ اس پرندے کو بیل کہتے تھے ہو سکتا ہے کہ یہ وہی پرندہ ہو جس کو ہمارے ہاں لال کہتے ہیں۔

حضرت انسؓ کے چھوٹے بھائی کیشہ اس پرندہ کو لیکر آنحضرت ﷺ کے پاس آتے تھے جیسا کہ چھوٹے بچوں کو جب کوئی چیز یا وغیرہ مل جاتی ہے تو اس کے ساتھ کھیلنا کرتے ہیں۔ اور اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں پھر ایک دن اچانک وہ پرندہ مر گیا اس کے بعد جب وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ﷺ ان کو ازراہ مذاق چھیڑتے اور پوچھتے کہ ارے ابو عمیر تمہارا بغیر کیا ہوا؟ گویا ان کو مخاطب کرتے وقت طرافت کے ساتھ تعجب کلام کا ملبوس بھی اختیار فرماتے۔ یعنی بغیر کی مساببت سے اور اس لفظ کے قافیہ کے طور پر ان کو ابو عمیر کی کنیت کے ذریعہ مخاطب فرماتے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچوں کو چیز یا وغیرہ سے دل بہلانا اور ان کے ساتھ کھیل کود کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس کو تکلیف و ایذا نہ پہنچائیں نیز اس سے معلوم ہوا کہ کسی چھوٹے اور کس نے بچہ کی کنیت مقرر کرنا جائز ہے اور یہ جھوٹ میں داخل نہیں ہے نیک فالی ہے۔

الفصل الثانی

آنحضرت ﷺ کا ہنسی مذاق بھی جھوٹ پر مبنی نہیں ہوتا تھا

(۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ لَنَا نَزَلْنَا عَيْنًا قَالَ ابْنِي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا۔ (رواہ الترمذی)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ ہم سے خوش طبعی فرماتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ ہاں لیکن اس خوش طبعی میں بھی میں سچ بات کہتا ہوں۔“ (ترمذی)

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ کو زیادہ ہنسی مذاق کرنے سے منع فرمایا تو اس کے بعد انہوں نے مذکورہ سوال کیا، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان کو جواب دیا کہ ہنسی مذاق کی ممانعت اس بنا پر ہے کہ اس میں عام طور پر جھوٹی باتوں اور غیر شرعی امور کا ارتکاب ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس پر قادر نہیں ہے کہ اس کا ہنسی مذاق جھوٹ اور لاجبی باتوں سے کلیہ پاک ہو، کیونکہ تم کو معصوم نہیں بنایا گیا ہے لیکن حق تعالیٰ نے مجھ کو معصوم بنایا ہے اور مجھے اس بات پر قادر کیا ہے کہ میرے کسی بھی ہنسی مذاق کی بات میں جھوٹ کی آمیزش ہو وہ ناجائز ہے کی وجہ سے کہ آنحضرت ﷺ کبھی بھی ایسا مزاح نہیں فرماتے تھے جس میں جھوٹ اور لہجہ بات کا شائبہ بھی پایا جاتا ہو اور اگر ہنسی مذاق کی کوئی بات حقیقت کے اعتبار سے جھوٹ پر مبنی نہ ہو تو وہ جائز ہے لیکن اس کے باوجود ہنسی مذاق اور طرافت کا عادت نہ بنالینا چاہئے کیوں کہ اس کی وجہ سے دبدبہ اور وقار ختم ہو جاتا ہے۔

آنحضرت ﷺ کی طرافت کا ایک واقعہ

(۳) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ زُحْلًا اسْتَحْضَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنِي حَسْبُكَ عَلِيٌّ وَلَيْدَةُ نَاقَةٍ فَقَالَ مَا أَضْمَغَ بَوْلِي الثَّاقِفَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تَلِدُ إِلَّا بِلَإِلَ إِلَّا التَّوْفَى۔ (رواہ الترمذی والبیہقی)

”اور انسؓ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص نے رسول کریم ﷺ سے سواری کا ایک جانور مانگا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہاری سواری کے لئے اونٹنی کا بچہ دوں گا اس شخص نے حریت کے ساتھ کہا یا رسول اللہ ﷺ! میں اونٹنی کے بچہ کا کیا کروں گا؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ اونٹ کو اونٹنی ہی تو جنتی ہے؟“ (ترمذی والبیہقی)

تشریح: اس شخص نے یہ سمجھا تھا کہ اونٹنی کے بچہ سے مراد وہ چھوٹا بچہ ہے جو سواری کے قابل نہیں ہوتا لیکن آنحضرت ﷺ کی مراد یہ تھی کہ سواری کے قابل جو اونٹ ہوتا ہے وہ بچہ تو اونٹنی ہی کا ہوتا ہے لہذا آنحضرت ﷺ نے اس شخص کی طلب پر مذکورہ ارشاد بطور خوش طبعی فرمایا اور پھر اس کی حریت پر جو جواب دیا اس کے ذریعہ نہ صرف حقیقت مفہوم کو ادا کیا بلکہ اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اگر

تم تھوڑی سی عقل سے کام لیتے اور میری بات کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے تو اس حیرت میں نہ چرتے اور حقیقی مفہوم کو خود سمجھ لیتے لہذا اس ارشاد میں نرمی و عفو ہی نہیں ہے بلکہ اس امر کی طرف متوجہ کرنا بھی مقصود ہے کہ سننے والے کو چاہئے کہ وہ اس بات میں غور و تأمل کرے جو اس سے کہی گئی ہے اور بغیر سوچے سمجھے سوال و جواب نہ کرے بلکہ پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور غور و فکر کے بعد آگے بڑھے۔

تعریف پر مشتمل خوش طبعی

(۴) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا يَأْذُلُ الْاَذْنَيْنِ - (رواہ ابوداؤد و الترمذی)

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا اسے دو کانوں والے۔“ (ابوداؤد و ترمذی)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے حضرت انسؓ کو دو کانوں والے کے ذریعہ جو مخاطب فرمایا تو اس میں خوش طبعی و عفو ہی تھی اور ان کے تئیں اس تعریف و توصیف کا اظہار بھی مقصود تھا کہ تم نہایت قیم و ذکی ہو اور تم سے جو بات کہی جاتی ہے اس کو تم خوب اچھی طرح سننے ہو۔

ایک بڑھیا کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی خوش طبعی

(۵) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزْوَءَ عَجُوزٌ إِنَّهُ لَا تَدْخُلُ الْحَيَّةَ عَجُوزًا فَقَالَتْ وَمَا لَهَا وَمَا لَهَا تَفَرَّءُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهَا مَا تَفَرَّئِينَ الْقُرْآنَ إِنَّمَا أَتَشَأَلُهُنَّ إِنِّشَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا - وَهَ زَيْنٌ وَفِي شَرْحِ الشُّتُو بِالْفِعْظِ الْمُصَابِيحِ -

”اور انسؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت نے جب آپ ﷺ سے یہ درخواست کی کہ میرے جنت میں جانے کی دعا فرمائیں تو اس سے آپ ﷺ نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہوگی وہ عورت قرآن پڑھی ہوئی تھی آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا ہے کہ إِنَّمَا أَتَشَأَلُهُنَّ إِنِّشَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا یعنی ہم جنت کی عورتوں کو پیدا کریں گے جیسے کہ پیدا کیا جاتا ہے جس میں ہم ان کو تیار ہی بنا دیں گے اس اعتبار سے یہ خوش طبعی تھی اور آپ کا یہ فرمانا درست ہوا کہ یہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی کیونکہ واقعہ تو کوئی عورت اپنے بڑھاپے کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گی اس روایت کو روزین نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے اور بخاری نے اپنی دوسری کتاب شرح السنہ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے جو مصابیح میں مذکور ہیں۔“

تشریح: مصابیح میں اس روایت کو جن الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے وہ یوں ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اس عورت سے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں کی یہ سن کر وہ عورت دایس ہوئی اور دوتی ہوئی چلی گئی آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس عورت کو جا کر بتا دو عورتیں اپنے بڑھاپے کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ إِنَّمَا أَتَشَأَلُهُنَّ إِنِّشَاءً فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا۔

خوش طبعی کا ایک واقعہ

(۶) وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمَهُ زَاهِرُ بْنُ خُوَامٍ وَكَانَ يَهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَادِيَةِ فَيَجْهَرُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ زَاهِرًا يَأْتِينَنَا وَنَحْنُ خَاصَرَةٌ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّهُ وَكَانَ رَجُلًا ذَمِينًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَمِّنَا وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ لَا يَتَبَصَّرُهُ فَقَالَ أَرِضْنِي مِنْ هَذَا فَأَلْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَجَعَلَ لَا يَأْتُوا مَا أَلْزَقَ ظَهْرُهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عَزَفَهُ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَشْتَرِ الْعَبْدَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذْ وَاللَّهِ تَجِدُنِي كَأَيْدِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ بَعْدَ اللَّهِ لَنْتُمْ بِكَ صِلَةٍ (رواہ فی شرح السنہ)

"اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ شہر سے باہر کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام زاہر بن حرامؓ تھا نبی کریم ﷺ کے لئے بطور ہدیہ شہر کے باہر سے کچھ لایا کرتا تھا (یعنی ایسی چیزیں جو شہر سے باہر جنگل میں پیدا ہوتی ہیں، جیسے ساگ، سبزی، ٹکڑی اور پھول پھل وغیرہ) اور جب وہ مدینہ سے باہر (اپنی جائے سکونت کی) جانے لگتا تو رسول کریم ﷺ اس کے ساتھ شہر تک کچھ سامان کر دیا کرتے تھے نبی کریم ﷺ (اس کے ہارے میں فرماتے کہ) زاہر! ہمارا باہر لگنا مشہور ہے کہ وہ ہارے لئے باہر کی چیزیں لاتا ہے اور ہم اس کے شہر کے گماشتہ ہیں کہ ہم اس کو شہر کی چیزیں دیتے ہیں نیز نبی کریم ﷺ زاہرؓ سے بہت محبت و تعلق رکھتے تھے ویسے وہ ایک بد صورت شخص تھا ایک دن نبی کریم ﷺ (ہزار میں) تشریف لے گئے تو (دیکھ کر) وہ اپنا سودا سلفہؓ کے پاس آپ ﷺ نے پیچھے سے اس کی اس طرح کوئی بھرتی کی کہ وہ آپ ﷺ کو دیکھ نہیں سکتا تھا یعنی آپ ﷺ نے اس کی بے خبری میں اس کے پیچھے چھپ گئے اور اپنے ہاتھ اس کی دونوں بظلوں کے نیچے سے نکال کر اس کی آنکھیں چھپائیں تاکہ وہ پہچان نہ سکے زاہرؓ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو یہ شخص کون ہے؟ پھر اس نے کوشش کر کے (اُن کی آنکھوں سے دیکھا اور نبی کریم ﷺ کو پہچان گیا پھر وہ آپ ﷺ کو پہچاننے کے بعد اپنی ہتھ کو نبی کریم ﷺ کے سینہ مبارک سے چمکانے کی پوری کوشش کرنے لگا تاکہ زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کر لے۔ اور حشری کریم ﷺ نے یہ آواز لگائی شروع کر دی کہ کون شخص ہے جو اس غلام کا خریدار ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! خدا کی قسم آپ ﷺ مجھ کو بیکار و بے گھر کر دیں گے (یعنی بالکل سستا اور بے کار مال) نبی کریم ﷺ نے فرمایا لیکن تم خدا کے نزدیک بیکار و بے گھر نہیں ہو۔" (شرح السنہ)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے زاہر کو انفرادی غلام سے تعبیر کیا اور حقیقت کے اعتبار سے یہ کوئی بھوت بات نہیں تھی کیوں کہ وہ اللہ کا غلام ہر حال تھے ہی۔

کسی چیز کو بطور فروخت کرنے کے لئے بطور استغلام یہ کہنا کہ کون شخص ہے جو اس کو خریدتا ہے مفہوم کے اعتبار سے کبھی تو اس چیز کی بیش قیمت حیثیت کو ظاہر کرنے کے لئے مقابلہ آزمائی پر اطلاق کیا جاتا ہے اور کبھی اس کا اطلاق استبدال پر آتا ہے، لہذا آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد "کون شخص ہے جو اس غلام کا خریدار ہے" کا مطلب یہ تھا کہ اس بازار میں ایسا کوئی شخص ہے جو اس غلام کی قدر و قیمت اور اس کی حیثیت کا مقابلہ کرے؟ یعنی یہاں کوئی چیز اس کی حیثیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یا یہ کہ ایسا کوئی شخص ہے جو اس غلام کی قیمت لگا دے اور ایسی کوئی چیز مجھے دے سکے جس کے بدلے میں اس کو یہ غلام دے سکوں یعنی یہاں کا کوئی مال اس کا بدل نہیں ہو سکتا اور کوئی چیز اس کی قیمت نہیں بن سکتی! نیز یہ بھی ممکن ہے آپ ﷺ کا یہ ارشاد تجرید کے قبیل سے ہو جس سے گویا آپ ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ کون شخص ہے جو اس غلام کو حاصل کرے؟ یعنی ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس غلام کو حاصل کرنے اور اس کو اپنے پاس رکھنے کا اہل ہو۔

آنحضرت ﷺ کی صحابہؓ سے بے تکلفی

② وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ لَسْتُ مِنْ قُرْبَةٍ عَلَى قُلَّتَانِ إِذْ خُلْتُ فَقُلْتُ أَكَلْتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ فَقَدْ خَلْتُ قَالَ عَفْوَ بْنُ أَبِي الْعَاجِجَةِ إِنَّمَا قَالَ إِذْ خُلْتُ كُنْتُ مِنْ صِغَرِ الْقُبَّةِ - (رواہ ابو داؤد)

"اور حضرت عوف ابن مالکؓ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دوران ایک دن میں رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ ﷺ چوڑے کے خیرہ میں تشریف فرما تھے میں نے آپ ﷺ کو سلام کیا آپ ﷺ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اندر آ جاؤ میں

نے مزاح کے طور پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! میں سب کاسب اندر آ جاؤں یعنی سارے جسم کو اندر لے آؤں؟ آپ ﷺ نے فرمایا سب بدن کو اندر لے آؤ چنانچہ میں خیمہ کے اندر داخل ہو گیا حضرت عثمانؓ ابن ابی عاتکہ (جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں) کہتے ہیں کہ حضرت عوفؓ نے یہ بات کہ کیا میں سب کاسب اندر آ جاؤں اس سبب سے کہی تھی کہ خیمہ چھو نہ۔“ (ابو داؤد)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ اپنے صحابہؓ کے ساتھ اس طرح محبت و شفقت کا تعلق رکھتے تھے کہ صحابہؓ آپ ﷺ کے ساتھ بے تکلف ہو جاتے تھے اور اس بے تکلفی کے موقع پر آپ ﷺ سے غریبانہ بات بھی کر لیتے تھے۔

⑧ وَعَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ ابْنُ بَكْرِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيَةً فَلَمَّا دَعَلَ تَسَاءَلُوا لِمَ لَطَمَهَا وَقَالَ لَا أَرَاكَ تَرْفَعِينَ صَوْتَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْمُزُهُ وَخَرَجَ ابْنُ بَكْرٍ مُغَضِّبًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتَ خَوْخَ ابْنِ بَكْرٍ وَكَيْفَ زِلْتَنِي أَنْتَ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ قَالَتْ لَمْ أَكُنْ ابْنُ بَكْرٍ أَبَاطَانَهُ اسْتَأْذَنَ فَوَجَّهْتُمَا قِيَادَ صَاطِلَا فَقَالَ لَهُمَا أَذْجَلَانِي فِي بَيْلِكُمَا كَمَا أَذْجَلْتُمَانِي فِي خَزِينِكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبْتَا (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت نعمان ابن بشیرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیقؓ نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے دروازہ پر کھڑے ہو کر آپ ﷺ سے گھر آنے کی جہالت طلب کی بھی انہوں نے حضرت عائشہؓ کی آواز کو سنا جو دروازہ پر ہل رہی تھیں پھر جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت عائشہؓ کا ہاتھ پکڑا اور طمانچہ مارنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ خبردار آئندہ میں تمہیں رسول کریم ﷺ کی آواز سے اونچی آواز میں بولتے ہوئے نہ دیکھوں اور عربی کریم ﷺ نے حضرت ابوبکرؓ کو (حضرت عائشہؓ کو مارنے سے) روک کر شروع کیا اور پھر حضرت ابوبکرؓ غصہ کی حالت میں کل کر چلے گئے۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابوبکرؓ کے چل جانے کے بعد (حضرت عائشہؓ سے) فرمایا کہ تم نے دیکھا میں نے تمہیں اس آدمی یعنی ابوبکرؓ کے ہاتھ سے کس طرح پچایا؟ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ (اس کے بعد) حضرت ابوبکرؓ اچھے سے ٹھٹکی کی بنا پڑیا آنحضرت ﷺ سے شرمندگی کی وجہ سے (کئی دن تک آنحضرت ﷺ کی خدمت میں نہیں آئے پھر ایک دن انہوں نے دروازے پر حاضر ہو کر اندر آنے کی اجازت مانگی اور اندر آئے تو دیکھا کہ دونوں آنحضرت ﷺ اور عائشہؓ صلیبی حالت میں ہیں انہوں نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں مجھ کو اپنی مجلس شریک کر لو جس طرح تم نے مجھ کو اپنی لڑائی میں شریک کیا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا بے شک ہم نے ایسا ہی کیا ہے جب ہم نے ایسا ہی کیا یہی تمہیں اپنی مجلس شریک کر لیا گوئی آپ ﷺ نے اپنی بات مؤکد کرنے کے لئے یہ جملہ دہرہ فرمایا۔“ (ابو داؤد)

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں آنحضرت ﷺ کا وہ جملہ بطور مزاح تھا جو آپ ﷺ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا تھا کہ دیکھا میں نے تمہیں اس شخص کے ہاتھ سے کس طرح نجات دلائی گویا آپ ﷺ نے ”تمہارے باپ“ کہنے کی بجائے ”اس شخص“ کہہ کر بقصد مزاح حضرت ابوبکرؓ کو حضرت عائشہؓ کے حق میں اجنبی قرار دیا۔

ایسا مذاق نہ کرو جس سے ایذا پہنچے

⑨ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنَادُوا أَحَدًا وَلَا تُنَادُوا خَدًّا وَلَا تَعْبُدُوا مَوْعِدًا إِلَّا تَخْلُفُوا زَوَاةَ التَّرْبِيلَةِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑانہ کرو نہ اس سے ایسا مذاق کرو (جس سے اس کو تکلیف پہنچے) اور نہ ایسا وعدہ کرو۔ جس کو پورا نہ کر سکو۔ (حضرت شیخ عبدالحقؒ نے لافعدہ موعداً فتخلفہ کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ تم وعدہ نہ کرو جیسا کہ وعدہ کیا جاتا ہے تاکہ تم وعدہ خلافی نہ کرو یعنی اگر وعدہ کرو تو اس کو پورا کرنا پھر سرے

سے وعدہ ہی نہ کرو اور وعدہ کا راستہ ہی بند کر دو تاکہ وعدہ خلافی کے وبال میں پڑنے کا تمہیں خوف ہی نہ رہے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔"

بَابُ الْمُفَاخَرَةِ وَالْعَصِيَّةِ

مفاخرت اور عصیت کا بیان

فَخَرُّ يَا فَخَارُہ کے معنی ہیں اترانا۔ یعنی اپنے حسب و نسب یا اپنے خاندان و قبیلہ یا اپنی قوم و جماعت یا اپنے علم و اخلاق اور یا اپنی مالداری و ثروت وغیرہ پر تازاں ہونا اور فخر کرنا۔ تفاخر کے معنی ہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرنا مفاخرت کے معنی ہیں فخر میں ایک دوسرے کی براہری کرنا اور افتخار و فخر کے معنی ایک کو دوسرے کے مقابلہ پر بڑھانا۔

مفاخرت یعنی اظہار فخر کرنا اور تازاں ہونا اگر حق کے معاملہ میں ہو، حق کی خاطر ہو کسی دینی مصلحت کے پیش نظر ہو اور دشمنانِ اسلام پر اپنی برتری، اپنی شان و شوکت اور اپنی قوت کے اظہار کے طور پر ہو تو جائز ہے چنانچہ اس طرح کی مفاخرت صحابہؓ اور سلف سے منقول ہے اور اگر مفاخرت کا تعلق ناحق معاملہ سے ہو اور نفسانیت کے تحت تکبر و غرور اور گھمنڈ کے طور پر ہو تو مذموم ہے اور عرف عام میں مفاخرت کا استعمال اکثر اسی معنی میں ہوتا ہے۔

عصیت کے معنی ہیں عصی یا متعصب ہونا یعنی اپنے مذہب یا اپنے خیال کی چٹا کرنا اور اپنی قوم کی قوت و تختی کے اظہار کے لئے جدل و خصومت کرنا، چنانچہ عصر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی بات یا اپنی قوم کی حمایت کرے اور یا اپنی قوم و جماعت کی فتح کے لئے غصہ ہو تعصب بھی اگر حق کے معاملہ میں ہو اور ظلم و تعدی کے ساتھ نہ ہو تو مستحسن ہے اور اگر تعصب کا تعلق حق بات کو نہ ماننے، ظلم و تعدی اختیار کرنے اور اپنی قوت و شان و شوکت کے بجا اظہار کی خاطر ہو تو مذموم ہے عام طور پر تعصب کا اطلاق اپنی بات و خیال اور اپنے مذہب قوم کے حق میں ناروا سختی اختیار کرنے اور دوسروں کے تئیں ظلم و تعدی کرنے پر ہوتا ہے جیسا کہ اس باب میں نقل کی جانے والی احادیث سے معلوم ہوگا۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

خاندانی و ذاتی شرافت کا حسن، علم دین سے ہے

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ النَّاسِ أَكْرَمُهُمْ فَقَالَ أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْنَلُكَ قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ نَبِيُّ اللَّهِ بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهُ ابْنُ خَلِيلِهِ اللَّهُ قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْنَلُكَ قَالَ فَعَلَّ مُعَاوِدِينَ الْعَرَبِ نَسْأَلُونِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَجِئَاكُمْ لِي الْخَاجِلِينَ حِينَ زَكَمْتُمْ لِي الْإِسْلَامَ إِذَا لَفَقَهُوا۔

(بخاری)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون شخص زیادہ معزز و مکرم ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ معزز و مکرم وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار و متقی ہے۔ یعنی اگر تمہارے سوال کا مطلب یہ ہے کہ خاندانی عظمت باپ دادا کی جڑی اور اپنے فضائل و اچھی عادات سے قطع نظر ذاتی بزرگی و کرامت کیا چیز ہے تو جان لو کہ وہ تقویٰ ہے لہذا جو شخص لوگوں میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے وہی سب سے زیادہ معزز و مکرم ہے خواہ وہ اپنے حسب و نسب، خاندانی عظمت و وجاہت اور اپنے اوصاف و خصائل کے اعتبار سے کم تر ہو یا بڑھتر صحابہؓ نے عرض کیا کہ آپ ﷺ سے ہمارے سوال کا مطلب یہ نہیں ہے

آنحضرت ﷺ نے فرمایا (اگر تم ذاتی بزرگی و کرامت کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہو بلکہ حسب و نسب کی بزرگی اور شرافت کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو اس اعتبار سے) انسانوں میں سب سے زیادہ شریف و بزرگ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو خدا کے نبی (حضرت یعقوب علیہ السلام) کے بیٹے، خدا کے نبی (حضرت ابراہیم علیہ السلام) کے پوتے اور خدا کے دوست (حضرت ابراہیم علیہ السلام) کے پوتے ہیں (یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی طرح کی شرافت و بزرگیاں جمع ہیں کہ خود بھی نبی ہیں اور ان جن پیشوں میں نبوت رہی ہے ان کے پیرواد کو طویل اللہ کا لقب ملا ہے کہ اللہ نے ان کو خالص دوست قرار دیا ہے چہرہ علم و دانائی، حسن و جمال، غلو و کرم اخلاق و احسان، عدل و انصاف اور دینی و دنیاوی سرداری و حکمرانی کے اوصاف بھی متصف تھے لہذا اس اعتبار سے وہ انسانوں میں سب سے بزرگ و شریف انسان تھے) صحابہؓ نے عرض کیا کہ آپ ﷺ سے ہمارے سوال کا یہ مطلب بھی نہیں ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا تو کیا تم عرواں کی خاندانی شرافت اور ذات و حسب کی اعلیٰ خصوصیات کے اعتبار سے پوچھ رہے ہو؟ کہ اہل عرب جو اپنے اور باپ دادا کے کارناموں ذاتی بزرگی و عزت اور اس طرح کے اور دوسرے اوصاف کے ذریعہ ایک دوسرے کے سامنے اظہارِ فخر کرتے ہیں اور اپنی بزرگی و بڑائی کا دعویٰ کرتے ہیں نیز وہ اپنے میں ایک دوسرے کی عزت و شرافت کا معیار تقویٰ اور نسب کے بجائے نہ کوہ و اوصاف و خصوصیات کو قرار دیتے ہیں تو ان میں واقعہ سب سے زیادہ معزز و مکرم کون ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہاں ہمارے سوال کا مطلب یہی ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا (تو سنو) تم میں سے جو لوگ زمانہ جاہلیت میں سب سے بہتر تھے وہی اسلام میں سب سے بہتر ہیں جبکہ وہ فقیہ ہوں (یعنی تم میں سے جو لوگ زمانہ جاہلیت میں اپنی خاندانی شرافت، شریف انسانی، بیادری و سرداری اور عمدہ اخلاق و عادات کے اعتبار سے سب سے پسندیدہ اور سب سے بہتر شمار کئے جاتے تھے اسلام کے زمانہ میں بھی وہی لوگ سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے بہتر ہیں بشرطیکہ وہ اسلامی احکام و شرائع کے سمجھے والے اور دین کا علم حاصل کرنے والے ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ کے آخری جواب کا مطلب یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں کی ذات اور شخصیت کی وجہ سے ان کو سب سے بہتر سمجھا جاتا تھا وہ لوگ اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر زمانہ اسلام میں بھی معزز و مکرم قرار دیے جائینگے بشرطیکہ انہوں نے ایمان و اسلام قبول کر کے دین کا علم اور شریعت کے احکام و مسائل حاصل کئے ہوں فرق یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان پر کفر کا سایہ معصیت کی تاریکی اور جہل کا غبار چھایا ہوا تھا اور خواہش نفس کے دامِ فریب میں مبتلا تھے اور اس اعتبار سے ان کی ذاتی شرافت و صفات کی کوئی حیثیت نہیں تھی مگر اب ایمان و اسلام کی پاکیزگی اور عبادات و علم دین کے نور نے ان کی ذات و شخصیت کو نکھار دیا ہے ان کی زندگی کو روشن کر دیا ہے اور ان کو حق کا تابعدار بنادیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ”معلون“ سے مراد لوگوں کی اپنی ذات و شخصیات ہیں جو عمدہ صفات و اعلیٰ خصوصیات سے متصف ہوں جیسا کہ کتاب العلم میں یہ روایت نقل کی جا چکی ہے کہ الناس معادن کھمدان الذهب والفضۃ الخ یعنی لوگوں کی بھی کانیں ہوتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہیں جو خاندان و افراد اپنی اعلیٰ خصوصیات کے اعتبار سے زمانہ جاہلیت میں سب سے بہتر شمار کئے جاتے تھے اسلام کے زمانہ میں بھی وہی سب سے بہتر ہیں بشرطیکہ وہ دین کا علم حاصل کریں۔

سب سے زیادہ مکرم کون ہے

② عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَرِيمُ بْنُ الْكَرِيمِ بْنِ الْكَرِيمِ بْنِ الْكَرِيمِ يُؤَسِّفُ ابْنَ يَعْقُوبَ ابْنَ إِسْحَاقَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ ایمان کریم ابن کریم ابن کریم اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ خاندانی شرافت و عظمت اور فنی برتری کی جو خصوصیات حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہے وہ کسی اور کو

نہیں سب سے بڑا شرف ان کے علاوہ اور کسی انسان کو حاصل نہیں ہوا کہ وہ خود نبی ﷺ تھے ان کے باپ نبی ﷺ تھے ان کے دادا نبی تھے اور ان کے چچا دادا نبی ﷺ تھے اس خصوصیت کے علاوہ ان کو حسن و جمال، عدل و انصاف، علم و دانائی اور ریاست و حکومت کے جو اوصاف حاصل تھے ان کے اعتبار سے ان کی ذاتی حرمت کو شرافت کو سب سے برتر مقام حاصل ہے۔

کفار کے مقابلہ پر آنحضرت ﷺ کا اظہارِ فخر

(۲) وَعَنِ النَّبِیِّ بْنِ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا بَلَغَ یَوْمَ حُتَیْنِ سَمَاءُ ابْنُ صَفْیَانَ بْنِ الْحَارِثِ اِجْتَذَا بِعِثَانٍ بَغْلَیْہِ یَغْنِیْ بَغْلَہٗ وَ سَوَّلَ اللّٰہُ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَلْفُلَا غَیْبِہِ الْمَشْرِکُ کُنْزٌ لِّرَبِّ فِجْعَلْ یَقُولُ اَنَا الشَّیْ لَا تُحْذِثْ اَنَا اَبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ فَمَازَیَ مِنْ النَّاسِ یَوْمَئِذٍ اَشَدَّ مِنْہُ۔ (متحد علیہ)

”اور حضرت براء ابن عازبؓ کہتے تھے کہ غزوہ حنین کے دن ان کے چچ یعنی رسول کریم ﷺ کے چچ کی ہاگ سفیان ابن حارث نے پکڑ رکھی تھی جو حادثہ ابن عبدالمطلب کے لڑکے کو دہے سے آنحضرت ﷺ کے چچا اور بھائی تھے اور عرب کے دلیر، جیسے جوانوں میں ایک بہادر مرد تھے چنانچہ جنگ کے دوران جب آنحضرت ﷺ کو مشرکوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ ﷺ (اپنے چچ پر سے) اتر پڑے اور یہ رجز فرماتا شروع کیا میں نبی ﷺ ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں اور میں عبدالمطلب کا سپوت ہوں۔ زاوی کا بیان ہے کہ پس اس دن آنحضرت ﷺ سے زیادہ بہادر دلیر اور کسی کو نہیں دیکھا گیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہ حدیث آنحضرت ﷺ کی بے مثال شجاعت و جوانمردی پر دلالت کرتی ہے کہ ایک ایسے معرکہ میں جہاں ہوازن و غطفان کے قبائل سمیت عرب کے دوسرے بہت سے جنگجو قبائل برسرِ پیکار تھے اور انہوں نے اپنی بے پناہ خرابی قوت اور انفرادی طاقت کے ذریعہ اسلامی لشکر پر اتنا زبردست دھاوا بول دیا تھا کہ غلگت کی صورت ظاہر ہونے لگی تھی تو آپ ﷺ بھی چچ پر سوار ہو کر مجاہدین اسلام کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے اور اپنے چچ کو اڑا لگا کر کفار کے لشکر پر حملہ کر رہے تھے۔ اور پھر جب ان دشمنانِ دین نے آپ ﷺ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور چچ کو آگے بڑھنے کا راستہ نہ مل سکا تو آپ ﷺ اس پر سے اتر پڑے اور پیادہ ہو کر بڑی دلیری اور جوان مردی کے ساتھ دشمن کے لشکر پر ضرب لگائی آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلگت سے در چار کیا اور آنحضرت ﷺ کو فتح نصیب فرمائی۔

اگرچہ آنحضرت ﷺ نے حسب و نسب اور خاندانی وجاہت پر اظہارِ فخر کرنے اور تازاں ہونے سے منع فرمایا ہے لیکن آپ ﷺ کا بطورِ رجز یہ فرمانا کہ میں عبدالمطلب کا سپوت ہوں اس طرح کا اظہارِ فخر نہیں ہے جو ممنوع ہے کیونکہ وہ فخر ممنوع ہے جو نہ زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق، نہ اظہارِ تہام و نمود، تعصب و ہوس و محری اور نفیس کے گھمنڈ کے طور پر ہو جبکہ آنحضرت ﷺ کا ذکر وہ فردین کی طاقت اور شان و شوکت بڑھانے اور کفار کے مقابلہ پر اپنا عصب اور دبدبہ ظاہر کرنے کے لئے تھا اور اس طرح کا فخر جائز ہے علاوہ ازیں ایک بات یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بعض اہل عرب جیسے کاہن اور اہل کتاب آنحضرت ﷺ کی نبوت ظاہر ہونے سے پہلے بعثتِ نبوی ﷺ کی خبر دیا کرتے تھے اور نبی آخر الزمان ﷺ کی جو نشانیاں اور علامتیں بتایا کرتے تھے ان میں سے ایک نشان یہ بھی تھی۔ کہ وہ پیغمبر، عبدالمطلب کی اولاد میں سے ہونگے۔

خیر البریہ کا مصداق

(۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ خَآءَ زَخْلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا خَيْرَ الْبَرِیَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ذَاكَ اِنْتَا اَہِیْم۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ﷺ کو یوں مخاطب کیا اسے وہ شخص جو ساری مخلوق میں بہتر ہے آپ ﷺ نے فرمایا وہ شخص جو ساری مخلوق میں بہتر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: اس موقع پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ تمام انبیاء کے سردار اور ساری مخلوق سے افضل و برتر ہیں تو خیر البریہ یعنی ساری مخلوق میں سب سے بہتر کا مصداق حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکر ہونے اس کے تین جواب ہیں ایک تو یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے تو ساری مخلوق میں سب سے بہتر آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی ﷺ ہے۔ لیکن آپ ﷺ نے ازراہ تواضع و انکسار اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ وہ خلیل اللہ اللہ کے دوست اور آپ ﷺ کے جد اعلیٰ ہیں ان کو خیر البریہ کا مصداق قرار دیا جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شریف النفس اور خلیل اللہ کے دو تہا اور عظیم و عظیم کا خود سب سے زیادہ اہل و مستحق ہونے کے باوجود ہوا اوقات کسی دوسرے شخص کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے دوسرے یہ کہ مذکورہ روایت میں لسان نبوت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیر البریہ کا مصداق قرار دیا جانا اس زمانہ کا واقعہ ہے جبکہ اس وقت تک یہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی کہ آپ ﷺ تمام اولاد آدم علیہ السلام سے افضل اور ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں اور تیسرے یہ کہ مذکورہ ارشاد گرامی کی مراد یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانہ میں ساری مخلوق سے بہتر و برتر تھے اور آپ ﷺ نے اس بات کو زیادہ سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنے کی خاطر مطلق الفاظ ارشاد فرماتے۔

آپ ﷺ کی منفیت و تعریف ایسے الفاظ کے ذریعہ نہ کرو جو مقام نبوت سے بالا ہوں

⑤ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولُوا نَبِيًّا كَمَا أَطْلُوتُ التَّضَارِيبَ نَبِيًّا مَرْيَمَ فَإِنَّهَا أُنْجِيَتْ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُكَ (بخاری)

”اور حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم لوگ میری مدح و تعریف میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو جس طرح کہ نصاریٰ نے ابن مریم علیہا السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں حد سے تجاوز کیا ہے (کہ ان کو بغیریت سے چڑھا کر خدا کا بیٹا کہنے لگے ہیں) میں تو خدا کا بندہ ہوں لہذا تم مجھ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: عبودیت اور بندگی کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ آنحضرت ﷺ کی مخصوص صفت ہے کہ بندہ حقیقی آپ ﷺ کی ذات گرامی ﷺ ہے اور صفت عبودیت میں آپ ﷺ سب سے کمال و برتر ہیں لہذا آپ ﷺ کی مدح و تعریف کا کمال اور آپ ﷺ کی علو مرتبت کا بیان اسی صفت کو ظاہر کرنے میں ہے نہ کہ آپ ﷺ کی ذات گرامی ﷺ کی منفیت و تعریف ایسے الفاظ پر یا یہ بیان اور ان صفات کے ذریعہ کی جائے جس سے آپ ﷺ کا مقام عبودیت پر پہنچے رہ جائے اور وہ حد آجائے جہاں سے عبودیت کی صفات شروع ہو جاتی ہیں۔

اظہار فقر کی ممانعت

⑥ وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ حَسَمَةَ الْفَخْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا تَفْخَرُوا أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ وَلَا تَبْتَغِي أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عیاضؓ ابن حمار عجمی سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھے حکم دیا ہے کہ عاجزی اور فروتنی اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی شخص کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی شخص کسی پر علم زیادتی کرے۔“ (مسلم)

تشریح: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا فقر جو غرور و تکبر اور گھمنہ کے طور پر ہو حرام ہے۔

الفصل الثانی

باپ دادا کے متعلق شیخی بگھارنا اور خاندانی فخر کوئی چیز نہیں ہے

﴿عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَسْتَهَيَّ أَقْوَامٌ يَفْتَحِرُونَ بِأَبَائِهِمْ الَّذِينَ مَاتُوا أَسْمَاءَهُمْ فَمَعَم مِنْ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْلُونَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعَلِ الَّذِي يَنْهَضُهُ الْجَزَاءُ بِأَنَّهُمْ إِنْ اللَّهُ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عِبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَفَخَرُوا بِالْأَبَاءِ أَسْمَاءَهُمْ مِنْ تَفَتَّى أَوْ فَاجَزَ شَقِيَّ النَّاسِ كُلَّهُمْ يَنْوِذِمُ وَأَذْمُ مِنْ ثَرَابٍ - (رواہ السنن و ابوداؤد)

”حضرت ابو ہریرہؓ کا یہی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا لوگ اپنے ان باپ دادا پر فخر کرتا پھرتے ہیں جو مر چکے ہیں اور جن کی حقیقت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ وہ دوزخ کا کوئلہ بن گئے ہیں، ورنہ اگر فخر کرنے سے باز نہ آئے تو وہ خدا کے نزدیک گنہگار (غلاطت) کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہوں گے جو گوہ (غلاطت) کو اپنی ناک سے ہٹاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جاہلیت کی نغوت کو اور باپ دادا پر فخر کرنے کی عادت کو دور کر دیا ہے (یاد رکھو) آدمی (ابن) یا قوموں کو متقی ہے یا فاجر بد راہی (یعنی اگر کوئی شخص ایمان و تقویٰ اور اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہے تو وہ خود قلیل فخر کریم اور مسرور ہے اس صورت میں اس کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے باپ دادا پر فخر کا اظہار کرے اپنی حیثیت کو بڑھانے کی کوشش کرے اور اگر کوئی شخص فاجر بد راہ ہے تو وہ خدا کے نزدیک ذلیل و خوار ہے اس صورت میں اس کا کیا حق ہے کہ تکبر و گھمنہ کرے) تمام انسان آدم ﷺ کی اولاد ہیں اور آدم ﷺ کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے (اور مٹی چونکہ ایک بہت کم تر اور بے حیثیت چیز ہے لہذا مٹی سے بنائے گئے انسان کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی عظمت و بڑائی کا دعویٰ کرے اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: وہ دوزخ کا کوئلہ بن گئے کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ دادا مشرک و کافر تھے تو وہ بائقین دوزخ میں جائیں گے اور اگر وہ کافرو مشرک نہیں تھے تو ان کے بارے میں بھی یہ احتمال تو ہوا ہی سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ان کا خاتمہ بخیر نہ ہوا ہو اور وہ اس دنیا سے ایمان کے بغیر ہی رخصت ہو گئے ہوں اور وہ دوزخ میں ڈالے جائیں لہذا اس صورت میں ظاہر ہے کہ جو لوگ دوزخ کی آگ میں جل کر کوئلہ کی مانند سوختہ و سیاہ ہو جائے والے ہیں ان کے متعلق شیخیاں بگھارنا اور ان پر اظہار فخر کرنا بڑی نادانی کی بات ہے۔ حاصل یہ کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں فوت شدہ اپنے باپ دادا کے متعلق شیخیاں بگھاتے ہیں اور اپنے خاندان کی دنیاوی بڑائی پر فخر و گھمنہ کا اظہار کرتے ہیں ان کو آنحضرت ﷺ نے غلاطت کے کیڑے سے تشبیہ دی ہے اور ان کے فوت شدہ باپ دادا کو غلاطت کے ساتھ تشبیہ دی ہے اپنے باپ دادا پر ان کے فخر کرنے کو ایسا قہر قرار دیا ہے جیسا کہ غلاطت کا کیڑا اپنے جسم سے غلاطت کو خارج کرتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شخص اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے اور لوگوں پر اپنی نادر امت کو جتانے کے لئے اپنے باپ دادا اور خاندان پر گھمنہ کرنا اور اظہار فخر کرنا سخت معیوب اور انتہائی قابلِ تفرین فعل ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

دوش دیدم کہ ایچے می گفت	پدر من دزمی خاں بودست
ہاودوستکہ نیست معلوم	خود کر ختم کہ آنچنان بودست
چچ کس دیدہ کہ گمہ خوردست	کین بعد قدیم نان بودست

آنحضرت ﷺ کا اپنے ہمیں سردار کہلانے سے انکار

﴿وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّحِيحِ قَالَ انْطَلَقْتُ فِي وَفْدٍ نَبِيِّ عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ اللَّهُ فَقُلْنَا وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً وَأَعْظَمُنَا عَظْماً فَقَالَ قُولُوا قَوْلَكُمْ أَوْ نَعُضْ قَوْلَكُمْ وَلَا

يَسْتَجِرُّنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ)۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت مطرف ابن عبد اللہ ابن خثیمہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ صحابی نے بیان کیا کہ بنو عامر کا جو وفد رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس میں میں بھی شریک تھا چنانچہ جب ہم آپ ﷺ کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے عرض کیا کہ آپ ﷺ ہمارے سردار ہیں آپ ﷺ نے فرمایا سردار تو خدا ہے ہم نے عرض کیا آپ ﷺ ہمارا بہتری کے اعتبار سے ہم میں سب سے بہتر ہیں اور بخشش کے اعتبار سے ہم میں سب سے بزرگ و برتر ہیں آپ ﷺ نے فرمایا ہاں اس طرح کہو، بلکہ اس سے بھی کم درجہ کے الفاظ استعمال کرو یعنی میری تعریف و مدح میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لو اور ان صفات کو میری طرف منسوب نہ کرو جو صرف حق تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہیں ہم نے آخر میں جو بات کہنا سے زیادہ ہی حد تک میری تعریف کر سکتے ہو بلکہ میرے تئیں اس سے بھی ہلکے درجہ کی تعریف کرو تو زیادہ بہتر ہے اور دیکھو شیطان تم کو اپنا وکیل نہ بنائے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: لفظ ”جبرئیل“ کے معنی وکیل کے ہیں جو اپنے موکل کا جہری مجری یعنی قائم مقام ہوتا ہے لہذا لا یستجیر بکم الشیطان کا مطلب یہ ہے کہ تم میری تعریف ایسے الفاظ کے ذریعہ اور ایسے انداز میں نہ کرو جس سے یہ معلوم ہو کہ شیطان تمہیں نے تمہیں اپنا وکیل و قائم مقام بنالیا ہے اور تم اس کی وکالت کے طور پر بلا تامل جو چاہتے ہو کہتے چلے جا رہے ہو چنانچہ وہ لوگ سخت گمراہی میں مبتلا ہیں۔ جو ذات رسالت ﷺ کی منقبت و تعریف میں حد سے تجاوز کرتے ہیں اور آنحضرت ﷺ کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ گویا بندے کو خدا کا درجہ دیدیتے ہیں جیسے مروج مولود کے قصائد قلبہ میں ایسے الفاظ و بیان اختیار کئے جاتے ہیں جن سے پروردگار کی شان میں بڑی بے ادبی ہوتی ہے۔ بعض روایت میں اس ”یستجیر بکم“ میں یاد کی بجائے مہز ہے اس صورت میں یہ لفظ جبری کے بجائے جو ات سے ہو گا اور معنی یہ ہوں گے کہ شیطان تم کو میری تعریف میں اس طرح اور بیاک نہ بنائے کہ غلط اسطو اور خلاف حقیقت جو کچھ کہنا چاہو بے جبکہ کہنے لگو۔

”سردار تو بس خدا ہے تم آپ ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ وہ ذات کہ جو مخلوق کے تمام امور کی حقیقی مالک ہے اور وہ ذات کہ ہر ایک پر فرمانبرداری و عکروائی کی سزاوار ہے اور جس کے دست قدرت میں تمام تر قلم و تصرف ہے صرف حق تعالیٰ کی ذات ہے نہ کہ کوئی اور شخص۔

علماء نے لکھا ہے آنحضرت ﷺ کا اس جماعت کی طرف سے اپنے آپ ﷺ کو سردار کہے جانے کی ممانعت کرنا اس سبب سے نہیں تھا کہ ان لوگوں نے آنحضرت ﷺ کے تئیں سرداری و سیادت کو ثابت کیا تھا کیونکہ آنحضرت ﷺ بلاشبہ تمام اولاد آدم علیہ السلام کے سردار ہیں، بلکہ آپ ﷺ کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے آنحضرت ﷺ کو لفظ سید سردار کے ذریعہ اس انداز سے مخاطب کیا تھا جس طرح کسی قوم قبیلہ کے سردار رئیس کو مخاطب کیا جاتا ہے حالانکہ ان لوگوں کو چاہئے تھا کہ وہ آپ ﷺ کو لفظ نبی ﷺ یا رسول ﷺ کے ذریعہ مخاطب کرتے جو بشریت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔

اصل فضیلت، تقویٰ ہے

⑨ وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْخَبْتُ النَّبَالَ وَالْكَبْرَ وَالنَّقْوَى۔

(رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت حسینؑ، حضرت سمرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا حسب مال و داری ہے اور کرم پر ہیزگاری کا کام ہے۔“ (ترمذی و ابن ماجہ)

تشریح: ”حسب“ ان فضاں و خصلتوں کو کہتے ہیں کہ جو کسی انسان میں ہوتے ہیں چنانچہ صاحب حسب انسان اپنے اپنے باپ و دادا

کے خصائل و فضائل کو شمار کرتا ہے اور ان کے ذریعہ اپنی حیثیت کو بڑھاتا ہے کہ مصفات خیر کا نام ہے جس کا اطلاق تمام وجوہ خیر بھلائی اور شرف پر ہوتا ہے آنحضرت ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک اصل حسب و فضیلت الماداری ہے کہ جو شخص مالدار اور صاحب ثروت ہو تو وہی حسب والا اور فضیلت کا مالک سمجھا جاتا ہے اور اس کی عزت کی جاتی ہے اگر کسی کے پاس مال و ثروت نہ ہو تو وہ سب کی نظروں میں کم تر ہے وقت رہتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل فضیلت تقویٰ پر ہیزار گاری میں ہے کہ بغیر تقویٰ کے کوئی بھی فضیلت اعتبار نہیں رکھتی خدا کی نظر میں کریم یعنی بزرگ و شریف وہی شخص ہے جو پرہیزگار ہو جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقکم بیشک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

اپنے باپ دادا پر فخر کرنے والے کے بارے میں وعید

⑩ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَعَزَّى بِغُرَاءِ النَّجَاهِلِيَّةِ فَأَعْضُوهُ بِهِنَّ أَبْنَاهُ وَلَا تَكْفُلُوا۔ (رواہی فرح السہ)

”اور حضرت انس بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص زمانہ جاہلیت کی نسبت کے ساتھ اپنے کو مشرک کہے تو اس کے باپ کے بن کو کٹواؤ اور اس میں اشارہ کنایہ سے کام نہ لو۔“ (شرح المس)

تشریح: ”ہن یا ہن“ ہر اس قبیح اور بری چیز کو کہتے ہیں جو صاف صاف نام لے کر بیان نہیں کی جاتی اس لئے اس لفظ کا اطلاق شرمگاہ پر بھی ہوتا ہے یعنی اگر کسی موقع پر شرمگاہ کا نام لیا ہو تو اس مقدم کے لئے بن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ دادا پر فخر کرے جو زمانہ جاہلیت میں گزرے ہیں تو اس کو صاف صاف باپ کی گالی دو اور اس کے باپ کی شرمگاہ کا ذکر کرتے ہوئے اشارہ کنایہ سے کام نہ لو بلکہ اس کا صریح نام لیں اس سے مہذب و متفکر کرنے کی ضرورت نہیں سیدھا صاف کہہ دو کہ اے جا اپنے باپ کی شرمگاہ..... اور اس ارشاد کا مطلب گویا باپ دادا اور خاندانی ثروت و وجاہت پر فخر کرنے والوں کے تئیں شاید نفرت کا اظہار اور ان کو سخت تنبیہ کرنا مقصود ہے تاکہ کوئی شخص اپنے باپ دادا کے تئیں غرور و مباہات میں مبتلا نہ ہو۔

بعض حضرات نے من تعزى بغرأ النجاهلية کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص زمانہ جاہلیت کی رسموں اور عادات کو اختیار کرے جیسے لوحہ اور بال لوچنے پٹنے پھالنے وغیرہ کے ذریعہ نئی مٹائے تو اس کو صاف صاف باپ کی گالی دو یا جو شخص زمانہ جاہلیت کی طرح لوگوں کو برا بلا کہے، ان کو عار دلائے اور ان کے ساتھ کالم گلوچ کرے تو اس کے سامنے اس کے باپ کی برائیاں اشارہ کنایوں میں نہیں بلکہ صریح الفاظ میں بیان کر دینیوں کہو کہ جہلدا باپ بتوں کو لو جھٹا تھا۔ فسق و فجور کی زندگی اختیار کئے ہوئے تھا اور زنا کاری و شراب نوشی جیسی قبیح برائیوں میں مبتلا تھا اگر اس کے سامنے اس طرح کی بات کر دے تو آنحضرت ﷺ کسی شخص کو برا بھلا کہنے، کالم گلوچ کرنے اور کسی کی آبروریزی کرنے کی اور کبھی جرات نہیں کریگا۔

اپنے زمانہ جاہلیت کے کسی تعلق پر فخر نہ کرو

⑪ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَفْصَةَ عَنْ أَبِي عَفْصَةَ وَكَانَ مَوْلًى مِنْ أَهْلِ فَارِسَ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْذًا فَصَرْنَتْ وَجَلَاءَ مِنَ الْمَشْرِكِينَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْفَارِسِيُّ فَأَنْتَفَتْ إِلَيَّ فَقَالَ هَلَّا قُلْتُ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْأَنْصَارِيُّ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عبدالرحمن ابن ابوعفصہؓ حضرت ابوعفصہ سے نقل کرتے ہیں جو (کسی انصاری کے) ایک فارس مثنو مولیٰ تھے انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ کے ہمراہ میں بھی غزوہ احد میں شریک تھا چنانچہ معرکہ آرائی کے دور ان میں سے مشرکین میں سے ایک شخص کو

(تکوار یا نیزہ بکھنچ کر) مارا اور کہا کہ ایک وار میری طرف سے بھی کھائیں ایک فارسی غلام یعنی فارس شہزادوں اور بہت دے دینے والا ہے۔ رسول کریم ﷺ نے (میرا یہ) جملہ ساقی تو میری طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا کہ تم نے اس طرح کیوں نہیں کہا کہ اے میری طرف سے بھی ایک وار کھائیں ایک انصاری غلام ہوں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: آنحضرت ﷺ کی تنبیہ کا مطلب یہ تھا کہ اس موقع پر اگر تم اپنی نسبت فارس کی طرف جوڑنا چاہو جس اور آتش پرست قوم ہے کرنے کی بجائے انصاری کی طرف کرتے جو بہت بہادر اور خدا کے دین اور رسول ﷺ کے حامی و مددگار ہیں تو زیادہ اچھا ہوتا اور اس وجہ سے بھی موزوں تھا کہ مولیٰ القوم منہم (کسی قوم کے مولیٰ کا شمار اسی قوم میں ہوتا ہے) کے بموجب تمہارا تعلق ہی سے ہے۔
 ”مولیٰ“ کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو مولیٰ عائد یعنی وہ غلام جس کو اس کے مالک نے آزاد کر دیا ہو اور دوسرے یہ کہ وہ لوگ جن کا وطنی تعلق غیر عرب علاقوں اور ملکوں سے ہوتا تھا اور اسلام قبول کر لیتے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آجاتے تھے وہ اپنے آپ کو ”مہاجرین“ و انصار کے اختیار میں رہتی تھی کہ ان کے سیاہ و سفید دین مالک و متصرف ہوتے تھے ایسے لوگوں کو مولیٰ موات کہا جاتا تھا حضرت ابو عقبہ صحابی جن کا اصل نام رشید تھا اسی طرح کے مولیٰ تھے کہ وہ اصلاً فارس کے رہنے والے تھے اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے ملک فارس سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو کسی انصاری کے زیر تربیت رہے اس حدیث کے راوی حضرت عبدالرحمن انکی ابو عقبہ کے صاحبزادے ہیں اور ان کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔

اپنی قوم کی بیجا حمایت کرنے والے کی مذمت

(۱۲) وَعَنْ اَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَىٰ غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالنَّعِيرِ الَّذِي رَدَىٰ فَهُوَ يَنْزِعُ بَدَنِهِ۔ (روادہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنی قوم کی ناحق حمایت و مدد کرے وہ اس اونٹ کی مانند ہے جو ننوں میں گر پڑے اور پھر اس کی دم پکڑ کر اس کو کھینچا جائے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی اونٹ ننوں میں گر کر ہلاک ہو جاتا ہے اسی طرح وہ شخص ننوں میں گر کر روحانی طور پر تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس میں سے نکلے جانے کی کوئی سبیل نہیں پاتا جو کسی ناحق معاملہ میں یا کسی ایسے معاملہ میں کہ اس کا حق ہونا مشتبہ ہو اپنی قوم و جماعت کی حمایت و مدد کے ذریعہ اپنے آپ کو اونچا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد گرامی کے ذریعہ قوم و جماعت کو تو ہلاک ہو جانے والے اونٹ کے مشابہ قرار دیا ہے کیونکہ جو طبقہ و گروہ حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کرتا ہے وہ گویا ہلاک ہو جانے والا اشار ہوتا ہے اور جو شخص اس قوم و جماعت کی حمایت کرتا ہے اس کو اس اونٹ کی دم کے ساتھ تشبیہ دی ہے چنانچہ جو اونٹ ننوں میں گر جائے اس کو اس کی دم پکڑ کر کھینچنا اس کو ہلاک ہونے سے نہیں بچا سکتا اسی طرح جو قوم و جماعت باطل ہونے کی وجہ سے ہلاکت کی کھائی میں گر پڑی ہے اس کو وہ حمایتی اور مددگار ہلاکت کی کھائی سے نجات نہیں دلا سکتا۔

عصیت کس کو کہتے ہیں

(۱۳) وَعَنْ وَالِئَةَ بِنِ الْأَسْفَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْعَصِيَّةُ قَالَ أَنْ تَعْصِيَنَّ قَوْمَكَ عَلَىٰ الظُّلْمِ۔ (روادہ ابو داؤد)

”حضرت والدہ ابن اسفہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! عصیت یعنی جاہلیت کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا عصیت

یہ ہے کہ تم ظلم پر اپنی قوم و جماعت کی حمایت کرو۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس سے معلوم ہوا کہ حق کے معاملہ میں اپنی قوم و جماعت کی حمایت و رعایت کی جائے تو یہ اچھی چیز ہے جیسا کہ آنے والی حدیث میں فرمایا گیا ہے۔

اپنی قوم و جماعت کے ظلم کے ختم کرنے کی کوشش کرو

(۱۴) وَعَنْ سُوَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ بْنِ جُعْشَمٍ قَالَ عَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خَيْرُكُمْ الْمَذَافِقُ عَنْ

عُثَيْبِ بْنِ يَحْيَى قَالَ خَيْرُكُمْ - (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت سراقہ ابن مالک ابن جعشم کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی قوم و جماعت کے لوگوں کے ظلم و زیادتی کا دفیہہ کرے جب تک کہ اس دفیہہ کی وجہ سے ظلم کے گناہ کا خود مرتکب نہ ہو۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اگر یہ سوال پیدا ہو کہ جو شخص ظلم و زیادتی کا دفیہہ کر رہا ہے وہ خود ظلم کا مرتکب کس طرح ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہو گا کہ فرض کیجئے ایک شخص کو اس کے ظلم سے زبانی ہدایت و تعمیر اور افہام و تفہیم کے ذریعہ روکا جاسکتا ہے لیکن کوئی شخص اس ظلم کے دفیہہ کے لئے اپنی زبان کو ذریعہ بنانے کی بجائے اپنے ہاتھوں کو ذریعہ بنائے لگے کہ ظلم کرنے والے کو مارنے لگے تو ظاہر ہے کہ یہ روایتیں ہو گئیں اس ظلم کو روکنے کے لئے تھوڑا بہت مارنا کافی ہو سکتا ہو مگر کوئی شخص اس کو بہت زیادہ مارنے لگے یا جان ہی سے، روٹالے تو اس کی اس کارروائی کو سراہنا واجب کہا جائے گا۔ حاصل یہ کہ کسی ظالمانہ کارروائی کو روکنے کے لئے ایسا اقدام کرنا ضرورت سے زائد اور واجباً صلہ متجاوز ہو تو ظلم کی وہ مدافعت خود ظلم و تعدی بن جائے گی۔

عصیت کی مذمت

(۱۵) وَعَنْ جُبَيْنَرَ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِثْلُ مَنْ دَعَا إِلَى عَصِيَّةٍ وَلَيْسَ مِثْلُ مَنْ قَاتَلَ

عَصِيَّةً وَلَيْسَ مِثْلُ مَنْ مَاتَ عَلَى عَصِيَّةٍ - (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت جبیر ابن مطعم سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے (یعنی ہمارے اہل ملت یا ہمارے اہل طریقہ میں سے نہیں ہے) جو لوگوں کو عصیت کی دعوت دے (یعنی لوگوں کو کسی ناحق معاملہ میں حمایت کرنے پر آمادہ کرے نہ وہ شخص ہم میں سے ہے جو عصیت کے سبب جنگ کرے اسی طرح وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصیت کی حالت میں مرجائے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ عصیت میں مبتلا ہو جائیے اس شخص و قوم کی حمایت کرنا جو باطل پر ہو ہر حالت میں مذموم و ممنوع ہے بشرطیکہ اس عصیت کا تعلق کسی دینی مصلحت سے نہ ہو بلکہ محض ظلم و تعدی کے طور پر ہو۔

محبت اندھا اور بہرانا دینی ہے

(۱۶) وَعَنْ أَبِي الدُّدَّاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُبْتُكَ الشَّنْءَ يُغْنِيكَ وَيُنْصِمُ - (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابوداؤد ثمالی کریم رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کسی چیز سے تمہارا محبت کرنا تم کو اندھا اور بہرانا دیتا ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: اس ارشاد گرامی کے ذریعہ اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ محبت کا جنوں انسان کو اندھا اور بہرانا دیتا ہے کہ وہ غیبہ محبت کی وجہ

تشریح: ”صاع“ سے مراد مپانہ یا پیمانہ ہے ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح ایک صاع یعنی مپانہ اپنے ہی جیسے دوسرے مپانہ کے بالکل برابر ہوتا ہے یا ان دونوں مپانوں میں جو چیزیں بھری ہوتی ہیں وہ یکساں اور برابر مقدار وزن کی حامل ہوتی ہیں کہ ان کو ایک دوسرے پر کوئی ترجیح حاصل نہیں ہوتی اسی طرح تمام انسان ایک باپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت میں برابری کا درجہ رکھتے ہیں اور کسی انسان کو دوسرے انسان پر محض نسب کے اعتبار سے کوئی فوقیت و برتری حاصل نہیں ہوتی۔

”تقویٰ“ سے مراد شرک جلی و خفی سے بچنا اور صغیر و کبیرہ گناہوں سے اجتناب و احتراز کرنا ہے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ انسان، انسان ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا بلکہ انسانی جبلت اور تقابلی تقاضوں کے اعتبار سے تمام انسان، نقصان و خسران کے مقام پر ہوتے ہیں البتہ جو انسان ایمان و اسلام کی دولت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کمال تقویٰ و دین داری کے حامل ہوتے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ آخرت کے نقصان سے محفوظ ہوتے ہیں بلکہ انسانیت کا اعلیٰ مظہر ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر فضیلت و برتری بھی رکھتے ہیں چنانچہ اسی حقیقت کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔

وَالْفَضِيلَ الْإِنْسَانُ لَقَدْ خُسِرَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

”قسم ہے زمانہ کی، انسان بڑے خسارہ میں ہے علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے۔“

حضرت شیخ عبدالحقؒ نے طبریؒ کے حوالہ سے حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ”ظف صاع“ کے معنی ہیں وہ مپانہ جو پورا بھرا ہوا ہو۔ لہذا انسان کو ظف صاع کے ساتھ تشبیہ دے کر گویا اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ تم تمام انسانوں کے باپ جو کہ آدم علیہ السلام ہیں اور آدم علیہ السلام کو خاک سے پیدا کیا گیا ہے اس لئے تم سب اپنے اصل نسب کے اعتبار سے نقصان اور درجہ کمال تک نہ پہنچنے میں ایک دوسرے کے بالکل قریب اور برابر ہو کہ ہر انسان اپنی طبعی جبلت کی وجہ سے نقصان اور ٹوٹنے میں مبتلا ہے ہاں وہ انسان اس نقصان اور ٹوٹنے سے محفوظ ہیں جو ایمان و اسلام کے حامل اور تقویٰ و کمال دینداری کے مرتبہ پر فائز ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ صرف تقویٰ اور کامل دین داری ایک ایسا وصف ہے جو کسی انسان کو معزز و کرم اور افضل و برتر قرار دے سکتا ہے جو شخص مؤمن اور تقویٰ و پرہیزگار ہے اور دینداری کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے بس وہی انسان فضیلت کا حامل ہو سکتا ہے اور اس وصف کے علاوہ نہ نسب کی وجہ سے کوئی انسان برتر قرار پاسکتا ہے اور نہ محض خاندانی و جاہ و شوکت اور نسل و قبائلی شرف و امتیاز کسی انسان کو دوسرے انسانوں پر فوقیت و برتری کا درجہ دے سکتا ہے۔

بَابُ التَّوْبَةِ وَالصَّلَةِ

بروصلہ کا بیان

”یوٹ“ باء کے زیر کے ساتھ کے معنی نکلی و احسان کے ہیں اور عام طور پر اس لفظ کا اطلاق اس نکلی و بھلائی پر ہوتا ہے جس کا تعلق ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کے ساتھ اچھے برے تاؤ سے ہوتا ہے اسی لئے لغت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بر کے معنی ہیں ماں باپ کی فرمانبرداری و اطاعت کرتا۔ نہ کوہ بالا عنوان میں بھی اس لفظ کے یہی معنی مراد ہیں۔ واضح رہے کہ اس لفظ کی ضد ”عقوق“ ہے جس کے معنی ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کے ساتھ سرکشی و نافرمانی کا برتاؤ کرنا۔

”صلہ“ کے لغوی معنی ملنا اور چونہ نہ لگانے کے ہیں لیکن عام اصطلاح میں اس کے معنی ہیں اپنے احزاء و اقارب کے ساتھ احسان اور اچھے سلوک کا معاملہ کرنا اور ان کو عطاء و بخشش اور اپنی مالی و اخلاقی مدد و اعانت کے ذریعہ قائمہ و راحت پہنچانا، چنانچہ عنوان میں اس لفظ کے یہی معنی مراد ہیں۔

جائے جو ان کی شن کے مطابق ہو اولاد ان کے سامنے توفیق و انکساری اختیار کرے ان کے سامنے ملائمت و نرمی اور خوشامد و عاجزی کا رویہ اپنائے اور جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کرے تا آنکہ وہ راضی امد خوش ہوں، ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہئے۔ لیکن اطاعت و فرمانبرداری ان ہی امور میں کی جانی چاہئے جو مباح ہوں ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ نہیں اپنانا چاہئے جس سے ان کی شن میں بے ادبی و گستاخ ظاہر ہوتی ہو اور نہ ان کے ساتھ تکبر و انایت کے ساتھ پیش آنا چاہئے خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں بات پیست کے وقت اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرنا چاہئے۔ اور نہ ان کا نام لے کر ان کو یاد و مطالب کرنا چاہئے کسی کام میں ان سے جہل نہ کرنا چاہئے اور نہ ان کے مقابلہ پر خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اسی طرح اس بات کو بھی ملحوظ رہن چاہئے۔ کہ اگر والدین غیر شرعی امور کے مرتکب ہوں تو ان کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی کے وقت بھی ادب و احترام اور نرمی و دلنمائی کی راہ اختیار کی جائے اور ایک دفعہ کہنے پر وہ باز نہ آئیں تو پھر سکوت اختیار کر لیا جائے اور ان کے حق میں دعا و استغفار کرتے رہنا چاہئے۔ یہ بات قرآن کریم کی اس آیت سے اخذ کی گئی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنے باپ کے سامنے نصیحت و موعظت کا ذکر ہے۔

بوزمے والدین کی خدمت نہ کرنے والے کے حق میں آنحضرت ﷺ کی بددعا

(۲) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ وَرَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَذْرَكَوَالَّذِينَ عِنْدَ الْكَبِيرِ أَخَذْهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خاک آلود ہو تاک اس شخص کی خاک آلود ہو تاک اس شخص کی عین آپ ﷺ نے عین مرتبہ گویا یہ بددعا فرمائی کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ (ادہ کون شخص ہے جس کے حق میں بددعا فرمائی جا رہی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر جنت میں داخل نہ ہو یعنی جس شخص کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ شخص ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کرے تو وہ انتہائی بد قسمت ہے کیونکہ خصوصیت سے بوزمے ماں باپ کی خدمت کرنا بڑے اجر کی بات ہے اور جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔“ (مسلم)

مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہئے

(۳) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّی وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَهِيَ عَهْدِي فَوَيْسِبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّی قَدِمْتُ عَلَى وَهِيَ زَانِجَةٌ أَفَأَصْلُهَا قَالَ نَعَمْ صَلَیْہَا۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت اسماء بنت ابوبکرؓ کہتی ہیں کہ میری والدہ مشرک کی حالت میں مکہ سے مدینہ آئیں جبکہ قریش کے ساتھ صلح کا زمانہ نہ تھا میں مدینہ میں میری والدہ کے آنے کا یہ واقعہ اس زمانہ کا ہے جبکہ صلح مدینہ کی صورت میں آنحضرت ﷺ اور قریش کے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو چکا تھا اور میری والدہ اس وقت تک مشرک بہ اسلام نہیں ہوئی تھیں چنانچہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ (میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور وہ اسلام سے جہاز تیں کیا ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔“ (بخاری و مسلم)

صلہ رحم کی اہمیت

(۴) وَعَنْ عُمَرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوْلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي لَيْسُوا لِي بِوَلِيَاءِ

اِنَّمَا وَلِيُّنَا اللّٰهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنْ لَّهُمْ دَحِمٌ اٰتٰلَهَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ (متن علیہ)

”اور حضرت عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ابو قحافہ کی اولاد میرے دوست نہیں ہیں میرا دوست یہ تو خدا ہے یا نیک بخت مؤمنین البتہ ان لوگوں سے میری قرابت واری ہے جس کو میں ترجیحوں سے ترک کرتا رہتا ہوں۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: ”ابو قحافہ کی اولاد کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے ارشاد میں صریح نام یا تھا لیکن راوی نے اس ارشاد کو گرائی کو بیان کرتے وقت اس نام کو صریح ذکر نہیں کیا بلکہ لفظ ”ابو قحافہ“ کے ذریعہ اشارہ بیان کیا اور صریح ذکر نہ کرنے کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ راوی نے جس موقع پر اس ارشاد کو گرائی کو بیان کیا اس وقت اس نام کو صراحتاً ذکر کرنے سے کسی فتنہ کے اٹھنے کا خوف ہو گا بخاری و مسلم کے اصل نسخوں میں بھی لفظ ابی کے بعد جگہ کو خالی چھوڑ دیا گیا ہے کسی نام کو صراحتاً نہیں کیا گیا ہے اور اس کی علت بھی وہی ہے رسی یہ بات کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے ارشاد میں جس نام کو صراحتاً ذکر فرمایا تھا وہ کیا ہے؟ تو محققین نے کہہ ہے کہ وہ ابو سب ہے اور بعض حضرات نے ابو سفیان یا عثم بن العاص بیان کیا ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے ارشاد کا جو مفہوم ہے اس کا تعلق کسی خاص فرد کی اولاد سے نہیں ہے بلکہ آپ ﷺ کی مراد عمومی طور پر اپنے قبیلہ و خاندان کے افراد ہیں جیسے اہل قریش یا بنو ہاشم اور یا آنحضرت ﷺ کے چچاؤں کی اولاد۔

”میرے دوست نہیں ہیں اُن“ سے آنحضرت ﷺ کی مراد اس بات کو واضح کرتا تھا کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ میری مالی امداد و معونت اور ان کو دینا دلانا اس سبب سے نہیں ہے کہ میں ان کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں اور مجھ کو ان سے کچھ زیادہ روحانی و باطنی تعلق ہے بلکہ چونکہ وہ میرے قریبی ہیں اس لئے میں قرابت کا حق ادا کرنے کے لئے ان کی مالی امداد کرتا رہتا ہوں۔ ورنہ جہاں تک باطنی و روحانی تعلق اور محبت کا سوال ہے تو مجھ کو زیادہ تعلق اور زیادہ محبت اس شخص سے ہے جو مؤمن صریح ہے خواہ وہ میرا قریبی ہی ہو یا غیر قریبی چنانچہ میرا دوست خدا ہے یا نیک بخت مؤمنین میں نیک بخت سے جس حلقہ یعنی تمام نیک بخت و صالح مسلمان مراد ہیں اگرچہ بعض حضرات نے حضرت ابو بکرؓ کو اور بعض حضرات نے حضرت علیؓ کو مراد قرار دیا ہے۔

”جس کو میں ترجیحوں سے ترک کرتا رہتا ہوں“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ چونکہ میرے قریب و اہل ہیں اس لئے میں ان کے ساتھ مدد تعاون کا سلوک کرتا ہوں اور ان کو مال و غیرہ دیتا رہتا ہوں تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں دراصل تری اور نرمی چونکہ متفرق اجزاء اور اشیاء کو آپس میں جوڑنے اور ملانے کا ایک ذریعہ بنتی ہے اور اس کے برخلاف خشکی اور سختی چونکہ اشیاء کے باہمی افتراق و انظرار کا سبب بنتی ہے اس لئے اہل عرب اپنے کلام میں بطور استعارہ لفظ ”ہبل“ یعنی تری اور نرمی کو صلہ رحم، ناتان جوڑنے کے معنی میں اور ”یبس“ یعنی خشکی کو ناتان جوڑنے اور ترک تعلق کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔

والدین کو تکلیف پہنچانا حرام ہے

⑤ وَعَنِ الْمَغْزِیَةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ حَزَمَ عَلَیْکُمْ غَفُوْکَ الْاَقْمَہَاتِ وَوَادَ النِّسَآتِ وَصَنَعَ وَهَابَ وَکَرَّہَ لَکُمْ قَبْلَ وَقَالَ وَکَثْرَہَ الشَّوَابِ وَاضَاعَہُ النَّالِ (متن علیہ)

”اور حضرت مغیرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر اس امر کو حرام قرار دیا ہے کہ ماں کی نافرمانی کر کے اس کا دل دکھایا جائے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جائے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ قہر و جلیج جلیج اور عار کے خوف سے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچل و گدائی کی جائے تیریل و قال سوال کی زیادتی اور مال ضائع کرنے کو جہاد سے لے کر وہ قرار دیا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: خاص طور پر ”ماں“ کا ذکر کرنا اس سبب سے ہے کہ اولاد پر ماں کے حقوق باپ سے زیادہ ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ ماں کا حق

باپ سے تین گنہ ہے یا اس شخص میں کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ ماں طبعی طور پر باپ سے زیادہ حساس اور کمزور دل ہوتی ہے باپ تو اولاد کی بڑی سے بڑی اذیت رسانی کو برداشت کر لیتا ہے لیکن ماں اپنی اولاد کی طرف سے ذرا سی بات میں رنجیدہ ہو جاتی ہے اگر اولاد اس کے حقوق کی ادائیگی اور اطاعت و فرمانبرداری کرنے میں معمولی سی بھی غفلت و کوتاہی کرتی ہے تو اس کا دل فوراً متاثر ہو جاتا ہے اور وہ سخت تکلیف محسوس کرتی ہے اور بات ہے کہ اولاد کی تشہیر و کوتاہی سے جس قدر ماں و رگزہ کرتی ہے اتنا ورگزہ باپ نہیں کرتا اور اس کا سبب بھی ماں کا کمزور دل ہوتا ہے۔

”مفتخ“ یا ”مفتخ“ کے معنی روکنے اور محروم کرنے کے ہیں اور اس سے مراد بخل اور کٹھنوی ہے۔

”ہبات“ دراصل غلط آیت کے معنی میں ہے جو ایسا کامیڈ امر ہے اور جس کے معنی ہیں لاؤ دو! یہاں اس غلط کوہٹنے اور سوال کرنے یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ صعب و ہات سے مراد یہ ہے کہ اپنے مال پر دوسرے لوگوں کا جو حق واجب ہو تو اس کو ادا نہ کرے اور دوسروں کے مال میں سے وہ چیز لے جو اس کے لئے حلال نہیں ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف مال میں منع وہاں کہ حرام قرار دیا گیا ہے بلکہ ہر طرح کے حقوق واجبہ کو ادا نہ کرنا حرام ہے لہذا کا تعلق خواہ مال و زر سے ہو یا افعال و احوال سے اور خواہ اقوال و گفتار سے ہو یا اخلاق و کردار سے اسی طرح کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرنا اور مانگنا جو دوسروں پر کسی بھی طرح کے حق کے طور پر واجب نہ ہو اور دوسروں کو کسی ایسی چیز کی ادائیگی و انجام دہی کی محنت و کلفت میں مبتلا کرنا جو ان پر واجب نہیں ہے حرام ہے۔

فیصل و قال یہ ایک محاورہ ہے جو ہماری زبان میں بھی اسی طرح مستعمل ہے اس کا اطلاق عام طور پر بے فائدہ بحث و مباحثہ، رد و کہ اور حجت و ٹکرا پر ہوتا ہے یہاں حدیث میں بھی قیل و قال کو مذکور قرار دینے کا مطلب بے فائدہ باتیں کرنے اور یک بیک لگانے سے منع کرنا ہے جبکہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جب بے فکر لوگ کہیں آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر کی لافنی باتوں میں لگ جاتے ہیں نہ کسی گفتگو کا کوئی با مقصد موضوع ہوتا ہے اور نہ کسی بات کا کوئی دینی و دنیاوی فائدہ ان کی بات چیت کا زیادہ تر موضوع غلط سلط و افتعات کو نقل کرنا اور جھوٹے سچے اقوال کو بیان کرنا ہوتا ہے چنانچہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص نے ایسا ایسا کیا ہے فلاں آدمی نے اس طرح کہا تو فلاں شخص نے یوں جواب دیا غرضیکہ اسی طرح کے سبے سر پا اور لغو باتیں کرنے اور غیب شب میں مشغول رہ کر وقت جیسی قابل قدر شے کو ضائع کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ قیل و قال کی ممانعت اس صورت میں ہے جب کہ اس بحث و مباحثہ اور باہمی بات چیت کا مقصد کسی مسئلہ معوضہ کی تحقیق اور حصول معلومات نہ ہو بلکہ اگر کسی معاملہ کی تحقیق حصول معلومات اور دوسرے نیک مقصد کے لئے باتوں میں مشغول رہا جائے اور لوگوں کے اقوال بیان کئے جائیں تو اس پر مذکورہ ممانعت کا اطلاق نہیں ہوگا بعض حضرات نے قیل و قال کی مراد بہت زیادہ باتیں کرنا لکھا ہے اور واضح کیا ہے کہ بہت زیادہ باتیں کرنا دل پر غفلت و مردنی طاری کرتا ہے جسے حسی اور لاپرواہی میں مبتلا کرتا ہے اور وقت کو ضائع کرتا ہے۔

”کنفۃ المسوال“ یعنی سوال کی زیادتی کے کی معنی بیان کئے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دوسرے لوگوں کے احوال و معاملات کی بہت زیادہ پوچھ پچھی اور تنہس معلومات کرنا دوسرے یہ کہ اپنے ظلم کی برتری کو ظاہر کرنے یا کسی کو امتحان و آزمائش میں مبتلا کرنے یا لا حاصل بحث و مناظرہ کی خاطر بہت زیادہ علمی سوالات کرنا اور کسی بات کو بہت زیادہ گھما پھرا کر پوچھنا اور تیسرے یہ کہ اس ممانعت کے غلط خاص طور پر صحابہؓ جیسے جنہیں اس بات کی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ دینی احکام و مسائل میں آنحضرت ﷺ سے زیادہ سوالات نہ کیا کریں اور نہ ادھر ادھر کے معاملات میں آپ ﷺ سے پوچھ پچھ کیا کریں کیونکہ سوالات کی زیادتی و کثرت اور غیر ضروری پوچھ پچھ کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ آنحضرت ﷺ کی طبیعت کو ناگوار رہتی ہے بلکہ زیادہ پوچھنا احکام و مسائل میں شدت و سختی اور مزید پابندیوں کا سبب بھی بن سکتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے لَا تَسْأَلُوْهُ عَنْ شَیْءٍ۔

”اضاعۃ المال“ یعنی مال کو ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے مال اور اپنے روپے پیسے کو اسراف یعنی فضول خرچی میں بہا دینے یا اس کو ایسی جگہ خرچ کیا جائے جس کا حق تعالیٰ کی طاعت و خوشنودی سے کوئی تعلق نہ ہو جیسے کوئی شخص اپنا سارا مال اور روپیہ پیسہ یا اس کا کچھ حصہ کسی اور سرے شخص کو دے دے مگر اس کے وہ عزیز و اقارب اور محتفلین محروم رہیں جو نہ صرف اپنے تعلق کی وجہ سے بلکہ اپنے احتیاج و ضرورت کی بنا پر بھی اس کے مال اور روپیہ پیسہ پر اپنا حق رکھتے ہوں یا کوئی شخص اپنے مال و اسباب اور دولت کو پانی میں ڈال دے یا نذر آتش کر دے اور یا کسی ایسے فاسق کو دے جو اس کو گناہ و مصیبت کے کاموں میں خرچ کرے۔

اضاعۃ مال کے مذکورہ بالا مسئلہ کو زیادہ تفصیل کے ساتھ یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ اپنے مال و دولت اور روپیہ پیسہ کو جہاں خرچ کرنا حرام یا مکروہ ہے وہاں اپنے مال اور روپیہ پیسہ کو صرف کرنا بلاشبہ اسراف اور ضائع کرنا کہلانے کا یہ دونوں صورتیں یا کل واضح ہیں اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں! استنباد اس جگہ ہے جہاں خرچ کرنا بظاہر تو مباح معلوم ہوتا ہو لیکن اگر اچھی طرح غور فکر کیا جائے تو اس خرچ کے نتیجہ سے برائیاں اور ظاہری باطنی خرابیاں نکلیں مثلاً بلا ضرورت و دروازے کے علاقوں میں مکانات بنانا، مکانات میں بے ضرورت تعمیر و ترمیم کر کے ان کو وسیع و عریض بنانا ان کی نادر آرائش و زیبائش کی خاطر مال خرچ کرنا جہاں جس قدر خرچ کرنے کی ضرورت ہو اس سے زائد خرچ کرنا، محض فتن و طبیعت کے حظ اور مزہ و لذت حاصل کرنے کے لئے حد اعتدال سے زیادہ اور اچھے اچھے کھانے کھانا بڑائی جتانے اور اپنے کو برتر ثابت کرنے کی خاطر اعلیٰ پوشاک پہننا اور اپنی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لئے اونچے درجہ کی طرز معاشرت اختیار کرنا اور ان سب صورتوں میں فقراء و مساکین اور مفلس و قلاش لوگوں کی ضرورت و احتیاج سے صرف نظر کرنا اور ان کی خستہ حال و محتاجی کی قطعاً کوئی رعایت نہ کرنا جیسا کہ غاص و یادار اور فضول خرچ کرنے والوں کا شیوہ ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر اپنا مال اور روپیہ پیسہ خرچ کرنا اگرچہ شریعت کے ظاہری حکم کی روشنی میں حرام قرار نہ پائے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس طرح کے اخراجات قلب و طبیعت پر تنگی و سختی اور بے مروتی طاری ہونے کا سبب بنتے ہیں اس صورت حال سے سماج و معاشرہ میں غیر فطری عدم توازن و ناہمواری کی فضا بھی پیدا ہو جاتی ہے جس سے مختلف قسم کی برائیاں ظہور میں آتی ہیں۔

اسی طرح برتن ہائے مسنون ہتھیاروں اور استعمال میں آنے والے دوسری چیزوں کو سونے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء سے مزین کرنا، خرید و فروخت کے معاملات میں اس طرح لاپرواہی برتنے کہ نہ تو مال کے ذوق کا خوف ہو جیسے احوال دین کی مدت کو ضرورت سے زائد بڑھانے اور نہ اپنے روپے پیسے کی حفاظت کا خیال ہو جیسے ایسی تجارت یا معاملہ میں اپنا روپیہ لگانا جس میں نقصان کا شہین ہو یا کسی چیز کو خواہ مخواہ بلا ضرورت مگر اس قیمت پر خریدنا اس طرح کی چیزیں بھی اسراف یعنی فضول خرچی اور اپنے مال کو ضائع کرنے کے حکم میں داخل ہیں۔

دوسروں کے مال باپ کو برا کہہ کر اپنے مال باپ کو برا نہ کہلو آؤ

⑥ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكِبَائِرِ شَرُّ الزُّحْلِ وَالْبَذِيْهِ فَالْوَأْيَا زُحْلٌ وَاللَّهُ وَحْلٌ يَشْتَعِلُ الزُّحْلُ وَالْبَذِيْهِ قَالَ نَعَمْ يَنْسَبُ أَبَا الزُّحْلِ فَيَنْسَبُ أَنَا وَنَسَبُ أُمُّهُ فَيَنْسَبُ أُمُّهُ أَتَمُّنَ -

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اپنے مال باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہؓ نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ (ﷺ) کیا کوئی شخص اپنے مال باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں! کبھی بھارت تو حقیقت میں بھی کوئی جمل شخص اپنے مال باپ کو گالی دیتا ہے اور یہ تو اکثر ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مال باپ کو اگرچہ حقیقتہً خود گالی نہیں دیتے مگر ان کو گالی دوانے کا سبب ضرور بنتے ہیں اور وہ اس طرح کہ اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور اگر کوئی شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا اور ان کو برا کہنا تو گناہ کبیرہ ہے ہی لیکن جو شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے اور ان کو برا کہلوانے کا سبب بنے وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار دیا جائے گا کیونکہ اگر وہ اس شخص کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا تو وہ شخص بھی اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا لہذا جب وہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا باعث بنا تو گویا اس نے خود گالی دی اور ماں کو گالی دینا عنق و عنق والدین کی نافرمانی اور تمرد و سرکشی میں داخل ہے جو حرام ہے۔

گر مادر خویش دوست داری و شام مدہ بمادر من
نہ کورہ بالا حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ اگر کوئی شخص کسی فتن و معصیت کا سبب و ذریعہ بنے گا تو اس کا شمار بھی اس فتن و معصیت کے مرتکب کی حیثیت سے ہوگا اور درجہ گناہ کا بھی ہوگا۔

باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک و احسان کی اہمیت

⑦ وَعَنْ بِنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ تَقْوَى الْبِرِّ صَلَةَ الزَّوْجِلِ أَهْلٍ وَذَاهِبَهُ بَعْدَ أَنْ تُوَلِّيَ۔

(رد المسمل)

”اور حضرت بن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا سب سے اعلیٰ نیکیوں میں سے ایک اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے مرنے کے بعد یا اس کی غیر موجودگی میں اس کے دوستوں کے ساتھ احسان و سلوک کرے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا باپ مر گیا ہو یا سفر پر گیا ہو تو اس کے دوستوں کے ساتھ احسان و مروت کا معہد کرنا اور حسن سلوک کا برتاؤ کرنا گویا اپنے باپ کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنا اور اس کا یہ معاملہ چونکہ اپنے باپ کا، غیر موجودگی میں ہوگا اس لئے وہ بہترین اور اعلیٰ نیکی کرنے والا شمار ہوگا۔

حدیث شریف میں صرف باپ کے دوستوں کا ذکر کرنا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ماں کی بھی سہیلیوں کے ساتھ احسان و حسن سلوک بدرجہ اولیٰ ایک بہترین نیکی ہوگا۔

رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فرائی رزق اور درازی عمر کا ذریعہ ہے

⑧ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَيِّطَلَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ

وَجَمْعُهُ۔ (متن عیاد)

”اور حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت و فراخی اور اس کی موت میں تاخیر کی جائے یعنی اس کی عمرو از ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”آئو“ اصل میں پیروں کے اس نشان کو کہتے ہیں جو چلتے وقت زمین پر پڑتا ہے اور وہ نشان گویا زندگی کی علامت ہوتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کا نشان قدم زمین پر نہیں پڑا اس اعتبار سے عرب میں مدت عمر کو ”آثر“ کہا جانے لگا۔

حدیث کے اس جملہ اس کے رزق میں وسعت و فراخی اور اس کی موت میں تاخیر کی جانے کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی عقیدہ سے رزق کا تقاضا تقدیر سے ہے کہ جس شخص کے مقدر میں جس قدر رزق لکھ دیا گیا ہے اس کو اسی قدر ملے گا اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے اور نہ زیادتی اسی طرح موت کا وقت بھی متعین ہے کہ جس کی موت کا جو وقت کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے اس وقت سے نہ ایک لمحہ پہلے موت آسکتی ہے اور نہ ایک لمحہ بعد جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔

فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَعِدُّونَ۔

”مہر جب وہ معیاد ختم ہوگی یعنی عمر پوری ہو جائے گی اس وقت نہ ایک گھڑی پیچھے نہیں گئے اور نہ آگے بڑھیں گے۔“

لہذا اس واضح عقیدے کی روشنی میں حدیث کے مذکورہ بالا جملے کئے جتنی کیا ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رزق میں وسعت و فراخی اور درازی عمر سے مراد رزق میں برکت کا محسوس ہونا، شب و روز کا خوشی و مسرت اور اطمینان و سکون کے ساتھ گزرتا عمر کے بیشتر نیت کو طاعات و عبادات کی زیادہ سے زیادہ توفیق کا حاصل ہونا اور قلب کو نورانیت اور باطن کی صفائی و پاکیزگی کا نصیب ہونا ہے یا درازی عمر سے مراد دنیا جہان میں نام کو نیک بقا حاصل رہنا ہے اور یہ کہ درازی عمر سے اولاد صالح مراد ہے جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے حق میں دعا و مغفرت اور ایصالِ ثواب کرتی ہے اور اس کے نیک نام کو باقی رکھتی ہے اس لئے کہ کیا کہ بقائے اولاد مردہ کے لئے پیدا کس ثانی ہے یعنی صاحب اولاد شخص مرنے کے بعد بھی اس اولاد کی صورت میں ایک طرح سے اپنا وجود باقی رکھتا ہے۔

اور اگر زیادہ گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ رزق و عمر کے بارے میں مذکورہ بالا عقیدہ سے اور حدیث کے مفہوم کے درمیان کوئی ایسا تضاد نہیں ہے جس کو دور کرنے کے لئے دقیق تاویلات و اختیارات کی جائیں کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنے کو فراموشی رزق اور درازی عمر کا سبب قرار دیا ہے جیسا کہ اس نے ہر چیز کے لئے کوئی نہ کوئی سبب ضرور پیدا کیا ہے چنانچہ وہ جس کے رزق میں وسعت و فراخی اور عمر میں درازی کرنا چاہتا ہے اس کو رشتہ داروں کے تئیں اس کے حقوق کی توفیق بخش دیتا ہے اور یہ بات ایسی نہیں ہے جس کو قہر الہی میں ترسیم و تغیر کا نام دیا جائے زیادہ سے زیادہ اس بات کو خلق کی نسبت سے محسوس تعبیر کیا جاسکتا ہے جیسے لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی عمر ساٹھ سال کی ہے لیکن اگر یہ شخص اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کی عمر میں چالیس سال کا اضافہ ہو جائے۔

اس مسئلہ میں بحث کی خاطر طبعی اور تحقیقی طور پر بہت سی باتیں کہی جاسکتی ہیں لیکن اصل بات صرف یہ ہے کہ شرع اللہ تعالیٰ نے جو بیان کر دیا ہے اور جس طرح فرمایا ہے پس اسی پر ایمان اور اعتقاد رکھا جائے نہ کہ بحث و مباحثہ کے ذریعہ شکوک و شبہات پیدا کئے جائیں۔ چنانچہ سعادت کی نشانی میں ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں انحضرت ﷺ نے جتنا فرمایا ہے اسی کو اختیار کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور دور درازی بخوشی اور تحقیقی مشائیں میں لچک کر اپنے ذہن و فکر کو بوجھل نہ بنایا جائے۔

صلہ رحم کی اہمیت

④ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فُرِغَ مِنْهُ قَامَتِ الْمَلَائِكَةُ فَخَلَّتْ بِحُفُوزِ الْمَرْحُومِ فَقَالَتْ هَذَا عَقَابُ الْعَائِدِ بِلَكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ قَالَ أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ أَصِلَ مِنْ وَصْلِكَ وَأَقْطَعَ مِنْ قَطْعِكَ قَالَتْ بَلَى يَبْنَوتُ قَالَ فَذَلِكَ (متن علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ان کی پیدا کس سے پہلے ان صورتوں کے ساتھ اپنے علم الہی میں مقدر کر دیا جن پر وہ پیدا ہوں گی جب اس سے فارغ ہوا تو رحم یعنی رشتہ داروں کو پکارا ہوا اور پروردگار کی کمر تھام لی، پروردگار نے فرمایا کہہ کیا چاہتا ہے؟ رحم نے عرض کیا کہ یہ کاٹے جانے کے خوف سے تیری پنہ کے طلبگار کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے (یعنی کہ میں تیرے روبرو کھڑا ہوں اور تیرے دامن عزت و عظمت کی طرف دست سوس دراز کئے ہوں تجھ سے اس امر کی پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص مجھ کو کاٹ دے اور میرے دامن عزت و عظمت کی طرف دست سوال دراز کئے ہوں تجھ سے اس امر کی پناہ چاہتا ہوں۔ کہ کوئی شخص مجھ کو کاٹ دے اور میرے دامن کو جوڑنے کی بجائے اس کو تار تار کر دے) پروردگار نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جو شخص (رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعہ) تجھ کو قائم و برقرار رکھے اور اس کو میں بھی اپنے احسان و انعام اور اجر و بخشش کے ذریعہ قائم و برقرار رکھوں اور جو شخص رشتہ داری اور تعلق کے حقوق کی پامانی کے ذریعہ تجھ کو قطع

کردے میں بھی (اپنے احسان و انعام کا تعلق) اس سے منقطع کر لوں؟ رحم نے عرض کیا کہ پروردگار! بچک میں اس پر راضی ہو یا پروردگار نے فرمایا اچھا تو یہ وعدہ تیرے لئے ثابت و قرار ہے۔ "بخاری و مسلم"

تشریح: "جب اس سے فارغ ہوا" کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مخلوقات کو پیدا کر چکا! اگرچہ ظاہری طور پر ان دونوں جہلوں میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اس میں ایک لطیف کثرت یہ ہے کہ لغوی طور پر فراغت کا حقیقی مفہوم اپنے تحقق کے لئے پہلے اشتغال کا متقاضی ہوتا ہے یعنی فراغت کا مفہوم اس صورت پر صادق آتا ہے جب کسی کام میں مشغولیت رہی ہو اور اس کام کے علاوہ دیگر امور سے باز رہتی ہے اس لئے کہا جائے گا کہ "جب اس سے فارغ ہوا" میں فراغت اپنے اس حقیقی مفہوم میں استعمال نہیں ہوا ہے کیونکہ حق تعالیٰ اس سے پاک و منزہ ہے کہ اس کو ایک کام دوسرے کام سے باہر رکھے جیسا کہ ایک دعائے ماثورہ میں یوں آیا ہے سبحان من لا یشغله شأن عن شأن۔ "حقوق" واصل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ازار باندہ بنتے ہیں۔ اور چونکہ ازار کو باندہ بننے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دونوں کناروں کو لہ کر باندھا جاتا ہے اس اعتبار سے یہاں اس لفظ کا تشبیہ استعمال کرتے ہوئے بحقوی الرحمن فرمایا گیا یعنی وہ جگہ جہاں ازار کے دونوں کنارے باندھے جاتے ہیں، ویسے لفظ "حقوق" کا اطلاق خود ازار باندہ بننے کی جگہ اور کمر جیسی چیزوں سے پاک و منزہ ہے اس لئے یہ بات ملحوظ رہنی چاہئے کہ یہ جملہ اپنے حقیقی معنی پر محمول نہیں ہے بلکہ اہل عرب کے ایک مخصوص اور اپنے بیان کا منظر ہے اور یہاں جس بات کو بیان کرنا مقصود تھا ان کو انہی کے طرز کلام کی مثالی صورت میں واضح کیا گیا ہے چنانچہ اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کی پناہ میں آتا چاہتا یا اس کی مدد کا خواہاں ہوتا جو اس کو سخت اضطراب و پریشانی میں ڈالتے والی ہوتی اور وہ پناہ یا مدد چاہنے کی اپنی ضروریات کو زیادہ اہمیت اور تاکید کے ساتھ ظاہر کرتا چاہتا تو جس کی پناہ یا مدد پر دونوں ازار پر دونوں ہاتھ مارتا تاکہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور یہ پوچھنے پر مجبور ہو کہ تیرا مقصد کیا ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے چنانچہ رشتہ ناتانے کا اپنے کاٹے جانے سے امدد تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے مفہوم کو بطور استعارہ ذکر وہ عبارت کے ذریعہ بیان کیا گیا اور نہ لغوی طور پر یہاں نہ تو جھوکے حقیقی معنی مفہوم ہیں اور نہ اس کو پکڑنے کا وہی مفہوم ہے جو کسی انسان کو پکڑنے کا ہوتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسا اہل عرب کے ہاں جب کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یدہ منسوس طنان یعنی اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو اس سے مراد اس کی نہایت سخاوت و فیاضی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے خواہ وہ واقعہ ہاتھوں والا ہو یا ظنی طور پر سرے سے اس کے ہاتھ ہی نہ ہوں اور خواہ وہ ایسی ذات ہو جس کے لئے ہاتھوں کا وجود ہی محال ہو جیسے حق تعالیٰ کی ذات حاصل ہے کہ اس طرح کے طرز کلام اہل عرب میں محاورہ کے طور پر بہت مستعمل ہیں جن کے الفاظ اپنے حقیقی مفہوم کو ادا کرنے کے بجائے دوسرے مفہوم کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور چونکہ قرآن کریم کا نزول اور احادیث نبوی ﷺ کا صدور اہل عرب ہی کے طرز کلام پر اور اسلوب بیان کے مطابق ہوا ہے اس لئے قرآن و حدیث کے ایسے مقام کہ جہاں اس طرح کے جملے آتے ہیں اور جن پر تشابہات کا اطلاق ہوتا ہے ان کی تاویل و وضاحت کے لئے یہ بات ایک بڑی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے ویسے اس امر کو بھی ملحوظ رکھنا چاہئے کہ رحم یعنی رشتہ و ناتا کوئی ذات و جسم تو ہے نہیں کہ وہ اپنے چروں پر کھڑا ہو اور حق تعالیٰ سے پناہ کا طلبگار ہو، بلکہ حقیقت میں وہ ایک معنی ہے لہذا اس کے لئے کھڑے ہونے اور پناہ چاہنے کے الفاظ استعمال کرنا بطور تشبیہ و تمثیل ہی ہو سکتا ہے جس سے اس بات کو واضح کرنا مراد ہے کہ رحم گوید ایک ہستی یا ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو کھڑا ہو اور حق تعالیٰ کی عزت و عظمت اور اس کی کبریائی کا دامن پکڑ کر پناہ کا طلبگار ہو۔

اسی طرح کی بات نووی نے بھی بیان کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ رحم جس کو جوڑا جاتا ہے یا کاٹا جاتا ہے کوئی ذات یا جسم نہیں ہے بلکہ معانی میں سے ایک معنی ہے جو کسی ذات جسم کی طرح نہ کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ اس سے کلام و گفتگو کا صدور ہوتا ہے لہذا اس کے بارے میں مذکورہ ارشاد کی مراد دراصل رحم جسے ناتانے کی اہمیت کو ظاہر کرنا ناتانے کو جوڑنے والے کی فضیلت کو بیان کرنا اور ناتانے کی مذمت کرنا ہے کیونکہ ناتانے کو جوڑنا نا اہمیت و واجب ہے اور اس کو توڑنا گناہ کبیرہ ہے اگرچہ صلہ رحم کے درجات متعین کر دیئے گئے ہیں جن میں سے

بعض کو زیادہ اہمیت اور برتری حاصل ہے اور سب سے اونچی درجہ ترک مہاجرت یعنی میل ملاقات کو اختیار کرنا ہے کیونکہ صلہ رحم کا ایک ذریعہ کلام و ملاقات بھی ہے اگرچہ وہ محض سلام کی حد تک ہو۔

واضح رہے کہ صلہ رحم کے ان درجات کے درمیان تفاوت و اختلاف کی بنیاد مواقع و حالات اور ضرورت و قدرت کے مختلف ہونے پر ہے چنانچہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں رشتہ داری کے تعلق کی رعایت اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کی زیادہ اہمیت و ضرورت ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں اس کی اہمیت و ضرورت زیادہ نہیں رہتی علاوہ ازیں بعض مواقع پر رشتہ کا لحاظ اور نیک سلوک کرنے کی قدرت و استطاعت حاصل ہوتی ہے اور بعض مواقع پر قدرت و استطاعت کا فقدان ہوتا ہے اسی اعتبار سے صلہ رحم کا حکم بھی عائد ہوتا ہے کہ بعض صورتوں میں زیادہ اہم ہے اور بعض میں مستحب لہذا اگر کسی شخص نے تاتا جوڑنے کے حق کو جزوی طور پر ادا کیا اور اس کو پورے طور پر ادا نہیں کر سکا تو اس کو تاتا توڑنے والا نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر کسی شخص نے رشتہ داری کے حقوق میں سے کسی ایسے حق کو پورا کرنے میں کوتاہی کی جس کو پورا کرنے پر وہ قادر تھا نیز اس حق کو پورا کرنا اس کے لئے مناسب بھی تھا تو اس شخص کو تاتا جوڑنے والا کہا جائے گا۔

تاتا توڑنے والا اور رحمت خداوندی

(۱۰) وَعَنْهُ لَقَانٌ لَّانٍ رَّسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحْمَ شُحْنَةُ مِنَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اللّٰهُ مِنْ وَضَلِكُمْ وَضَلَّتْهُ وَهَنْ قَطْعُكَ لَقَطْعَتُهُ۔ (رداء النکاحی)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: رحم (کا لفظ) ارحمن (کے لفظ) سے نکلا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رحم یعنی رشتہ ناتانے سے) لہرایا کہ جو شخص تجھ کو جوڑے گا یعنی تیرے حق کو ملحوظ رکھے گا میں بھی اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دوں گا۔ جو شخص تجھ کو توڑے گا یعنی تیرے حق کا کٹاؤ نہیں کرے گا میں بھی اس کو توڑ دوں گا یعنی ایسے شخص کو اپنی رحمت سے محروم کروں گا۔“ (بخاری)

تشریح: لفظ ”رحم رحمن سے نکلا ہے“ کی وضاحت ایک دوسری حدیث میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے رحم یعنی ناتانے کو پیدا کیا اور اس کے نام کا لفظ یعنی رحم اپنے نام یعنی رحمن کے لفظ سے نکالا اور یہ احتمال بھی ہے کہ حدیث میں ان دونوں لفظ یعنی رحم اور رحمن کے معنی مراد ہوں اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ رحم کی قرابت یعنی ذوالاوصاف جیسے ماں باپ اور بہن بھائی وغیرہ کہ جس کے حق کا لحاظ کرنا واجب ہے رحمن (یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک شاخ ہے۔

اور بعض شارحین نے لغت کی کتابوں کے حوالہ سے لکھا کہ ”شُحْنَةُ“ اصل میں درخت کے ان ریشوں اور ٹہنیوں کو کہتے ہیں جو اپنی جڑ کے ساتھ بہت ہوں لہذا حدیث میں اس لفظ کے ذریعہ یہ بتانا مقصود ہے کہ رحم رحمن سے نکلا ہے یا یوں کہا جائے کہ رحم کا لفظ رحمت سے مشتق ہے کہ جس طرح درخت کے ریشے اپنی جڑوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح گویا رحم رحمن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔

اور بعض حضرات نے لفظ شُحْنَةُ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس لفظ کے ذریعہ اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ لفظ رحم میں جو حروف ہیں وہ حق تعالیٰ کے اسم رحمن میں بھی موجود ہیں۔ اور چونکہ رحم اور رحمن کی اصل مادۂ اشتقاق ایک ہی ہے یعنی رحمت اس لئے رحم اور رحمن کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ کسی درخت کی ٹہنیوں کو اس کی جڑ سے الگ نہیں کیا جاسکتا اس طور پر حدیث کے معنی یہ ہوتے کہ رحم یعنی تاتا اور اصل اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار میں سے ایک اثر ہے اور اس کے ساتھ مربوط ہے لہذا صلہ رحم کے حقوق یعنی تاتا اور اہل رحم کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ذمہ داری کو اپنے سے منقطع کرنے والا اپنے آپ کو رحمت خداوندی سے منقطع کرنے والا ہے اور ناتانے کو جوڑنے والا یعنی ناتانے داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اپنے کو جوڑنے والا ہے جیسا

کہ خود حدیث میں فرمایا گیا ہے۔

(۱۱) وَعَنْ غَائِثَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ مَعْلَقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ۔ (متن یہ)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا رحم یعنی مائتا عرش سے لٹکا ہوا ہے اور (بطریق دعا یا خبر دینے کے طور پر) کہتا ہے کہ جو شخص مجھ کو جوڑے گا اس کو اللہ تعالیٰ (اپنی رحمت کے ساتھ) جوڑے گا اور جو شخص مجھ کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو (اپنی رحمت سے) جدا کرے گا۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”عرش سے لٹکا ہوا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عرش رحمن کا یہ بجز ہے ہوئے اپنے توڑے جانے سے بارگاہ کبریا کی پناہ کا طبعگار ہے اور اس نے اپنے حق میں اللہ تعالیٰ سے جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق کو خبردار کر رہا ہے کہ اگر مجھ کو جوڑو گے یعنی ناتے داری کے میرے حقوق کو ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تجھیں اپنی رحمت کے ساتھ منسلک کریگا اور اگر تم مجھ کو توڑو گے یعنی میرے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تجھیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ یا تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ نہ کہتا ہے جو کچھ کہتا ہے وہ دعا کے طور پر ہے یعنی وہ عرش الہی کا یہ تھا ہے ہوئے دعا کر رہا ہے کہ الہی جو شخص مجھ کو جوڑے گا اس کو تو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑوے اور جو شخص مجھ کو منقطع کرے گا اس کو تو اپنی رحمت سے منقطع کر دے۔

قطع رحم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا

(۱۲) وَعَنْ خُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ۔ (متن یہ)

”اور حضرت خبیر ابن مطعمؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قطع رحم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: ”نوٹی“ نے ارشاد گرامی کی یہ مراد بیان کی ہے کہ جو شخص یہ جانتے کے باوجود کہ قطع رحم کرنا یعنی ناتے داری کا حق ادا نہ کرنا حرام ہے نہ صرف یہ کہ بغیر کسی سبب و مندر کے قطع رحم کرے اور بغیر کسی قبہ و وجہ کے قطع رحم کرنے کو حلال بھی جانتے تو وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا یہ مراد ہے کہ قطع رحم کرنے والا نجات یافتہ اور اولین لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

اقرباء کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا کامل ترین جذبہ

(۱۳) وَعَنْ بِنِ غَمْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْوَأَصِلُ بِالْمُفْكَاهِنِ وَلَا الْوَأَصِلُ الْوَأَصِلُ الْوَأَصِلُ إِذَا قَطَعْتَ رَجُلًا وَصَلَهُ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کامل صلہ رحم کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو بدلہ چکائے بلکہ کامل صلہ رحم کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کی قربت کو قطع کیا جائے تو وہ اس قربت کو قائم کرے۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اس قربت دار کے ساتھ بدلہ کے طور پر احسان اور نیک سلوک کرنا چاہے جس نے اس کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کیا ہے تو اس کو حقیقی معنی میں صلہ رحمی نہیں کہیں بلکہ احسان چکاتا کہیں گے ہاں اگر اس نے ایسے قربت دار کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کیا جس نے خود اس کی قربت کا کوئی لحاظ روا نہیں رکھا ہے اور کبھی اس کے ساتھ کوئی احسان اور نیک سلوک کیا تو اس کا احسان و نیک سلوک بے شک کامل صلہ رحم کہلانے کا اس سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کا کامل ترین جذبہ وہ ہے جس کی بنیاد بدلہ چکانے پر نہ ہو بلکہ محض حق شناسی اور حق کی ادائیگی کے احسان پر ہو خواہ خود اس کا حق کسی نے ادا کیا ہو یا ادا نہ کیا ہو چنانچہ معائنہ لکھا ہے کہ جوان مرد وہی شخص ہے جو اپنا حق کسی سے طلب نہ کرے اور خود دوسروں کا حق ادا کرے۔

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَقَرَّبُ إِلَى قَرَابَةِ أَصْلَابِهِمْ وَيَقْطَعُونَ وَأَخْبَسَ إِلَيْهِمْ وَيُسَيِّرُونَ إِلَيَّ وَأَخْلَمَ عَنْهُمْ وَيُخْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَيْنَ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تَسْقِطُهُمُ الْخَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ طَبَقٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَيَّ ذَالِكًا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ (ﷺ) میرے کچھ قرابت دار ایسے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ براہی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حلم و بردباری اور درگزر کا رویہ اختیار کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں (یعنی مجھے برا بھلا کہتے ہیں اور مجھ پر غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں) اس کی یہ باتیں سن کر حضور ﷺ نے فرمایا اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم نے بیان کیا ہے تو گویا تم ان کو گرم رکھ چکے ہو اور تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ہمیشہ درد و نصرت ہے جو ان کی انجام اور ان کے شر سے تہلہ کی حفاظت ہے جب تک کہ تم اسی صفت پر قائم ہو۔“ (مسلم)

تشریح: ”راکھ پھکانے“ سے مراد یہ ہے کہ تہلہ سے وہ قرابت دار جو نیک سلوک کے قدر دان نہیں ہیں اور تہلہ کی نیکی کا شکر یہ ادا نہیں کرتے اس لئے تم ان کو جو کچھ دیتے ہو وہ ان کے حق میں حرام مال کا حکم رکھتا ہے اور تہلہ کی دینی چیزیں ان کے پیٹ میں آگ کی طرح ہیں گویا آپ ﷺ نے ان سے قرابت داروں کے اس گناہ کو گرم رکھ کے ساتھ تشبیہ دی جو ان چیزوں کو کھانے کی وجہ سے ان کو لاحق ہوتا ہے۔

بعض حضرات نے یہ مراد بیان کی ہے کہ تم ان کے برتاؤ کے علی الرغم ان کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کر کے ان کو خود ان کے نفس کے سامنے ویسے در سوا کرتے ہو جیسا کہ کوئی شخص اگر گرم گرم رکھ منہ میں ڈالے اور اس کو پیٹ میں اتارے تو اس کا نفس اس کو لعنت ملامت کرتا ہے، بعض شارحین نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا احسان گویا ان کے حق میں گرم رکھ ہے جو ان کو جلاتا اور ہلاک کرتا ہے اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ تمہارا احسان ان کا منہ کالا کرتا ہے جیسا کہ گرم رکھ کسی کے چہرے کو جلا کر سیاہ کر دے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

والدین اور اقرباء کے ساتھ حسن سلوک و درازی عمر کا سبب ہے

(۱۵) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِدُّ الْفَقْرُ إِلَّا الدُّعَاءَ وَلَا يَزِيدُ لِي الْعُمْرُ إِلَّا الْبُؤْسُ وَإِنَّ الزُّجْلَ لَيُخْشِهُمُ الزُّوْفُ بِالذُّلِّ يَعْصِيهِ۔ (رواہ ابن ماجہ)

”حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا فقر الہی کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدلتی اور عمر کو بدلتی چیز نہیں ہے علاوہ والدین اور اقرباء داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور یاد رکھو انسان کو جس سبب سے روزی سے محروم کیا جاتا ہے وہ صرف گناہ ہے جس کا وہ مرتکب ہوتا ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: ”تقدیر“ سے مراد تقدیر مطلق ہے نہ کہ قبضے منبر جو اٹل اور ناقابل ترمیم و تبدیل ہوتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے دعا کو جس تقدیر کے بدل دینے کا سبب گردانا ہے وہ تقدیر مطلق ہے اور یہ بات بذات خود تقدیر الہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا ہے کہ اگر بندہ دعا کرے گا تو اس کی یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ چنانچہ عالم کے تمام اسباب و وسائل تقوا و قدر الہی کے باوجود جو حکم رکھتے ہیں جیسا کہ حصول شفا کے لئے علاج معالجہ اور دوائیں یا جنت و دوزخ میں جانے کے لئے بندوں کے اعمال وغیرہ وغیرہ۔

بعض حضرات نے یہ تاویل کی ہے کہ بندہ کا دعاوندہ پیر میں برابر مشغول رہنا، تقدیر کے فیصلہ کو قبول کرنا آسان بنا دیتا ہے اور قسمت کے لکھے پر اس کا دل مطمئن و راضی ہو جاتا ہے یعنی جب بندہ اپنی کسی مشکل میں پھنس کر یا کسی تکلیف سے دوچار ہو کر دے کرنے میں مشغول رہتا ہے اور پھر آخر کار دیکھتا ہے کہ اب کوئی دعا اور تدبیر کام نہیں کر سکی اور تقدیر کا لکھا اٹل ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہو کر رہے گا تو وہ قسمت کے آگے سر ڈال دیتا ہے اور اپنی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تقدیر کا وہ فیصلہ اس کے لئے آسان و سبک ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر سے بوجھ ہٹ جاتا ہے اس کے برخلاف اگر اس کی تقدیر کا فیصلہ اس کے سامنے یکایک آنے اور ہونے والی بات ناگہان اس پر نازل ہو جائے کہ نہ تو اس کو دعائیں مشغول ہونے کا موقع مل سکے اور نہ کسی تدبیر پر عمل کرنے کی مہلت مل سکے تو تقدیر کا وہی فیصلہ بڑا سخت اور مشکل ترین ہو جاتا ہے اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ یہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس ارشاد کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد کے ذریعہ دراصل دعا کی تاثیر کو اور دعا کی اہمیت و فضیلت کو بطور مبالغہ بیان فرمایا ہے اور مراد یہ ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، ہاں اگر کوئی چیز اس درجہ کی ہوتی کہ وہ تقدیر کو بدل دے تو وہ دعا ہوتی اس اعتبار سے کہا جائے گا کہ یہ ارشاد گرامی اس حدیث کے مثل ہے جس میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر برکت سے پرستگرتے جانے والی ہوتی تو وہ نظر نہ ہوتی۔

”درازی عمر“ سے مراد عمر میں خیر و برکت کا ہونا اور زندگی کا اچھے کاموں خلاق امور اور حق تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے راست پر گزرنا ہے جیسا پہلی فصل میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔

حدیث کے آخری جزء سے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ دنیا میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو اپنے فسق و فجور، خدائی احکام سے سرکشی و تمرد اور یہاں تک کہ اپنے کفر و شرک کے باوجود خدا کے نیک بندوں اور کامل مؤمنین کے مقابلہ پر زیادہ اچھا لگتے ہیں اور زیادہ رزق کے مالک ہیں تو پھر اس بات کے معنی کیا ہوں گے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کیا جاتا ہے چنانچہ اس کو دور کرنے کے لئے بعض حضرات نے یہ تاویل بیان کی ہے کہ حدیث میں رزق سے مراد آخرت کا رزق ہے یعنی ثواب اور اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہ و معصیت کا اثر کتاب اس رزق (آخرت کے اجر و ثواب) میں نقصان اور اس سے محرومی کا مطلب ان چیزوں سے محروم ہونا ہے جن کے بغیر مال و دولت کی فراوانی اور رزق کی وسعت کے باوجود انسان کو اندرونی طمانیت و خوشی اور قلبی و روحانی عظمت و بڑائی عطا نہیں ہوتی جیسے رضاء الہی کا حصول زندگی کا بے فکری اور سکون کے ساتھ گزرنا، قلب کا فراغ و اطمینان وقت کا یاد الہی اور اچھے کاموں میں صرف ہونا، رزق کا طیب و پاکیزہ ہونا اور روح و باطن کا ہر قسم کی کمزورت و غلبت سے پاک و صاف ہونا، یہ وہ اوصاف ہیں جو انسانی زندگی کو حیوۃ طیبہ کا درجہ عطا کرنے کی وجہ سے عطا ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّا زَكَّرْنَا لَهُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً۔

”جس نے نیک کام کیا مگر وہ ایمان رکھتا ہے تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔“

اس کے برخلاف اہل فسق و فجور، کہ جن کی زندگی شب و روز دنیا کی حرص و ہوس کی کمزورتوں اور گناہ و معصیت کی غلبت سے بھرے ہوتے ہیں ان کے وقت کا اکثر و بیشتر حصہ مال و دولت پیدا کرنے کی قب و مشقت کی نذر ہوتا ہے ان کا قلب بال و زر کے نقصان و بربادی کے خوف سے ہر لمحہ متکروں پریشان رہتا ہے اور مختلف قسم کے خطرات اور اندیشے ان کی زندگی کو سکون و طمانیت سے محروم کر دیتے ہیں مزید برآں خدا کی عبادت و طاعت کی نورانیت اور اس کی رحمت سے محرومی ان کو ایسے اندھیروں میں ڈال دیتی ہے کہ وہ بظاہر بڑے خوشحال اور اسباب راحت و آسائش کے مالک ہونے کے باوجود ایک سخت اور مشکل زندگی گزارتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَنْ أَعْرَضَ عَنْ دِينِي فَلَا يَلُوحِيَنَّ شَيْءٌ مِّنْكَ۔

”جس نے میرے دین سے منہ موڑا اس کے لئے زندگی تنگ کر دی جائیگی۔“

اس پر گناہ گار مومن کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ چاہے وہ ظاہری طور پر مال و دولت اور خشمت و تمول رکھتا ہو مگر روحانی و باطنی طور پر اس کی زندگی بھی کچھ کم سخت اور دشوار گزار نہیں ہوتی کم سے کم اتنا تو ہوتا ہی ہے کہ اگر اس کے اندر ایمان کی روشنی پوری طرح موجود ہے تو ارتکاب گناہ و معصیت کا خوف اس کے قلب پر بہر حال پھیل رہتا ہے اور اس گناہ کی بد انجامی اور آخرت میں مبتلائی کا کھٹکا قیثا اس کو وحشت زدہ رکھتا ہے اور خواہ اپنی دنیاوی زندگی میں کتنا ہی مطمئن نظر آئے مگر اس کو اپنے اندر اطمینان و سکون اور روحانی طہارت و (بے فکرگی عرونی اور ضمیر کی لعنت ملاست ہے وہ چار رہتا رہتا ہے حاصل یہ کہ رزق کا مطلب محض پیٹ بھرنے کے ساتھ انسان کے نفسی اطمینان و سکون، روحانی طہارت و بیاضت اور اوقات زندگی کے با مقصد و کار آمد گزرنے سے بھی اور یہ چیزیں صرف انکی بند گاہ خدا کو نصیب ہوتی ہیں جو صالح عقائد اور پاکیزہ اعمال و کردار کے حامل ہوتے ہیں۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ ارشاد گرامی کا تعلق صرف ان بعض مؤمنین سے ہے جو نفس کے فریب میں اگر گناہ و معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ اپنے گناہ گار بندوں پر حق تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان کو گناہ و معصیت کے داغ و جھوٹ سے پاک و صاف کر کے اس دنیا سے اٹھائے تو ان کو ضرور فاقہ میں مبتلا کر دیتا ہے اور ان کا وہ ضرور فاقہ گویا دنیا ہی میں ان کے گناہوں کا نگارہ ہو جاتا ہے یا ان کو کسی ایسی معصیت و پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے ان کو شبہہ حاصل ہو جاتی ہے اور وہ تو بظنی الہی کی بنا پر اپنے گناہوں سے صدق دلی کے ساتھ توبہ کر لیتے ہیں اس کا حاصل یہ نکلا کہ جس مومن نے گناہ و معصیت کا ارتکاب کیا اور حق تعالیٰ کی طرف سے لطف غفی اس کے شامل حال رہا تو وہ ضرور فاقہ یا کسی مرض و تکلیف کے ذریعہ اس گناہ سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے اور اگر خدا غفراست اس کو اس بات کا بھی حق نہیں سمجھا جاتا کہ حق تعالیٰ کا لطف و کرم، ضرور فاقہ یا کسی آفت و معصیت ہی کے ذریعہ اس کے گناہوں کو صودے تو پھر وہ اپنے حال پر آخر تک گناہوں میں گرفتار رہتا ہے اور اکی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے اور آخر کار اس کو آخرت میں سزا پہنچتی پڑے گی۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

والدین کی خدمت کرنے کی فضیلت

(۱۶) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا قُرْآنًا فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا خَادِمَةُ ابْنِ التُّغَيْمَانِ كَذَّابُكُمْ الْبُزْ كَذَّابُكُمْ الْبُزْ وَكَانَ ابْنُ النَّاسِ بِأَقْبِهِ رَوَاهُ فِي تَرْجَمَةِ الشُّعْبِ وَالنَّبِيَّهِمْ فِي شُعْبِ الْإِسْنَابِ وَفِي زَوَائِدِهِ قَالَ يَسْتَفْرِغُونَ فِي الْجَنَّةِ بَدَلُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے وہاں قرآن پڑھنے کی آواز سنیں میں نے (فرشتوں سے) پوچھا کہ یہ کون شخص ہے (جو قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے) تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ (صحابہؓ نے) بتائی تو گویا ان کے دس میں سے جانے کی خواہش پیدا ہوئی کہ حارثہؓ نے اپنے کس عمل کے سبب یہ فیصلہ حاصل کی کہ آنحضرت ﷺ نے جنت میں ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سننی چنانچہ آپ ﷺ نے حارثہؓ کی اس فیصلہ کا سبب ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ (ایک وہ فیصلہ و ثواب ہے جو والدین کے ساتھ نیکی کرنے پر حاصل ہوتا ہے لیکن وہ فیصلہ و ثواب ہے جو والدین کے ساتھ نیکی کرنے پر حاصل ہوتا ہے اور حارثہؓ ابن نعمان اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والا تھا اس روایت کو بخوبی نے شرح السنہ میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے اور بیہقیؒ کا ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے (میں جنت میں گیا کے بجائے) فرمایا کہ میں گیا تھا تو اسی حالت میں کہ دیکھتا ہوں کہ میں جنت میں ہوں۔“

خدا کی خوشنودی کے طلبگار ہو تو والدین کو خوش رکھو

(۱۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدِ وَسَخَطَ الرَّبُّ

قریب تر عز ہے (جیسے بھائی اور بہن) اور پھر اس کے ساتھ جو ان (بھائی بہن) کے بعد اوروں میں زیادہ قریبی عز ہے (جیسے چچا اور ماموں اور اسی ترتیب کے مطابق چچا اور ماموں کی اولاد وغیرہ) (ترمذی، ابوداؤد)

ناتے دباؤں کے ساتھ بھلائی کرنے کی اہمیت

① وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ إِسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَنِي وَحَنَ قَطَعَهَا بَنَتْنِي۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ بزرگ دہر تر ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں میں رحمن ہوں (یعنی صفت رحمت کے ساتھ متعطف ہوں) میں نے رحم یعنی رشتے نامے کو پیدا کیا ہے اور میں نے اس کے نام کا لفظ اپنے نام یعنی رحمن کے غلط سے نکالا ہے لہذا جو شخص رحم کو جوڑے گا یعنی رشتہ نامے کے حقوق ادا کرے گا تو میں بھی اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑوں گا اور جو شخص رحم کو توڑے گا یعنی رشتہ نامے کے حقوق ادا نہیں کرتے گا میں بھی اس کو اپنی رحمت خاص سے جدا کر دوں گا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”میں اللہ ہوں“ یعنی میں واجب الوجود ہوں کہ میری ذات پاک اپنے وجود اور اپنے حکم فیصلہ کے نفاذ میں کسی کی محتاج نہیں ہے یہ جملہ دراصل آگے ارشاد ہونے والے کلام کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لئے بطور تمہید ہے اور اس تمہید میں پہلے اسم خاص کا ذکر کیا اور پھر اپنی صفت رحمن کو ذکر کیا جس کا لفظی مادہ اشتقاق وہی ہے جو رحم کا ہے۔

ناتانہ توڑنے والے خدا کی رحمت سے محروم رہتے ہیں

① وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَيَّ قَوْمٍ لَئِنْ قَطَعُوا رَحِمَ۔ (رواہ ابویوسف فی شعب الایمان)

”اور حضرت عبداللہ ابن ابی اوفیؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوئی جس میں ناتانہ توڑنے والا ہو۔“ (یعنی)

تشریح: ”قوم“ سے مراد پوری قوم نہیں ہے بلکہ محض وہ لوگ مراد ہیں جو ناتانہ توڑنے والے کی مدد و حمایت کریں یا اس کو اپنے ناتانے داروں کے ساتھ بد سلوکی کے ذریعہ ناتانہ توڑنے سے منع نہ کریں۔

یہ بھی اٹھالی ہے کہ رحمت سے ہر ان رحمت مراد ہو یعنی جس قوم یا جس آبادی کے اندر ناتانہ توڑنے والا کوئی شخص ہوتا ہے تو ناتانہ توڑے جانے کی محنت سے اس قوم یا آبادی کو بارش سے محروم رکھا جاتا ہے۔

بغاوت اور قطع رحم وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں عذاب ہوتا ہے

② وَعَنْ أَبِي نَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ أَحْزَى أَنْ يُعْجَلَ اللَّهُ لِمَصَابِهِمُ الْعُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدْرُوْنَ فِي الْأَخْزَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطْعَةِ الرَّحِمِ۔ (رواہ ترمذی و ابوداؤد)

”اور حضرت ابونکرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کوئی گناہ اس بات کے زیادہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ارتکاب کرنے والے کو دنیا میں بھی اس کی سزا دے اور (مرکب) کو آخرت میں بھی دے کہ لے (اس سزا) کو اٹھائے ہاں وہ گناہ بیکار اس بات کے لائق ہیں ایک تو امام دقت کے خلاف بغاوت کرنا اور دوسرے ناتانہ توڑنا۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ اور قانونی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا اور ناتوازی یعنی اپنے اعزاء و اقرباء کے ساتھ بد سلوکی اور ان کے حقوق کی ادا نہی سے اعراض کرنا بڑا سخت گناہ اور نہایت سنگین بات ہے چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ ان دونوں گناہوں کے مرتکب کو محض آخرت ہی میں عذاب نہیں دیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے میں جلدی کرے گا پس طور کہ ان کو دنیا میں بھی اپنے ان گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی گویا ایسے لوگ نہ دنیا میں جہنم پاسکتے ہیں اور نہ آخرت میں یہیں بھی سزا پائیں گے خواہ اس کی صورت کچھ ہی ہو اور وہاں بھی عذاب میں مبتلا کئے جائیں گے کیونکہ یہ دونوں گناہ اس طرح کے ہیں ان کے اثرات صرف دینی زندگی کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ دنیا میں بھی برے نتائج مرتب کرتے ہیں چنانچہ حکومت کے خلاف بغاوت برپا کرنے سے سارے ملک کا نظم و نسق درہم برہم ہو جاتا ہے پوری قوم سخت افراغ و فراق اور مختلف مصائب و آلام میں مبتلا ہو جاتی ہے اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ قومی اور ملی توانائی ناگہانی انتشار و اضطراب کا شکار ہو جاتی ہے جس سے دشمن کو غالب آ جانے کا موقع ملتا ہے اسی طرح ناتوازی سے سے آپس میں نفرت و عداوت پیدا ہوتی ہے اور دلوں میں کدورت کو راہ مل جاتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اعزاء اور اقرباء جو باہم محبت و مواصلت کے ذریعہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کر ایک پر سکون اور راست بخشن ماحول پیدا کر سکتے ہیں اور آپس کے میل جوں کے سبب بڑی سے بڑی مصیبت اور سخت سے سخت حالات کو انگیز کرنے کی طاقت فراہم کر سکتے ہیں وہ باہمی لڑائی جھگڑے اور افتراق و انتشار کی وجہ سے سخت جسمانی و روحانی آفت زبانیوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں لہذا ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو دنیا میں زیادہ دھیل نہیں دی جاتی بلکہ خدا کی طرف سے ان کی سزا کا فیصلہ جلد صادر ہو جاتا ہے تاکہ وہ پیسے تو دنیا میں اپنے کئے کی سزا بھگت کر دوسروں کے لئے سامان عبرت بنیں اور پھر آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں۔

یہ بات واضح ہے کہ دنیا میں بھی سزا پانا اور آخرت میں بھی عذاب کا مستوجب ہونا محض ان دو گناہوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ اور گناہ بھی ایسی طرح کے ہوں مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں گناہ ان میں بدتر اور زیادہ ہیبت ناک ہیں۔

فائزین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے سے کون لوگ محروم رہیں گے

(۴۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَثَانٍ وَلَا عَاقٍ وَلَا مُذْمُومٌ خَفِيزٌ - (رواہ انس بن مالک والدارقطنی)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جنت میں نہ تو وہ شخص داخل ہوگا جو کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اس پر احسان رکھے نہ وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرے اور نہ وہ شخص جو شراب نوشی کرے اور بغیر توبہ کے مر جائے۔“ (سنائی، دارقطنی)

تشریح: ”مَثَانٍ“ اصل میں مٹن سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کسی کو کچھ دیا جائے یا اس کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے اور پھر اس پر اپنا احسان جتایا جائے یہ فصلت یعنی احسان کر کے اس کو جتنا تہاتیر بری بات ہے قرآن کریم میں ہے۔

لَا تَبْجُلُوا مَصَدَقَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى۔

”احسان رکھ کر اور اپنے اہل دے کو اپنی خیرات کو ضائع نہ کرو۔“

اور بعض حضرات نے لفظ ”مَثَانٍ“ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ من سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کاٹنا، لہذا امن کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ شخص جو ماں باپ کو کاٹے۔

”عاق“ سے مراد وہ شخص ہے جو ماں باپ اور دوسرے اقرباء کو کسی شرعی وجہ کے بغیر ایذا پہنچائے یا عاق کا اطلاق خاص طور سے اس شخص پر ہوتا ہے جو ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو ستائے۔

جنت میں داخل نہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ ایسے لوگ خدا کے ان نیک اور صالح بندوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہونگے جو

آخرت میں حساب کتاب کے دن فاجر، المرام اور نجات یافتہ قرار دیئے جائیں اور بلا کسی روک ٹوک کے شروع ہی میں جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے یا یہ مراد ہے کہ یہ لوگ عذاب کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہونگے یعنی پہلے ان کو اپنے گنہ کی سزا بھگتی ہوگی اس کے بعد جنت میں پہنچائے جائیں گے تاہم اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کے بغیر عذاب کے بھی جنت میں داخل کر دے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ:

وَيَغْفِرْ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔

”اور اس کے علاوہ بھی جس کو وہ چاہے گا بخش دے گا۔“

اقرباء کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی برکت

(۴۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّسُوا مِنْ أَسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ إِزْخَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّجِيمِ مَحْتَقَةٌ فِي الْأَهْلِ مِثْرَةً فِي الْعَمَلِ مِثْرَةً فِي الْآثَرِ۔ زَوَادُ الْبَيْزِمَانِيِّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ عَرَبِيٌّ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تم اپنے نسبوں میں اس قدر نیکو کہ جس کے ذریعہ تم اپنے ناسے داروں کے ساتھ حسن سلوک کو سکو کیونکہ تم تاداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اقرباء باہمی محبت و ممانعت کا سبب مال میں کثرت و برکت کا ذریعہ اور روزی عمر کا باعث بنتا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپ، دادا، ماؤں، واپسوں، نانہوں، ان کی اولاد اور دیگر اعضاء و اقرباء کی پیچون رکھو ان کے ناموں سے باخبر ہو اور ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرو تاکہ تم ذوی الارحام کو جان لو جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور یہ جاننا تمہارے لئے ضروری اور فائدہ مند ہے۔

خالہ ماں کا درجہ رکھتی ہے

(۴۴) وَعَنْ ابْنِ عُثْمَانَ زُجَلًا أَنَسَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ ذُلْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أَمٍّ قَالَ لَا قَالَ وَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبَرَّهَا (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ﷺ! مجھ سے ایک بڑا گناہ صادر ہو گیا ہے میری توبہ کے لئے کیا چیز ہے؟ یعنی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو اختیار کر کے میں خدا کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکوں اور اپنا وہ گناہ معاف کر سکوں! حضور ﷺ نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں! حضور ﷺ نے فرمایا تو کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہاں! حضور ﷺ نے فرمایا تم اس کے ساتھ نیک سلوک کرو یعنی اس کی خدمت و اطاعت کرو اور اس کی دیکھ بھال رکھو نیز اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق اس کی مالی امداد و اعانت کرتے رہو۔“ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ناسے داروں کے ساتھ حسن سلوک، گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ ہے اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو تاہم یہ بھی ہو سکتا کہ آنحضرت ﷺ کو وحی کے ذریعہ بتایا گیا ہو گا کہ حسن سلوک کا کبیرہ گناہ کے کفارہ کا سبب بننا اس شخص کے ساتھ مخصوص ہے لہذا حضور ﷺ نے اس سے فرمایا کہ تم اپنی خالہ سے حسن سلوک کرو، تمہارا وہ گناہ بخش دیا جائے گا اور یہ کہ اس شخص سے جو گناہ صادر ہوا تھا وہ کبیرہ نہیں تھا بلکہ حقیقت میں معصوم گناہ تھا البتہ اس شخص نے اپنے مضبوط جذبہ ایمانی اور احتیاط و تقویٰ کی بنا پر اس گناہ کو ایک بڑا گناہ سمجھا! اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خالہ، ماں کا درجہ رکھتی ہے۔

والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی صورتیں

(۲۶) وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَيْنَ نَحْنُ وَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدْجَاءٌ وَجُلٌّ مِنْ بَيْنِ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَتَّقِي مِنْ بَرِّ آبَائِي شَيْءٌ أَكْبَرُ هُنَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا قَالَ تَعْمُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْعَادُ عَقْلِهِمَا مِنْ بَعْدِ هِمَا وَجَلَّةِ الرَّجِيمِ الْبُحْنِ لَا تُؤْتَوِلُ إِلَّا يَهُمَا وَكَثْرُ مِمَّا صَلَّيْتَهُمَا - (رواه ابو داؤد وابن ماجہ)

”اور حضرت ابو اسید ساعدی کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا جو قبائل انصار میں سے ایک قبیلہ بنو سلمہ سے تعلق رکھتا تھا اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! امیر سے ماں باپ کے حسن سلوک کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے جس کو میں ان کی وفات کے بعد پورا کروں یعنی میں اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر چکا تھا وہ مر چکے ہیں تو کیا ان کی وفات کے بعد بھی ان کے حق میں حسن سلوک کرنے کی کوئی صورت ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا۔ ہاں ان کے حق میں دو کام کرنا (جس میں نماز جنازہ بھی شامل ہے) ان کے لئے استغفار کرنا ان کی موت کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا ان کے ان نئے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا محض ان (ماں باپ) کے سبب سے ہے (یعنی ماں باپ کے وہ عزیز و اقارب کہ جن کے ساتھ محض اس وجہ سے حسن سلوک کیا جاتا ہے تاکہ ماں باپ کی خوشنودی حاصل ہونہ کہ کسی اور غرض سے) اور ماں باپ کے دوستوں کی عزت و تعظیم کرنا یہ وہ صورتیں ہیں جن کو اختیار کر کے ماں باپ کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا سلسلہ جاری رکھا جاسکتا ہے۔“ (ابو داؤد و ابن ماجہ)

دایہ حلیمہ کے ساتھ آنحضرت ﷺ کا حسن سلوک

(۲۷) وَعَنْ أَبِي الطَّمِيلِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعْرِ أَنَّهُ إِذَا قُبِلَتْ الْمِرَاةُ حَتَّى دَنَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْطِطُ لَهَا رِدَاءَهُ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِيَ فَقَالُوا هِيَ أُمُّهُ النَّبِيِّ أَرْضَعَتْهُ - (رواه ابو داؤد)

”اور حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ جبرائیل میں نے دیکھا کہ رسول کریم ﷺ گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ اچانک ایک خاتون آئیں جب وہ نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچیں تو آپ ﷺ نے ان کے لئے اپنی چادر مبارک بچھادی اور وہ اس پر بیٹھ گئیں میں نے ان کے ساتھ آنحضرت ﷺ کا یہ حسن سلوک دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آنحضرت ﷺ کی وہ ماں ہیں جنہوں نے آنحضرت ﷺ کو دودھ پلایا تھا۔“ (ابو داؤد)

ترشح: حدیث میں جن محترم خاتون کا ذکر کیا گیا ہے وہ دایہ حلیمہ ہیں جن کو آنحضرت ﷺ کی رضائی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے آنحضرت ﷺ کو دایہ حلیمہ کے علاوہ ایک اور خاتون نے بھی ابتداء میں کچھ دنوں تک دودھ پلایا تھا جن کا نام ثویبہ ہے اور جو ابواسب کی باندی تھیں ان دونوں کے اسلام کے بارے میں علماء کرام اختلافی اقوال ہیں۔

کسی مصیبت کے وقت اپنے نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا مانگنا مستحب ہے

(۲۸) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتِمُّا فَلَنَّهُ تَقَرُّ بِمَا شَرُونِ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَمَالُوا إِلَى غَارٍ مِنَ الْخَبَلِ فَانْجَلَتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ شَخْرَةٌ مِنَ الْخَبَلِ فَاطْلَبَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا لِلَّهِ صَالِحَةٌ فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهَا تَقَرُّ بِهَا فَقَالُوا أَخَذَهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي زَيْدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِيَّ صَبِيئَةٍ صِغَارٍ أَرْغَى عَلَيْهِمْ فَأَذَرْتُ حَتَّى عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بِدَأْتُ يَوْمَئِذٍ اسْتَقْبَلْتُمَا قَبْلَ وَلَدِي وَاللَّهِ فَعَدَا نِيَّ بِي الشَّجَرُ فَمَا أَتَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلَبُ فَبِحَسْبِ مَا لَبَّيْتُ عِنْدَ زَوْسِهِمَا أَكْثَرَهُ أَنْ

أَوْفَظْهُمَا وَكَرِهَ أَنْ أَبْدِيَ بِالصَّبِيَّةِ قَبْلَهُمَا وَالصَّبِيَّةُ يَصْطَفِعُونَ عَنْهُ فَلَمَّ يَرَنَّ ذَلِكَ دَابِّنِ وَدَابِّهِمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَيْنَ فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَيْعَاءَ وَجِهَكَ فَافْرَجْ لَنَا فُرْجَةً تَنْزِي مِنْهَا السَّعَاءَ فَفَرَّجَ اللَّهُ لَهُمْ حَتَّى يَرَوْنَ السَّعَاءَ قَالَ الثَّانِي اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِي بَنَاتٌ عَمَّ أَحِبُّهُنَّ كَأَشَدِّ مَا تَحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَلَطَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَسَقَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارٍ فَلَقِيْتُهَا بِهَا فَلَمَّا فَعَلْتُ بَيْنَ رَجُلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنِّي اللَّهُ لَا تَفْضَحْ أَعْمَاتِي فَقُبْتُ عَنْهَا اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَيْنَ فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَيْعَاءَ وَجِهَكَ فَافْرَجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الْأَخِيرُ اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَحْمَرَ بِهَرَقِي أَرْزُقَ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِينِي حَقِّي فَعَزَّضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَزَكَّاهُ وَرَجِبَ عَنْهُ فَلَمَّ أَوَّلُ أَرْزُقُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَزَاعِيَةً فَجَاءَ بَنِي فَقَالَ إِنِّي اللَّهُ وَلَا تَطْلُبْنِي وَأَعْطِينِي حَقِّي فَقُلْتُ أَهْبِ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَزَاعِيَتِهَا فَقَالَ إِنِّي اللَّهُ وَلَا تَهْزَأْنِي فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَهْزَأُكَ فَعَدَّ ذَلِكَ الْبَقَرُ وَزَاعِيَتِهَا فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَيْنَ فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَيْعَاءَ وَجِهَكَ فَافْرَجْ لَنَا مَا بَقِيَ فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ - (سُورَةُ النِّسَاءِ)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کسی قوم کا یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ تین آدمی ایک ساتھ کہیں جیسے جا رہے تھے کہ (راستہ میں سخت بارش نے ان کو زیادہ (اس بارش سے بچنے کے لئے) یہاں کے ایک غار میں گھس گئے استے میں پہاڑ سے ایک بڑا پتھر گر کر اس غار کے منہ پر آچرا اور ان تینوں پر بارہا پٹنے کا رستہ بند کر دیا وہ تینوں (اس صورت حال سے سخت پریشان ہوئے اور اس غار میں سے نکلنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تو آپس میں کہنے لگے کہ اب ہم اپنے ان اعمال پر نظر دلایو جو تم نے (کسی دنیاوی فائدہ کی تمنا اور جذبہ نام و نمود کے بغیر) محض اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے کئے ہوں اور ان اعمال کے وسیلہ سے خدا سے دعا مانگو شاید اللہ تعالیٰ ہماری نجات کے راستہ کو کھول دے چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ! تو خوب جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میرے کئی چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا تاکہ (ان کے دودھ کے ذریعہ) ان سب (ماں باپ اور بچوں کے پیٹ بھرنے) کا انتظام کر سکوں، چنانچہ جب میں شام کو اپنے گھروالوں کے پاس لوٹا اور بکریوں کا دودھ لٹکا تو اپنے ماں باپ سے ابتدا کرتا اور ان کو اپنی اولاد سے پہلے دودھ پلا کر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ (چراگھ کے پورخت مجھ کو دور لے گئے تھی میں بکریوں کو چرا تاچرا تاہم دور نکل گیا یہاں تک کہ شام ہوگئی اور میں گھروالوں نہ آسکا اور (جب رات گئے گھر پہنچا تو اپنے ماں باپ کو سوتے ہوئے پایا پھر میں نے اپنے معمول کے مطابق دودھ دیا اور دودھ سے بھرا ہوا برتن لے کر ماں باپ کے پاس پہنچا اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا کیوں کہ میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کو جگاؤں اور نہ ہی بے گوارا ہوا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں جب کہ وہ بچے میرے سپرد تھے جیڑوں کے پاس چڑے ہوئے مارے بھوک کے رو بہک رہے تھے میں اور وہ سب اپنے محل پر قائم رہے یہاں تک کہ صبح ہوگئی (یعنی پوری رات اسی حالت میں میں دودھ کا برتن لئے ماں باپ کے سرہانے کھڑا اور دونوں چڑے سوتے رہے اور میرے بچے بھوک کے پیٹاب ہو کر روتے اور چیخے چلاتے رہے میں اے خدا! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے بے کام محض تیری رضا اور خوشنودی کی طلب میں کیا ہے تو (میں اپنے اس عمل کا واسطہ دیتے ہوئے) تجھ سے (تھا کر تا ہوں) کہ تو ہمارے لئے اس پتھر کو اتنا کھول دے کہ اس کٹاؤں کے ذریعہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس پتھر کو اتنا سرکایا کہ ان کو آسمان نظر آنے لگا دوسرے شخص نے اس طرح کہا کہ اے اللہ میرے بچہ کی ایک بیٹی تھی میں اس کو انعام زیادہ چاہتا تھا جتنا زیادہ کوئی مرد کسی عورت کو چاہ سکتا ہے جب میں نے اس سے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دینے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے یہ کہہ کر میری خواہش کو ماننے سے انکار کر دیا کہ جب تک میں ۱۰۰ بار اس کو پیش نہیں کر دو تا میری جنسی خواہش پوری نہیں ہوگی پھر میں نے محنت مشقت کر کے سو معین بنا کر فرستے تھے اور ان کو بتا دی کہ اس کے پاس پہنچے (وہ اپنی شرط پوری ہو جانے پر میری خواہش کے لئے راضی ہوگئی) جب میں جنسی فعل کے لئے اس کی بددعویں مانگوں کے درمیان بیٹھا تو وہ کہنے لگی کہ بدو خدا! اللہ سے ڈر اور میری حیرانت کو توڑنے سے باز رہ (یعنی اس نے مجھے خدا کا خوف دلالتے ہوئے) اتھکی کہ میری آبرو کو نہ لو تو اور حرام

طور پر ازالہ بکارت کر کے میرے پردہ ناموس کو جو کسی کی فحاشیت ہے یوں تار تار نہ کر دیا میں یہ بیٹھے ہی خوف خدا سے کانپنے لگا اور اپنے نفس کی گمراہی پر شرمسار ہو کر اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا میں اسے خدا! اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ فعل (یعنی قاپو حاصل ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ کر ہٹ جانا اور اپنے نفس کو بخل دینا) محض تیری رضا اور خوشنودی کی طلب میں تھا تو میں (اپنے اس عمل کے واسطے سے) تجھ سے انتہا کرتا ہوں کہ تو اس پتھر کو بنا کر ہمارے لئے راستہ کھول دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے (اس شخص کی بھی دعا قبول فرمائی) اور اس پتھر کو چھوڑا سا اور مردار یا پھر تیسرے شخص نے اس طرح کہا شروع کیا۔ اے اللہ! اس نے ایک مزدور کو ایک فرق چاول کے عوضی مزدوری پر لگا لیا جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو مطالبہ کیا لاؤ میری اجرت دو میں نے اس کی اجرت اس کو پیش کر دی مگر وہ بے نیازی کے ساتھ اس کو چھوڑ کر چلا گیا پھر میں نے ان چاولوں کو اپنی زراعت میں لگا دیا اور کاشت کر رہا۔ یہاں تک کہ انکی چاولوں کے ذریعہ میں نے (خاصی پونجی بنائی اور اس کے ساتھ میں) بیل اور ان بیلوں کے چھوڑا ہے جسے کھاتے پھرتے ایک بڑے عرصہ کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا خدا سے ڈرو مجھ پر ظلم نہ کرو اور میرا حق (جو میں نے تمہارے پاس چھوڑ دیا تھا) مجھ کو واپس کر دو میں نے کہا کہ (چنگ تمہارا حق مجھ پر واجب ہے) ان بیلوں اور ان کے چرواہوں کے پاس جانو (اور ان کو اپنے قبضہ میں کر لو وہ سب تمہارا ہی حق ہے) اس نے (میری بات سن کر بڑی حیرت سے میری طرف دیکھا اور) کہا کہ خدا سے ڈرو اور میرے ساتھ غرضول نہ کرو! میں نے کہا کہ (میری بات کو جھوٹ نہ سمجھو) میں تم سے غنائی نہیں کر رہا ہوں جانکر ان بیلوں اور ان کے چرواہوں کو سننے کو اس کے بعد اس نے ان سب کو اپنے قبضہ میں کیا اور لے کر چلا گیا۔ پس اسے خدا! اگر تو جانتا ہے کہ میرا وہ عمل محض تیری رضا اور خوشنودی کی طلب میں تھا تو میں (اپنے اس عمل کا واسطہ دے کر تجھ سے انتہا کرتا ہوں کہ) تو یہ پتھر جتنا بانی رہ گیا ہے اس کو بھی سر کاڑے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے (اس شخص کی دعا بھی قبول فرمائی اور افکار کے منہ کا بانی حصہ بھی کھول دیا۔) (بخاری و مسلم)

تفسیر: ”جب کہ وہ سچے میرے پیروں کے پاس بڑے ہوئے.....“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ جس قوم کے اطراف سے متعلق ہے اس کی شریعت میں ماں باپ کا حق اولاد کے نقد و حق پر مقدم تھا جیسا کہ اس شخص نے ماں باپ کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلانا گوارا نہیں کیا حالانکہ بھوک کی شدت سے رات بھر دوڑتے چہرے رہے لیکن بعض حضرات کے قول کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے اپنے بچوں کو بہتر و سدر حق تو دودھ پلایا دیا تھا مگر وہ اپنی مقدار پر مطمئن نہیں ہوئے تھے اور مزید دودھ پینے کے لئے رو چلا رہے تھے۔

”لوقی“ مدینہ میں رائج ایک بیانہ کا نام تھا اس میں سولہ رطل یعنی تقریباً آٹھ میر غلہ آتا تھا یہ بیانہ عام طور پر غلہ و فیروہ کے لین دین میں ماں باپ تول کے کام آتا تھا۔

”بیلوں کے چرواہے“ سے مراد وہ غلام ہیں جو کھیتی باڑی کے کام، چوپایوں کے دیکھ بھال اور ان کو چرانے پر مامور ہوتے تھے حدیث میں ان چاولوں کی کاشت سے حاصل ہونے والے مال کے طور پر صرف بیلوں اور چرواہوں کا ذکر اکثر و اغلب کے اعتبار سے ہے کہ اس شخص نے ان چاولوں کو اپنی زراعت میں لگا کر بہت کچھ حاصل کیا یہاں تک کہ میرے پاس بہت زیادہ مال و اسباب جمع ہو گیا جیسے بیل اونٹ، گوسفند اور غلام و فیروہ۔

اس حدیث سے مختلف مسائل اخذ کئے جاتے ہیں چنانچہ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کسی سخت آفت و مصیبت کے وقت اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا مستحب ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ان تینوں کی دعا قبول فرماتا اور آنحضرت ﷺ کا اس واقعہ کو مدح و تعریف اور ذکر فضیلت کے طور پر صحابہ کے سامنے بیان کرنا اس امر کی دلیل ہے اور اگر یہ مستحب نہ بھی ہو تو اس کے جائز ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کو اپنے مال بچوں پر ترجیح دینا ان کو کسی تکلیف و مشقت میں

بتلا کرنے سے اجتناب اور ہر صورت ان کے آرام و سکون کو مد نظر رکھنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔

تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص سو رہا ہو اور خاص طور پر وہ شخص جو قابل احترام و لائق تعظیم ہو تو اس کو نیند سے اٹھانا مکروہ ہے علاوہ اس صورت کے جب کہ اس نے نماز نہ پڑھی ہو اور فرض نماز کا وقت ختم ہو رہا ہو۔

چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ نیکو کی راحت کتنا کھانے سے زیادہ لذت آمیز ہے کہ نیکو کا مزہ بھوک کی حالت میں بھی غالب رہتا ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ محبت و پیار سائی اور انسانی نفس کو حرام امور سے باز رکھن خصوصاً اس صورت میں جبکہ کسی طرح کی کوئی رکاوٹ بھی سامنے نہ ہو بڑی فضیلت کی بات ہے اور انسانی کردار کی چنگی و عقلمت کی دلیل ہے چنانچہ نفس کی خواہش اور خاص طور جنسی خواہش کے جو دوسری تمام خواہشات کے مقابلہ میں کہیں زیادہ غالب اور سرکش ہوتی ہے انسان کو سخت ترین حالات سے دوچار کر دیتی ہے۔ کہ اگر کوئی شخص اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے تو عقل اور حرام و حلال کے درمیان تیز کرکے کی صلاحیت تک ختم ہو جاتی ہے لہذا جنسی خواہش کے اس قدر شدید غلبہ کی صورت میں جب کہ اس خواہش کی بھیجیل کے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو کسی مرد کا عین موقع پر نفس کو کچل ڈالنا اور حرام کاری سے باز رہنا ایک مثالی عقلمت کے کردار کا مظہر ہے۔

چشمی بات یہ معلوم ہوئی کہ غیر کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرتا جا کر ہوتا ہے بشرطیکہ بعد اس کی اجازت حاصل ہو جائے جیسا کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کا مسلک ہے کہ فضولی کا تصرف جائز ہو جاتا ہے اور یہ جو مالک کی اجازت پر موقوف رہتا ہے کہ اگر مالک اجازت دیتے ہیں تو وہ تصرف نافذ العمل قرار پاتا ہے۔

ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ نیک عہد و اقرار، اور انکی امانت اور خوش معاملگی نہ صرف بہتر چیز ہے بلکہ انسان کو قرب خداوندی سے ہمکنار کرنے اور آفات و مصائب سے نجات دلانے کا باعث ہے۔

آنکھوں بات یہ معلوم ہوئی کہ بندہ کا کسی آفت و بلا میں گرفتار ہو جانے پر دعا کرنا بہتر ہے کیونکہ وہ دعا قبول ہوتی ہے اور بندہ کو اس آفت و بلا سے نجات دلانے کا سبب بنتی ہے۔

اور نوبی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نیک صالح بندوں کے ذریعہ ایسی چیزوں کا ظاہر ہونا جو عام انسانی عادت کے خلاف ہوں اور جن کو کرامات کہا جاتا ہے برحق ہے اور کرامت کی پہچانی میں کوئی شبہ نہیں کرنا چاہئے جیسا کہ اہلسنت والجماعت کا مسلک ہے۔

جنت ماں کے قدموں میں ہے

(٢٩) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُو وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أَمٍّ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَاتْرُكِيهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِيهِ شَكٌّ فِي سَمْعِ جَاهِمَةَ (صحيح، لم يثبت)

”اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت جابرؓ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! میں جہاں میں جاتا چاہتا ہوں اور اس وقت اسی سلسلے میں آپ ﷺ سے مشورہ کرنے حاضر ہوا ہوں حضور نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں! حضور ﷺ نے فرمایا پھر تم انہی کی خدمت کو ضروری سمجھو کیونکہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔“ (صحیح نسائی ج ۱ ص ۱۸۱)

تشریح: ”جنت ماں کے قدموں میں ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاد میں جانے کے بجائے ماں کے قدموں میں پڑے رہ کر اس کی اطاعت و خدمت کرنا زیادہ ضروری سمجھو کیونکہ ماں کی اطاعت و خدمت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے گویا اہل جملہ کے ذریعہ بطور کنایہ اس کو واضح و انکساری اور عاجزی و خاکساری کی نوبت ان کرنا مقصود ہے جس کا حکم اولاد کو دیا گیا ہے چنانچہ اہل شادربانی ہے۔

وَحَفِظَ لَهَا جَنَاحَ الْمَلِكِ مِنَ الزَّوْحَمَةِ

”اور ان (والدین) کے سامنے شفقت سے عاجزی کے ساتھ جگے رہو۔“

باپ کی خواہش کا احترام کرو

(۳۰) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ نَجْعِي امْرَأَةً أَجْنَبًا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِي طَلِّقْهَا فَإِنِّي عَمْرُؤُ سَوَّلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا كَرِهْتُ لَكَ فَقَالَ لِي زَوْسُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِّقْهَا۔ (رواہ السنن فی دواہد اور)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا لیکن میرے والد محترم حضرت عمرؓ اس کو پسند کرتے تھے چنانچہ انہوں نے ایک دن مجھ سے کہا کہ تم اس عورت کو طلاق دیدو، میں نے انکار کر دیا پھر جب وہ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور ﷺ سے اس بات کا ذکر کیا تو حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ اس عورت کو طلاق دے دو۔“ (ترمذی تاپو داؤد)

تشریح: آنحضرت ﷺ کا ابن عمرؓ سے یہ فرمانا کہ اس عورت کو طلاق دیدو یا تو استحباب کے طور پر تھا یا اگر اس عورت کو طلاق دلوانے کا کوئی اور شرعی سبب بھی پایا جاتا تھا کہ اس بناء پر ابن عمرؓ کا اس صورت سے علیحدگی اختیار کرنا ہی ضروری ہو گیا تھا تو پھر کہا جائے گا کہ آنحضرت ﷺ کا مذکورہ ارشاد وجوب کے طور پر ہے۔

والدین کی اہمیت

(۳۱) وَعَنِ ابْنِ أُمَامَةَ أَنَّ زُجَلًا قَالَ يَا زَوْسُو اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَازَلَا۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابوامامہؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لئے جنت بھی اور..... دوزخ بھی۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: اس ارشاد کے ذریعہ بڑے بیخ انداز میں ماں باپ کی اہمیت اور ان کی عظمت شان کو ظاہر فرمایا گیا ہے کہ وہ تمہارے لئے جنت کی راہ بھی آسان کر سکتے ہیں اور جہنم دوزخ کا مستوجب بھی بنا سکتے ہیں چنانچہ فرمایا گیا کہ اولاد پر ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان کی رضامندی اور خوشنودی کو ہر صورت ملحوظ رکھا جائے جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور ان کی نافرمانی سے اجتناب کیا جائے جو دوزخ میں جانے کا باعث۔ حاصل یہ کہ اگر اطاعت و خدمت کے ذریعہ ماں باپ کو راضی و خوش رکھو گے تو جنت میں جاؤ گے اور اگر نافرمانی و لاپرواہی کے ذریعہ ماں باپ کو ناخوش و ناراض رکھو گے تو دوزخ میں ڈالے جاؤ گے۔

ماں باپ کے حق میں استغفار و ایصالِ ثواب کے ذریعہ ان کی ناراضگی کے وبال کو مٹا جاسکتا ہے

(۳۲) وَعَنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ زَوْسُو اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوتُ وَالْإِذَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنَّ لَهُمَا لِعَاقِبًا فَلَا يَزَالُ يَذْعُو لَهَا وَيَسْتَعْفُو لَهَا حَتَّى يَكْتَسِبَ اللَّهُ بَارًا۔

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کسی ایسے بندے کے ماں باپ مر جائے ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک مرتا ہے جو ان کی نافرمانی کیا کرتا تھا اور پھر ان کی موت کے بعد وہ ان کے لئے برابرو دعا و استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکو کار لکھ دیتا ہے۔“

تشریح: حدیث کا حاصل یہ ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد اولاد کا ان کے حق میں برابر دعا و استغفار اور ایصالِ ثواب کرتے رہنا

اس درجہ سود مند ہے کہ اگر وہ والدین اس اولاد سے ناراضگی و ناخوشی کی حالت میں بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی ناراضگی و ناخوشی کو ختم کر دے گا اور اس اولاد کا نام ان لوگوں میں شمار کرے گا جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اور ان کی رضا و خوشنودی کے جو بارہتے ہیں۔

والدین کی اطاعت اور تافرانی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طاعت و معصیت ہے

(۳۳) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مُطِيعًا لِلَّهِ فِيهِ وَالْذِّئْبُ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَلَوْاحِدًا وَمَنْ أَصْبَحَ عَاهِدًا لِلَّهِ فِيهِ وَالْذِّئْبُ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَلَوْاحِدًا قَالَ زَيْدٌ وَإِنْ ظَلَمْنَا قَالَ وَإِنْ ظَلَمْنَا وَإِنْ ظَلَمْنَا وَإِنْ ظَلَمْنَا۔

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والا ہے یعنی اس نے ماں باپ کے حقوق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی ہے تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اگر اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو کہ جس کی اس نے اطاعت و فرمانبرداری کی ہے تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تافرانی کرنے والا ہے (یعنی اس نے ماں باپ کے حقوق کی ناراضگی میں کوتاہی و قصیر کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تافرانی کی ہے) تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لئے دوزخ کے دو دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہو کہ جس کی اس نے تافرانی کی ہے تو ایک دروازہ کھولا جاتا ہے۔ یہ ارشاد سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں! اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں۔“

تشریح: حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اور ان کی تافرانی کرنا سے اشتباہ کرنا چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لئے ان کی اطاعت و فرمانبرداری یا ان کی تافرانی اور حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری یا اس کی تافرانی کرتا ہے۔

”اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں۔“ حضور ﷺ کا اس جملہ کو سنیں بار فرمایاں ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی اہمیت کو ظاہر کرنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی تاکید کو زیادہ سے زیادہ شدت کے ساتھ بیان کرنے کی بنا پر صافاً مہر واضح رہے کہ ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہو نہ کہ دینی امور سے کیونکہ ماں باپ کی ایسی اطاعت و فرمانبرداری جائز نہیں ہے جس سے دین کی مخالفت اور شرعی احکام و مسائل کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔

ماں باپ کو محبت و احترام کی نظر سے دیکھنے کی فضیلت

(۳۴) وَعَنْهُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَايَنَ وَلَدَيْنَا يَنْظُرُ إِلَى وَالِدَيْهِ نَظْرَةً رَحْمَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَسَنَةً مَبْرُورَةً فَلَا نَوَافِلَ وَإِنْ نَظَرُوا كُلَّ يَوْمٍ جَانَّةً مَرَّةً قَالَ نَقِمَ اللَّهُ أَكْثَرُ وَأَعْلَى۔

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا جو بھی لڑکا اپنے باپ یا ماں کو محبت و احترام کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر کے بدلے ایک حَسَنَہ قلمی جگ کا ثواب لکھتا ہے، صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگرچہ وہ دن بھر میں سو مرتبہ دیکھے حضور ﷺ نے فرمایا ہاں! اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور بہت پاکیزہ ہے۔ یعنی تمہارے ثمن میں جو یہ بات ہے کہ ہر نظر کے بدلے ایک حَسَنَہ قلمی جگ کا ثواب لکھ کر لکھا جاسکتا ہے تو یہ اجر و انعام اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی وسعت رحمت کی نسبت سے کچھ بھی بعد نہ ہے وہ اگر چاہے تو اس سے بھی بڑا اجر عطا کر سکتا ہے۔“

والدین کی نافرمانی کرنے والے کے بارے میں وعید

﴿۳۸﴾ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ الذَّنُوبِ يَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَّا عَقْرُ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يَنْعَجِلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْخَبَرَةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ۔

”اور حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا شرک کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جس قدر چاہتا ہے بخش دیتا ہے مگر نافرمانی کے گناہ کو نہیں بخشا بلکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو موت سے پہلے اس کی زندگی میں جلد ہی سزا دے دیتا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اسے اپنے اس گناہ کی سزا اپنی موت سے پہلے ہی دنیا میں بھگتنی پڑتی ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس دنیا کی زندگی کا تعلق ماں باپ سے ہو سکتی جو والدین اپنی اولاد کی طرف سے نافرمانی کا دکھ سہتے ہیں وہ اپنی زندگی ہی میں اس اولاد کو اپنے گناہ کی نافرمانی کی سزا بھگتنے دیکھ لیتے ہیں تاہم دونوں ہی صورتوں میں آخرت کا عذاب بدستور رہتا ہے کہ نافرمان اولاد محض اسی دنیا میں سزا نہیں پائے گی بلکہ آخرت میں بھی عذاب کی مستوجب ہوگی۔

اس حدیث کے سلسلہ میں ایک احتمال اور بھی ہے وہ یہ کہ والدین کے حقوق کے مذکورہ بالا حکم میں تمام حقوق العباد شامل ہوں یعنی جس طرح ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرنے والی اولاد اس گناہ کی سزا دنیا میں پاتی ہے اسی طرح ہر وہ شخص بھی اسی دنیا میں سزایاب ہوتا ہے جو بندوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے چنانچہ حکومت وقت کے خلاف بلا کسی شرعی دقت کوئی وجہ کے بغاوت کرنے والے اور ناحق ظلم کرنے والے کے بارے میں مذکورہ بالا طرح کی محفل وعید سے انکی ثابت ہوتا ہے حاصل یہ کہ مذکورہ بالا ارشاد گرامی کے ذریعہ والدین کے حقوق کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے اور ان کی نافرمانی کرنے کے گناہ کی شدت و عظمیٰ کو بڑے سخت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

بڑا بھائی باپ کی مانند ہے

﴿۳۹﴾ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَكْبُرَ الْأَخُوَّةُ عَلَى صَبِيهِمْ تَحْقُقُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ۔ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَخَادِيثَ الْخَمْسَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت سعید بن العاصؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کا وہی حق ہے جو بیٹے پر اس کے باپ کا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹوں روایتیں نبیؐ نے شعب الایمان میں نقل کی ہیں۔“

بَابُ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْخَلْقِ

مخلوق خداوندی پر شفقت و رحمت کا بیان

الفصل الأول

جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی

﴿۱﴾ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ۔ (متن علیہ)

”حضرت جعفر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا (یعنی اس کو اپنی خاص و کامل رحمت کا مستحق نہیں گردانتا) جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔“ (متن علیہ وسلم)

بچوں کو پیار کرنے کی فضیلت

(۳) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَآءُ ابْنِ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اتَّقِبِلُونِ الصَّبِيَّانَ فَمَا اتَّقِبِلْتُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَفْلَيْتُمْ لَكَ أَنْ تَرَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ (بخاری ص ۱۷۸)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک دو بچائی حاضر ہوا اور جب اس نے محابہؓ کو دیکھا کہ وہ بچوں کو چومتے اور پیار کرتے ہیں تو کہنے لگا کہ کیا تم لوگ بچوں کو چومتے ہو؟ تم تو بچوں کو نہیں چومتے، نبی کریم ﷺ نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا۔ کہا میں اس بات پر قادر ہو سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں سے جس رحم و شفقت کو نکال لیا ہے اس کو رد کر دوں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حضور ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو رحمت و شفقت اور پیار و محبت سے خالی کر دیا ہے تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ تمہارے دل میں رحمت و شفقت اور محبت کا جذبہ پیدا کروں۔ یہ معنی اس صورت میں ہیں جب کہ لفظ ”اَنْ اَلْف“ کے ساتھ ہو جیسا کہ اکثر راویوں نے نقل کیا ہے اور اگر الف کے زیر کے ساتھ یعنی ”اِنْ“ ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم کا جذبہ نکال دیا ہے تاہم دونوں صورتوں میں روایت کا مفہوم ایک ہی ہے تفاوت و فرق محض اعراب کی بنیاد پر ہے حدیث کا مقصد بے رحمی و بے مروتی اور سخت دلی کے خلاف نفرت کا اظہار کرنا اور اس قسم کے لوگوں کو سختی کے ساتھ مشتبہ کرنا ہے نیز اس ارشاد گرامی میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ دلوں میں رحم و شفقت کے جذبات کا ہونا اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین عطیہ ہے اور اسی کا پید کیا ہوا ہے اور اگر وہ کسی شخص کے دل سے رحم و شفقت اور محبت و مروت کے جذبات کو نکال دے تو یہ پھر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس شخص کے دل کو ان جذبات کی دولت عطا کر دے۔

لڑکی، ماں باپ کے پیار و محبت اور حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے

(۴) وَعَنْهَا قَالَتْ حَآءُ ابْنِ أَبِي النَّبِيِّ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلْنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَقْوَةٍ وَاحِدَةٍ فَاعْظَمْتُهَا يَأْتِيَا فَنَسَمُهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ نَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ مِنَ ابْنَتَيْنِ مِنْ هَذِهِ ابْنَتَانِ بَنِيَّ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنْ لَمْ يَسْأَلَا مِنَ النَّارِ۔ (بخاری ص ۱۷۸)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی دو بچیاں بھی تھیں اس نے مجھ سے سوال کیا (یعنی مجھ سے کچھ مانگا) لیکن اس کو میرے پاس ایک بھجور کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں مل سکا (یعنی اس وقت میرے پاس صرف ایک بھجور کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا) چنانچہ میں نے اس کو وہی ایک بھجور دے دی اس نے اس بھجور کو ڈوڑھی ڈوڑھی اپنی دونوں بچیوں کو بانٹ دیا اور خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا اور پھر وہ بھی اور باہر چلی گئی اس نے میں نبی کریم ﷺ کو گھر میں تشریف لائے میں نے آپ ﷺ سے اس عورت کا واقعہ بیان کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ان بچیوں میں سے کچھ کھائی یا دودھ پڑا دے لڑکیوں کی وجہ سے ابتلاء و آزمائش سے کیا جائے اور وہ ان بچیوں کے ساتھ احسان و سلوک کرے تو وہ بچیاں اور ان کے ساتھ کی گئی وہ نکلی اس کے لئے روزِ زکیٰ آگ سے پردہ نہیں کی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یعنی وہ بچیاں اور ان کے ساتھ کی گئی نکلی اس شخص اور روزِ زکیٰ آگ کے درمیان حائل ہو گئی کہ وہ شخص اپنی ان بچیوں کی وجہ سے روزِ زکیٰ آگ سے محفوظ رہے گا اور بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کی یہ فضیلت اس بنا پر ہے کہ لڑکوں کی یہ نسبت لڑکیاں زیادہ اپنے ماں باپ کے پیار و محبت اور ان کے حسن سلوک و احسان کی مستحق ہوتی ہیں۔

اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ ابتلاؤ آزمائش کا محمول محض لڑکیوں کا پیدا ہونا ہے یا کسی ایسی حالت میں مبتلا ہونا ہے جو لڑکیوں کی وجہ سے کسی محنت و تکلیف اور پریشانی و عسرت کے سامنے آنے اور اس پر مبروہ چل کرنے کی صورت میں پیش آنے چنانچہ پہلی صورت یعنی ابتلاؤ آزمائش کا تعلق لڑکیوں کی پیدائش سے ہوتا زیادہ صحیح ہے اس صورت میں کہا جائے گا کہ جو لوگ اپنے ہاں لڑکیاں پیدا ہونے پر دل گرفتگی اور ناگواری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اس حقیقت سے بالکل بے خبر ہیں کہ لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت ہیں اور ان کی پرورش و دیکھ بھال اور ان کے ساتھ پیار و محبت کا سلوک کرنا ایک بہت بڑی اخروی سعادت ہے اس بارے میں بھی علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ احسان و سلوک سے مراد وہ نان و نفقہ ہے جو باپ پر واجب ہوتا ہے یا اس واجب نان و نفقہ کے علاوہ مزید حسن سلوک کرنا مراد ہے۔ چنانچہ راجح قول یہ ہے کہ یہ دوسرے معنی زیادہ صحیح ہیں نیز واضح رہے کہ مذکورہ احسان و سلوک کی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے موافق ہو۔

علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ بچیوں کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا مذکورہ اجر اس صورت میں حاصل ہوتا ہے جبکہ اس احسان و سلوک کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بچیاں اپنی شادی بیاہ کی وجہ سے یا کسی اور صورت میں باپ کی کفالت اور اس کے احسان و سلوک سے بے نیاز ہو جائیں۔

بچیوں کی پرورش کرنے کی فضیلت

﴿وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَتَبَلَّغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَنَا وَهُوَ هَكَذَا وَهَمَّ أَصَابِعُهُ﴾۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص دو عینوں کی پرورش اور دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ بلوغ کی حد تک پہنچ جائیں یا شادی بیاہ کے بعد اپنے خاندان کے پاس چلی جائیں تو وہ شخص قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح ایک دوسرے کے قریب ہوں گے کہ کہہ کر آپ ﷺ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔“ (مسلم)

تشریح: آپ ﷺ نے اپنے اور اس شخص کے درمیان کمال قرب اور اتصال کو ظاہر کرنے کے لئے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا کہ جس طرح تم ان دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملی ہوئی دیکھ رہے ہو اسی طرح قیامت کے دن میں اور وہ شخص ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اور محشر میں ہم دونوں ایک جگہ اور ایک ساتھ ہوں گے یا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔

بیوہ اور مسکین کی خدمت کا ثواب

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّابِعِيُّ عَلَى الْأَزْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالشَّابِعِيِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَحَبُّهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتَنُ وَكَالْمُتَّقِ لَا يَفْتَعِلُ﴾۔ (بخاری)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بیوہ عورت اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اس شخص کے ہاتھ ہے جو خدا کی راہ میں سہی کرے جتنی جو شخص بیوہ عورت اور مسکین کی دیکھ بھال اور خبر گیری کرتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس ثواب کے برابر ہے جو خدا کی راہ میں جہاد اور حج کرنے والے کو ملتا ہے اور میرا مکان ہے کہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ بیوہ عورت اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اس شخص کے ہاتھ ہے جو نماز و عبادت کے شب بیداری کرتا ہے اور اپنی شب بیداری میں نہ کوئی سستی کرتا ہے اور نہ کسی غرور اور نقصان کو گوارا کرتا ہے اور اس شخص کے ہاتھ ہے جو (دن کو بھی) اظہار نہیں کرتا کہ جس کو صائم الدہر کہا جاتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: فقیر محتاج بھی مسکین کے حکم میں داخل ہے بلکہ بعض حضرات کے نزدیک اس کو مسکین پر ترجیح حاصل ہے۔

”اور میرا گمان ہے کہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا ان الفاظ کی نسبت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف کی جاتی ہے جو بخاری و مسلم کے شیخ اور اس حدیث کے راوی ہیں جس کو انہوں نے حضرت امام مالک سے روایت کیا ہے اس بات کی صراحت امام بخاری نے کی ہے بہر حال ان الفاظ کے ذریعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مطلب یہ ہے کہ میرا گمان ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت امام مالک نے یہ الفاظ کا لفظ لا یفتقر الخ نقل کئے تھے لیکن اگر بخاری کی مذکورہ صراحت کے سامنے نہ ہو تو مصابیح اور مشکوٰۃ کے ظاہری الفاظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ اور میرا گمان ہے کہ..... الخ حضرت ابو ہریرہ کا ہے اور ابو ہریرہ اس جملہ کے ذریعہ یہ بیان کرتا چاہتے ہیں کہ میرے گمان کے مطابق پر آنحضرت ﷺ نے کالفاظ لا یفتقر الخ کے الفاظ بھی وارد فرمائے تھے یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس موضوع پر حضرت ابو ہریرہ نے اپنے اس شک کو ظاہر کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یا تو کالساعی فی سبیل اللہ کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے یا کالفاظ لا یفتقر الخ، چنانچہ اس کی تائید جامع صغیر کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کو احمد، شعبن، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ سے نقل کیا گیا ہے اور جس کے الفاظ یوں ہیں کہ الساعی علی الارامل و المساکین کالمجاهد فی سبیل اللہ اولیٰ لہم اللیل الصائم المہاجر۔

یتیم کی پرورش کرنے کی فضیلت

⑥ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى وَفَرَّخَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت سہل ابن سعدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کہ وہ یتیم خواہ اس کا ہو یا کسی اور کا جنت میں اس طرح ہوں گے یہ کہہ کر آپ ﷺ نے انکشت شہادت اور درمیان انگلی کے ذریعہ اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی۔“ (بخاری)

تشریح: ”وہ یتیم خواہ اس کا ہو یا کسی اور کا“ کے ذریعہ اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ مطلق یتیم کی کفالت پرورش کرنے کی فضیلت ہے وہ یتیم خواہ اس کا اپنا قریبی ہو جیسے پوتا اور جینداد وغیرہ یا کوئی غیر قریبی ہو۔ حضور ﷺ نے اپنی انکشت شہادت اور درمیان انگلی کے ذریعہ اشارہ کر کے واضح کیا کہ جنت میں میرے اور یتیم کی پرورش کرنے والے کے درمیان اتنا قریبی علاقہ ہو گا جتنی کہا کہ ان دونوں انگلیوں کے درمیان ہے نیز آپ ﷺ نے ان دونوں انگلیوں کی کشادگی کے ذریعہ اس طرح بھی اشارہ فرمایا کہ مرتبہ نبوت جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کے اور سخاوت و مروت کے مرتبہ کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔

تمام مسلمانوں کو ایک تن ہونا چاہئے

⑦ وَعَنْ الثَّوْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَاحُجِهِمْ وَتَوَاقُفِهِمْ كَمَنْ فِي الْجَسَدِ إِذَا شَفَخَ غَضُوهُ اتَّعَاغَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالشَّهْرِ وَالْحَشَى۔ (متن مد)

”اور حضرت ثومان ابن بشیرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اے مخاطب تو مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے رحم کا معاملہ کرنے کے ایک دوسرے سے محبت و تعلق رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہرمانی و معاونت کا سلوک کرنے میں ایسا پائے گا جیسا کہ بدن کا حال ہے کہ جب بدن کا کوئی عضو دکھتا ہے تو بدن کے باقی اعضاء اس ایک عضو کو وجہ سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور بیداری و بخار کے جب دور میں سارا جسم شریک و متعلق ہے۔“ (بخاری، مسلم)

تشریح: اس ارشاد کے ذریعہ آنحضرت ﷺ نے مؤمن کی صفت اتحاد و یگانگت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی جذبہ و تعلق ایسا ہو سکتا ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کو رنگ و نسل کے عہد بھاد زبان و کچھر کے اختلاف و تفاوت اور ذات و قبائل اور علاقہ کی تفرق بازی سے نجات دلا کر ایک انسانی برادری اور اتحاد و یگانگت کی ایک لڑی میں پروسکتا ہے تو وہ صرف ایمان و اسلام کا تعلق ہے چنانچہ اہل ایمان جہاں بھی ہوں جس رنگ و نسل سے بھی تعلق رکھتے ہوں اور ان کی زبان و معاشرت میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو لیکن انسان اور مؤمن ہونے کی حیثیت سے وہ ایک ہیں اور ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے درمیان کوئی انسانی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی عہد بھاد نہیں ہے اور کسی برتری و کسرتی کی نفرت و حقارت نہیں ہے وہ جس عقیدہ کے حامل اور جس نظریہ حیات کو ماننے والے ہیں اس کی روشنی میں اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ تمام انسان ایک باپ کی اولاد ہیں تمام مسلمان ایک زنجیر کی کڑیاں ہیں، اگر وہ کڑیاں الگ الگ ہو جائیں تو زنجیر ٹوٹ کر رہ جائے گی، اسی طرح اگر مسلمان تفرقہ بازی کا شکار ہو جائیں اور رنگ و نسل زبان و کچھر اور ذات پات کے دائروں میں سمٹ جائیں تو ان کے ملی وجود اور ان کی اجتماعی طاقت کو انتشار و احتمال کا شکار ہو جائے گا۔ اور جب ان کی اجتماعی حیثیت مجروح ہو کر غیر موثر ہوگی تو ان کا شخص و انفرادی وجود بھی نہ صرف بے معنی ہو جائے گا۔ بلکہ ہر شخص مختلف آفات و مصائب کا شکار ہو گا۔ اور چونکہ ملی وجود اور اجتماعی طاقت کا سرچشمہ افراد کا آپس میں محبت و موانست اور اشخاص کا باہمی ربط و تعلق ہے اس لئے ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے اس طرح ربط و تعلق رکھتا ہے جس طرح دو حقیقی بھائی ہوتے ہیں کہ آپس میں سلام و دعا کرتے ہیں باہمی میل جول اور ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہتے ہیں۔ باہمی معاملات و تعلقات کو محبت و موانست اور رحم و مہاشین پر استوار کرتے ہیں ہدایا و تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد و اعانت کرتے رہتے ہیں۔ اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے حالات کی رعایت اور اس کے طوع و طریقوں کی پاسداری کرتا ہے چنانچہ جب شخصی اور انفرادی سطح پر یہ ربط و تعلق ایک دوسرے کو جوڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو سارے مسلمان ایک مضبوط اجتماعی حیثیت اور عظیم طاقت بن جاتے ہیں۔

اس حقیقت کو اس ارشاد گرامی میں ظاہر کیا گیا ہے اور تمام مسلمانوں کو ایک بدن کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح جب بدن کا کوئی ایک عضو دکھتا تو سارا بدن اس دکھ سے متاثر ہوتا ہے اور محض ایک عضو میں تکلیف ہونے سے پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ ایک تن میں جائیں اور پوری ملت اسلامیہ ایک جسم کی مانند ہو جائے کہ اگر کسی ایک بھی مسلمان کو کوئی گزند پہنچے یا وہ کسی آفت و مصیبت میں گرفتار ہو تو سارے مسلمان اس کے دکھ و رنج میں شریک ہوں اور سب مل کر اس کی تکلیف و مصیبت کو دور کرنے کی تدبیر کریں اسی مفہوم کو شیخ سعدیؒ نے ان الفاظ میں نظم کیا ہے۔

بنی آدم اعضاء یکدیگرند کہ در آفرینش ز یک گوہر اند
چو عضوے بدرد آورد روزگار دگر عضو ہا رانمند قرار
۸) وَعَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَتَرَجُلٍ وَاجِدٍ ابْنِ الشَّكْلِ عَيْنُهُ الشَّكْلُ كُلُّهُ وَإِنْ أَشْكَلَ رَأْسُهُ الشَّكْلُ كُلُّهُ (رواہ مسلم)

”اور حضرت نعمان ابن ابیثرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا (ایک جدا ایک رسول ﷺ اور ایک دین کو ماننے کی وجہ سے) سارے مسلمان ایک شخص (کے) اعضاء و جسم کے مانند ہیں کہ اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا سارا جسم بے چین و مضطرب ہو جاتا ہے اور اس کا سر دکھتا ہے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے اسی طرح ایک مسلمان کی تکلیف کو سارے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہئے۔“ (مسلم)

سارے مسلمان ایک دوسرے کی مدد و اعانت کے ذریعہ ناقابل تسخیر طاقت بن سکتے ہیں

۹) وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَنَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ يَدَيْنِ

(اضابعدہ - اشقی علیہ)

”اور حضرت ابو موسیٰؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مسلمان، مسلمان کے لئے ایک مکان کے مانند ہے یعنی سارے مسلمان مضبوط و طاقت حاصل کرنے کے اعتبار سے اس مکان کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو مضبوط رکھتا ہے یہ کہہ کر آپ ﷺ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: پیسے تو آپ ﷺ نے مسلمانوں کو اس مکان کے ساتھ تشبیہ دی جس کے سارے اجزاء اور تمام حصے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر پورے مکان کو مضبوط و پختہ بناتے ہیں اور پھر اس حقیقت کو آپ ﷺ نے مثالی صورت میں اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا کر دکھلایا کہ اگر سارے مسلمان ای طرح ایک دوسرے کے ساتھ مربوط و متحد رہیں اور باہمی محبت و موانست اور امداد و تعاون کی زنجیر میں منسلک رہیں تو پوری ملت اسلامیہ مضبوط و توانا اور ایک ناقابلِ تسخیر طاقت بن جائے گی لیکن واضح رہے کہ مسلمانوں کا وہی اتحاد اور وہی یک جہتی مطلوب و مستحسن ہے جس کی بنیاد حق و عدل کے معاملات پر ہو حرام و مکرمہ اور گناہ کے موجب معاملات میں اتحاد و اتفاق اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد و تعاون غیر مطلوب ہے۔

سفارش کرنا ایک مستحسن عمل ہے

⑩ وَعَنْهُ عَنِ الثَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا آتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الْخَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوا فَلْيُخْزُوا وَيَقْضَى اللَّهُ عَلَى بَشَانٍ زُسُولُهُ مَا شَاءَ (اشقی علیہ)

”اور حضرت ابو موسیٰؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ ﷺ کے پاس کوئی سائل یا حاجت مند آتا تو صحابہؓ سے فرماتے کہ مجھ سے اس شخص کی سفارش کرو تاکہ ہمیں سفارش کا ثواب مل جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ کی زبان سے جو حکم چاہتا ہے جاری فرماتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: کسی کی سفارش کرنا گویا اس کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اس کی مدد کرنا ہے اس لئے حضور ﷺ نے صحابہؓ کو حکم دیا کہ تم لوگوں کی سفارش کرتے رہا کرو۔ خواہ تمہاری سفارش قبول کی جائے یا نہ کی جائے کیوں کہ کسی کا کام ہو یا نہ ہو ناقد پر الہی اور حکم خداوندی کے مطابق ہے لہذا تم اس امر کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ شاید غیری سفارش قبول نہ ہو، سفارش کرنے سے اجتناب نہ کرو اور اس کا ثواب ہاتھ سے نہ جانے دو۔

واضح رہے کہ سفارش کا حکم ان امور و معاملات سے متعلق ہے جو کسی ناجائز و حرام مقصد پر مبنی نہ ہوں، نیز اگر کوئی شخص کسی ایسے معاملہ میں مداخلت ہو جو بدعتی شریعت کی طرف سے متعین شدہ مزا کو لازم کرتا ہو تو اس صورت میں اس وقت سفارش کرنا جائز نہیں ہو گا جب کہ وہ معاملہ امام وقت تک پہنچ چکا ہو، اگر وہ معاملہ امام تک نہ پہنچا ہو تو پھر سفارش کی جاسکتی ہے ہاں تعمیری معاملات میں بہر صورت سفارش کرنا جائز ہے۔ نیز یہ ساری تفصیل اس صورت سے متعلق ہے جبکہ وہ شخص موذی و شریر نہ ہو، جس کی سفارش کرنا مقصود ہے موذی اور شریر شخص کی سفارش کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔

حاکم کی مدد کس طرح کی جاسکتی ہے

⑪ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ وَخَلَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرْهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ نَصْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَلَمَّا لَكَ نَصْرُكَ إِنَّمَا (اشقی علیہ)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابیؓ نے (یہ

ارشاد سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! جو مسلمان مظلوم ہے اس کی مدد تو مجھے کرنی چاہئے۔ (اور میں جانتا ہوں کہ اس کی کسی طرح مدد کی جاسکتی ہے۔) لیکن میں اس مسلمان کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں جو ظلم کر رہا ہو؟ حضور ﷺ نے فرمایا۔ تم اس کو ظلم سے روکو اور یہی یعنی اس کو ظلم سے روکنا اس کے حق میں تمہاری مدد ہے کیوں کہ اس کو ظلم سے روکنا گویا اس کو اپنے نفس اور شیطان پر قابو پانے میں مدد دینا ہے۔ (بخاری و مسلم)

تمام مسلمان ایک دوسرے کے دینی بھائی ہیں

(۱۲) وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُظْلَمُهُ وَهُنَّ كَنَانُ فِيهِ حَاجَةٌ أُخْرَى كَانِ اللَّهُ فِيهِ حَاجَتِهِمْ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے یعنی تمام مسلمان آپس میں دینی اخوت کا تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے شریعت کو وہی مقام حاصل ہے جو ماں کو حاصل ہوتا ہے اور شارع ﷺ تمام مسلمانوں کے دینی باپ ہیں لہذا اس دینی اخوت کا تقاضا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے اور اس کو کسی ہلاکت میں مبتلا نہ کرے اور نہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اس کے دشمن کے ہاتھوں میں چھوڑے بلکہ اس دشمن کے مقابلہ پر اس کی مدد و اعانت کرے اور یاد رکھو! جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی سعی و کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے جو شخص کسی مسلمان بھائی کے کسی غم کو دور کرتا ہے (خواہ وہ غم اور تکلیف زیادہ ہو یا کم) تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن غلوں میں سے ایک بڑے غم سے نجات دے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کے بدن یا اس کے عیب کو دھمکتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب دھمکتے گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی سرپوشی کرنے والے یا اس کے عیوب کو چھپانے والے شخص نے دنیا میں جو عیوب و گناہ کئے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہ و عیوب کی پردہ پوشی کرے گا یا اس کے اہل موقف کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا اس پر مواخذہ و محاسبہ نہیں کرے گا اور نامہ اعمال کی تیشی کے وقت ان کا ذکر پر شیدہ طور پر ہو گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جن مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی مستحسن و مستحب ہے وہ اس درجہ کے مسلمان ہیں جن کو اہل عزت و حیا کہا جاتا ہے یعنی وہ مسلمان جن کی ظاہری زندگی پاکیزہ اور آبرو مندانه بھی جاتی ہے اور جن کے عیوب پوشیدہ رہتے ہیں کہ اگر تقاضائے شریعت ان سے کوئی گناہ و عیب سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اس کو پردہ حیا میں چھپاتے ہیں۔ رہے وہ مسلمان جو حیا کا پردہ اٹھا دیتے ہیں جن کی ایذا و رسائی اور فتنہ پر دازی آشکارا ہوتی ہے اور جو علی الاعلان گناہ و معصیت کا ارتکاب کرنے میں کوئی شرم اور جھجک محسوس نہیں کرتے ان کا معاملہ جدا گانہ ہے کہ نہ صرف ان کو ان گناہ و عیوب پر لوگنا واجب اور ان کو ارتکاب معصیت سے منع کرنا اور تنبیہ کرنا لازم ہے بلکہ اگر وہ روکنے اور تنبیہ کرنے کے باوجود اپنی برائیوں اور گناہ و ایذا و رسائی سے باز نہ آئیں تو ان کے بارے میں حاکم کے یہاں اطلاق دینی چاہئے تاکہ وہ ان کو ان کی ایذا و رسائیوں اور فتنہ پر دازی سے باز رکھے اسی طرح راویان حدیث اور مورخین پر جرح و نقد و ارباب حکومت اور گواہوں کی تحقیق اور اہل ظلم کے حالات کا اظہار بھی نہ صرف جائز بلکہ واجب و لازم ہے کیوں کہ ان صورتوں میں دین و علم کی تکمیل بانی اور لوگوں کے حقوق کی حفاظت مقصود ہوتی ہے اس لئے مذکورہ بالا لوگوں کے حالات و عیوب کو بیان کرنا اس اظہار عیب میں داخل نہیں ہے جس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو

(۱۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ أَخُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُظْلَمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْذِرُهُ

النَّكْوَى هُنَا وَيُسَبِّحُ إِلَى صَلَواتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَحْتَسِبُ بِأَمْرِ مِنَ الشَّيْءِ أَنْ يَغْفِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلَّ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ وَمَا وَمَالُهُ وَعَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا رشتہ بھائی ہے (لہذا) مسلمان، مسلمان پر ظلم نہ کرے اس کی حدود و اعانت کو ترک نہ کرے اور اس کو ذلیل و حقیر نہ سمجھے، پھر آپ ﷺ نے اپنے سینے کی طرف تین دفعہ اشارہ کر کے فرمایا کہ پرہیزگاری اس جگہ ہے نیز فرمایا کہ مسلمان کے لئے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل و حقیر کرے یعنی کسی مسلمان بھائی کو ذلیل و حقیر کرنا بھائی خود اتنی بڑی برائی ہے کہ وہ کوئی اور گناہ نہ بھی کرے تو اس ایک برائی کی وجہ سے مستوجب مواخذہ ہوگا۔ (اور یاد رکھو) مسلمان ہر مسلمان کی ساری چیزیں حرام ہیں جیسے اس کا خون، اس کا مال، اور اس کی عزت و آبرو۔“ (مسلم)

تشریح : ”اس کو ذلیل و حقیر نہ سمجھے“ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے عیب کو اچھا ل کر اور اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کو رسوا اور بدنام نہ کرے۔ اس کے ساتھ بدزبانی اور خست کلامی نہ کرے۔ اور کوئی مسلمان خواہ کتنا ہی غریب و محتاج ہو کتنا ہی ضعیف و ناتواں اور کتنا ہی نامراد و خستہ حال ہو اس کا مذاق نہ اڑائے کیوں کہ کسی کو کیا معلوم ہے جو مسلمان ظاہری طور پر نہایت خستہ حال اور ضعیف و محتاج ہے اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے۔ اور انجام و مال کے اعتبار سے وہ کس درجہ کا ہے۔ اس حقیقت کو کسی صورت میں فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ جو بھی شخص لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اور خدا کے رسول ﷺ کا امت ہے وہ حزب والا ہے اور قائل ٹکرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَكْبَرُ مَا لَا يُلَاقِيهَا كَبِيرٌ وَسَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَهُ الْوَسْعَةُ الْعَظِيمَةُ تو قریم کو بطریق اولیٰ ملحوظ رکھنا نہایت ضروری ہے اکثر لوگ اور خصوصاً وہ دنیا دار جو نفس کی قلت و غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں عام طور پر فقراء و مساکین اور غریب و بے کس مسلمانوں کے وبال میں گرفتار رہتے ہیں کیونکہ وہ ان کو ذلیل و کسر سمجھتے ہیں اور ان بے جا راء کے ساتھ انتہائی ترشی اور حقارت کا معاملہ کرتے ہیں اور نتیجہ کے طور پر مؤمن کو ذلیل و حقیر کرنے کا مذاب اپنا سر لیٹے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا میں بھی عزت و اقبال مند ہے۔ اور آخرت میں بھی نعمات عطا کرے گا جو اس کے غریب و مسکین اور ضعیف و بے کس بندوں کے ساتھ محبت و احرام کبریاؤ کرتے ہیں یعنی وجہ ہے کہ رسول کریم ﷺ مسکین و غمراہ کی محبت حاصل ہونے کی دعا مانگا کرتے تھے نیز آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ فقراء و مساکین کی ہم نشینی اختیار فرمائیں جیسا کہ سورہ کہف میں مذکور ہے۔

”ہر بیزگاری اس جگہ ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ مقلی یعنی وہ شخص جو شرک اور گناہوں سے اجتناب و پرہیز کرتا ہے اس کو کسی بھی صورت میں حقیر و کتر سمجھنا جائز نہیں ہے یا یہ مراد ہے کہ تقویٰ کا مصدر و مخزن کامل میں سینہ یعنی دل ہے اور وہ ایک ایسی صفت ہے جو باطن کی ہدایت اور نورانیت سے پیدا ہوتی ہے اس صورت میں کہا جائے گا کہ ان الفاظ کا مقصد مابل جملہ کی تاکید و تقویت ہے اور مطلب یہ ہو گا کہ جو چیز کسی انسان کو معزز و کرم بناتی ہے وہ تقویٰ ہے اور جب تقویٰ کا نقل و باطن ہے اور اس کی جگہ دل ہے جو ایک پوشیدہ چیز ہے کہ جس کو انسان ظاہری نہیں دیکھ سکتا تو پھر کسی مسلمان کو کیونکر حقیر و ذلیل کہا جاسکتا ہے۔ درآنحالیکہ اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے ایک بات یہ بھی کہی جاسکتی ہے کہ تقویٰ کی جگہ دل کو قرار دیکر اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جس کے دل میں تقویٰ ہو وہ کسی مسلمان کو حقیر و ذلیل نہ کرے کیونکہ کوئی بھی مقلی کسی مسلمان کو ذلیل کرنے والا نہیں ہو سکتا یہ مراد اگرچہ بعض علماء نے لکھی ہے لیکن پہلے مقلی زیادہ صحیح اور زیادہ موزون ہیں۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایسا کوئی کام نہ کرے اور نہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکالے جس سے کسی مسلمان بھائی کی خون ریزی ہو یا اس کا مال تلف ہو اور یا اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچے۔

یہ حدیث اپنے الفاظ کے اختصار لیکن مفہوم و معنی کی وسعت کے اعتبار سے جوامع الکلم میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت ﷺ کو خصوصی عطیہ ہے۔

جنتی اور دوزخی لوگوں کی قسمیں

(۱۴) وَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُفَسَّطٌ مُنْتَضِقٌ مُزَوَّجٌ وَ زَجَلٌ وَ زَيْدٌ الْقَلْبُ لِكُلِّ ذِي فَرْصَةٍ وَ مُسْلِمٌ وَ عَفِيفٌ مُتَعَفِّقٌ ذُو عِيَالٍ وَ أَهْلُ الثَّارِ خُمْسَةَ الصَّغِيرِ الَّذِينَ لَا يُزَوَّلُونَ اللَّهُنَّ هُمْ فِيكُمْ تَبِعَ لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا وَ الْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْشَى لَهُ قُلُوعَ وَإِنْ ذُقِيَ الْأَنْعَاهُ وَ زَجَلٌ لَا يَصْبِرُ وَلَا يَنْفَسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُ عَنْ أَهْلِكَ وَ مَالِكَ وَ ذِكْرِ الْبُخْلِ وَ الْكِبْذِ وَ الشَّيْطَانِ الْفَخَّاسِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت عیاض ابن جعفر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جنتی لوگوں کی تین قسمیں ہیں (یعنی جو اہل ایمان اس لائق ہیں کہ ساتھیوں اور مقربین کے ساتھ جنت میں داخل ہوں وہ تین طرح کے ہیں) ایک تو وہ حاکم جو عدل و انصاف کرتا ہو اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو اور جس کو نیکیوں اور بھلائیوں کی توفیق دی گئی ہو دوسرے وہ شخص (جو چھوٹوں اور بزرگوں پر) مہربان اور قرابت داروں اور مسلمانوں کے لئے رفیق القلب یعنی نرم دل ہو (یعنی وہ اپنے اور بیگانے ہر ایک کے ساتھ نرمی اور مروت اور مہربانی کا برتاؤ کرنے والا ہو)۔ اور تیسرے وہ شخص جو ظہر طلال چیزوں سے بچنے والا (غیر اللہ کے آگے دست سوال دراز کرنے سے پرہیز کرنے والا اور اہل و عیال کے بارے میں خدا پر توکل کرنے والا ہو) یعنی اہل و عیال کی محبت اور ان کے رزق کا خوف اس کو خدا پر توکل کرنے سے باز نہ رکھتا ہو، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے اور حرام و ناجائز مال حاصل کرنے پر مجبور نہ رہتا ہو اور نہ اپنے اہل و عیال کی وجہ سے علم عمل میں مشغول ہونے سے غافل رہتا ہو) اور دوزخی لوگوں کی پانچ قسمیں ہیں۔ (یعنی جو لوگ اپنے افعال بد کے وبال میں پڑ کر مستوجب عذاب ہوتے ہیں وہ پانچ طرح کے ہیں) گویا یہ اہل ان افعال بد اور بری خصلتوں کی برائی بیان کرنا اور ان کی سختی و شدت کو ظاہر کرنا متصور ہے جو دوزخ کے عذاب کا باعث ہیں جیسا کہ پہلے ان چیزوں کی تعریف و حد ذکر کی گئی۔ جو جنت میں لے جانے والی ہیں) ایک تو کمزور عقل والا کہ اس کی عقل کی کمزوری اس کو ناشائستہ امور سے باز نہ رکھے (یعنی وہ شخص کہ جو اپنی عقل پر نفسانی خواہشات اور خود غرضی کے جذبات کے غالب آجائے ان کی وجہ سے ثبات و استقامت ترک کر دیتا ہے اور گناہوں اور برائی باتوں سے باز رہنے پر قادر نہیں رہتا) وہ لوگ کہ جو تمہارے تابع اور تمہارے غلام ہیں ان کو نہ یہی کی خواہش ہوتی ہے اور نہ مال کی پرواہ (یعنی جو لوگ تمہارے مال داروں اور مقتدروں کے آگے پیچھے بھرتے نظر آتے ہیں اور ان کی خدمت و اطاعت کا دم بھرتے رہتے ہیں ان کے مد نظر نہ تو کسی کی بھلائی و دوستی ہوتی ہے اور نہ ان کو واقعہ خدمت و اطاعت سے کوئی غرض ہوتی ہے بلکہ وہ تو محض اپنی نفسانی خواہشات اور خود غرضی کے تابع ہوتے ہیں ان کا اصل مقصد اچھے اچھے کھانوں سے اپنا پیٹ بھرنا اچھے درجہ کا لباس اور دوسری چیزیں حاصل کرنا ہوتا ہے نہ تو انہیں یہی کی پرواہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعہ وہ اپنی جنسی خواہش جائز طور پر پوری کر سکیں اور نہ انہیں اس مال و زر کی طلب ہوتی ہے جو طلال ذرائع جائز و مسائل اور محنت و مشقت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے بلکہ وہ بدکاریوں حرام خوردیوں اور جہنی عورتوں اور حرام و مشتبہ اسباب میں تھکن اور خوش رہتے ہیں اور یہ چیز بھی انسانی عقل کی کمزوری اور ضمیر کی مردنی پر دلالت کرتی ہے کیونکہ طلال و پاک چیزوں سے اعراض کرنا اور حرام و مشتبہ چیزوں کو مطلوب و مقصد قرار دینا نہ تو عقل کا تقاضا ہو سکتا ہے اور نہ ضمیر کے مطابق اور دوسرے وہ شخص جو غاٹنا بد و دیانت ہے کہ اس کی طبع کسی پوشیدہ چیز کو بھی اس کے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تاکہ وہ اس میں بددیانتی کر سکے خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی اور کتنی چیز کیوں نہ ہو (یعنی اس کی طبع و حرص اس کو کسی حال میں جھگڑنے سے نہیں جھینپنے دیتی یہاں تک کہ وہ جھجھکی ہوئی چیزوں کی بھی تلاش و جستجو میں لگا رہتا ہے اور جب وہ چیزیں اس کے ہاتھ لگ جاتی ہیں تو ان میں بھی بددیانتی کرتا ہے خواہ وہ چیزیں کتنی ہی بے وقعت اور کتنی کیوں نہ ہوں، نیز بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ خدا

چونکہ ظہور نے غمی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس لئے لایحقی لہ طمع کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خائن کہ وہ اس چیز میں بھی خیانت کرتا ہے جو اس کے سامنے نہیں ہوتی اور نہ وہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اس کی معوج و حرم کر سکے۔ اور تیسرے وہ شخص جو معوج و شام جنہیں تمہارے اہل و عیال میں دھوکہ دینے کے پکر میں رہتا ہے (یعنی جس شخص کو تم اپنے گھروالوں کی حفاظت اور اپنے مال و اسباب کی نگرانی سپرد کرتے ہو یا جو شخص از خود تمہارے ساتھ لگا رہتا ہے اور اپنی عفت و پاکدامنی کو تم پر ظاہر کر کے یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ تمہارے گھرمال اور اہل خانہ کی حفاظت و نگرانی میں مصروف ہے لیکن حقیقت میں وہ ہر گز تمہارے اہل خانہ اور تمہارے مال و اسباب پر بری نظر رکھتا ہے) نیز آنحضرت ﷺ نے بخل اور جھوٹے غش کو زکریا کہیا۔ (مسلم)

تشریح: ”وَجَلَدَ وَحَمِدَ رَفِيعُ الْقَلْبِ“ میں رحیم سے مراد صفت فطیہ اور رفیع سے مراد صفت قلبیہ ہے صفت فطیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفت اپنا خارجی وجود بھی رکھے اور دوسروں پر اس کے اثرات ظاہر ہوں جبکہ صفت قلبیہ کا تعلق محض اس صفت کے باطنی وجود سے ہوتا ہے خواہ علمی اور خارجی طور پر اس کا اظہار ہو یا نہ ہو۔

لفظ بخل اور کذب مصدر قائم مقام فاعل ہیں۔ و ذکر البخل والكذب البع کے ذریعہ راوی نے یہ بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دوزخیوں کی جو قسمیں بیان فرمائی تھیں ان میں بخل اور کاذب کا بھی ذکر فرمایا اور پوری عبارت کا مطلب یہ ہو گا کہ آپ ﷺ نے دوزخیوں کی نہ کورہ قسمیں بیان فرمائے کے بعد فرمایا کہ دوزخیوں کی اور قسمیں بخل و کاذب ہیں اری یہ بات کہ راوی نے ذکر البخیل و الکاذب کہنے کے بجائے ذکر البخل و الکذب کیوں کہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موقع پر آنحضرت ﷺ نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ بعینہ الفاظ میں راوی کو یاد نہیں رہا تھا البتہ صحیح طور پر یہ یاد تھا کہ آپ ﷺ نے باقی دو قسموں کے سلسلے میں جو الفاظ ارشاد فرمائے تھے ان میں بخل اور کذب کا ذکر ضرور تھا خواہ آپ ﷺ نے البخیل و الکاذب ہی کے الفاظ فرمائے ہوں یا کچھ اور الفاظ فرمائے ہوں۔ اکثر روایتوں میں البخل اور الکذب کے درمیان واؤ کے بجائے او ہے یعنی البخل او الکذب اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ اس موقع پر راوی کو شک واقع ہوا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یا تو ”البخل“ کا لفظ ارشاد فرمایا تھا یا الکذب کا یعنی راوی کو یاد یہ بیان کرنا چاہیے ہیں کہ آپ ﷺ نے دوزخیوں کی تین قسمیں بیان کرنے کے بعد چوتھی قسم کے طور پر یا تو بخل کو بیان کیا تھا یا کاذب کو اور زیادہ صحیح بات یہی لگتی ہے کہ یہاں حرف او ہے جو راوی کے شک کو ظاہر کرتا ہے اور جن روایتوں میں واؤ ہے ان میں بھی واؤ حرف او کے معنی میں ہے نیز لفظ والشنظیر کو بھی مرفوع قرار دینا زیادہ صحیح ہو گا اور اس کا عطف رمل پر کیا جاتا ہے جبکہ بعض حضرات نے اس کو منصوب قرار دیا ہے۔

اپنے مسلمان بھائی کے لئے اسی چیز کو اچھا سمجھو جس کو اپنے لئے اچھا سمجھتے ہو

(۱۵) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ (بخاری طبع)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی مسلمان کے لئے وہی چیز نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ اپنے بھائی مسلمان کے لئے اس چیز کو پسند نہ کرے جس کو خود اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

”چیز“ سے مراد دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، چنانچہ ایک روایت میں اس اشیر کا لفظ صریح طور پر منقول ہے اری یہ بات کہ دنیا و آخرت کی بھلائی کا تعلق کن چیزوں سے ہے تو آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ نیک اعمال اور اچھے احوال کی سعادت نصیب ہو، ختمہ بخیر ہو قبر کی

مختیوں قیامت کے دن کی باز پرس اور روزخ کے عذاب سے نجات حاصل ہونے اعمال صالحہ کے سبب سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں اعلیٰ درجات میں اور خدا اور خدا کے رسول کی خوشنودی حاصل ہو اسی طرح دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ عزت و آبرو اور نیک نامی و خوش حالی کی زندگی قیام ہو۔ دولت اور اسباب راحت حاصل ہوں اچھے احوال و کردار کے حامل اہل خانہ اور صاحبِ دُعا و فرہنگدار اولاد کی نعت ملے اور یہ سب چیزیں آخرت کا وسیلہ بنیں جو مسلمان دنیا و آخرت کی ان نعمتوں اور بھلائیوں کو اپنے لئے چاہتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ انہیں دنیاوی و اخروی نعمتوں اور بھلائیوں کو سارے مسلمانوں کے لئے چاہے کیونکہ یہی کمال ایمان بھی ہے اور دینی اخوت کا تقاضا بھی۔

اگر یہ کہا جائے کہ جو مسلمان محض شیطان کے قریب، نفسانی حرم اور فسادِ باطن کی وجہ سے اپنے لئے دنیا کے مال و زر اور دنیا کی جاہ کے حلیہ کار و خواہشمند ہوتے ہیں اور اس مال و جاہ کا نتیجہ گناہ و معصیت و فساد و ظلم و جور اور آخرت کے وبال و عذاب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ اس مال و جاہ کی خواہش کسی دوسرے کے لئے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو مال و زر اور جو جاہ و شہمت وین کے نقصان اور آخرت کے عذاب کا باعث ہوا تو اس کو خیر و بھلائی کے زمرہ میں شمار نہیں کیا جاسکتا، لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اس طرح کے مال و زر اور جاہ و شہمت کو نہ تو اپنے لئے پسند کرے اور نہ کسی دوسرے مسلمان کے لئے تاہم اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہئے کہ مال و دولت اور جاہ و شہمت بجائے خود برائی نہیں ہیں اور نہ یہ ہر حالت میں برائی تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں بلکہ ان کے تعلق سے برائی یا بھلائی کا دار و مدار خود انسان کے ذہن و ضمیر اور اس کی طبیعت خاصیت پر ہوتا ہے ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ محض مال و دولت اور جاہ و شہمت کی وجہ سے نیکی و بھلائی کے بڑے سے بڑے درجہ پر پہنچ جاتا ہے اور جاہ و شہمت کا حصول ثواب آخرت اور قربِ مولیٰ کا سبب بنتا ہو جیسے مال و زر کے ذریعہ حج کرنا اور فقراء و مسکین کی فیکری کرنا اور جاہ و شہمت کے ذریعہ عدل و انصاف قائم کرنا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو پورا کرنا اس کے برخلاف اگر وہی مال و دولت اور جاہ و شہمت دوسرے شخص کے لئے دینی فائدے کے بجائے نقصان کا موجب بنتا ہو۔ جیسے اس مال و جاہ کے ذریعہ فتن و فجور کا ارتکاب و فساد اور ظلم و جور کی گرم بازاری تو اول الذکر شخص کا اس مال و جاہ کو اپنے لئے پسند کرنا اور دوسرے شخص کے لئے پسند نہ کرنا درست ہو گا کیونکہ اس مال و جاہ کو اس کے حق میں خیر نہیں کہا جائے گا۔

ہمسایہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ

(۱۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ مَنْ يَأْذِي رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَؤُهُ بَوَاقِهِ (مسلم طبع)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ قسم ہے خدا کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے، قسم ہے خدا کی اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے (جب آپ ﷺ نے بار بار الفاظ ارشاد فرمائے اور اس شخص کی وضاحت نہیں کی تو صحابہؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ﷺ) اور شخص کون ہے جس کا ایمان کامل نہیں ہے اور جس کے بارے میں آپ (ﷺ) کا یہ ارشاد ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا وہ شخص جس کے پردی اس کی برائیوں اور اس کے شرے محفوظ و مامون نہ ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

(۱۷) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَؤُهُ بَوَاقِهِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا وہ شخص نجات یافتہ اور سابقین کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس کے پردی اس کی برائیوں اور شرے محفوظ و مامون نہ ہوں۔“ (مسلم)

ہمسایہ سے اچھا سلوک اختیار کرنے کی اہمیت

(۱۸) وَعَنْ عَائِشَةَ وَالْأَنْعَمِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا زَالَ جِبْرِئِيلُ يُوصِينِي بِالْخَيْرِ حَتَّى طَلَعَتْ أُنْثَى مِنْ بَيْتِي (متفق علیہ)

”اور حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عمرؓ کی روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا حضرت جبرئیل علیہ السلام ہمیشہ مجھ کو ہمسایہ کے حق کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ حضرت جبرئیل حکم الہی کے مطابق بذریعہ وحی عنقریب ہی پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیں گے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس حدیث سے ہمسایہ کے حقوق یعنی پڑوسیوں کے ساتھ احسان و نیک سلوک کرنے اس کے دکھ درد کو بانٹنے اور اس کو کسی قسم کی تکلیف و پریشانی میں مبتلا نہ کرنے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے چنانچہ حضرت جبرئیل اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت ﷺ کو جس تو اترا در پابندی کے ساتھ حکم دیتے تھے۔ اس سے آنحضرت ﷺ نے یہ خیال قائم کر لیا تھا کہ حضرت جبرئیل شاید کسی قریبی وقت میں یہ وحی لے کر نازل ہوں کہ پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کے وارث قرار دیئے جاتے ہیں۔

تیسرے شخص کی موجودگی میں دو شخص آپس میں سرگوشی نہ کریں

(۱۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَخَاخَى النَّاسُ ذَوْنَ الْأَخْرِ حَتَّى تَحْتَلِطُوا بِأَلْسِنَانِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُخَوَّفَهُ (متفق علیہ)

”اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ اگر تم تین آدمی یکجا ہو تو وہ آدمی اس طرح سرگوشی نہ کریں کہ وہ تیسرا شخص نہ سن سکے یہاں تک کہ وہ بہت سے آدمیوں میں مل جائیں اور یہ (ممانعت) اس وجہ سے ہے کہ ان دونوں کا یہ فعل (یعنی آپس میں سرگوشی کرنا) اس (تیسرے آدمی) کو بخبردار کرے گا۔ یعنی جب وہ اپنے سامنے ان لوگوں کو سرگوشی کرتے دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ یہ دونوں شاید میری برائی کر رہے ہیں یا میرے خلاف کوئی مشورہ کر رہے ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر تین آدمی ایک ساتھ مثلاً آپس بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں سے کسی بھی دو آدمیوں کے لئے یہ روا نہیں ہے کہ وہ آپس میں اس طرح سرگوشی اور کاناپھوسی کرنے لگیں کہ ان میں کا تیسرا آدمی ان کی بات کو سننے نہ پائے، ہاں اگر کسی جگہ چار آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں سے دو آدمی آپس میں سرگوشی کرنے لگیں تو ان دونوں کی سرگوشی پڑ کوہ ممانعت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ تیسرے آدمی کی موجودگی میں دو آدمیوں کے آپس میں سرگوشی کرنے یا کسی طرح چوتھے آدمی کی موجودگی میں تین آدمیوں کے آپس میں سرگوشی کرنے کی مذکورہ بالا ممانعت بھی تحریمی کے طور پر ہے لہذا دو آدمی ہوں یا تین چار ہوں یا پورا مجمع ہو ان کے لئے یہ حرام ہے کہ وہ ایک آدمی کو چھوڑ کر باقی سب آپس میں سرگوشی اور کاناپھوسی کریں ہاں اگر اس ایک آدمی سے پوچھنے کے بعد اور اس کی اجازت کی صورت میں سرگوشی کریں تو کوئی مضائقہ نہیں، حضرت ابن عمرؓ حضرت امام مالکؒ، شوافع اور جمہور علماء کا یہی مسلک ہے اور اس حکم کا تعلق ہر موقع و ہر زمانہ سے ہے خواہ شہر ہو یا حضر ہو۔

خیر خواہی کی اہمیت و فضیلت

(۲۰) وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزَّكَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْنُ التَّصْبِيحَةَ فَلَمَّا لَعَنَ قَالَ اللَّهُ وَلِيَكْتَابَهُ وَلِيُزِيلَهُ وَلَا يَمُتُهُ الْمُسْلِمِينَ وَعَاقِبَتُهُمْ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جعفر زکریؓ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ بین ہیئت ہے (یعنی نصیحت اور خیر خواہی) اعمال دین میں سے افضل

ترین عمل ہے یا نصیحت اور خیر خواہی دین کا ایک ختم پائیک نصب العین ہے) حضور ﷺ نے یہ بات (کہ دین نصیحت ہے) تین بار فرمائی
ہم نے (یعنی صحابہؓ نے) پوچھا کہ یہ نصیحت اور خیر خواہی کس کے لئے ہے اور کس کے حق میں کرنی چاہئے؟ حضور ﷺ نے فرمایا خدا کے
لئے، خدا کی کتاب کے لئے، مسلمانوں کے ادا سوں (یعنی اسلامی حکومت کے سربراہوں اور علماء) کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے۔“

(مسلم)

تشریح: خدا کے حق میں خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لائے اس کی واحدانیت و حاکمیت کا اعتقاد رکھے، اس
کی صفات و کار سازی میں کسی غیر کو شریک کرنے سے اجتناب کرے اس کی عبارت و اخلاص نیت کے ساتھ کرے اس کے ادا سوں و نواہی کی
اطاعت و فرمانبرداری کرے اس کی نعمتوں کا اقرار و اعتراف کرے اور اس کا شکر ادا کرے اس کے نیک اور فرمانبردار بندوں سے محبت
رکھے اور بدکار و سرکش بندوں سے نفرت کرے۔

خدا کی کتاب کے حق میں خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس میں جو
کچھ لکھا ہے اس پر ہر حالت میں عمل کرے تجوید و ترتیل اور غور فکر کے ساتھ اس کی تلاوت کرے اور اس کی تعظیم و احترام میں کوئی
کو تاہی نہ کرے۔

خدا کے رسول ﷺ کے حق میں خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی سچے دل سے تصدیق کر لے کہ وہ رسول (ﷺ) اور اس
کے پیغمبر ہیں ان کی نبوت پر ایمان لائے وہ اللہ کی طرف سے جو پیام پہنچائیں اور جو احکام دین ان کو قبول کرے اور ان کی اطاعت و
فرمانبرداری کرے ان کو اپنی جان اپنی آل و اولاد اپنے مال باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز و محبوب رکھے ان کے اہل بیت اور ان کے
صحابہؓ سے محبت رکھے اور ان کی شہادت پر عمل کرے۔

مسلمانوں کے ادا سوں کے حق میں خیر خواہی یہ ہے کہ جو شخص اسلامی حکومت کی سربراہی کر رہا ہو اس کے ساتھ وفاداری کو قائم رکھے،
احکام و قوانین کی بیجا طور پر خلاف ورزی کر کے ان کے نظم حکومت میں خلل و بجزی پیدا نہ کرے (جیسی باتوں میں ان کی پیروی کرے اور
بری باتوں میں ان کی اطاعت سے اجتناب کرے اگر وہ اسلام اور اپنے عوام کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت و کوتاہی کا شکار ہو تو ان کو
مناسب اور جائز طریقوں سے متنبہ کرے اور ان کے خلاف بغاوت کا علم بلند نہ کرے اگرچہ وہ کوئی ظلم ہی کیوں نہ کریں اعلاء کو جو
مسلمانوں کے علمی و دینی رہنما ہوتے ہیں ان کی عزت و احترام کرے، شرعی احکام اور دینی مسائل میں وہ قرآن و سنت کے مطابق جو کچھ کہیں
اس کو قبول کرے اور اس پر عمل کرے ان کی اچھی باتوں اور ان کے نیک اعمال کی پیروی کرے۔

اور تمام مسلمانوں کے حق میں خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دینی و دنیاوی خیر و بھلائی کا طالب رہے ان کو دین کی تبلیغ کرے ان کو
دنیا کے اس راستہ پر چلانے کی کوشش کرے اور ان کو کسی بھی طرح نقصان پہنچانے کی بجائے نفع پہنچانے کی سعی کرے۔

واضح رہے کہ یہ حدیث بھی ”جو اجمع الکلم“ میں سے ہے، اس کے مختصر الفاظ حقیقت میں دین و دنیا کی تمام بھلائیوں اور سعادتوں پر
حاوی ہیں اور تمام علوم و ادبیں و آخرین اس چھوٹی حدیث میں مندرج ہیں۔

(۴۱) وَعَنْ حَزْرَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَأْتِيكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَقَامِ الصَّلَاةَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَاتَّقِ اللَّهَ
يَكُنْ مُسْلِمًا - (مشق علیہ)

”اور حضرت جریر اس عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے اس بات پر بیعت کی کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھوں نماز کو ادا
کروں گا اور ہر مسلمان کے حق میں خیر خواہی کروں گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اللہ تعالیٰ کی تمام تر عبادات و طاعت کا تعلق دینی چیزوں سے ہے ایک تو حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد، لہذا حضرت جریرؓ
نے حقوق اللہ میں خاص طور پر ان عبادات کا ذکر کیا جو تمام بدنی اور مالی عبادتوں میں شہادت کے بعد سب سے اعلیٰ و افضل ہیں اور

ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن ہیں یعنی نماز اور روزہ جہاں تک روزہ اور حج کا تعلق ہے تو ہو سکتا ہے کہ جس وقت حضرت جریرؓ نے بیعت کی ہو اس وقت تک یہ دونوں روزہ اور حج مسلمانوں پر فرض نہ قرار دیئے گئے ہوں! اسی طرح حقوق العباد سے متعلق اس چیز کو ذکر کیا جس کے دائرے میں بندوں کے تمام حقوق آجاتے ہیں یعنی خیر خواہی۔

انہی حضرت جریرؓ کا ایک واقعہ اس موقع کے نہایت مطابق ہے اور جس سے ان کی مذکورہ بالا بیعت کا ایک عملی نمونہ سامنے آتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جریرؓ نے ایک گھوڑا تین سو درہم کے عوض خریدا کیا۔ انہوں نے بیچنے والے سے کہا کہ تمہارا یہ گھوڑا تو تین سو درہم سے زیادہ قیمت کا ہے کیا تم اس کی قیمت چار سو درہم لو گے؟ اس نے کہا ابن عبد اللہ! یہ تمہاری مرضی پر موقوف ہے! انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا تو چار سو درہم سے بھی زیادہ کا معلوم ہوتا ہے کیا تم اس کی قیمت پانچ سو درہم لینا پسند کرو گے؟ وہ اسی طرح اس کی قیمت سو سو درہم بڑھاتے گئے اور آخر کار انہوں نے اس گھوڑے کی قیمت میں آٹھ سو درہم ادا کئے جب لوگوں نے ان سے گھوڑے کی قیمت بڑھانے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے یہ بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان سے خیر خواہی کروں گا (چنانچہ جب میں نے دیکھا کہ اس گھوڑے کا مالک وہ قیمت طلب نہیں کر رہا ہے جو حقیقت میں ہونی چاہئے تو میں نے اس کی خیر خواہی کے پیش نظر اس کو زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کی)۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

بدبخت کا دل رحم و شفقت کے جذبہ سے خالی ہوتا ہے

(۴۲) عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمُضَلَّقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَنْشَغِ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَفَقَةٍ - (رواہ احمد و الترمذی)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں ابو القاسم ﷺ کو جو صادق و مصدوق ہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رحمت یعنی مخلوق خدا پر رحم و شفقت کرنے کے جذبہ کو کسی کے دل سے نہیں نکالا جاتا مگر بدبخت کے دل کو اس جذبہ سے خالی کر دیا جاتا ہے۔“ (احمد و ترمذی)

تشریح: ”صادق“ کے معنی ہیں وہ شخص اپنی باتوں میں سچا ہے اور مصدوق کے معنی ہیں وہ شخص جس کو لوگوں نے سچا تسلیم کر لیا ہے یا جس کے سچا ہونے کی خبر خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ دونوں لقب آنحضرت ﷺ کی صفت ہیں چنانچہ آپ ﷺ نہ صرف یہ کہ سچے تھے۔ اور دنیا نے آپ ﷺ کو سچا تسلیم کیا بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے سچا ہونے کی خبر دی کہ فرمایا و ما ينطق عن الهوى۔ بدبخت سے مراد کافر ہے یا نہ جراث اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کافر اپنے کفر یا فاسق اپنے فسق و فجور کی وجہ سے اپنے دل کو اتنا سخت بنالیتا ہے کہ اس کے اندر سے وہ انسانی جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان پر رحم و شفقت کرنے پر مائل کرتا ہے۔

تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا

(۴۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْ الَّذِينَ خَسُوا مِنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُهُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ - (رواہ ابو داؤد و الترمذی)

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ مخلوق خدا پر رحم و شفقت کرنے والوں پر رحمت کی رحمت نازل ہوتی ہے لہذا تم زمین والوں پر رحم و شفقت کرو تاکہ تم پر وہ رحم کرے جو آسمان میں ہے۔“ (ابو داؤد و ترمذی)

تشریح: ”زمین والوں میں“ سارے جاتہ اور اہل ہیں خواہ وہ حیوان ہوں یا انسان اور انسان بھی خواہ نیک ہوں یا بد البتہ بد لوگوں پر رحم و شفقت کرنے کی صورت یہ ہے کہ ان کو ان کی بدی اور برائی سے روکا جائے جیسا کہ اس حدیث کے اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا

مظلوم کی تشریح میں بتایا گیا تھا کہ ظالم کی مدد ہے کہ اس کو ظلم سے باز رکھا جائے یا یہ کہ زمین والوں پر رحم و شفقت کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں پر رحم و شفقت کرو جو اس کے حق ہوں۔

جو آسمان میں ہے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا کمال قدرت اور جس کی سلطنت آسمان میں ہے یا اس سے مراد ملائکہ ہیں، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ تم زمین پر رہنے والوں پر رحم و شفقت کرو تاکہ آسمانوں میں رہنے والے ملائکہ کا رحم تم پر ہو اور تمہارے حق میں ان کا رحم یہ ہے کہ وہ تمہارے دشمنوں اور ایذا پہنچانے والی مخلوق جیسے جنات و شیاطین اور شریر انسانوں سے تمہاری حفاظت کریں اور بارگاہ کبریائی میں تمہارے لئے دعا و استغفار اور طلب رحمت کریں۔

جو شخص اپنے چھوٹوں پر شفقت اور اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ قبیحین رسول میں نہیں ہے

(۲۴) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مَثَابُنَا لِمَنْ يَزِيحُ خِمَ صُغِيرًا وَلَا يَتَّقِي كِبِيرًا وَلَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْتَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ - رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب۔

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ وہ شخص ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم و شفقت نہ کرے ہمارے بڑوں کا جو خواہ جوان ہوں یا بوڑھے احترام ملحوظ نہ رکھے، نیکی و بھلائی کا حکم نہ دے اور بدی و برائی سے منع نہ کرے اس راایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

اپنی تعظیم کرانا چاہتے ہو تو اپنے بڑوں کی تعظیم کرو

(۲۵) وَعَنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَمَ شَيْءٍ حَامِلٍ أَجَلٍ سِوَهُ إِلَّا قِيَصُ اللَّهِ لَهُ عِنْدَ سِتِّهِ مِنْ يُكْرَهُ... رواه الترمذی

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جو بھی جوان کسی بوڑھے شخص کی اس کے بڑھاپے کے سبب تعظیم و تحريم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت بھی ایسے شخص کو تحین کو دیتا ہے جو اس کی تعظیم و خدمت کرتا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث کے ذریعہ گویا اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ جو شخص دوسروں کی تعظیم و خدمت کرتا ہے تو اس کی بھی تعظیم و خدمت کی جاتی ہے اور جو لوگ اپنے بزرگوں کی تعظیم و خدمت نہیں کرتے اور اپنے بڑے بوڑھوں کی تحقیر کرتے ہیں وہ اپنے بڑھاپے میں اپنے چھوٹوں کی طرف سے اکی تحقیر و تذلیل اور بے وقتی سے دوچار ہوتے ہیں۔

اس ارشاد گرامی میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس جوان کی عمر دراز ہوتی ہے جو اپنے بڑے بوڑھوں کی تعظیم و خدمت کرتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ تھے جو مصر میں سکونت پذیر تھے اور ان کا ایک مرید تھا جو خراسان میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مرید اپنے شیخ کے پاس کچھ دن رہنے کے لئے خراسان سے چلی کر مصر پہنچا اور وہاں ایک طویل مدت تک شیخ کی خدمت میں رہا انکی دونوں کچھ دوسرے بزرگوں کی جماعت اس کے شیخ کی زیارت کے لئے آئی تو شیخ نے اس مرید سے اشارہ کیا کہ ان بزرگوں کی سواری کی جانور تمام لوہہ ان کے پاس سے چلا گیا اور ان جانوروں کی نگرانی کرنے لگا۔ مگر اس کے دل میں یہ دوسرے پیدا ہوا کہ میں جو اتنی دور دراز کا سفر طے کر کے شیخ کی خدمت میں آیا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے! بہر حال جب وہ بزرگ ان شیخ کے پاس سے چلے گئے اور وہ مرید اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ عزیز سن! اس وقت میں نے تمہیں ان بزرگوں کی سواری کے جانوروں کی دیکھ بھال پر جو متعین کیا تھا۔ تو اس کی وجہ نہ معلوم تمہارے دل میں کیا دوسرے پیدا ہو گیا لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ تمہیں اس خدمت کا بہت بڑا اجر ملے گا اور عترتِ نبیؐ اللہ تعالیٰ تمہیں اس درجہ پر پہنچائے گا کہ تمہاری خدمت میں بڑے بڑے بزرگ اور اکابر آئیں گے اور پھر خدا کی طرف سے تمہارے پاس ایسے لوگ

مقرر کئے جائیں گے جو ان آنے والوں کی خدمت کریں گے، چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان شیخ نے جو کہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا اور اس شخص کی ملاقات کے لئے آنے والے بڑے بڑے بزرگوں کی کثرت کی وجہ سے ہمیشہ اس کے دروازے پر خچر اور گھوڑوں کا ایک جھوم رہا کرتا تھا۔

خود اس حدیث کے راوی حضرت انسؓ رسول خدا کی خدمت کے سلسلے میں دین و دنیا کے بڑے بڑے اجرو انعام سے نوازاے گئے چنانچہ جب وہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو اس وقت ان کی عمر صرف دس سال تھی اور جب تک آنحضرت ﷺ اس دنیا میں تشریف فرما رہے ان کی زندگی کا سارا وقت حضور ﷺ کی خدمت ہی میں صرف ہوتا رہا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑی نعمت تو یہ عطا کی کہ ان کی حیات بہت طویل ہوئی اور وہ تقریباً ایک سو تین سال تک نہایت پاکیزہ اور اچھے احوال اور اطمینان و سکون کے ساتھ اس دنیا میں رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت کی فراوانی سے بھی نوازا اور غیر اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک سولہ کتے تھے۔

عالم حافظ اور عادل بادشاہ کی تعظیم ہے

(۴۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَجْزَلِ اللَّهِ أَكْثَرُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَخَابِلِ الْقُرْآنِ خَيْرُ الْغَالِيَيْنِ وَلَا أَحَاطِي عَنْهُ وَأَكْثَرُ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ (رواہ ابو داؤد و ترمذی فی شعب الایمان)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا بزرے مسلمان کی عزت و توقیر کرتا، حامل قرآن یعنی حافظ و منسر اور قرآن خوان کا احترام و اکرام کرنا جبکہ وہ قرآن میں زیادتی کرنے والا اور اس سے ہٹ جانے والا نہ ہو اور عادل بادشاہ کی تعظیم کرنی مجملہ خداوندی تعظیم کے ہے۔“ (ابوداؤد و ترمذی)

تفصیح: اس حدیث کے ذریعہ مذکورہ لوگوں کی تعظیم و توقیر کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی شان میں بے ادبی گستاخی کرنا اور خدا کی تعظیم کے منافی عمل کرنا ہے۔

حامل قرآن۔ یعنی حافظ، منسر اور قرآن خوان کی تعظیم کو اس امر کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے کہ نہ تو غلو کرنے والا ہو اور نہ قرآن پڑھنے پڑھانے کو ترک کرنے والا ہو، بلکہ اعتدال و میاند روی کو اختیار کرنے والا ہو جیسا کہ تمام عبادات میں آنحضرت ﷺ کی عادت شریفہ تھی چنانچہ غلو نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ دیکاروں کی طرح الفاظ کی تجویز اور حسن قرات و صوت میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے تلاوت اس قدر تیز نہ کی جائے کہ نہ تو الفاظ صحیح طور پر آواہوں اور نہ معنی سمجھ میں آئیں قرآن کے الفاظ و حروف میں تحریف کے ذریعہ خیانت کا ارتکاب نہ کیا جائے اور نہ غلط تلاوت اور فاسد عقائد و نظریات کے ذریعے اس کے معنی و مفہوم میں حذف و اضافہ اور ترمیم و تبدیلی کی جائے جیسا کہ اکثر اور فاسد ذہن و فکر کے حامل لوگوں کا شیوہ ہے اور نہ قرآن کے احکام و ہدایات کے بارے میں غلوک و شبہات اور دوسوے پیدا کئے جائیں اسی طرح قرآن سے نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کو ترک نہ کیا جائے تجوید و قرات کے آداب و قواعد سے اعراض نہ کیا جائے اور قرآن سے جو احکام و ہدایات اور مسائل بیان کئے ہیں ان پر عمل کرنے سے گریز نہ کیا جائے۔

بعض حضرات نے غالی (قرآن میں غلو کرنے والا) اس شخص کو قرار دیا ہے جو تعظیم و تندرست، تبلیغ و اصلاح، ذکر و فکر اور عبادات سے بالکل بے پروا ہو کر صرف تلاوت قرآن میں مشغول و مصروف رہے اسی طرح جانی (قرآن سے بننے والا) اس شخص کو قرار دیا ہے جو تلاوت قرآن سے بالکل بے پروا ہو کر بے ادب اور دوسری چیزوں میں مشغول رہے۔

”عادل بادشاہ“ سے مراد وہ حاکم و سربراہ ہے جو حق تعالیٰ میں عدل کا پیکر ہو اور اپنے عوام پر ظلم و جور کو گوارا نہ کرتا ہو اور اس کا، فیصلہ اور کوئی عمل عدل و انصاف کے منافی نہ ہو اور یہ اعلیٰ درجہ ہے اسی کا دینی درجہ یہ ہے کہ اس کا عدل اس کے ظلم پر غالب ہو، اس

کے ظلم پر غالب ہو اس کے برخلاف اگر اس کا ظلم اس کے عدل پر غالب ہو تو اس کو عادل نہیں کہیں گے اور ایسے بادشاہ حاکم سے دور رہنا ہی افضل ہو گا واضح رہے کہ اس دور کے اکثر حاکموں اور سربراہوں کے احوال ان کی حکومتی کاروباریاں اور ان کے نظم حکومت کے دیکھتے ہوئے ان کو اپنی درجہ کا عادل کہنا بھی بڑا مشکل ہے ان کی طرف سے اپنے عوام پر جو قوانین نافذ کئے جاتے ہیں اور جس طور پر ان کے کارندے عوام کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ان کو اگر حقیقت کے آئینے میں دیکھا جائے تو عدل و انصاف سرگرمیوں اور ظلم و زیادتی کا غلبہ نظر آئے گا یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے یہاں تک کہدیا ہے کہ جو شخص موجودہ زمانہ میں کسی بادشاہ و حاکم کو "عادل" کہے گا وہ کفر کی حد میں داخل ہو جائے گا اگرچہ ہر بادشاہ حاکم کو کسی نہ کسی طرح کے عدل سے بالکل غافل نہیں کہا جاسکتا دراصل اس قول کی بنیاد ایک لطیف نکتہ پر ہے اور وہ یہ کہ کسی شخص کا عدل کرنا اور کسی شخص کا عادل ہونا ان دونوں کے درمیان فرق ہے اگر یہ کہا جائے کہ زید عدل کرتا ہے تو اس کے کہنے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہو گا کہ زید عادل ہے کیونکہ عدل کرنے کا اطلاق اس شخص پر بھی ہو سکتا ہے جو اگرچہ گاہے گاہے عدل کرتا ہو جب کہ "عادل" کا اطلاق صرف اسی شخص پر ہوتا ہے جو صفت عدل کے ساتھ دوای طور پر موصوف ہو اس کو مثال کے طور پر اس سمجھا جاسکتا ہے کہ اگر اس طرح کہا جائے کہ زید نمازی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زید پابندی کے ساتھ ایک ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے اور کبھی بھی اس کی کوئی نماز ترک یا قطعاً نہیں ہوتی جب کہ اگر یوں کہا جائے کہ زید نماز پڑھتا ہے تو اس کا مفہوم بالکل دوسرا ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ زید بھی نماز پڑھتا ہے اگرچہ پابندی کے ساتھ نہیں بلکہ کبھی کبھی پڑھتا ہو۔ لہذا لفظ "عادل" اپنے جس وسیع اور اہم مفہوم کو ادا کرتا ہے اس کی بنیاد پر اس لفظ کا اطلاق نہ تو اس دور کے کسی بادشاہ و حاکم پر ہو سکتا ہے اور نہ اس دور کے کسی بھی بادشاہ و حاکم کو عادل کہنے کی اجازت ہے۔

مذکورہ بالا حدیث میں تین طرح کے لوگوں کی توقیر و تعظیم کرنے کے حکم کا ذکر ہے اور شرح السنہ میں حضرت حاکمؒ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ یہ مسنون ہے کہ تم چار آدمیوں کی تعظیم و توقیر کرو ایک تو عالم کی، دوسرے بوڑھے شخص کی تیسرے سلطان و بادشاہ کی اور چوتھے باپ کی۔ ملا علی قاریؒ نے اس قول کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ باپ کے حکم میں ماں بھی داخل ہے اور عالم سے مراد عالم باطل ہے جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث میں باپ کا ذکر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اول تو باپ کا سلسلہ بالکل ظاہر ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ باپ کی تعظیم کرنی چاہئے دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ تعظیم قرار دینے کی زیادہ ضرورت انہی لوگوں کے حق میں ہے جو اجنبی ہوں اور جن سے کوئی قرابتی تعلق نہ ہو کیونکہ قرابت کا تعلق جوئے خود ایک انسان کو دوسرے انسان کی تعظیم و توقیر کرنے پر مائل کرتا ہے لہذا اگر شخص کا باپ بوڑھا بھی ہو حامل قرآن یعنی حافظہ و عالم باطل بھی ہو اور سلطان و حاکم بھی ہو اور اس کا سلطان و حاکم ہونا خواہ اپنے ظاہری منصب کے اعتبار سے ہو یا باطنی و روحانی طور پر تو اس صورت میں اس شخص کو اپنے باپ کی بہت زیادہ تعظیم و توقیر کرنی چاہئے کیونکہ اس کی ذات میں وہ کئی خصوصیات جمع ہیں جو تعظیم و توقیر کو واجب کرتی ہیں۔

اس حدیث میں مذکورہ لوگوں کی تعظیم کو مجملہ تعظیم خداوندی قرار دیا گیا ہے جب کہ ایک روایت کے مطابق اس تعظیم و توقیر کو آنحضرت ﷺ نے خود اپنی بھی تعظیم و توقیر کے مترادف قرار دیا ہے چنانچہ خطیبؒ نے اپنی جامع میں حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "إِنَّ مِنْ أَعْزَلِ النَّاسِ تَوْفِيرَ الشَّيْخِ مِنْ أَهْلِي" یعنی اس بوڑھے شخص کی توقیر و تعظیم کرنا جو میری امت میں سے ہو، مجملہ میری توقیر و تعظیم کے ہے۔

پیغم کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت

(۲۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ نَبَاتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ نَبَاتٌ فِيهِ يَنْتِمٍ بِحَسَنِ الْإِبْنِ وَ شَرُّ نَبَاتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ نَبَاتٌ فِيهِ يَنْتِمٍ بِسَاءِ الْإِبْنِ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: یتیم کے ساتھ برے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے افراد اس کی ضروریات زندگی کی کفالت میں غفلت و کوتاہی برتیں اس کے ایسا برتاؤ کریں کہ جس سے اس کو اپنی کسری و بے چارگی کا احساس ہو اور اس کو اپنی مایوسی چاہئے اور تکلیف پہنچائی جائے ہاں اس کو تعلیم و تربیت کے طور پر مارتا یا کوئی اور سزا دینا برے سلوک میں شمار نہیں ہو گا بلکہ اس کو احسان و حسن سلوک ہی میں شمار کیا جائے گا۔

(۲۸) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَّحَ زَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَسْهُ إِلَّا اللَّهُ كَأَنَّهُ يَبْكِي مَبْعُورَةً لَمْزُ عَلَيْهِمَا يَدَهُ حَسَنَاتٍ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمَةٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهَوَّلِي الْجَنَّةُ كَهَاتَيْنِ وَفَتُونِ يَتِيمٍ إِصْبَعِيهِ - زَوَاهُ أَخَذَهُ وَالتَّزْمِيذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی اور غرض و جذبہ کے تحت نہیں بلکہ محض خدا کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کسی یتیم بچے (لڑکے یا لڑکی) کے سر پر (بیاد و محبت اور شفقت کے ساتھ) ہاتھ پھیرے تو اس کے لئے یتیم کے سر پر اس بال کے عوض کہ جس پر اس کا ہاتھ لگا ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں نیز جو شخص اس یتیم لڑکے یا یتیم لڑکی کے ساتھ جو اس کی پرورش و تربیت میں ہو اچھا سلوک کرے (اور وہ یتیم خواہ اپنا قرابت دار ہو یا غائب) تو وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے اور یہ کہہ کر آپ ﷺ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا جن انگشت شہادت اور بیانی کی انگلی کو ملا کر دکھایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں اسی طرح میں اور وہ شخص جنت میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔“ اس روایت کو احمد و ترمذی نے نقل کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: لفظ ”تسر“ اگر تاء کے زیر اور میم کے پیش کے ساتھ یعنی موٹ کا صیغہ ہو تو اس کا ترجمہ وہی ہو گا جو اوپر نقل کیا گیا اور اگر پہ لفظ یاء کے پیش اور میم کے زیر کے ساتھ یعنی ”میر“ بصیغہ کر ہو تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہو گا کہ (ہر اس بال کے عوض کہ) جس پر وہ شخص اپنا ہاتھ پھیرتا ہے مطلب کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے حسنت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ نیکیوں کی کثرت و کیفیت کے اعتبار سے مختلف درجہ کی ہوتی ہیں اور یہ فرق و اختلاف حسن نیت کے مدار پر مشتمل ہوتا ہے۔

”اچھا سلوک کرے“ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ شفقت و مہربانی کا برتاؤ کرے اس کی تعلیم و تربیت پر توجہ دے جب وہ سن بوجھ کو پہنچے تو اس کا کالج کرے۔ اور اگر اس کا مال وغیرہ اپنے پاس رکھا ہو تو اس کی حفاظت کرے۔

نظارہ یہ معلوم ہوتا ہے یَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمَةٍ میں حرف او توجع کے لئے ہے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حرف او شک کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اس موقع پر کسی راوی کو شک واقع ہوا ہے کہ یہاں آنحضرت ﷺ نے یَتِيمَةٍ کا لفظ ارشاد فرمایا تھا یا یَتِيمٍ کا۔

حدیث میں یتیم کی پرورش و تربیت کرنے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنے والے کے بارے میں جن الفاظ کے ذریعہ عقیمین لکھا گیا ہے ان میں اس شخص کے لئے حسن خاتمی کی بشارت ہے۔

بہن بیٹی کی پرورش کرنے کی فضیلت

(۲۹) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُوِيَّ يَتِيمًا إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَوْ حَتَّى اللَّهُ لَهُ الْحَقَّ الْيَتِيمَ إِلَّا أَنْ يَمْلَأَ ذَنْبًا لَا يَقْفُرَ وَمَنْ عَالَ ثَلَاثَ ثَلَاثٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْخَوَابِ فَأَذْنَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتَّى يَبْعِيَهُنَّ اللَّهُ أَوْ حَتَّى اللَّهُ لَهُ الْحَقَّ فَقَالَ رَحُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ تَتَيْنِ قَالَ أَوْ تَتَيْنِ حَتَّى لَوْ قَالُوا أَوْ وَاحِدَةً لَقَالَ وَاحِدَةً وَمَنْ

اذْهَبَ إِلَيْهِ بِكِ يَمْنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّهُ وَمَا كُنِيَ يَمْنَةً قَالَ عِشَاءُ: (رواہ فی شرح السنۃ)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص اپنے کھانے پینے میں کسی عظیم کو شریک کرے تو اللہ تعالیٰ (اپنے دھرم کے مطابق) اس شخص کو بلا تک وشرہ جنت کا حق گروا تا کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جو بخشے جانے کے قابل نہ ہو اور جو شخص تین بیٹیوں یا ان کی طرح تین بیٹوں کی پرورش کرے اور پھر ان کی تربیت کرے اور ان کے ساتھ پیار و شفقت کا برتاؤ کرے یہاں تک کہ اللہ ان کو کہے براہ ہند دے یعنی وہ بڑی ہو جائیں اور بیاہ دی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا حق گروا تا کہ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا کہ کیا وہ بیٹیوں یا دو بیٹیوں کی پرورش کر لے پر بھی یہ اجر ملتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں دو پر بھی یہ اجر ملتا ہے“ (راوی کہتے ہیں) اگر صحابہؓ ایک بیٹی یا ایک بہن کے بارے میں بھی سوال کرتے تو آپ ﷺ ایسی جواب دیتے کہ ہاں ایک پر بھی ایسی اجر ملتا ہے (پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ جس شخص کی دو پیاری چیزیں لے لے وہ بھی جنت کا حق گروا تا کہ اسے“ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ) اور پیاری چیزوں سے کیا مراد ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کی دونوں آنکھیں۔“ (شرح السنۃ)

تشریح: جو گناہ بخشے جانے کے قابل نہ ہو اس سے مراد شرک اور حقوق العباد ہیں اگرچہ آپ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ شخص کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہو جو توبہ و استغفار وغیرہ کے بغیر بخشا نہیں جاتا تو اس کو جنت کا حق نہیں گروا جائے گا۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ تمام گناہ کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق سے ہے بخش دیے جاتے ہیں مگر شرک کے گناہ کو نہیں بخشا جاتا۔

”اگر صحابہؓ ایک بیٹی یا ایک بہن کے بارے میں سوال کرتے“ یہ بات اس راجح و محتمل کی روشنی میں تو بالکل واضح ہے جس میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ احکام شرعیہ کا نفاذ آنحضرت ﷺ کی صوابدید پر ہے کہ آپ ﷺ جس طرح چاہیں نافذ فرمائیں اور جس کو چاہیں مقید و مستثنیٰ قرار دیں، لیکن جو حضرات اس قول کو تسلیم نہیں کرتے وہ مذکورہ عبارت کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے صحابہؓ کے مذکورہ جواب میں جو بات فرمائی وہ وحی الہی کی بنیاد پر تھی کہ سائلین نے اپنے سوال کے ذریعہ گویا اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جو ثواب تین بیٹیوں یا تین بیٹوں کی پرورش و تربیت کرنے پر ملتی ہے کاش وہی ثواب دو بیٹیوں یا دو بیٹوں کی پرورش و تربیت کی صورت میں بھی ملے، چنانچہ حق تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کے مطابق وحی نازل فرمائی اور حضور ﷺ نے اس کو بیان فرمایا، جیسا کہ اور بہت سی حدیثوں میں بھی اسی طرح کی صورت حال منقول ہے۔

بچوں کی صحیح تربیت و تادیب کی اہمیت

(۳۰) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَفْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْ يُؤْذِبَ الْوَحْلُ وَلَنْدُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ - وَوَالَهُ الْبُزْ وَمِثْلُ وَفَإِنْ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفَاصِخُ الزَّوْجَيْنِ لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِ الْخَدِيثِ بِالْقَوِيَّةِ۔

”اور حضرت جابر ابن سمرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”بخدا انسان کا اپنے بچے کو ادب کی ایک بات سکھانا، ایک صاع فلہ خیرات کرنے سے بہتر ہے“ ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کے راوی ناصح محدثین کے نزدیک احتیاط و ضبط کے اعتبار سے (کوئی بھی قابل اعتماد نہیں ہے)۔“

تشریح: ”ادب“ سے شمری تربیت و تادیب مراد ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے لہذا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت سے بہرہ مند کریں اور صحیح تعلیم و تربیت وہی ہے جو دینی تعلیم، اسلامی اخلاق اور شرعی آداب و قواعد پر مشتمل ہو۔

ترمذیؒ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن واضح رہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنا جائز ہے جیسا کہ محدثین کا فقہ فیصلہ ہے۔

(۳۱) وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَانِخَلٍ وَالِدٌ وَلَدُهُ مِنْ نَحْبٍ أَفْضَلُ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ - وَرَأَاهُ الْبَرَزَمْدِيُّ وَالتَّبَهَّقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ الْبَرَزَمْدِيُّ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ -

”اور حضرت ایوبؑ ابن موسیٰؑ اپنے والد حضرت موسیٰؑ سے اور وہ ایوبؑ کے دادا (حضرت ابن سعیدؑ) سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”کوئی باپ اپنے بیٹے کو نیک ادب اور صحیح تربیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دیتا۔“ (ترمذی، بیہقی، ترمذی نے کہا ہے کہ میرے نزدیک یہ حدیث مرسل ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ایک باپ کی طرف سے اپنے بیٹے کے لئے جو چیز سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ مفید ہو سکتی ہے وہ صحیح تعلیم و تربیت اور نیک تادیب ہے۔

اپنی اولاد کی پرورش میں مشغول رہنے والی بیوہ عورت کی فضیلت

(۳۲) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَهُوَ أَفْضَلُ سَفْعَاءِ الْخَدَّيْنِ كَمَا تَنِينُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَأَوْ مَا تَزِيدُنِي ذُرِّيْعَ إِلَى الْوُسْطَى وَالْمَشْيَاءِ إِهْوَاءَهُ أَفْضَلُ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتِ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ حَسَنَتْ نَفْسُهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى يَأْتُوا أَوْ مَا تَوَدُّ - (رواه ابو داؤد)

”اور حضرت عوف ابن مالک اشجعیؑ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”میں اور وہ عورت کہ جس کے رخسارے (اپنی اولاد کی پرورش و دیکھ بھال کی محنت و مشقت اور ترک زینت و آرائش کی وجہ سے) سیاہ پڑ گئے ہوں قیمت کے دن اس طرح ہوں گے اس حدیث کے راوی بزرگ ابن ذریعہؑ نے یہ الفاظ بیان کرنے کے بعد اٹھتے شہادت اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں اسی طرح قیامت کے دن آپ ﷺ اور وہ بیوہ عورت قریب قریب ہوں گے، اور یہ رخساروں والی عورت کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے مرجائے یا اس کے طلاق دیے جانے کی وجہ سے بیوہ ہو گئی ہو اور وہ حسین و جمیل اور صاحب جاہ و عزت ہونے کے باوجود محض اپنے یتیم بچوں کی پرورش اور ان کی بھلائی کی خاطر دوسرا نکاح کرنے سے (اپنے آپ کو باز رکھے یہاں تک کہ وہ بیچے جدا ہو جائیں) (یعنی بڑے اور بالغ ہو جانے کی وجہ سے اپنی دل کے محتاج نہ رہیں یا موت ان کے درمیان جدا کی ڈال دے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس عورت کا خاوند چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر گیا ہو یا جس عورت کو اس کے خاوند نے طلاق دے دی ہو اور اس عورت نے محض اپنے یتیم بچوں کی خاطر کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کیا ہو بلکہ اپنے حسن و جمال اور جاہ و عزت کے باوجود اپنے جذبات کو کچل کر ازاں اور اپنی زندگی کی خوشیوں و مسرتوں سے دور رہی اور اپنے ان بچوں کی پرورش و دیکھ بھال میں اس وقت تک اپنی جان کھپائی رہی جب تک کہ وہ اس کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس نے ان کی پرورش میں مشغول رہ کر اپنی زندگی کے جو ان ایام کو قربان اور اپنے حسن و جمال کو قربان کر دیا۔ تو حضور ﷺ نے ایسی حوصلہ مند عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ قیامت کے دن میرے اس قدر قریب ہوگی جس قدر یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو عورتیں اپنے خاوند کی وفات یا طلاق کی وجہ سے بیوہ ہو گئی ہوں تو ان کو صبر و استقامت، عفت و پاکدامنی اور ترک ذہب و زینت کو اختیار کرنا اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرنا اور ان بچوں کی صحیح پرورش و تربیت میں مشغولیت و مابذی فضیلت کا حامل ہے۔

دینے دلانے میں بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دو

(۳۳) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَنْثَى فَلَمْ يَبْذُهَا وَلَمْ يَهْنَأْ وَلَمْ يُؤْتِرْ

وَلَدَهُ عَلَيْهَا بَغْنِي الذُّكُورَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْفَحْشَ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص کے کوئی بیٹی یا بہن ہو اور وہ اس کو نہ تو زنا و زنا گور کرے (جیسا کہ زہ نہ جاہلیت میں رواج تھا کہ لوگ قہر کے خوف سے بچوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے) نہ اس کو ذلت و فقر کے ساتھ رکھے اور نہ (دینے والا نہ وغیرہ میں) اپنے ولد کو بیٹے کو اس پر ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اس کو (سامعین اور صحابہ کے ساتھ) جنت میں داخل کرے گا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: چونکہ ”ولد“ کا اطلاق بیٹے اور بیٹی دونوں پر ہوتا ہے اس لئے حضرت ابن عباسؓ نے ان الفاظ یعنی الذکور کے ذریعہ یہ وضاحت فرمائی کہ اس حدیث میں ولد سے آنحضرت ﷺ کی مراد بیٹا ہے۔

کسی شخص کو اپنے سامنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرنے دو

(۳۳) وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَيْبَ عَنْهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمِ وَهُوَ يَقْبِذُ عَلَى نَفْسِهِ فَتَضَرُّهُ نَضْرَةُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنَّهُ يَنْتَضِرُ وَهُوَ يَقْبِذُ عَلَى نَفْسِهِ اذْكُرْكَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ (رواہ فی شرح السنہ)

”اور حضرت انسؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس مسلمان بھائی کی مدد کرے بشرطیکہ وہ مدد کرنے پر قادر ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی مدد کرے گا۔ اور اگر وہ مدد کرنے پر قادر ہوئے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا سواخذہ کرے گا۔“ (شرح السنہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے اس کے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی جارہی ہو اور اس کے عیوب کو بیان کر کے اس کی حیثیت و عزت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو تو اس کو چاہئے کہ اگر وہ اس پر قادر ہو تو اپنے اس مسلمان بھائی کی ذات و حیثیت کو جو نقصان پہنچا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اس طرح نہ صرف اپنے ایک مسلمان بھائی کی مدد ہوتی ہے بلکہ اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں خدا کی مدد نصرت کا حق بنایا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے سے گریز کرے تو اس کو جان لینا چاہئے کہ قدرت کا ہاتھ اس کا گریبان پکڑے گا اور اس کو دنیا و آخرت میں سواخذہ خداوندی سے دوچار ہو گا۔

(۳۵) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذِيبَ عَنْ لَحْمٍ أُخِيْبَهُ بِالْمَغِيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْقِبَهُ مِنَ السَّاءِ۔ زَوَاهِ النَّبِيِّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت انسؓ ہجرت نہ کرتے تھے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کے لہہ پیچھے اس کا گوشت کھائے سے باز رکھے (یعنی اس کے سامنے اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی برائی اور غیبت کر رہا ہو تو اس کو اس حرکت سے روکے) تو اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرے گا۔“ (بیہقی)

تشریح: غیبت کرنے کو بطور کئی یہ گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا وہ اس کا گوشت کھاتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں غیبت کی برائی ان الفاظ میں بیان فرمائی گئی ہے کہ۔

أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔

”کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے۔“

غیبت کرنے کو گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہ دینے کا سبب یہ ہے کہ غیبت کرنا دراصل اس کی آبروریزی کرنا ہے اور آبروریزی کے جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے لہذا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کے ذریعہ آبروریزی کی اس نے گویا اس کو ہلاک کر دیا اور

اس کا گوشت کھالیا۔

بظاہر یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ لفظ بالمغیبة کا تعلق لفظ ذب سے ہے اور غیبت یعنی عدم موجودگی کے مفہوم میں ہے تاہم احتمال بھی ہے کہ بالمغیبة کا تعلق بلحم اخیه سے ہو اور مفہوم کے اعتبار سے غیبت یعنی عدم موجودگی کے بجائے غیبت یعنی پیچھے چھپے برائی بیان کرنے کے معنی میں ہو اس صورت میں مہارت کو یا یوں ہوگی **ذَبَّ عَنْ اَکْلِ لَحْمِ اَخِيهِ بِالْمَغِيْبَةِ** یعنی جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کے ذریعہ اس کا گوشت کھانے سے باز رکھے..... الخ لیکن حدیث کا حاصل دونوں صورتوں میں ایک ہی رہے گا وہ یہ کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے باز رکھنے والے کی فضیلت کو ظاہر کرنا مقصود ہے۔

”دورخ کی آگ سے آزاد کرے۔“ کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اس شخص کو شروع ہی میں دورخ کی آگ سے نجات یافتہ قرار دیدیا جائے گا یہ کہ اگر وہ شخص اپنے گناہوں کے سبب دورخ میں غل کیا جائے گا تو اس کو وہاں سے عذاب پورا کئے بغیر نکال دیا جائے گا۔

(۳۱) **وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُؤْمِنُ عِزَّ ضَرْبِ أَخِيهِ إِلَّا كُنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَرْزُقَهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ**۔ (رواہ فی شرح السنہ)

”اور حضرت ابو الدرداءؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان کسی کا اپنے بھائی مسلمان کی آبروریزی جیسی اس کی غیبت کرنے سے روکے اور اس کا فحیدہ کرے تو اللہ پر اس کا حق ہے کہ وہ اس کو قیامت کے دن دورخ کی آگ سے بچائے یا اس سے دورخ کی آگ کو دور کرے۔ پھر حضور ﷺ نے (اپنے قول سخاں حقا کو ثابت کرنے کے لئے) یہ آیت پڑھی و کان حقا علینا نصر المؤمنین یعنی (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ) مؤمنین کی مدد کرنا ہم پر واجب ہے۔“ (شرح السنہ)

(۳۲) **وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُؤْمِنُ عِزَّ ضَرْبِ أَخِيهِ إِلَّا كُنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَرْزُقَهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ**۔ (رواہ ابو الدرداء)

”اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جو مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کی اس موقع پر مدد نہ کرے اور غیبت کرنے والے کو غیبت سے نہ روکے جہاں اس کی بے حرمتی کی جاتی ہو اور اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچایا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی (دنیا و آخرت میں) اس موقع پر اس شخص کی مدد نہیں کریگا جہاں وہ خدا کی مدد کو پسند کرتا ہے اور جو مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کی اس موقع پر مدد نہ کرے جہاں اس کی بے حرمتی کی جاتی ہو۔ اور اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچایا جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس موقع پر اس شخص کی مدد کرے گا جہاں وہ خدا کی مدد کو پسند کرتا ہے۔“ (ابو الدرداء)

کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اس کو چھپاؤ

(۳۸) **وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى عِوْزَةً فَسَوَّاهَا كَانَ كَمَنْ أَخَى مَوْءُودَةً زَوْاهَا أَحْمَدُ وَالتَّيْرُ يَهْدِي وَصَحَّحَهُ**۔

”اور حضرت عبد ابن عامرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھے یا اس کی برائی کو جانے اور پھر اس کو چھپائے تو اس کا درجہ اس شخص کے درجہ کے برابر ہو گا جو زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو بچالے۔“ احمد و ترمذی نے اسے روایت کو نقل کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔“

ترشح: کسی کا عیب چھپانے کو زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو بچانے کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جس شخص کی کوئی میوہ بات ظاہر ہو جاتی ہے تو مارے شرم کے گویا مردہ کے ہو جاتا ہے۔ اور یہ ترمذی کرتا ہے کہ کاش میں مرجاتا کہ میرا عیب ظاہر نہ ہوتا

اور مجھ کو اپنی یہ رسوائی دیکھنی نہ پڑتی لہذا اگر کوئی شخص کسی نے عیب کو چھپاتا ہے تو گویا اس کی اس شرمندگی اور خجالت کو کو فح کرنا ہے جو اس کے لئے موت سے برابر ہے۔ اس اعتبار سے کسی کے عیب کو چھپانا اس کو زندگی بخشے کے مرادفہ ہوا جیسا کہ کسی زندہ لڑکی کو فح کر دیا جائے اور پھر کوئی شخص اس کو عین اس وقت قبر سے نکال لے جب کہ وہ آخری سانس لے رہی ہو اور پھر زندگی پا جائے۔

ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے حق میں آئینہ ہے۔

(٣٩) وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم مِرْءَةٌ أُخِيْنِهْ فَنَ رَأَى بِهِ آدَى فَلْيَنْظُرْ عَنْهُ.
رواه الترمذى وصححه وهى رواية لَمْ يَلَأْبِ دَاوُدُ الْمُؤْمِنُ مِرْءَةَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَحْوَا الْمُؤْمِنِ يَكْفُ عَنْهُ صِغَعُهُ
وَيُخَوِّدُهُ مِنْ زَوَالِهِ.

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے ہر شخص اپنے مسلمان کے حق میں آئینہ کی طرح ہے لہذا اگر تم اس میں کوئی برائی دیکھو تو اس سے اس برائی کو دور کرو اور اس میں جس مسلمان میں کوئی معیوب بات اور برائی دیکھو یا اس کو غلط راہ پر پاؤ تو اسے راہ راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کرو اور خواہ نرمی و شفقت کے ساتھ خواہ زبردستی اور خواہ اس کو معصوم کر کے غرضیکہ اصلاح و نصیحت کے جو شرائط و قواعد ہیں، ان کے مطابق جس طرح بھی ہو کہ اس کو برائی سے باز رکھنے کی سنی کرو“ ترجمہ ”میں نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے یعنی ان کے نزدیک اس حدیث کذبہ کو وہ الفاظ میں روایت کرنا ضعیف سے خالی نہیں ہے اور ترجمہ کی ایک دوسری روایت نیز اوپر دیکھی روایت میں یوں ہے کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا ”ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے جو اس سے اسی چیز پر برائی اور عیب کو دور کرتا ہے جس میں اس کے لئے نقصان اور ہلاکت ہے اور اس کی عدم موجودگی میں بھی (اس کے حقوق و مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔“

تشریح : مطلب یہ ہے کہ جس طرح آئینہ دیکھنے والا اس آئینہ میں اپنے خود خال کو دیکھتا ہے اور اس میں جو عیب و خرابی ہوئی ہے اس سے آگاہ ہو جاتا ہے خواہ وہ عیب کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو ۔ اسی طرح ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حق میں اتنا حساس اور ہکی خواہ ہو نا چاہئے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی مسلمان میں کوئی عیب دیکھے اور اس کو کسی برائی میں مبتلا پائے تو اس کو فورا آگاہ کر دے اور اس عیب و برائی کی مضرت و ہلاکت کو واضح کر دے اور یہ آگاہ دو شخص کرنا پوشیدہ طور پر ہو، تاکہ اس کے اس عیب سے دوسرے لوگ مطلع نہ ہوں، اور وہ دنیا کی نظر میں ذلیل و رسوا نہ ہوں جیسا کہ آئینہ اپنے دیکھنے والے کو اس کے عیب سے اس طرح آگاہ کرتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کو معلوم نہیں ہوتا، نیز اس مسلمان کو بھی چاہئے کہ جب کوئی مسلمان اس کو اس کے کسی عیب سے آگاہ کرے تو وہ فورا اس عیب پر مطلع ہو جائے۔ اور اپنی ذات کو اس کے داغ سے پاک و صاف کرے جیسا کہ کوئی شخص آئینہ میں اپنے چہرے پر کسی داغ و وجہ کو دیکھ کر فورا مطلع ہو جاتا ہے اور چہرے کی صفائی و زینت اس کی کوشش کرتا ہے یا حامل یہ نکلا کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو قلمی و روحانی تعلق ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی مسلمان کو کسی برائی، کسی عیب اور کسی ناشائستہ حرکت میں مبتلا دیکھے تو اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرا بھائی نقصان و تباہی کے راستہ پر لگ گیا ہے اور اس کا نقصان میرا نقصان ہے۔ اور اسی کی تباہی میری تباہی ہے اس کو اس عیب و برائی سے بچانے کی کوشش کرے کیونکہ یہ بھی خواہی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمہ روی و تعاون ایمان و اسلام کا نشانہ ہے اور اس اثر سازگارانی "ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے" کا تقاضا یہ ہے کہ ہمہ روی و مت کی فلاح و بہبود اور دینی و دنیاوی کامرانیوں اور سعادتوں کا سرچشمہ ہے غالباً اسی بنا پر مولانا روم قدس سرہ فرمایا کہ صوفی اس وقت تک خیر و بھلائی پر ہیں، جب تک وہ ایک دوسرے کے احوال کی اصلاح کی حق و کوشش کرتے ہیں جب تک بھی وہ ایک دوسرے کی طرف سے بے پرواہ اور ایک دوسرے کا احوال سے اتفاق کر لیں گے ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔

حدیث کے آخری الفاظ ویحوط من و دآئہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایرانی اخوت کا مظہر ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عدم موجودگی میں بھی اس کی عزت و آبرو اور اس کی جان و مال کا تحفظ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ چنانچہ کوئی مسلمان نہ صرف یہ کہ خود کسی مسلمان کی غیبت اور عیب جوئی نہیں کرتا کیونکہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو وہ اس کو غیبت کرنے سے منع کرتا ہے اور اس کی طرف سے عیب جوئی پر خاموشی اختیار کرنے کے بجائے اس کی تردید و تحقیق کرتا ہے اور اس بات کا کوشاں رہتا ہے کہ اس کے سامنے کسی مسلمان بھائی کے چالی و بالی حقوق اور حیثیت عرفی کو نقصان نہ پہنچے۔

تم مسلمان کو عیب جو کے شر سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔

(۳۰) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَسَنِيَ مِنْ مَنَاقِبٍ مُتَافِيَةٍ بَغَى اللَّهُ مَلَكَهَا يَخْبِيهِمْ لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنْ نَارٍ جَهَنَّمَ وَمَنْ زَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُؤْثِرُ بِهِ شَيْنَهُ حَسَنَةُ اللَّهِ عَلَى حَسَنِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِثْلًا قَالَ - (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت معاذ ابن انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص کسی مسلمان کی (عزت و آبرو) کو منافی کے شر سے بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک درخت بھیجے گا جو اس کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے بچائے گا اور جو شخص کسی مسلمان پر ایسی چیز لٹکتی کسی عیب و برائی کی تہمت لگائے جس کے ذریعہ اس کا مقصد اس مسلمان کی ذات کو عیب دار کرنا (اور اس کی حیثیت عرفی کو نقصان پہنچانا) ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے پل پر قید کر دے گا یہاں تک کہ وہ اس تہمت لگانے کے وبال سے نکل جائے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: یہاں ”منافی“ سے مراد غیبت کرنے والا اور عیب جو شخص ہے اس کو ”منافی“ اس لئے فرمایا گیا ہے کہ غیبت کرنے والا کبھی بھی کسی شخص کے منہ پر اس کے منہ پر برائی نہیں کرتا بلکہ اگر وہ سامنے ہوتا ہے تو دل میں اس کی طرف سے برائی رکھنے کے باوجود اس کی خیر خواہی کا دم بھرتا ہے اور شیوہ پیچھے اس پر عیب لگاتا ہے۔ غیبت کرنا اور عیب جوئی منافی کا کام ہے جس کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ۔ حدیث کے آخری الفاظ حَتَّى يَخْرُجَ مِثْلًا قَالَ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ شخص اپنی اتہام تراشی کا شکار بنانے والے شخص کو راضی نہ کر لے گا یہ شفاعت کے ذریعہ اور آگاہ کے بقدر عذاب بھگت لینے کے ذریعہ الزام تراشی کے گناہ سے صاف نہ ہو جائے گا اس وقت تک اس کی گوی خلاصی ممکن نہیں ہوگی۔

خیر خواہ دوست اور خیر خواہ پرہیز کی فضیلت

(۳۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِبِصَابِهِمْ وَخَيْرُ الْمَجْتَوِينَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِعَادِهِمْ - وَهُوَ الْتَزِمُ مَذْيُومَ الدَّائِمِ وَقَالَ التَّزِمُ مَذْيُومَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ حَسَنِ غَيْرِهِ -

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”خدا کے نزدیک (ثواب و فضیلت کے اعتبار سے) دوستوں میں بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوستوں کا بہترین خیر خواہ ہو اور خدا کے نزدیک پرہیزوں میں بہترین پرہیز وہ ہے جو اپنے پرہیزوں کا بہترین خیر خواہ ہو“ (ترمذی، دارمی، ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے دوستوں اور اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بہت زیادہ احسان اور حسن سلوک کرتا ہے، اور ہر حالت میں ان کا خیر خواہ رہتا ہے تو وہ نہ صرف بہترین دوست اور بہترین پرہیز قرار پاتا ہے بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ہر گاہ بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے۔

زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو

(۳۲) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ وَجُلُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي سَمْعُ اللَّهِ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ أَوْ إِذَا أَسَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ جِبْرَائِيلَ يَقُولُ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا سَمِعْتُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتُمْ فَقَدْ أَسَأْتُمْ (رواه ابن ماجہ)

”اور حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! میں اپنی نیکو کاری یا بد کاری کو کس طرح معلوم کر سکتا ہوں؟ یعنی اگر میں کوئی ایسا کام کروں جس کی شرعاً اچھائی برائی معلوم نہ ہو تو ایسا کونسا ذریعہ ہے جس سے میں یہ معلوم کر سکوں کہ وہ کام کر کے میں نیکو کار بنا ہوں یا بدکار؟ حضور ﷺ نے فرمایا ”جب تم (اپنے کسی کام کے بارے میں) اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کام کیا ہے تو تمہارا کام اچھا ہے اور جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا ہے تو تمہارا وہ کام برا ہے۔ یعنی تمہارا نیکو کار یا بدکار ہونا تمہارے پڑوسیوں کی گواہی کے ذریعہ معلوم ہوگا۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: ”جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو“ میں ”پڑوسیوں“ سے سارے پڑوسی مراد ہیں کیونکہ دو چار پڑوسی تو کسی غلط بات پر اتفاق کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر سارے پڑوسیوں کا کسی ناروا فیصلے اور غلط بات پر متفق ہونا ممکن نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت شیخ عبدالحق دہلویؒ نے صراحت بھی کی ہے کہ حدیث کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ اس کے پڑوسی (اہل حق)، صاحب انصاف اور کسی کام کی اچھائی کو سمجھنے والے ہوں نیز وہ اس شخص سے نہ بہت زیادہ محبت و تعلق رکھتے ہوں اور نہ بہت زیادہ دشمنی و عداوت۔

یہ حدیث حضرت علیؓ کے اس عارقانہ قول کی تائید کرتی ہے السَّامِعَةُ الْخَلْقِ أَفْلَامُ الْخَلْقِ یعنی مخلوق خدا کی زبان حق تعالیٰ کا قلم ہے یا اسی مفہوم کو ہمارے یہاں اس محاورہ ”زبان خلق نقارہ خدا“ کے ذریعہ ادا کیا جاتا ہے، کسی شاعر نے خوب کہا ہے :-

برا کہے جے عالم اسے برا سمجھو زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو

مرتبہ کے مطابق سلوک کرو

(۳۳) وَحَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّبِعُوا النَّاسَ مَتَابِعَهُمْ (رواه ابو داؤد)

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”ہر ایک آدمی کو اس کے درجہ پر رکھو۔“ (ابو داؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی جو حیثیت عرفی اور جس کا جو متعین مرتبہ و درجہ ہے اس کے ساتھ اسی کے مطابق سلوک و تعظیم کرو۔ یہ نہیں کہ ہر ایک شخص کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کیا جائے کیوں کہ کوئی شخص شریف اور صاحب عزت ہو تب اسے اور کوئی شخص ذلیل و کمینہ، اگر دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ غیر موزوں ہو گا اس لئے تعظیم و تکریم میں ہر ایک کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔ جو نہ تو تکلیف پہنچانے اور شکایت پیدا ہونے کا باعث ہو اور نہ درجہ و مرتبہ کے غیر مناسب۔ اس سے معلوم ہوا کہ خادم و خادمہ کے ساتھ برابری کا سلوک نہ کرنا چاہئے بلکہ دونوں سے ہر ایک کو اس کے درجہ پر رکھنا چاہئے۔ اور یہ بات قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ وَذَرْنَاهُمْ فِي حُجَّتِهِمْ

اچھا العلوم میں موقوف ہے کہ ایک دن حضرت عائشہؓ بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھیں کہ ایک فقیر ان کے سامنے راتے سے گزرا، انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا اس کو بھیج دیا۔ اس ٹکڑے بعد ایک سوار اوھر سے گزرا تو انہوں نے اس کو کہا ابھیجا کہ کھانا حاضر ہے اگر خواہش ہو تو تشریف لاکر تناول فرمائیے! حاضرین میں سے ایک شخص نے ان کے اس مختلف برتاؤ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر آدمی کو اس کے درجہ پر رکھو چنانچہ وہ فقیر تو روٹی کے ایک ٹکڑے پر خوش ہو گیا، لیکن اگر

میں سوار کے ساتھ وہی برتاؤ کرتی جو فقیر کے ساتھ کیا تھا، تو وہ تکلیف محسوس کرتا اور اس کی حقارت لازم آتی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو علماء تفصیل انبیاء اور تفصیل خلفاء وغیرہ کے قائل ہیں ان کا قول صحیح ہے اور یہ حدیث ان کے حق میں سرچشمہ ہدایت ہے اگر کچھ لوگ امراء و اغنیاء اور ارباب اقتدار کے تکیا اختیار کئے جاتے والے اعزاز و اکرام کو اس حدیث کے ذریعہ ثابت کرنے کی کوشش کریں تو ان کی یہ کوشش گمراہی کے مترادف ہوگی کیونکہ علماء تو اہل علم و فضل کو ان کے علم و فضل کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں اور اس فضیلت دینے میں کسی کی حقارت و توہین کا جذبہ ہرگز شامل نہیں ہوتا جب کہ دنیا دار لوگ غریب و مسکین اور محتاج لوگوں کے ساتھ جو حقارت و نفرت کا برتاؤ کرتے ہیں چاہے کوئی غریب شخص علم و فضل کے بڑے سے بڑے درجہ کا حامل ہی کیوں نہ ہو اور امراء مقتدرین کی تعظیم و عزت کرتے ہیں۔ چاہے وہ کتنے ہی بڑے فاسق و فاجر کیوں نہ ہوں۔ اگر ایسے دنیا دار لوگ اس حدیث سے استدلال کرنے لگیں تو اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ ایک طرف تو وہ علماء ہیں، جنہیں اس حدیث سے استدلال و استنباط میں اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا اور دوسری طرف وہ بد نصیب دنیا دار ہیں جن کو گمراہ کیا کُلُّ اُنَّاسٍ مُّشْرِئُوْهُمْ فَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ بِطَّلَبِ بَعْضِهِمْ كَيْدَ بَعْضِهِمْ۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

بچ بولو، امانت ادا کرو، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو

﴿۳۳﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَظٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ يَوْمًا وَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَمَشَّعُونَ بِوَضُوئِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجْعَلُكُمْ عَلَى هَذَا قَالُوا حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَلْيُضِلِّقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا نُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جَوَارِزَ مَنْ جَاوَزَهُ۔

”حضرت عبدالرحمن ابن ابی قرظؓ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم ﷺ نے وضو کیا تو صحابہؓ سے حضور ﷺ کے وضو کے پانی کو اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیا نبی کریم ﷺ نے (یہ دیکھ کر) فرمایا کہ ”تم یہ جو کچھ کر رہے ہو اس کا سبب کیا ہے؟“ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی محبت اس کا باعث ہے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کریں تو اس کو چاہئے کہ جب بولے تو بچ بولو، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھی مہاسٹیں کا ثبوت دے۔“

”تبصرح:“ وضو کے پانی“ سے مراد اکثر علماء کے نزدیک تو وہ پانی ہے جو وضو کرنے کے بعد برتن میں بچ گیا تھا، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ پانی ہے جو وضو کے وقت حضور ﷺ کے اصضاء مبارک سے جدا ہو کر گر رہا تھا۔

اویسہ اللہ و رسولہ میں حرف از تنبیع کے لئے ہے (واضح رہے کہ ایک درجہ تو نبیہ کا اللہ و رسول ﷺ سے محبت رکھنا ہے اور دوسرا درجہ اللہ و رسول ﷺ کا بندہ سے محبت رکھنا ہے ظاہر ہے کہ دوسرا درجہ پہلے درجہ سے کہیں بالا ہے لیکن حقیقت میں دونوں درجے ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ بایں طور کہ ہر کوئی اپنے دوستدار کو دوست رکھتا ہے۔ پایہ کہ حرف از واصل لفظ نبی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے اس صورت میں ترجمہ یوں ہوگا کہ ”جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت رکھے بلکہ جو شخص پسند کرتا ہو کہ اللہ اور اس کا رسول ﷺ اس سے محبت کرے تو اس کو چاہئے کہ..... الخ“ یہ قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حرف از راوی کے شک کو ظاہر کرتا ہے یعنی آنحضرت ﷺ نے یہاں یا تو یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ کے رسول ﷺ سے محبت رکھنا چاہتا ہو۔ یا یہ فرمایا تھا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ﷺ اس سے محبت کرے۔

بہر حال حضور ﷺ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کا دعویٰ ایسی باتوں کے ذریعہ کرنا کہ جو نفس پر چند انشاق نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اس دعوے کے ثبوت کے لئے ضروری ہے۔ کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے جن چیزوں کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کیا جائے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کیا جائے خصوصاً ان احکام پر زیادہ توجہ و مستعدی اور زیادہ پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے جن کا تعلق لوگوں کے حقوق اور یا بھی معاملات سے ہو اور حقوق و معاملات بھی وہ کہ جن سے اکثر و بیشتر واسطہ رہتا ہے، جیسے بچ بولنا، امانت کو ادا کرنا اور چوسویں کے ساتھ اچھے سوکھ اور آداب ہمسائیگی کو لازم پیرنا۔

احتمال یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے شاید ان صحابہؓ کو مذکورہ بالا چیزوں کے تعلق سے ادائے حقوق کی کسی تقصیر و کوتاہی میں مبتلا پایا ہو گا اس لئے خاص طور پر آپ ﷺ نے ان ہی چیزوں کا ذکر فرمایا۔

بھوکے پڑوسی سے صرف نظر کمال ایمان کے متافی ہے۔

(۳۵) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالذَّيْئِيشُغْ وَجَارُهُ جَانِبُ إِلَى جَنْبِهِ وَوَلَدُهُا الْيَتِيمُ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”وہ شخص کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھائے اور آخری لیکہ اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا ہو“ دونوں روایتوں کو بہت سی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: ظاہر ہے کہ وہ مسلمان کمال ایمان کے درجہ کو کس طرح پہنچ سکتا ہے۔ جو خود قویہ بھر کر کھاتا کھائے اور اس کا پڑوسی بالکل بھوکا رہے کسی کامل مسلمان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ جاننے کے باوجود کہ اپنے پڑوسی میں فلاں شخص کو محتاجی و افلاس اور شدت بھوک نے مضطرب و بے حال کر دیا ہے وہ اس کی خبر نہ لے اور اس کو اپنے کھانے میں شریک نہ کرے! ”اس کے پہلو میں۔“ اس جملہ کے ذریعہ گو اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ جو شخص اپنے پڑوسی کے حالات سے بے خبر و لاپرواہ ہو اس سے بڑا غافل اور لاپرواہ کون ہو سکتا ہے۔

اپنی بدزبانی کے ذریعہ ہمسائیوں کو ایذا پہنچانے والی عورت کے بارے میں وعید

(۳۶) وَعَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْذُرُ صِلَاتِهَا وَصِدْقِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤَدِّي جِزْرًا لَهَا بِمَسَاهَا قَالَ هِيَ الْتَارُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ فَلَانَةً تَنْذُرُ قَلَّةَ صِلَاتِهَا وَصِدْقِهَا أَوْ صِلَاتِهَا وَانْهَارًا تَنْذُرُ بِالْأَنْوَارِ مِنَ الْأَقْبُطِ وَلَا تُوَدِّي بِمَسَاهَا جِزْرًا لَهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ۔ (رواد احمد و ابن ماجہ فی شعب ایمان)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن مجلس نبویؐ میں کسی شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (ﷺ) اُن عورت کا زیادہ نماز، روزے اور کثرت صدقہ و خیرات کی وجہ سے بڑا چرچا ہے (یعنی لوگ کہتے ہیں کہ وہ عورت بہت زیادہ عبادت کرتی ہے اور کثرت سے صدقہ و خیرات کرتی رہتی ہے) لیکن وہ اپنی زبان کے ذریعہ اپنے چوسویں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ حضور ﷺ نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے گی۔ (یعنی وہ عورت چونکہ اپنی بدزبانی اور کالم گوئی کے ذریعہ اپنے چوسویں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اس لئے وہ دوزخ میں ڈالی جائے گی) در باوجودیکہ نماز روزہ اور صدقہ و خیرات افضل ترین عبادات ہیں لیکن اس کی یہ عبادتیں بھی اس کے گناہ کا کفارہ نہیں ہو گئی اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (ﷺ) انا اس عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کم روزے رکھتی ہے بہت کم صدقہ و خیرات کرتی ہے، اور بہت کم نماز پڑھتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا صدقہ و خیرات قروط کے چند ٹکڑوں سے آگے نہیں بڑھتا لیکن وہ اپنی

زبان کے ذریعہ اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ عورت جنت جائے گی۔ ۱۰۰ اجر و پتی،

تشریح: حضور ﷺ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اصل میں دین کا مدار جس چیز پر ہے وہ اکساں فرائض اور اجتناب معاصی ہے۔ مبنی انسان کی اخروی فلاح و نجات محض اس بات پر منحصر ہے کہ وہ دینی فرائض و واجبات پر عمل کرے اور گنہ و معصیت سے پرہیز کرے اور گنہ و معصیت خواہ ترک فرائض و واجبات کی صورت میں ہوں یا بد عملیوں کی شکل میں اس بات سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں کہ فضول یعنی نقلی عبادات و طاعات کو اختیار کیا جائے اور اصول یعنی واجبات کو ضائع کر دیا جائے۔ جیسا کہ اکثر علماء اور صلفاء اس کمزوری میں مبتلا ہیں چنانچہ علماء تو ان چیزوں کو ترک کرتے ہیں جن پر عمل کرنا واجب ہے اور صلفاء اس علم کو حاصل نہیں کرتے جس کو حاصل کرنا واجب ہے گویا دونوں طبقے ترک واجب کی معصیت کے مرتکب ہیں البتہ وہ مشائخ اور صوفیاء جو علم و ادب دونوں کے حامل ہوتے ہیں وہ واجبات پر عمل کرنے کو جو درجہ دیتے ہیں وہی درجہ ترک واجب کی معصیت سے اجتناب کو بھی دیتے ہیں بلکہ ایک طرح سے ان کے نزدیک اجتناب کی اہمیت مقدم ہے اور وہ حکمائے طب کے اس اصول کو اختیار کرتے ہیں کہ تحلیل پر قلیل مقدم ہے لہذا جس طرح اطباء مریض کو پرہیز پہنچاتے اور دواء بعد میں دیتے ہیں۔ اس طرح وہ مشائخ و صوفیاء بھی سائیکس طریقیت کے لئے پہلی منزل تو یہ قرار دیتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ جس طرح مریض مضر چیزوں سے پرہیز نہ کرے تو لاکھ دواؤں بھی اس کیسے بے فائدہ ہیں اس طرح کوئی مسلمان گنہ و معصیت سے اجتناب نہ کرے اور ترک واجبات سے دامن نہ بچائے تو لاکھ عبادات کرے اور نوافل و اوراد میں مشغول رہے اس کو خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ کلہ توحید میں اکی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے نفی ہے پھر اثبات اور یہ کہ صفات ثبوتیہ پر صفت سببیہ مقدم ہیں کیونکہ صفات ثبوتیہ کا حصول تو لازم آتا ہے لیکن صفات ثبوتیہ سے صفات سببیہ کا حصول لازم نہیں آتا۔

کون شخص بہتر ہے اور کون بدتر؟

﴿۱۶﴾ وَعَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ خُلُوسَ فَقَالَ أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَخْبَرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ قَالَ فَلَئِنْ كُنْتُمْ أَفْقَالًا ذَلِكُمْ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ مَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنَا بِأَخْبَرِ مَا مِنْ شَرِّنا فَقَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ يُؤْجِبُ خَيْرُهُ وَيُؤْمِنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُؤْجِبُ خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمِنُ شَرُّهُ۔ وَذَوَا الْقِرْمَذِ وَالْبَيْهَقِ هِيَ شُعْبُ الْأَيْمَانِ وَقَالَ الْقُرْمَذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے بیٹھ ہوئے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم میں نیک ترین کون شخص ہے اور تمہارے بہترین آدمیوں کو تمہارے بدترین آدمیوں سے جدا کر کے دکھا دوں؟ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ صحابہؓ میں سے یہ سن کر خاموش رہے (کیونکہ انہیں خوف ہوا کہ اگر حضور ﷺ نے عام مفہوم اور عنوان کلی کے طور پر بتائے گے بچنے کے شخص و متقیں طور پر یعنی ایک ایک شخص کا نام لے کر بتا دیا کہ فلاں نیک ہے اور فلاں بد تو اس سے بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی یہاں تک کہ جب حضور ﷺ نے مذکورہ ارشاد میں مرتبہ فرمایا تو ایک صحابیؓ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ ﷺ (اٹھائیس بار بتائے) درہار سے نیک آدمیوں کو ہمارے بد آدمیوں سے ممتاز و ممتاز فرمادیجئے! حضور ﷺ نے فرمایا (تو سنو) تم میں بہترین شخص وہ ہے جس سے لوگ بھلائی کی توقع کریں اور اس کے شر سے محفوظ و مامون ہوں۔ اور تم میں سے بدترین وہ ہے جس سے لوگ بھلائی کی توقع نہ کریں اور اس کے شر سے محفوظ و مامون نہ ہوں۔ (ترمذی و بیہقی اور ترمذی نے کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

تشریح: بہترین اور بدترین شخص کی پہچان تو یہ ہے کہ جس کو حدیث میں فرمایا گیا رہا وہ شخص کہ جس سے لوگ بھلائی کی امید تو رکھتے ہوں۔ لیکن اس کے شر سے محفوظ و مامون نہ ہوں۔ یا وہ شخص کہ جس کے شر سے تو لوگ محفوظ و مامون ہوں مگر اس سے کسی بھلائی کی توقع نہ رکھتے ہوں تو ایسا شخص بین بین ہوگا کہ اس کو نہ بہترین کہیں گے نہ بدترین۔

کامل مؤمن و مسلمان کون ہے؟

(۳۸) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُغْطِي الدُّنْيَا مِنْ تُجِبَتْ وَعَنْ لَا يُجِبَتْ وَلَا يُغْطِي الَّذِينَ الْأَمَنُ اخْبَ فَمَنْ غَضَاهُ اللَّهُ الَّذِينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ وَالَّذِينَ نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسْلِمُ غَدَتُ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ وَلَا يُؤْمِنُ حَتَّى يَأْمَنَ خَاوَهُ بِوَالِقَةِ۔

”اور حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو اسی طرح تقسیم فرمایا ہے جس طرح تمہارے رزق کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو اس شخص کو بھی دیتا ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے۔ (جیسے حضرت سلیمان القلیبیؓ اور حضرت عثمانؓ وغیرہ) اور اس شخص کو بھی دیتا ہے جس کو وہ دوست نہیں رکھتا (جیسے فرعون وغیرہ) لیکن دین یعنی اچھے اخلاق کی دولت صرف اسی شخص کو عطا کرتا ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے (حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی مال و دولت اور اقتدار کو ہر شخص کو عطا فرما سکتا ہے خواہ وہ اس کا دوست ہو یا نہ ہو لیکن اچھے اخلاق و احوال کی نعمت کا مستحق صرف وہی شخص ہے جو محبوب خداوندی ہو) لہذا اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دین عطا فرماتا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اس نے دوست رکھا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو اور کوئی بندہ اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل و اس کے شرے محفوظ و مامون نہ ہو۔“

تشریح: دل کا اسلام تو یہ ہے کہ اس کو باطل عقائد و نظریات سے پاک رکھا جائے اور زبان کا اسلام یہ ہے کہ اس کو لائسنی باتوں سے محفوظ رکھا جائے لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ دل اور زبان کے مسلمان ہونے سے مراد وہ تصدیق و اقرار ہے جس پر ایمان کی بنیاد ہے اور اس کے ذریعہ گویا اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ ظاہر و باطن کا ایک ہونا کامل ایمان و اسلام کی دلیل ہے اور چونکہ دل اور زبان ہی ایمان و اسلام کا مدار ہیں اس لئے خاص طور پر ان دونوں کا ذکر کیا گیا۔

باہمی الفت و محبت، اتحاد و یکجہتی کا ذریعہ ہے

(۳۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَالِفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْتِلُفُ وَلَا يُؤْتَلَفُ۔ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ لِي فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان، الفت و محبت کا مقام و مخزن ہے اور اس شخص میں بھلائی نہیں ہے جو الفت نہیں کرتا اور نہ اس سے الفت کی جاتی ہے یعنی جو شخص ایسا ہو کہ نہ تو وہ مسلمانوں سے الفت و محبت کرے اور نہ مسلمان اس سے محبت و الفت کریں تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔“ ان دونوں روایتوں کو احمدؓ نے اور شعب الایمان میں بیہقیؓ نے نقل کیا ہے۔“

تشریح: لفظ مالف، مصدر مسمی ہے اور فاعل و مفعول دونوں کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے گویا یہ لفظ مفہوم کے اعتبار سے یوں ہے یا لاف و یولف یعنی مؤمن کی شان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ الفت کرتا ہے اور دوسرے اس کے ساتھ الفت کرتے ہیں چنانچہ ایک روایت میں اسی طرح منقول ہے اور یہاں بھی حدیث کے آخری الفاظ اس بات کی تائید کرتے ہیں لیکن طبریؒ یہ کہتے ہیں کہ احتمال ہے کہ یہ لفظ مالف مصدر بطریق مبالغہ ہو، جیسا کہ کہا جائے رجل عدل اس صورت میں معنی یہ ہو گئے کہ مؤمن الفت کرنے والا ہے اور یا یہ کہ مالف اسم مکان ہے جیسا کہ ترجمہ میں ظاہر کیا گیا ہے اس صورت میں اس طرف اشارہ مقصود ہو گا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و ممانعت اور الفت و شفقت ہی کے ذریعہ اتحاد و یکجہتی اور اتفاق و یکجہتی کی دولت حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ باہمی الفت و محبت کی روح کو ختم کر دیں تو پھر ان میں تفرق پڑ جائے گا اور وہ انتشار کا شکار ہو جائیں گے، چنانچہ حق تعالیٰ نے اس آیت کریمہ كُنْتُمْ أَغْدَاءٌ

فَالْفَتَنَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ الْاِيَةَ کے ذریعہ باہمی الفت و موافقت کو مسلمانوں کے حق میں ایک زبردست نعمت قرار دیا ہے اور قرآن میں اس مضمون کو کئی جگہ بیان کیا ہے۔

مسلمانوں کی حاجت روائی کی فضیلت

(۵۰) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَضَى لَاحِدٍ مِنْ أُمَّتِي حَاجَةً يُرِيدُ أَنْ يَسْتُرَهُ بِهَا فَقَدْ سَوَّيَ وَمَنْ سَوَّيَ فَقَدْ سَوَّى اللَّهُ وَمَنْ سَوَّى اللَّهُ أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ جو آدمی میری امت میں سے کسی شخص کی کسی (دینی و دنیاوی) حاجت و ضرورت کو پورا کرے اور اس سے اس کا مقصد اس کو خوش کرنا ہو تو اس نے مجھ کو خوش کیا (کیونکہ مسلمان کی خوشی ہوئی ہے) اور جس نے مجھ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا اور جس نے اللہ کو خوش کیا اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔“

تشریح: مسلمان کی حاجت روائی کی فضیلت کو جامع صغیری روایت میں جس کو خلیفہؒ نے حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے یوں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جس شخص نے اپنے بھائی مسلمان کی کسی حاجت و ضرورت کو پورا کیا تو اس کو حج و عمرہ کرنے والے شخص کے ثواب کی مانند ثواب ملتا ہے۔“

مسلمان کی فریاد رسی کی فضیلت

(۵۱) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعَاثَ مَظْلُومًا فَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ مَغْفِرَةً وَاحِدَةً فِيهَا صَلَاحُ أَهْلِهِ وَكَيْفِيَّةُ وَثَنَانٍ وَسَبْعُونَ لَهْ ذَرَجَاتٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ.

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص مظلوم کی فریاد رسی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے بہتر بخشش لکھ دیتا ہے اور ان میں سے ایک بخشش تو وہ ہے جو اس کے تمام (دنیلوی و اخروی) امور کی اصلاح کی ضمان بن جاتی ہیں اور بہتر بخشش قیامت کے دن اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوگی۔“

تشریح: ”عمل“ کے معنی متعلقین کے ہیں اور کسی شخص کے متعلقین کا اطلاق ان افراد پر ہوتا ہے جن کی پرورش، جن کا کما کما جینا اور جن کی ضروریات زندگی کی تکمیل اس شخص کے ذمہ ہوتی ہے اور وہ ان کے اخراجات اپنے روپے پیسے سے پورا کرتا ہے لہذا اس معنی میں عمل کی نسبت غیر اللہ کی طرف تو مجازی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی ہے کیونکہ رزاق مطلق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جیسا کہ خلاق مطلق ای کی ذات ہے۔ ارشاد باری ہے۔

وَمَنْ ذَلَّلَنِي فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رُفِقُوا

”زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔“

حقوق ہمسائیگی کی اہمیت

(۵۲) وَعَنْ غَفْنَةَ بِنْتِ غَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ خُصْمَتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ خَارَانُ۔ (رواد احمد)

”اور حضرت عقبہ ابن عامرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”قیامت کے دن سب سے پہلے دو چھڑنے والے دو ہمسایہ ہوں گے۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اہل دوزخ کے بعد حقوق کی عدم ادائیگی سے متعلق جو معاملہ سب سے پہلے پیش ہو گا وہ ان دو ہمسایوں کا ہو گا۔ جنہیں آپس میں ایک دوسرے سے ایذا رسانی یا حقوق واجب الادا میں تقصیر و کوتاہی وغیرہ سے دو چار ہونا پڑا ہو گا۔ واضح

رہے کہ ایک روایت میں یوں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس محاسبہ کا سامنا کرنا پڑے گا وہ نماز سے متعلق ہو گا نیز ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ قیامت کے دن بندہ کے سب سے پہلے جس معاملہ کا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کا معاملہ ہو گا اور مذکورہ بالا روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو معاملہ پیش ہو گا وہ ہمسائیوں کی خاصیت کا معاملہ ہو گا۔ چونکہ ان روایتوں میں بغاوت و نظر آتا ہے۔ اس لئے علماء نے ان تمام روایتوں کے درمیان یہ تعلق دی ہے۔ کہ حقوق اللہ کے مسئلہ میں سب سے پہلے خون کے معاملہ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کیونکہ کسی کا ناحق خون بہانا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسی مذکورہ بالا حدیث تو لفظ "خصمین" کے ذریعہ یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حدیث دونوں فرقے کے ایک دوسرے کے خلاف دعویٰ رکھنے کے ساتھ مقید ہے یعنی جو لوگ ایسے ہیں ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں تقصیر و کوتاہی کی ہے اور اس کی وجہ سے ہر ایک گناہگار ہوا ہے تو ایسے لوگوں میں سے جو دو آدمی سب سے پہلے اپنا معاملہ لے کر پیش ہونگے اور ایک دوسرے کے خلاف دعویٰ کریں گے وہ دو ہمسایہ ہوں گے اور ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ادائیگی حقوق میں تقصیر و کوتاہی کا تعلق دونوں فرقے سے نہ ہو بلکہ کسی ایک سے ہو تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ دونوں فرقے پر "خصمین" کا اطلاق بطریق تغلیب اور مشاکلت کے ہے جیسا کہ قرآن کے یہ الفاظ وَخَوَاتِمُ سَيِّئَاتِهِمْ مَبْنِيًّا مِنْهُمْ اس کی مثال ہے حاصل یہ کہ مذکورہ بالا روایتوں میں جن معاملات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں ہر ایک میں اولیت اضافی ہے جس کی وجہ سے حقیقی طور پر کوئی باہمی تضاد لازم نہیں آتا۔

سنگدلی کا علاج

(۵۴) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَخْلًا شَكَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ قَالَ انْفَسَخَ زَانُسُ الْبَيْتِمْ وَاطْعَمَ الْبَيْتِمْ سَكِينًا۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے (ایک دن) نبی کریم ﷺ سے ایک شخص نے اپنی سنگدلی کی شکایت کی اور (اس کا علاج پوچھا) تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ بیتیہ کے سر پر ہاتھ بھیرا کرو اور دو مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔“ (احمد)

بیوہ بیٹی کی کفالت کا اجر

(۵۵) وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ أَذَلَّكُمْ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ابْنُكَ مَرْذُودَةٌ وَإِنْ ابْنَتُ لَهَا كَتَابَتْ غَيْرَ لَكَ۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت سراقہ ابن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”کیا میں تمہیں بہترین صدقہ کے بارے میں بتاؤں؟ اور وہ صدقہ اپنی اس بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے جو تمہارے پاس دو ماہیں بیچہ دی گئی ہے اور جس کے لئے تمہارے علاوہ اور کوئی کما لے والا نہیں ہے یعنی اگر تمہاری بیٹی کو اس کے شوہر نے طلاق دیدی ہو اور نہ تو اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ اس کے لئے گزر بسر کا سامان فراہم کر سکے بلکہ صرف تم ہی اس کے لئے واحد سہارا بن سکتے ہو اور وہ اسی لئے ناچار ہو کر تمہارے گھر آن چڑی ہو تو تمہاری طرف سے اس کی کفالت اور اس کے ساتھ حسن سلوک ایک بہترین صدقہ ہے۔“ (ابن ماجہ)

بَابُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ

اللہ کے ساتھ اور اللہ کے لئے محبت کرنے کا بیان

”اللہ کے ساتھ محبت“ کے معنی یہ ہیں کہ معبود کے ساتھ عبودیت کا جو تعلق قائم کیا جائے اور پروردگار کی ذات سے جو محبت کی جائے

اس میں زیادہ ناکش اور خواہشات نفسانی کی آمیزش نہ ہو بلکہ وہ محبت و تعلق محض اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہو۔
 اللہ نے نئے محبت۔ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کے ساتھ تعلق و محبت کا جو رشتہ قائم کیا جائے وہ محض اللہ ہی کی خاطر ہو اور اللہ
 کی راہ میں کسی دنیوی غرض و لالچ کی وجہ سے نہ ہو، یعنی اگر کسی بندے سے دلی محبت و دوستی کی جائے تو صرف اس لئے کی جائے کہ اس
 بندہ کے ساتھ محبت و دوستی رکھنے سے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔

الفصل الاول

دنیا میں انسان کا باہمی اتحاد یا اختلاف روز ازل کے اتحاد و اختلاف کا مظہر ہے

① عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزواج جنود مجتدة فمما تعارف منها تلتف ومما
 تناكر منها اختلف۔ رواه البخاری ورواه مسلم عن ابن ہریرہ۔

”حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”رو میں (جسوں میں داخل کئے جانے سے پہلے) لشکر کی طرح (ایک جگہ) مجتمع
 تھیں (اور پھر ان کو الگ الگ کر کے ایک ایک جسم میں داخل کیا گیا) چنانچہ (جسوں میں داخل ہونے سے پہلے) جو دو میں ایک دوسرے کی
 صفات سے مناسبت و مشابہت رکھنے کی وجہ سے“ آپس میں مانوس و متعارف تھیں، وہ (جسوں میں پہنچنے کے بعد اس دنیا میں بھی) ایک
 دوسرے کے ساتھ محبت و الفت رکھتی ہیں۔ اور جو دو میں ایک دوسرے سے انجان و نامانوس تھیں وہ (اس دنیا میں بھی) اختلاف رکھتی
 ہیں۔“ (بخاری)

تشریح: جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ دنیا میں اب تک جتنے اجسام پیدا ہو چکے ہیں یا قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے ان سب کی رو میں اپنے
 جسمانی وجود سے بھی بہت پہلے پیدا کی جا چکی ہیں، جو عالم ارواح میں جن ہیں اور دنیا میں جب کسی روح کا جسم پیدا ہوتا ہے تو وہ روح اس جسم
 میں بھیج دی جاتی ہے۔ چنانچہ ابتداء خلقت میں اور روز ازل اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا عہد و اقرار کرنے کے لئے جب پوری کائنات
 انسانی کی روحوں کو چوپھنیوں کی صورت میں جمع کیا تو اسی وقت وہاں جو دو میں آپس میں ایک دوسرے سے مانوس و متعارف ہو گئیں، اور
 جن روحوں کے درمیان صفات کی مناسبت اور موانست و محبت پیدا ہوئی یا جو دو میں آپس میں نامانوس انجان رہیں اور جن روحوں کے
 درمیان اختلاف و تفرقہ رہا وہ دنیا میں اپنے اجسام میں آنے کے بعد بھی اسی مناسبت و محبت یا اختلاف و اجنبیت پر قائم رہتی ہیں،
 دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے اس دنیا میں جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و موانست اور ایک دوسرے کی صفات
 سے مناسبت و مشابہت رکھتے ہیں جیسے جو لوگ نیک اور اچھے ہوتے ہیں وہ نیک اور اچھے لوگوں سے محبت و تعلق رکھتے ہیں اور جو لوگ
 فاسق اور بدکار ہوتے ہیں، وہ فاسقوں اور بدکاروں سے محبت و تعلق رکھتے ہیں یا جو لوگ اس دنیا میں آپس میں ایک
 دوسرے کے ساتھ اختلاف و عناد اور اجنبیت رکھتے ہیں جیسے نیک لوگ برے لوگوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور برے لوگ نیک
 لوگوں سے اختلاف و عناد رکھتے ہیں تو وہ دراصل اپنی روحوں کے ازلی اتحاد و موانست یا اختلاف و اجنبیت کا مظہر ہیں کہ روز ازل جن
 روحوں میں محبت و موانست تھی ان کے درمیان اس دنیا میں بھی محبت و موانست رہتی ہے اور جن روحوں میں وہاں اختلاف و عناد رہا وہ
 یہاں بھی اختلاف و عناد رکھتے ہیں۔

چنانچہ اپنے کہ روحوں کے درمیان روز ازل جو تعارف و تعلق پیدا ہو گیا تھا اس کا ظہور اس دنیا میں الہام خداوندی کے سبب ہوتا ہے
 بایں طور کہ جب وہ رو میں اس دنیا میں اپنے جسموں میں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی وہاں (روز ازل) کی محبت کے سبب یہاں (دنیا) بھی ان
 کے دلوں میں تعلق و محبت ڈال دیتا ہے۔

جس بندے کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے اس کو زمین و آسمان والے بھی دوست رکھتے ہیں۔

(۲) وَعَنْ امْرِئِ بْنِ رُبَيْعَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا حَنَرِيئِيلَ فَقَالَ فَلَئِنْ فَاحَتْهُ قَالَ فَيَحْتُهُ حَنَرِيئِيلُ ثُمَّ يَسَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَئِنْ فَاحَتْهُ فَيَحْتُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُؤْصَعُ لَهُ الْقُتُوبُ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا حَنَرِيئِيلَ فَيَقُولُ اتَّقِ أَبْغَضُ فَلَئِنْ فَاحَتْهُ فَيَبْغِضُهُ قَالَ فَيَبْغِضُهُ حَنَرِيئِيلُ ثُمَّ يَسَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ فَلَئِنْ فَاحَتْهُ فَيَبْغِضُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُؤْصَعُ لَهُ الْبُغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جوہرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت رکھتا ہے (یعنی جب وہ اپنے بندوں میں کسی بندے کے تئیں اپنی خوشنودی و محبت کو ظاہر کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو جبرئیلؑ کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو“ آنحضرتؐ نے فرمایا ”جبرئیلؑ (یہ سن کر) اس بندے سے محبت رکھتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ۔ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے لہذا تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر اس بندے کے لئے زمین میں بھی قبولیت رکھی جاتی ہے (یعنی زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اور تمام جن و انس اس سے محبت کرتے لگتے ہیں) اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبرئیلؑ کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔“ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ ”جبرئیلؑ (یہ سن کر) اس شخص سے نفرت کرتے ہیں اور پھر وہ آسمان میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے نفرت کرتا ہے لہذا تم سب بھی اس سے نفرت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہاں تک اس شخص کے لئے زمین میں بھی عداوت و نفرت رکھی جاتی ہے جس کی وجہ سے تمام جن و انس اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو دوست و محبوب رکھنے کا مطلب دراصل اس بندے پر حق تعالیٰ کی طرف سے خیر و بھلائی اور ہدایت و فلاح کی بارش ہونا اور اس پر رحمت خداوندی کا نازل ہونا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کسی شخص سے نفرت کرنا گویا اس شخص کو عذاب میں مبتلا کرنے کے ارادہ خداوندی کو ظاہر کرنا، اس سے حق، ہدایت کی توفیق کسی بندے کے حق میں ان کی محبت کو دو صورتوں پر محمول کیا جاسکتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ اس بندے کے حق میں استغفار کرتے ہیں۔ اس کی مدح و تعریف کرتے ہیں۔ اور اس کے لئے ہر گاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ”محبت“ کے وہی ظاہری معنی مراد ہیں۔ جو عام طور پر مفہوم ہوتے ہیں یعنی ان کے دل اس بندے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور اس سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں۔

ملاحظہ قاری کہتے ہیں کہ دوسری صورت یعنی محبت کو اس کے اپنے ظاہری معنی پر محمول کرنا زیادہ صحیح ہے کیونکہ جب کسی غفلت کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرنا صحیح ہو تو مجازی معنی مراد لینا غیر موزوں ہے، علاوہ ازیں محبت کو اس کے حقیقی معنی پر محمول کرنے کی صورت میں پہلے معنی (یعنی اس بندے کے حق میں جبرئیلؑ اور فرشتوں کا دعا و استغفار اور مدح و تعریف کرنا مخفی طور پر خود بخود متحقق ہو جاتا ہے۔

خدا کی رضا و خوشنودی کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والوں کا قیامت کے دن اعزاز

(۳) وَعَنْدَاقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ نَحْلِلُكُمُ الْيَوْمَ أَطْلُفُكُمْ فِي جَنَّتِي يَوْمَ لَا أَطْلُفُ إِلَّا طَلْفِي۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جوہرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن (سب لوگوں کے سامنے اپنے بعض بندوں کی عظمت و بزرگی کو ظاہر کرنے کے لئے) فرمائے گا ”کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بڑائی کے اظہار اور میری تعظیم کی خاطر آپس میں محبت و تعلق رکھتے تھے (یا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا و خوشنودی کی خاطر اور حصولِ ثواب کی غرض سے آپس میں محبت و تعلق رکھتے تھے) آج میں ن

لوگوں کو اپنے سایہ میں پناہ دوں گا اور آج کے دن میرے سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ (مسلم)

تشریح: اللہ تعالیٰ کے سایہ سے مراد یا تو عرش کا سایہ ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں اس کا صراحتاً ذکر ہے اس صورت میں کہا جائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سایہ کی وضاحت اس سایہ کی عظمت و تکریم کو ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ یا سایہ سے مراد حفاظت خداوندی اور رحمت الہی ہے جیسا کہ السلطان ظل اللہ فی الارض (بادشاہ) دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے، فرمایا گیا ہے اور یا یہ کہ ”سایہ“ کے ذریعہ قیامت کے دن کی ان راحتوں اور نعمتوں کو تعبیر کیا گیا ہے جو ان لوگوں پر حق تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوں گی۔ چنانچہ عربی میں حفظ ظل یعنی سایہ، راحت و نعمت کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ خوشی و راحت کے ساتھ گزرنے والی زندگی کو شیش ٹیل بہا جاتا ہے۔

حب فی اللہ کی فضیلت

④ وَ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا رَأَى أَخَاهُ فِي قَرْيَةٍ أَخْزَى فَأَزْهَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَذْرُوعِهِ مَذْنُكَ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ الْخَالِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نَعْمَةٍ تَوْفِيهَا قَالَ لَا غَيْرَ إِنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ قَالَ لَوْنِي رَسُولُ اللَّهِ الْيَتِيمَ بَأْسَ اللَّهِ هَذَا أَحَبُّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِيهِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لئے روانہ ہوا جو کہ دوسری آبادی میں رہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے راست پر اس کے انتظار میں ایک فرشتہ کو بھیجا دیا (جب وہ شخص اس جگہ پہنچا تو) فرشتہ نے (اس کو روک کر) پوچھ کر کہاں جانے کا ارادہ ہے، اس شخص نے کہا کہ میں اپنے ایک مسلمان بھائی کی ملاقات کے لئے جا رہا ہوں، جو اس آبادی میں رہتا ہے فرشتہ نے پوچھ کر کیا اس پر جہیز کوئی حق نعمت ہے؟ جس کو حاصل کرنے کے لئے تم اس کے پاس جا رہے ہو (یعنی تم جس شخص کے پاس جا رہے ہو کیا وہ کوئی ایسا شخص ہے جس کو تم نے کوئی نعمت دی تھی اور اب اس کا بدلہ حاصل کرنے کے لئے اس کے یہاں جا رہے ہو؟) اس شخص نے کہا کہ نہیں! میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اس سے محبت و تعلق رکھتا ہوں۔ فرشتہ نے کہا (تو پھر سنو!) مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تاکہ میں تمہیں یہ بشارت دوں، کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے جیسا کہ تم محض اللہ تعالیٰ کی خاطر اس شخص سے محبت و تعلق رکھتے ہو۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ چیز (حب فی اللہ) محبت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے نیز اس سے صالحین کی ملاقات کے لئے ان کے پاس جانے کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے۔ علاوہ ان میں یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک و محبوب بندوں کے پس فرشتوں کو بھیجتا ہے جو ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ چیز جمعی امتوں کے ساتھ مخصوص بھی کیونکہ اس بے ثبات و دائرہ بند ہو چکا ہے اور انسانوں کے پس فرشتوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔

علماء اور اولیاء اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والے آخرت میں ان ہی کے ساتھ ہونگے

⑤ وَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَافَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ احْتَفَظَ قَوْلَهُ وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ احْتَفَظَ۔ (مشق علیہ)

”اور حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! (میں نے) اس شخص کے بارے میں آپ (ﷺ) کا فرمانا سنا ہے جو کسی جماعت یعنی علماء و صلحاء اور ریزرگان دین سے محبت و عقیدت رکھتا ہو۔ لیکن ان کی محبت اس کو نہ ہو یا وہ ان کے علم و عمل تک نہ پہنچا ہو؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہے وہ شخص اکی کے ساتھ ہے جس کو وہ محبوب رکھتا

کہ جس بندے کو محبت الہی کی دولت حاصل ہو جائے اس کی دنیاوی و اخروی فلاح و نجات میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

”ہم اسی کے ساتھ ہو جس سے تم محبت رکھتے ہو۔“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی ذات سے اس درجہ کا تعلق رکھتا ہے کہ اس کی محبت دوسری تمام چیزوں میں اس کا اپنے مال، اپنے اہل و عیال اور اپنی جان تک کی محبت پر غالب آجاتی ہے۔ تو وہ اپنے محبوب کے ساتھ خستہ و متعق ہو جاتا ہے اور اس کا شمار محبوب کے اپنے لوگوں میں ہونے لگتا ہے اور محبت صادقہ یا بخشش حقیقی کی حاکمیت یہ ہے کہ وہی کام کرے جس کا محبوب ٹھم کرے یا جو محبوب کی رضا و خوشنودی کا باعث ہو اور ہر اس کام سے اجتناب و پرہیز کرے جو محبوب کے حکم و مرضی کے خلاف ہو۔ اور اس کے غیر کی مرضی و مراد کو پورا کرنے والا ہو۔ لہذا تم اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے عقیدہ و قول اور فعل و عمل سے اس دعوے کو ثابت کرتے رہو یا یہی طور کہ فرائض و واجبات کی بجا آوری کرو۔ حق تعالیٰ جن امور سے راضی و خوش ہوتا ہے ان کو ہمیشہ اختیار کرو۔ اور اس سے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان کے قریب بھی مت جاؤ، اسی بات کو مشہور صوفی خاتون حضرت رابعہ بصریؒ نے ان الفاظ میں نظم کیا ہے۔

تَفْصِي الْإِلَهِ وَأَنْتَ تَنْظُهُ حَيْثُ هَذَا لَغُفْرِي هِيَ الْفَيْسُ بِنَدِيْعٍ
لَوْ كَانَ خُلُوكُ ضَادَةً لَا عَفْوَ إِنَّ الْغُفْبَ لِمَنْ يُجْعَبُ مُطْبِعُ

”ہم خدا کی نافرمانی اختیار کئے ہوئے در اعمال کم اس کی محبت کا دم بھرتے ہو۔ (اپنی جان کی قسم یہ چیز قیاس میں بھی نہیں آسکتی!) اگر تمہاری محبت سچی ہوئی تو یقیناً تم اس کی اطاعت کرتے۔ (کیونکہ) محبت کرنے والا در حقیقت اپنے محبوب کا فرامیہ دار ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔“

آنحضرت کا ارشاد سن کر مسلمانوں کا بہت زیادہ خوش ہونا اس بنا پر تھا کہ پہلے ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جنت میں آنحضرت کی معیت محض آنحضرت کے ساتھ محبت اور آپ کی متابعت کی وجہ سے حاصل نہیں ہوگی بلکہ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رہنا اور کثرت کے ساتھ ریاضت و مجاہدہ اختیار کرنا ضروری ہے چنانچہ جب آنحضرت ﷺ نے مذکورہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہؓ کو بہت زیادہ خوش ہوئی اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے۔ جس کو علامہ عماد الدین ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک صحابیؓ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ﷺ! (حقیقت یہ ہے کہ آپ ﷺ مجھ کو اپنی جان اپنے اہل خانہ اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز و محبوب ہیں، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کے تصور میں کھویا رہتا ہوں۔ جب آپ ﷺ کی یاد بہت متنی اور روئے انورؐ کی زیارت کے بغیر چین نہیں ملتا تو آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اور آپ ﷺ کی زیارت سے تسکین حاصل کرتا ہوں جب مجھے اپنی موت کا خیال آجاتا ہے اور اس دنیا سے آپ ﷺ کے رخصت ہو جانے کا تصور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ آپ ﷺ جنت میں جا میں گئے تو جنت کے سب سے اعلیٰ درجہ میں انبیاء کے ساتھ ہونگے اور اگر خدا نے مجھے بھی جنت میں داخل کیا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں آپ ﷺ کی زیارت سے محروم رہوں گا۔ آنحضرت ﷺ نے ان صحابیؓ کی یہ بات سنی لیکن کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَدْ وَفَّقْنَاكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔

”جس نے (ضروری احکام میں) اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت و فرامیہ داری کی وہ (جنت میں) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ یعنی انبیاء علیہم السلام، صدیق شہداء اور صالحین۔“

یعنی یہ بات کہ یہاں ”معیت“ سے کیا مراد ہے تو جانا چاہئے کہ ”معیت“ سے یہ مراد نہیں ہے کہ محبت کرنے والا اور محبوب دونوں کے درمیان ہونے والی ملاقات کی جو کیفیت ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ اعلیٰ درجہ والے ان لوگوں کے پاس آئیں گے جو نیچے کے درجات میں ہونگے اور پھر سب جنت کے باغات میں یکجا ہو گئے وہاں ایک دوسرے کی زیارت و ملاقات

ہوگی۔ اور درجہ عالیہ والے ان چیزوں کا ذکر کریں گے جو ان کو اللہ کی طرف سے بطور انعام حاصل ہوئی ہوں گی۔ اور حق تعالیٰ کے انعامات و اکرامات پر اس کی حمد و ثناء کریں گے پھر درجہ چلت سافلہ والے ان کی خاطر تو واضح کریں گے اور درود و ذکر ہر وہ چیز لائیں گے۔ اور ان کو دیں گے جن کی وہ خواہش و مطلب کریں غرضیکہ اسی طرح وہ سب جنت کے باغات میں اس طرح کی تقریب سے لطف اندوز اور مسرور ہوا کریں گے۔

واضح رہے کہ متابعت اور ضروری احکام کے مدارج مختلف ہوتے ہیں، لہذا جس درجہ کے احکام ضروریہ میں اطاعت ہوگی اسی درجہ کی محبت بھی شمار ہوگی۔ اور جس درجہ کی محبت یا جس درجہ کا حسن معاملہ ہوگا اسی درجہ کی یہ معیت و ملاقات بھی نصیب ہوگی۔

نیک اور بد ہمشین کی مثال

﴿وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْفَاحِشِ الصَّالِحِ وَالسَّوِّءِ كَمَثَلِ الْجَسَلِ وَنَافِخِ الْكِبْرِ لِمَثَلِ الْجَسَلِ إِذَا نُفِخَ فِيهِ وَآمَّا أَنْ تُنْفَخَ فِيهِ وَآمَّا أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ وَنَافِخِ الْكِبْرِ إِذَا نُفِخَ فِيهِ وَآمَّا أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ وَنَافِخِ الْكِبْرِ إِذَا نُفِخَ فِيهِ وَآمَّا أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ﴾ (بخاری)

”اور حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”نیک اور بد ہمشین کی مثال مٹک رکھنے والے اور دھونکنی دھونکنے والے کی سی ہے مٹک رکھنے والا یا تو ہمیشہ مٹک مفت دینے سے گریز کرے گا یا تم اس سے خریہ لوگے اور بلا کر کسی بھی صورت میں اس کا مٹک تہہ رہے ہاتھ نہیں لگتا تو کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور تمہیں حاصل ہو جائیگی (اس طرح نیک اور صالح ہمشین سے کوئی فیض یا کوئی خاص نعمت نہ بھی ملے تو یہی کیا کم ہے کہ کچھ ساعتوں کے لئے اس کی محبت میں سکون و طمانیت کے ساتھ بیٹھا نصیب ہو جائے) اور دھونکنی دھونکنے والا یا تو تہہ رہے کپڑوں کو جل دیکر یا تمہیں اس سے دماغ پاش ہو یعنی دھواں ملے گا۔ (اسی طرح بد ہمشین اول تو دین و دنیا دونوں کا نقصان پہنچاتا ہے وقت کو ضائع کرتا ہے اور حصول سعادت کی صلاحیت و استعداد کو مضمحل اور بے کار کر دیتا ہے اور اگر یہ بھی ہو تو اس کی محبت میں کم از کم اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے وہ قیمتی لمحات، دل و دماغ کی کیدگی اور لاعا حاصل محبت کی ناخوشگواری میں صرف ہوتے ہی ہیں۔“

(بخاری و مسلم)

تشریح: اچھے لوگوں کی محبت و ہم نشینی اور برے لوگوں کی محبت و ہم نشینی کے درمیان جو فرق ہے اس کو نہ کورہ بالافشین مثال کے ذریعہ واضح کیا گیا ہے اور جیسے کہ ملاحظہ فرمائیے لکھا ہے اس ارشاد گرامی کی مراد اس بات کی تاکید و تنبیہ ہے کہ اچھے لوگوں سے محبت و تعلق پیدا کرو۔ ان کی محبت و ہم نشینی کو اختیار کرو اور برے لوگوں کی محبت و موافقت اور ان کی محبت و ہم نشینی سے اجتناب کرو، نیز اس میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اچھے لوگوں یعنی علماء و صلحاء کی محبت و ہم نشینی دنیا و آخرت میں فائدہ حاصل کرنے کا سبب ہے اور برے لوگوں یعنی بدکار و فساق کی محبت و ہم نشینی دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے کا ذریعہ ہے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

خدا کی رضا و خوشنودی کی خاطر یا بھی میل ملاپ اور محبت رکھنے والوں کی فضیلت

﴿عَنْ مُعَاذِ بْنِ حَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَحَبِطَ مُخَيَّبِي الْمُنْخَابِينَ فِيَّ وَالْمُنْخَابِينَ فِيَّ وَالْمُنْزِإِ فِيَّ وَالْمُنْزِإِ فِيَّ - زَوَاهِ مَالِكٌ فِي - وَآيَةُ التَّزْمِذِي قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْمُنْخَابُونَ فِيَّ خَلَالِي لَهُمْ مَنَازِلُ مِنْ نُورٍ يُغِيظُهُمُ النَّيُّونَ وَالشَّهَادَةُ -﴾

”حضرت معاذ ابن حبلؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ میرا

محبت کرنا ایک سہ شدہ امر ہے جو محض میری رضامندی و خوشنودی کی خاطر آپس میں میل محبت رکھتے ہیں محض میری رضا و خوشنودی کی خاطر اور میری حمد و ثناء کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ محض میری رضا و خوشنودی کی خاطر آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور محض میری رضا و خوشنودی کی خاطر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ”والک“ (تذکیہ کی روایت میں یوں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ میری عظمت و جلال کے سبب آپس میں میل محبت رکھتے ہیں ان کے لئے (آخرت میں) انور کے منبر ہوں گے جن پر انبیاء و شہداء بھی درشک کریں گے۔“

تشریح: ”جن پر انبیاء و شہداء درشک کریں گے۔“ اس جملہ پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کس طرح درست ہو سکتی ہے کیونکہ انبیاء علی الاطلاق تمام لوگوں سے افضل و برتر ہیں اور شہداء راہ میں اپنی جان و مالی قربان کر دینے کے سبب عظیم فضیلت رکھتے ہیں لہذا ان دونوں کا ایسے لوگوں کے اجرو انعام پر درشک کرنا کس طرح موزوں ہو سکتا ہے جس کا ذکر وہ عمل (یعنی خدا کے لئے آپس میں میل محبت رکھنا) نہایت آسان اور سہل ہے علاوہ انہیں اس بات سے انبیاء اور شہداء کے مقابلہ پر مذکورہ لوگوں کا زیادہ افضل ہونا لازم آتا ہے کیونکہ درشک اسی کو ہوتا ہے جو مفضول ہو اور جس پر درشک کیا جاتا ہے وہ فاضل ہوتا ہے؟ اس کا جواب علماء نے اجرو انعام پر خوشی و مسرت کا اظہار کرنا ہے نہ کہ درشک کا حقیقی مفہوم مراد ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث کا مذکورہ بالا جملہ دراصل فرض و تقدیر پر مبنی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو رتبہ و مقام حاصل ہوگا اس کی اہمیت و فضیلت کو اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اگر فرض محال انبیاء و شہداء کو کسی رتبہ و مقام پر درشک ہوتا تو ان لوگوں کے رتبہ و مقام پر ہوتا۔ اور تیسرا جواب جو اس طرح کے مواقع پر عام طور پر دیا جاتا ہے یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفضول میں کوئی ایسی خاص صفت و فضیلت ہوتی ہے جو فاضل میں نہیں ہوتی اور باوجودیکہ فاضل اپنے اندر جو فضائل اور خوبیاں رکھتا ہے۔ ان کے مقابلہ پر مفضول کی اس صفت و فضیلت کی اہمیت نہیں ہوتی لیکن فاضل کی تمتا و خواہش ہوتی ہے کہ اس کو وہ صفت و خوبی حاصل ہو جائے جو مفضول میں ہے۔ اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ زید کے پاس ایک ہزار بہت خوب صورت غلام ہوں اور ان میں خوبصورتی کے علاوہ دوسری اور خوبیاں بھی اور اس کے مقابلہ پر بکر کے پاس صرف ایک غلام بچہ ہو جو بہت نیک اور بوہر ہو، ظاہر ہے کہ زید اپنے غلاموں کی تعداد و اہمیت کے اعتبار سے بکر کے مقابلہ پر کہیں زیادہ برتری و فضیلت رکھتا ہے اور اس کو اس بات کی بظاہر کوئی ضرورت ہی نہیں کہ وہ بکر کے غلام بچہ پر درشک کرے لیکن اس کے باوجود اس کی خواہش یہ ہو کہ بکر کے پاس جو غلام بچہ ہے اسی طرح کا ایک غلام بچہ بھی حاصل ہو جائے۔ اسی طرح انبیاء و شہداء بھی مذکورہ لوگوں کی فضیلت دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ کاش دوسری فضیلتوں کے ساتھ یہ فضیلت بھی ان کو حاصل ہو جاتی۔

⑨ وَغَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِي اللَّهُ لَا نَاسَا حَاهُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يُلَظِّطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِمَكَاتِهِمْ مِنَ اللَّهِ فَالْوَايَا رَسُولُ اللَّهِ تَخْبِرُنَا مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ قَالُوا تَعَاوَنُوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ إِزْحَامٍ يَنْتَظِرُونَ نَهَاوُ اللَّهِ أَنْ يُجْزَوْهُمْ لِيُزَوَّاتِهِمْ لَعَلِّي تَوَدَّ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزَنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا إِنْ أَنْبِيَاءَ اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - زَوَاهُ الْبُؤْدُودُ وَزَوَاهُ فِي شَرْحِ الشُّعْبَةِ عَنْ أَبِي هَالِكٍ يُلَظِّطُ الْمَضَاحِ مَعَ زَوَائِدَ وَكَذَلِكَ شُعْبَةُ الْإِيمَانِ -

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”خدا کے بندوں میں سے کتنے ہی لوگ (یعنی اولیاء اللہ) ایسے ہیں جو اگرچہ نبی اور شہید نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن خدا کے نزدیک ان کے مراتب و درجات دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان پر درشک کریں گے۔“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! ایسا کیسے ہوگا کہ وہ لوگ ہو گئے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ”وہ لوگ ہیں جو خدا کی روح نبی قرآن کریم کے سبب آپس میں میل محبت رکھتے ہیں حالانکہ ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ نہ ہوتا ہے (جس کا تقاضا انہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے پر مجبور

بندے ایسے ہیں جو اگرچہ انبیاء اور شہداء نہیں ہیں لیکن قیامت کے دن خدا کے نزدیک ان کا مرتبہ و مقام اور ان کی رفعت شان دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کیا کریں گے۔“ (یہ سن کر) ایک اعرابی نے عرض کیا کہ آپ ﷺ ہمیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ”وہ اللہ کے بندے ہیں جن کا تعلق مختلف شہروں اور مختلف قبائل سے ہوتا ہے۔ ان کے درمیان کوئی رشتہ ملا بھی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے تعلق و محبت قائم کرنے پر مجبور ہوں اور نہ وہ ایک دوسرے پر اپنا مال اور دیر پیسہ خرچ کرتے ہیں (جس سے ان کے درمیان تعلقات قائم ہو کر وہ محض خدا کی روح یعنی قرآن کریم کے سبب آپس میں میل محبت رکھتے ہیں (قیامت کے دن) ان کے چہرے نور کے ہوں گے۔ اور عرش الہی کے نیچے ان کیلئے نور کے منبر رکھے جائیں گے (جن پر وہ متمکن ہو گئے)“

حب فی اللہ و بغض فی اللہ کی فضیلت

(۱۰) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بَيْنَ ذَرِيَّةٍ أَنْ يَذْهَبَ أَخِي غُرْبَى الْأَنْسَابِ أَوْ تَفُقَ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ الْمَوَالَاةَ فِي اللَّهِ وَالْحُبَّ فِي اللَّهِ وَالْبَغْضُ فِي اللَّهِ - وَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِنْسَانِ -

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت ابو ذرؓ سے فرمایا کہ ”ابو ذر! (جانتے ہو) ابن کی کوئی شاخ زیادہ مضبوط ہے حضرت ابو ذرؓ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ جاننے والے ہیں، حضور ﷺ نے فرمایا: ”خدا کی رضا و خوشنودی کے لئے آپس میں ایک دوسرے سے میل محبت رکھنا اور خدا کی رضا و خوشنودی کے لئے کسی سے نفرت و بغض نہ رکھنا۔“ (بیہقی)

مسلمان بھائی کی عیادت کرنے اور ملاقات کے لئے اس کے ہاں جانے کا ثواب

(۱۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الشَّيْخَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَاذَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ أَوْ زَارَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَعَدَى طَبْتِ وَطَلَبِ مَشْشَاكَ وَتَبَرَّاتِ مِنَ الْجَنَّةِ مَنَازِلًا - وَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لئے یا اس کی ملاقات کی خاطر اس کے ہاں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ (ملا واسطہ یا فرشتوں کی زبانی، فرماتا ہے کہ۔“ (ذیاد و آخرت میں) تیری زندگی خوش ہوگی، تیرا چنانچہ مبارک رہا کہ تو جہنم میں نہ گیا، ہر قدم پر تجھے ثواب ملا اور تجھ کو جنت میں ایک بڑی اور عالی مرتبہ جگہ حاصل ہوئی۔“ اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

ترشح: دنیا میں زندگی کو خوشی و اطمینان ملنے کا تعلق جن چیزوں سے ہے وہ یہ ہیں کہ قناعت و توکل کی دولت نصیب ہو جائے رضائے الہی کی سعادت ملے، رزق میں برکت، قلب میں وسعت و حوصلہ، عادات و اطوار میں تہذیب و شائستگی اور علم و عمل کی توفیق حاصل ہو۔ واضح رہے کہ یہ مقبول لفظ طیب۔ طاب اور توبت بطور خبر نقل ہوئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کو حق تعالیٰ کی طرف سے مذکورہ چیزوں کے حاصل ہوجانے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ یہ تیوں لفظ دعائیہ جملہ کے طور پر مقول ہوں، اس صورت میں ان الفاظ کے معنی یہ ہوں گے کہ تیری زندگی کو خوشی و راحت نصیب ہو، تیرا وہ چنانچہ مبارک ثابت ہو اور تجھے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہو۔

جس شخص سے محبت و تعلق قائم کرو اس کو اپنی محبت اور تعلقی سے باخبر رکھو

(۱۲) وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ عَنْ الشَّيْخِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخَبِّرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ -

(رواہ ابو داؤد و الترمذی)

”اور حضرت مقدم ابن معدیکربؒ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے دوستی و محبت رکھے تو چاہئے کہ وہ اس مسلمان کو بتا دے کہ وہ اس کو دوست و محبوب رکھتا ہے۔“ (ترمذی تشریح: یہ حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ جب اس مسلمان کو یہ معلوم ہوگا کہ فلاں شخص مجھ سے دوستی اور محبت رکھتا ہے تو وہ بھی اس سے دوستی و محبت رکھے گا اور دوستی کے حقوق ادا کرے گا نیز اس کے حق میں دعا گو و خیر خواہ رہے گا۔

(۱۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ زُجَلٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ فَقَالَ زُجَلٌ مِمَّنْ عِنْدَهُ إِنِّي لَأُحِبُّ هَذَا اللَّهُ لَفَقَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلَنَتْهُ قَالِ لَأَقَالَ قُمْ إِلَيَّ فَأَعْلِمَنِي فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَعْلَمَهُ فَقَالَ أَحَبُّكَ إِلَيَّ أَحِبُّنِي لِي قَالَ ثُمَّ زَجَعَ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَّيْتُ وَلَنْ مَا أَحْتَسِبُ زَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي خُطْبِ الْإِيمَانِ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ الْمَنْعُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَلَهُ مَا أَحْتَسِبُ.

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ کے سامنے سے ایک شخص گزر رہا تھا کہ آپ ﷺ کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ آدمی جو ابھی سامنے سے گزرا ہے اس سے محض خدا کی رضا و خوشنودی کے لئے محبت کرتا ہوں نبی کریم ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ کیا تم نے اس کو بتا دیا ہے کہ تم اس سے محبت رکھتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں! حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”تو اٹھو! اور اس کے پاس جا کر اس کو بتا دو۔“ چنانچہ وہ شخص (مجلس نبوی سے) نکھر کر اس کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں! اس شخص نے (جواب میں بطور دعا) کہا کہ وہ ذات (یعنی اللہ تعالیٰ) تم سے محبت کرے جس کی رضا و خوشنودی کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو! حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص لوٹ کر آیا تو نبی کریم ﷺ نے پوچھا کہ اس شخص نے جواب میں کیا کہا ہے؟ اس نے آنحضرت ﷺ کو اس کا وہ جواب بتایا جو اس نے دیا تھا حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”(آخرت میں) اس شخص کے ساتھ ہو گئے جس سے تم محبت رکھتے ہو اور تم (محبت رکھنے بلکہ ہر عمل میں) اس چیز پر اجر و جزاء پاؤ گے جس کی اللہ تعالیٰ کے لئے نیت کر دو گے۔“ (بخاری) اور ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ (آوی اس شخص کے ساتھ ہو گا جس سے محبت رکھتا ہے اور اس کو اس چیز پر اجر ملے گا جس کو وہ نیت ثواب اختیار کرے گا۔“

تشریح: ”احساب“ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا اور حسبہ اس لفظ کا اسم ہے اور اصل میں یہ لفظ ”حساب“ سے نکلا ہے جس کے معنی کئے، شمار کرنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر کسی سے محبت کرنا ایسا فعل ہے جو اگر ثواب کی نیت سے ہو تو وہ حساب میں آتا ہے یعنی اس پر اجر مرتب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے کو اس کی نیت کے مطابق ثواب عطا کرتا ہے۔

دشمنان دین اور بدکاروں کے ساتھ محبت و ہمنشینی نہ رکھو

(۱۳) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَصَاحِبِ الْإِيمَانِيَّ وَلَا يَأْكُلْ عِلْمَانِكَ إِلَّا نَفْسِي.

(رواہ الترمذی و ابوداؤد و دارقطنی)

”اور حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ”مسلمان کے علاوہ اور کسی (کافر و مشرک) کو اپنا ہم نشین اور دوست نہ بنانا۔ (یہاں مراد ہے کہ نیکوکار مسلمان کے علاوہ کسی فاسق و بدکار سے دوستی مت کرو) اس مراد کا قرینہ وہ جملہ ہے جو آگے فرمایا کہ تمہارا کھانا ہم بیزار و نیکوکار کے علاوہ اور کوئی نہ کھائے۔“ (ترمذی و ابوداؤد و دارقطنی) تشریح: ارشد و گرامی ﷺ کے آخری جملہ کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی روزی و حلال و جائز و سائل و ذرائع سے حاصل کرو

تاکہ وہ نیک و پرہیزگار مسلمانوں کے کھانے کے قابل ہو اور یہ مطلب بھی ہے کہ تمہیں چاہئے کہ تم اپنا کھانا دعوت کی صورت میں صرف مفتی و پرہیزگار مسلمانوں کو کھلاؤ تاکہ اس کھانے کے ذریعہ انہیں عبادت خداوندی اور نیک کام کرنے کی طاقت حاصل ہو غیر مفتی اور بدکار لوگوں کو اپنا کھانا نہ کھلاؤ کہ جس سے ان کو گناہ کرنے کی طاقت حاصل ہو۔

آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو دشمنان دین اور بدکار لوگوں کے ساتھ صحبت و ہم پیشانی اور ہم بیابالہ و ہم نوالہ ہونے سے اس لئے منع فرمایا ہے تاکہ ان سے اغت و محبت قائم ہونے کا سبب پیدا نہ ہو اور ان کی محبت و ہم پیشانی کی وجہ سے نفرو شرک اور بدکاری و برائیوں کے جراثیم سرایت نہ کریں۔

علماء نے لکھا ہے کہ صرف مفتی اور پرہیزگاروں کو کھانا کھلانے کے حکم کا تعلق محض دعوت طعام اور تقاریب سے ہے۔ ضرور تندی و احتیاج کی صورت اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ کسی بھوکے اور محتاج کو کھانا کھلانے کے لئے کسی قسم کا امتیاز روا نہیں ہے! یہ بات اس آیت کریمہ وَیُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلٰی حُبِّهِ مَسْكِينًا وَیَتِیْمًا وَنَسِیًّا سے بھی ثابت ہے کیونکہ اس آیت میں دوسرے ضرور تہندوں کے ساتھ جن اسیروں کا ذکر کیا گیا ہے وہ کافر تھے لہذا معلوم ہوا کہ رفع حاجت یعنی بھوکے سے بچانے کے لئے کافر کو کھانا جا کر ہے۔

دوست بناتے وقت یہ دیکھ لو کہ کس کو دوست بنانا ہے ہو

(۱۵) وَغَرَّ اَیُّیَ هٰزِیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم الْمَرْءُ عَلٰی دِیْنِ خَلِیْلِہٖ فَلَیْسَ یُطْعَمُ اَحَدُکُمْ مِنْ یُحَالِلِ زَوْاۃَ اَحَدٍ وَاَحَدٌ مِنَ التَّزْوِیِّیِّیْنَ وَ الْبُذَاوِیِّیْنَ وَ الْبِیْہَقِیِّیْنَ فِیْ شُعْبِ الْاِیْمَانِ وَاَقَالَ التَّبَزْمِیُّیُّیْنَ هٰذَا خَدَنَتْ حَسَنٌ عَرِیْنٌ وَفُلُ التَّوَوِیِّیِّیْنَ اِسْتَاذَةُ ضَبْحِیْنِ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے (یعنی جو شخص کسی کو دلی دوست بناتا ہے تو عام طور پر اس کے عقائد و نظریات اور اس کے عادات و اطوار کو قبول و اختیار کرتا ہے) لہذا یہ ضروری ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو دوست بنائے تو دیکھ لے کہ کسی کو دوست بنانا ہے (احمد، ترمذی، ابوداؤد، بیہقی، ترمذی) نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور نوویؒ نے کہا ہے اس روایت کی اسناد صحیح ہے۔“

تشریح: حدیث میں جس دوست کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد ولی اور رچی دوستی ہے نہ کہ ظاہر داری اور خوش اخلاقی، کیونکہ ظاہر داری اور خوش اخلاقی کے تعلقات ضرورت کی بنا پر ہر ایک کے ساتھ استوار کئے جاسکتے ہیں البتہ دلی اور رچی دوستی صرف انہی لوگوں کے ساتھ کرنی چاہئے جن کے عقائد و نظریات صالح ہوں اور جن کے اعمال اور عادات و اطوار پاکیزہ ہوں چنانچہ اس بارے میں قرآن کی ہدایت بھی ٹکی ہے کہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور چوں کے ساتھ رہو۔“

حضرت امام عزالیؒ نے فرمایا ہے کہ حریص کی ہم نشینی و مخالطت حرم کا ذریعہ بنتی ہے اور زہاد کی ہم نشینی و مخالطت دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے کیونکہ محبت و اختلاط کا اثر قبول کرنا اور اپنے عقیدوں و مصائب کی مشابہت و پیروی اختیار کرنا انسانی طبیعت و جبلت کا خاصہ ہے۔

حدیث کے آخر میں مؤلف مشکوٰۃ جو طویل عبارت لائے ہیں اس کا مقصد ان لوگوں کے خیال کی تردید کرنا ہے جو اس حدیث کو موضوع کہتے ہیں۔

کسی سے بھائی چارہ قائم کرو تو اس کا اور اس کے ماں باپ و قبیلہ کا نام معلوم کر لو

(۱۶) وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ نَعْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخْبَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْتَلْهُ عَنْ إِسْمِهِ وَاسْمِ ابْنِهِ وَمَنْ هُوَ فَإِنَّهُ أَوْضَلُ لِلْمُتَوَدِّعِ۔ (مسند احمد الترمذی)

”اور حضرت یزید ابن نعمان کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”..... جب کوئی شخص کسی سے بھائی چارہ قائم کرے تو پوچھنے کہ وہ اس سے اس کا اور اس کے باپ کا نام دریافت کرے اور پوچھ لے کہ وہ کس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ یہ دریافت کرنا دوستی اور تعلق کو بہت زیادہ مضبوط بنانے کا ذریعہ ہوگا۔“ (ترمذی)

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

خدا کے لئے کسی سے محبت یا نفرت کرنے کی فضیلت

(۱۷) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَمْلِؤُونَ أَيْ الْأَعْمَالُ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ قَائِلُ الصَّلَاةِ وَالرَّكُوعَةِ وَقَالَ قَائِلُ الْجِهَادِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ۔ زَوْاهُ أَخَذَ وَزَوَى أَبُودَاوُدَ الْفَضْلُ الْأَخْبَرُ۔

”حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ (اپنے حجرہ مبارک سے) نکل کر (مسجد نبوی میں) اہل بیت سے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو، اللہ کے نزدیک بہت پیارا عمل کونسا ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا کہ نماز، زکوٰۃ اور فیک کہنے والے نے یہ کہا کہ جہاد حضور ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پیارا عمل خدا کی رضا و خوشنودی کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور خدا کی رضا و خوشنودی کی خاطر کسی سے بغض و نفرت رکھنا ہے۔“ (احمدؒ اور ابوداؤدؒ نے اپنی روایت میں حدیث کا صرف آخری جزو یعنی اِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى نقل کیا ہے۔“

تشریح: غلط و الزکوٰۃ میں حرف وادب معنی کے اعتبار سے آؤ کی جگہ استعمال ہوا ہے، یا مفہوم کے اعتبار سے الصلوٰۃ کے بعد کی عبارت گویا یوں ہے وَقَالَ قَائِلُ الرُّكُوعَةِ (اور کسی کہنے والے نے کہا کہ زکوٰۃ) حدیث میں آنحضرت ﷺ کے سوال، صحابہؓ کے جواب اور پھر آنحضرت ﷺ کے ارشاد کا جواب اور پھر آنحضرت کے ارشاد کا جو اسلوب نقل کیا گیا ہے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کا درجہ نماز، زکوٰۃ اور جہاد سے بھی بڑا ہے جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے کیونکہ نماز، زکوٰۃ اور جہاد وہ اعمال ہیں جو بلا شک و شبہ تمام اعمال سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس صورت میں یہاں جو اشکال واقع ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص حقیقی معنی میں کسی سے اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر محبت و تعلق رکھے گا وہ یقیناً انبیاء و علماء اور اولیاء اللہ سے بھی محبت و عقیدت رکھے گا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ یقیناً ان کی اتباع و پیروی بھی کرے گا۔ اسی طرح جو شخص کسی سے اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر بغض و نفرت رکھے گا تو وہ یقیناً دشمنان دین سے دشمنی اور بدعتوں سے دشمنی اور بدعتوں سے دشمنی رکھے گا۔ اور جب وہ ان سے دشمنی و بدعتوں سے دشمنی رکھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی اتباع و پیروی بھی کرے گا۔ لہذا حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے ضمن میں ساری طاعتیں آجائیں گی خواہ وہ نماز، زکوٰۃ ہو یا جہاد وغیرہ ان میں سے کوئی بھی چیز اس عمل سے باہر نہیں رہے گی اس اعتبار سے حضور ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہو گا کہ دین کی اصلی بنیاد اور اعمال و طاعات کا خدا و حب فی اللہ اور بغض فی اللہ پر ہے جس شخص نے اس درجہ کو حاصل کر لیا اس کے لئے تمام عبادات و طاعات کو اختیار کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا۔

یا اس ارشاد دگر امی ﷺ سے مراد یہ ہے کہ قلبی اعمال میں سب سے افضل عمل حب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہے اور بدنی اعمال میں سب سے افضل عمل نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد ہیں، اس صورت میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ اور یہ مراد ہے کہ شریعت نے جن امور کو

اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنے کے بعد اور شریعت نے جن امور سے باز رکھا ہے ان سے اجتناب کرنے کے بعد ایسی فرائض و واجبات کی تکمیل کے بعد جب فی اللہ اور فی اللہ سب سے افضل عبادت ہے اور سب سے کامل طاعت ہے اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کو طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ

اجب الاعمال الى الله بعد الفرائض اذ حال السرور في قلب المؤمن۔

”فرائض کے بعد جو عمل خدا کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ کسی مؤمن کے دل کو خوشی و مسرت سے بھرنا ہے۔“

(۱۸) وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَبُّ عَبْدٌ عَبْدَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تَرَى زِينَةَ عَرْوٍ جَلٍّ۔

(رواہ احمد)

”اور حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جس بندے نے کسی بندے سے محض اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر محبت و دوستی رکھی تو اس نے درحقیقت اپنے پروردگار محمدؐ و رسول کی تعظیم و تکریم کی۔“ (ترمذی)

بہتر لوگ کون ہیں؟

(۱۹) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا أُنْشِرُكُمْ بَيْنَارًا كَمَا قَالَؤُنَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ جِئْتُكُمْ الَّذِينَ إِذَا رُغِزُوا ذُكِرَ اللَّهُ۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت اسماء بنت یزیدؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں بیاؤں کہ تم میں بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہاں! ضرور بتائیے حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”میں میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آجائے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: باب حفظ اللسان میں تیسری فصل میں یہ حدیث مترجمہ و شرح نقل کی جا چکی ہے۔

خدا کے لئے آپس میں محبت رکھنے کی فضیلت

(۲۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ عَبْدَيْنِي تَحَابَّا فِي اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَاجْتَدَى الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لَجَمَعُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتُ تُحِبُّهُ فِيَّ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اگر دو بندے نے محض خدا کی رضا و خوشنودی کی خاطر آپس میں محبت رکھیں اور خواہ ان میں سے ایک مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن یکجا کر دے گا تاکہ وہ ایک دوسرے کی شفاعت کریں یا جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ (فرشتے کی زبانی) یہ اہرامت خود ان میں سے ہر ایک سے فرمائے گا کہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس سے تو میری خاطر محبت رکھتا تھا۔“

دنیا آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کے ذرائع

(۲۱) وَعَنْ أَبِي زُرَيْعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُنْشِرُكُمْ عَلَى مِلَّةِ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي تُصِيبُ بِهِ خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَيْكَ بِمَحَالِسِ أَهْلِ الذِّكْرِ وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَاجْتِدِ فِي اللَّهِ وَابْعُثْ فِي اللَّهِ يَا زُرَيْعُ هَلْ كَشَفْتَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا خَرَجَ مِنْ تَيْبَةٍ وَاتَّوَّأَ أَخَاهُ شَيْعَةً سَبْعُونَ أَلْفَ مَالِكٍ كُلُّهُمْ يَصْلُونَ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ زَيْنًا اللَّهُ وَصَلَّ فِيكَ فَصَلَّهُ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَفْعَلَ جَسَدُكَ فِي ذَلِكَ قَافِلٌ۔

”اور حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں اس امر یعنی دین کی جزئہ بنا دوں جس کے ذریعہ تم دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکو؟ (تو سنو) ان چیزوں کو تم اپنے پر لازم کر لو اہل ذکر کی مجالس میں بیٹھا کرو (تاکہ تمہیں بھی ذکر اللہ کی توفیق و سعادت نصیب ہو) جب تنہا ہو تو جس قدر ممکن ہو ذکر اللہ کے ذریعہ اپنی زبان کو حرکت میں رکھو یعنی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی ذکر اللہ کرو اور تنہائی میں بھی خدا کی یاد میں مشغول رہو (اگر تم کسی کو دوست رکھو تو محض اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے دوست رکھو اور (جس کو دشمن رکھو تو) محض اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے اس سے بغض رکھو یعنی کسی سے تمہاری دوستی اور دشمنی کا معیار تمہاری اپنی ذات کی خواہشات یا کوئی دنیاوی نفع نقصان نہ ہونا چاہئے بلکہ اللہ کی رضا و خوشنودی کو معیار بناؤ جس کا مطلب یہ ہے کہ اسی شخص کو اپنا دلی دوست بناؤ جس کی دوستی سے خدا خوش ہوگا اور اسی شخص سے دشمنی رکھو جس کی دشمنی سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو۔ اور اسے ابوہریرہؓ کہیا تمہیں محسوس ہے؟ کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت و ملاقات کے ارادہ سے گھر سے نکلتا ہے (اور اس مسلمان کے ہاں جاتا ہے۔) تو مترہزار فرشتے اس کے پیچھے پیچھے ملتے ہیں اور وہ (سب فرشتے) اس کے لئے دعا استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! اس شخص نے محض تیری رضا و خوشنودی کی خاطر ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کی ہے تو اس کو اپنی رحمت و مغفرت کے ساتھ منسلک کر۔“ (اسے ابوہریرہؓ نے اگر تمہارے لئے ان (فقہ کورہ) چیزوں میں اپنی جان کو ناکارہ یعنی ان پر عمل کرنا ممکن ہو تو ان چیزوں کو ضرور اختیار کرو۔“

خدا کے لئے محبت کرنے کا اجر

(۲۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعُمْدَةً مِنْ يَأْفِقُ عَلَيْهَا عَرْفَ مَنْ رَزَقَ جَدِيلَهَا أَثْوَابٌ مَفْتَحَةٌ تَنْصِبُ كَمَا تَنْصِبُ الْكُوكَبُ الَّذِي فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَسْكُنُهَا قَالَ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ وَالْمُتَجَانِسُونَ فِي اللَّهِ وَالْمُتَلَفُّونَ فِي اللَّهِ رَوَى النَّبِيُّ فِي الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةُ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ تھا کہ آپ ﷺ فرماتے گئے ”جنت میں یاقوت کے ستون ہیں جن پر زمرہ کے بالا خانے بنے ہوئے ہیں ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور وہ بالا خانے اور ان کے دروازے اسی طرح روشن اور چمکتے ہیں جیسا کہ روشن ستارے چمکتے ہیں۔“ صحابہؓ نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ! ان میں لوگ رہیں گے؟“ حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”وہ لوگ جو خدا کی رضا و خوشنودی کی خاطر آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ خدا کی رضا و خوشنودی کی خاطر ایک دوسرے کی محبت و ہم نشینی اختیار کرتے ہیں۔ اور خدا کی رضا و خوشنودی کی خاطر آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔“ (ان تینوں روایتوں کو بیہقیؒ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔“

بَابُ مَا يَنْتَهَى عَنْهُ مِنَ التَّهَاجُرِ وَالتَّقَاطُعِ وَاتِّبَاعِ الْعُزَّاتِ ممنوع چیزوں یعنی ترک ملاقات، انقطاع تعلق اور عیب جوئی کا بیان

”تہاجرو“ کے معنی ہیں ترک کرنا، کاٹنا اور ”تقاطع“ کے معنی بھی یہ ہیں، اس اعتبار سے لفظ ”تقاطع“ معنی طور پر لفظ تہاجر کی وضاحت اور اس کے بیان کے لئے ہے۔ اور ان دونوں لفظوں سے مراد ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تین دن سے زیادہ سلام و کلام اور مناجلتا چھوڑے رکھنا، صحبت و ہم نشینی کے تعلق کو منقطع رکھنا اور اسلامی بھائی چارہ کو نظر انداز کرنا چونکہ ان امور کی ممانعت

علی الاطلاق نہیں ہے بلکہ بعض حالت میں اور بعض قیود کے ساتھ ان کو اختیار کرنا کوئی گناہ نہیں رکھتا اس لئے مذکورہ بالا عنوان میں یوں کہا گیا مابھی عنہ من التہاجروالتقاطع۔

”عورات“ عورت کی جمع ہے اور لغت میں عورت اس چیز کو کہتے ہیں جو شرم کی متقاضی ہو اور جس کے ظاہر ہونے کو کوئی شخص پسند نہ کرتا ہو بلکہ یہ چاہتا ہو کہ وہ چیز پوشیدہ رہے جیسا کہ کسی شخص میں کسی عیب اور نقصان کا ہونا۔ اس اعتبار سے اتباع عورت کا مطلب ہے کسی کی عیب جوئی کرنا۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

تین دن سے زیادہ خفگی رکھنا جائز نہیں

① وَعَنْ أَبِي الْأُيُوبِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِلرَّحُلِ أَنْ يَتَخَذَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يُلْتَفِقَانِ يَفْعَرُضُ هَذَا أَوْ يَغْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَتَذَابُ بِالسَّلَامِ۔ (بخاری)

”حضرت ابوایوب انصاریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ کسی شخص کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے مسمان چٹائی سے ملنا جلتا چھوڑے رکھے اور صورت یہ ہو کہ (جب وہ ہمیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں تو یہ اپنا منہ اوھر کر پھیر لے اور وہ اپنا منہ دوسری طرف پھیر لے) یعنی دونوں ہی ایک دوسرے سلام وکلام اور ملاقات سے احتراز کریں) اور ان دونوں میں بہتر شخص وہ ہے جو خفگی کو دور کرنے کے لئے اور بخیر تعلقات کی خاطر سلام میں پہل کرے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”تین دن سے زیادہ“ کی قید کی بناء پر یہ سمجھا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے اظہار خفگی کی خاطر تین دن تک ملنا جلتا چھوڑے رکھا جائے تو یہ حرام نہیں ہے کیونکہ انسان کی طبیعت میں غیظ و غضب، غیرت و حسرت اور تندی کو بے صبری کا جو وارہ ہے وہ بہر حال اپنا اثر ضرور ظاہر کرتا ہے اس لئے اس قدر مدت معاف کر دی گئی ہے تاکہ انسان کے ان جذبات کی بھی کچھ تسکین ہو جائے کرے اور اس تین دن کے عرصہ میں خفگی و ناراضگی اور بغض و نفرت کے جذبات بھی ختم ہو جائیں یا کم سے کم ہلکے پڑ جائیں اور صلح و صفائی ہو جائے۔

بہر حال حدیث کی مراد یہ ہے کہ احتمالی طور پر ایک جگہ رہتے ہوئے روزمرہ کے باہمی معاملات کی وجہ سے آپس میں خراج ہو جائے کہتا ہے۔ اور ایک دوسرے سے کوئی شکایت پیدا ہو جانے کی وجہ سے خفگی و ناراضگی کی صورت پیش آجاتی ہے مثلاً ایک شخص نے کسی کی نفیبت کر دی۔ اس کو برا بھلا کہہ دیا اور یا اس کو اس شخص سے خیر خواہی کی امید تھی مگر اس نے خیر خواہی نہیں کی۔ تو اس طرح کی صورتوں میں اگر آپس میں ناراضگی و خفگی ہو جائے اور ترک ملاقات کی نوبت آجائے تو اس خفگی اور ترک ملاقات کو تین دن سے زیادہ نہیں رہنے دینا چاہئے۔ ہاں اگر ترک ملاقات کسی دینی معاملہ کی وجہ سے ہو جیسے کوئی شخص خواہشات نفسانی کا غلام بن گیا ہو یا کوئی شخص بدعتی ہو تو اس سے ترک ملاقات اس وقت تک جائز ہے۔ جب تک کہ وہ توبہ کر کے راہ راست اختیار نہ کرے۔ اور حق کی طرف رجوع نہ کرے۔

سیوطیؒ نے موطا کے حاشیہ میں ابن عبد البرؒ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ اگر میں خفاں آدمی سے مسام کروں اور اس سے ملنا جلتا رکھوں تو اس کی وجہ سے مجھے دینی یا دنیاوی نقصان برداشت کرنا پڑے گا اور میرا قیمتی وقت لاجنی امور میں ضائع ہو گا کہ وہ اس شخص سے کنارہ کشی اختیار کرے اور اس سے دور رہنے کی کوشش کرے لیکن یہ کنارہ کشی اور دوری اختیار کرنا اچھے انداز میں ہونا چاہئے۔ یہ نہیں کہ اس کی نفیبت کی جائے۔ اس پر عیب لگائے جائیں اور اس کے تئیں کینہ و عداوت کو ظاہر کیا جائے۔

آنحضرت ﷺ اور صحابہؓ کے زرا۔ کے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن میں مسلمانوں کا دینی مصالح کے پیش نظر ایک دوسرے سے تین دن سے زیادہ بھی ترک ملاقات کئے رہنا ثابت ہے چنانچہ احیاء العلوم میں صحابہؓ وغیرہ کی ایک جماعت کے بارے میں مقول ہے

کو قائم کرنے کے لئے کوئی معقول وجہ اور دلیل نہ ہو یا اگر بدگمانی کی بھی معقول وجہ اور دلیل ہو تو بدگمانی نہ کرنے کی بھی کوئی معقول وجہ اور دلیل ہو اور دونوں دلیلیں باہم متعارض ہوں، ہاں اگر اس بدگمانی کو درست ثابت کرنے کے لئے کوئی ایسا واضح قرینہ اور معقول دلیل ہو جس کو تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ ہو تو ایسی بدگمانی پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور نہ اس کو حقیقی معنی میں "بدگمانی" کہیں گے۔

تجسس اور تجسس (یعنی نو اور جاسوسی) بظاہر ایک ہی مفہوم کے حامل دو الفاظ ہیں لیکن علماء نے کئی وجوہ سے ان دونوں کے درمیان فرق ظاہر کیا ہے اس سلسلے میں مختلف اقوال معقول ہیں چنانچہ صاحب ماموس نے جہیم کی فصل میں لکھا ہے کہ "تجسس" کے معنی ہیں خبروں کی تلاش میں رہنا جیسا کہ تجسس کے معنی ہیں اور "جاسوس" و "جاس" اسی سے مشتق ہیں جن کے معنی ہیں ایسی پوشیدہ خبریں رکھنے والا جو اچھی نہ ہوں۔ پھر انہوں نے حاکم کی فصل میں لکھا ہے کہ "حاسوس" کے وہی معنی ہیں جو جاسوس کے ہیں یا یہ کہ "حاسوس" خاص طور پر ایسی پوشیدہ خبریں رکھنے والے کو کہتے ہیں جو اچھی ہو۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ "تجسس" کے معنی ہیں اچھی خبروں کو ہوشیاری اور نرمی کے ساتھ دریافت کرنا اور "تجسس" کے معنی ہیں ان خبروں کو قوت حاصلہ کے ذریعہ دریافت کرنا جیسے کوئی شخص کسی بات کو چوری چھپے سنتا اور دیکھتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ "تجسس" کے معنی ہیں کسی شخص کی برائیوں اور عیوب کی تفتیش کرنا اور "تجسس" کے معنی ہیں ان برائیوں اور عیوب کو سننا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ "تجسس" کے معنی ہیں دوسروں کے لئے خبر کی نوہ میں رہنا اور "تجسس" کے معنی ہیں اپنے لئے کسی خبر کی نوہ لگانا اور طبیعت نے یہ کہا ہے کہ اس ارشادِ گرامی میں "تجسس" مراد ہے خود اپنے طور پر یا کسی کی مدد سے دوسرے لوگوں کے عیوب اور ان کے پوشیدہ ذاتی احوال و معاملات کی نوہ لگانا اور "تجسس" کے معنی ہیں کسی کی مدد کے بغیر خود اپنے طور پر نوہ لگانا بہر حال اگر حدیث کی مراد لوگوں کے ایسے احوال و معاملات کی لگانے اور ایسی خبروں کی تلاش میں رہنے سے منع کرنا ہے جن کا تعلق عیب و برائی اور کردار و احوال کی کمزوریوں سے ہو تو اس کی ممانعت بالکل ظاہر ہے اور اگر اچھی خبر کی تلاش میں رہنے اور اچھے احوال و معاملات کی نوہ میں رہنے سے بھی منع کرنا مراد ہے تو اس صورت میں اس ممانعت کی وجہ یہ بیان کی جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی اچھی خبر پانے کے بعد اپنے اندر جسد کا جذبہ پیدا ہو جائے یا طمع و حرص جاگ اٹھے جو کوئی اچھی چیز نہیں ہے لہذا احتیاط ایسی ہے کہ کسی کی اچھی خبر کی نوہ میں بھی نہ رہا جائے۔

وَلَا تَجَسَّسُوا اس میں اصل لفظ "تجسس" ہے جس کے اصل معنی ہیں شکار کو براہِ گنجینہ کرنا بعض حضرات نے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ دوسروں کے مقابلہ پر اپنی عظمت و وقعت اور بڑائی کی طلب و خواہش کرنا اور بعض حضرات نے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ کسی کو دھوکا دینے کے لئے پکنے والی چیز کی چڑھا چڑھا کر تعریف کرنا یا مصنوعی خریدار بن کر پکنے والی چیز کی قیمت بڑھانا کہ تاکہ دوسرا شخص اس کے دیکھ دیکھی اس چیز کو اسی قیمت میں خرید لے یا کسی بھی چیز کی برائی کرنا تاکہ خریدار اس کو چھوڑ کر دوسری طرف ہو جائے، عام طور پر علماء نے حدیث میں اس لفظ کو اسی معنی پر معمول کیا ہے یعنی نہ کوہ بالا طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے سودے کو بگاڑنا بعض حضرات نے اس لفظ کے اصل معنی رعایت سے حدیث میں وَلَا تَجَسَّسُوا کے یہ معنی مراد لئے ہیں کہ کسی کو کسی کی برائی اور خصوصیت پر نہ اکساؤ۔

وَلَا تَغْصِبُوا (آپس میں حسد نہ کرو) کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر عالم کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس کے زوال کی آرزو نہ کرو یا یہ خواہش و آرزو نہ رکھو کہ وہ نعمت اس کے پاس سے ہٹ کر تمہارے پاس آجائے۔

وَلَا تَبْغَضُوا (ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو) کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسباب کو پیدا کرنے سے احتراز کرو جو بغض و نفرت کو لازم کرتے ہیں یا یہ وضاحت اس بناء پر ہے کہ جس طرح محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو خود بخود پیدا ہوتا ہے اسی طرح بغض و نفرت بھی پیدا ہوتی ہیں کہ اس جذبہ کے پیدا ہونے یا نہ ہونے میں کسی شخص کا کوئی اختیار نہیں ہے البتہ انسان اپنے آپ کو ایسے اسباب سے محفوظ رکھنے پر یقیناً قادر ہو سکتا ہے جن سے باہمی بغض و نفرت پیدا ہو سکتی ہو بعض حضرات لَا تَبْغَضُوا کے یہی معنی بیان کئے ہیں کہ شرعی احکام و مسائل میں خواہشات نفسانی کی بناء پر آپس میں اختلاف و انتشار پیدا نہ کرو اور خود ساختہ افکار و نظریات کو دین میں شامل نہ کرو۔ کیونکہ دین میں

بدعت اختیار کرنا اور راہ مستقیم سے گمراہ ہونا وہ اسباب ہیں جو مسلمانوں کے درمیان ایک دوسرے سے بغض و نفرت پیدا کرتے ہیں لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث میں ایک دوسرے سے بغض رکھنے کی ممانعت کا اصل مقصد باہمی محبت و الفت کے حکم کو موکد کرتا ہے اور محبت و الفت کے اس حکم کا تعلق علی الاطلاق مسلمانوں کی پوری زندگی سے ہے البتہ جس محبت و الفت سے دین میں خلل پڑتا ہو اس صورت میں محبت کو جائز قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ دین کو نقصان پہنچانے والے شخص سے بغض و نفرت ہی رکھنا جائز ہو گا حاصل یہ کہ آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد گری کے ذریعہ تمام مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ وہ خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لئے محبت و اتحاد کی زنجیر میں شملک رہیں جو ارشاد خداوندی کا بھی تقاضا ہے جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔

”اور مضبوط پکڑو رہو اللہ تعالیٰ کی رسی کو اس طور پر کہ باہم سب متفق رہیں اور باہم نا اتفاقی مت کرو۔“

اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ محبت و الفت، اتحاد کی بنیاد ہے۔ اور بغض و نفرت، افتراق و انتشار کا ذریعہ ہے لہذا فرمایا گیا کہ ہم ایک دوسرے سے بغض و نفرت نہ رکھو۔

بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ لانا یا عضو اسکے معنی یہ ہیں کہ تم مسلمانوں کے درمیان عداوت و دشمنی پیدا نہ کرو اس صورت میں مذکورہ ممانعت کا تعلق گویا چنچل خوری سے ہو گا۔ کیونکہ چنچل خوری سے فساد کی بنیاد پڑتی ہے اور ایک دوسرے سے عداوت و دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔

وَلَا تَدَابُرُوا كَامَطْلَبِیہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کروا اور طبعی نے کہا ہے کہ تدابر سے مراد تقاطع (ترک ملاقات) ہے اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑو اس معنی کو مذکورہ جملہ سے لفظی مناسبت پاس طور پر ہے کہ ترک ملاقات کرنے والوں میں سے ہر ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر لیتا ہے اور اسلام کے بتائے ہوئے باہمی حقوق کی ادائیگی سے گریز کرتا ہے۔

وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ أَحْوَا كَامَطْلَبِیہ ہے کہ تم سب اللہ کے ایک بندے ہو اور عبودیت میں سب برابر ہو نیز تم سب اخوة کی ایک زنجیر سے شملک ہو، لہذا تمہاری اس حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان حسد، بغض اور نفیت جیسی برائیوں کو حاصل کرنے کے اپنے دلوں میں افتراق اور اپنی مفلوں میں انتشار پیدا نہ کرو۔ بلکہ اپنے مرتبہ عبودیت پر اتحاد و یکجہتی کے ساتھ قائم رہو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔

وَلَا تَنَافَسُوا (آپس میں حرص نہ کرو) میں لفظ تنافس لغوی طور پر حسد (ایک دوسرے سے حسد کرنے) کے معنی کے قریب ہے لیکن احتمال یہ رہے کہ تنافس کے معنی دنیا کی طرف میلان اور رغبت رکھنا ہوں، اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پر دنیا کے دروازے کھول دیے جائیں اور تنافس کرنے لگو۔ یعنی تم دنیا کی طرف راغب ہو جاؤ۔ اسی اعتبار سے ترجمہ میں (تنافس) کے معنی ”آپس میں حرص نہ کرنا“ نقل کئے گئے ہیں۔

عداوت کی برائی

﴿۳﴾ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاُثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْاِثْنَيْنِ فَتَقْرَأُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يَهْتَرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كُنْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَفَاعَةً فَيَقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور پھر ہر اس بندے کی بخشش کی جاتی ہے جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو البتہ وہ شخص اس بخشش سے محروم رہتا ہے جو اپنے اور کسی

مسلمان بھائی کے درمیان عداوت رکھتا ہو اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے ان دونوں کو جو آپس میں عداوت دشمنی رکھتے ہیں مہلت دوتا آنکہ وہ آپس میں صلح و صفائی کر لیں۔ ”مسلم“

تشریح: ”جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے طبقات و درجات یا اس کے بالا خانے ان دونوں میں کھول دیئے جاتے ہیں کیونکہ ان دونوں لوگوں میں حق تعالیٰ کی رحمت کثرت سے نازل ہوتی ہے جو بندوں کی مغفرت کا باعث ہوتی ہے (ملا علی قاری)

اور شیخ عبدالحقؒ نے یہ لکھا ہے کہ دروازوں کا کھلنا دراصل اس بات سے کنایہ ہے کہ ان دونوں میں بندوں کو بہت زیادہ مغفرت سے نوازا جاتا ہے ان کے گناہ و جرائم سے درگزر کیا جاتا ہے اور انہیں ثواب کی کثرت اور بلندی درجات کی سعادت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے کیونکہ ”نصوص“ (یعنی قرآن و حدیث میں منقول احکام) کو ان کے ظاہری مفہوم پر عمل کرنا واجب ہے۔ تا وقتیکہ کوئی ایسی واضح دلیل موجود نہ ہو، جس سے اس سے ظاہری مفہوم کے بجائے کوئی دوسرا مطلب مراد لیا جاسکتا ہے۔

”تاآنکہ وہ آپس میں صلح و صفائی کر لیں“ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی مغفرت باہمی صلح و صفائی اور عداوت کے ختم ہو جانے پر موقوف رہتی ہے۔ خواہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہوں۔ یا ان میں سے ایک عداوت رکھتا ہو اور دوسرا اس عداوت سے صاف ہو۔

⑤ وَعَنْ قَائِلٍ قَالِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْخَرُ أَغْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ خُمْعةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاثنين وَيَوْمَ الْاثنين يَفْخَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مَوْفِيهِ الْاَعْتِدَاءُ اَيْنَةً وَتَيْنِ اَحِبِّهِ ضَخَاءُ فَيَقَالُ اَتَرَكَوْا هَذَيْنِ خَشْيَ يَمْسَا۔ رواہ مسلم

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ہر جمعہ میں دو بار پیار اور جمعرات کے دن پر دو گارے حضور وگوں کے عمل بیش کئے جاتے ہیں چنانچہ ہر مومن بندہ کی مغفرت کی جاتی ہے علاوہ اس بندہ کے جو اپنے اور کسی مسلمان کے درمیان عداوت رکھتا ہو ان کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دوتا کہ وہ رجوع کر لیں اور عداوت سے باز آجائیں۔“ (مسلم)

دور و غمصلحت آمیز

⑤ وَعَنْ اُمِّ كَلثُومَ بنتِ عُفَیْطَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْكُذَّابُ الَّذِي يَصْلُحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَتَمَيَّعُ خَيْرًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ قَالَتْ وَلَمْ اَسْمَعْهُ نَعْيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوحُ فِي شَيْءٍ وَمِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذَبُ الْاَلْفَى ثَلَاثُ الْخَرْبِ وَالْاَصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ اَمْرًا اَنَّهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ اَمْرًا اَوْ رُوحَهَا وَذَكَرَ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ الشَّيْطَانِ قَدْ اُپْسِ فِي بَابِ الْوَسْوَسةِ۔

”اور حضرت اُمّ کلثوم بنت عفیطہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ”وہ شخص جو کاذب نہیں ہے جو اپنی جھوٹی باتوں کے ذریعہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرے یعنی باہمی عداوت رکھنے والوں کے درمیان صلح و صفائی کرائے (آپس میں دشمنی رکھنے والوں میں سے ہر ایک سے) اچلی بات کہے (جو صلح کا باعث ہے) اور (ہر ایک کی طرف سے دوسرے کو) اچلی بات پہنچائے۔“ (بخاری و مسلم) اور مسلمؒ کی ایک روایت میں یہ الفاظ مزید نقل کئے گئے کہ حضرت اُمّ کلثومؓ نے کہا میں نے اس ذاتِ گرامی یعنی نبی کریم ﷺ سے ایسی کوئی بات نہیں سنی جس سے ثابت ہو تاکہ آپ ﷺ نے ان میں سے کسی بات کی اجازت دی ہو جس کو کوک جھوٹ کہتے ہیں (یعنی آپ ﷺ نے کسی معاملہ میں جھوٹ بولنے کی کبھی اجازت نہیں دی) علاوہ تین باتوں کے (کہ ان میں جھوٹ بولنے کی اجازت عطا فرمائی، ایک تو جنگ کی حالت میں، دوسرے لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے میں اور تیسرے اس وقت جبکہ شوہر اپنی بیوی سے باتیں کر رہا ہو

اور بیوی اپنے شوہر سے باتیں کر رہی ہو۔“ اور حضرت جابرؓ کی یہ روایت اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيَسَّ الْخَبَابِ الْعَصِيَّ میں نقل کی جا چکی ہے۔“
 تشریح: ”بھلی بات پہنچائے۔“ یعنی صلح کرانے والا شخص دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کی طرف سے دوسرے فریق کو وہ بات پہنچائے جو حقیقت میں اس فریق نے نہ کی ہو اور وہ بات اس طرح کی ہو جس سے دونوں کے درمیان صلح و دوستی کے جذبات پیدا کرنے میں مدد ملتی ہو مثلاً وہ دونوں فریق میں سے کسی کے پاس جائے اور اس سے یوں کہے کہ تم اس (دوسرے فریق) سے خواہ خواہ کی عداوت رکھتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا بڑا اخیر خواہ ہے اور تمہارے حق میں اچھی بات کے علاوہ اور کوئی بات تمہیں کہتا اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور تمہارے تئیں دوستی و خیر رکھائی کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔

جنگ کی حالت میں جس جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اس کا تعلق ایسی باتیں کہنے سے ہے جن سے مسلمانوں کی طاقت و قوت کا اظہار ہوتا ہو اپنے لشکر کے لوگوں کا حوصلہ بڑھاتا ہو اور ان کے دل قوی ہوتے ہوں اور دشمن کے لشکر کا فریب کھانا ناممکن ہو، اگرچہ وہ باتیں حقیقت کے بالکل خلاف ہی کیونکہ نہ ہوں، مثلاً یوں کہا جائے کہ ہمارے لشکر کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ کہ دشمن کا لشکر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا اور ہمارے لشکر کی مدد کے لئے مزید کافی کمک آ رہی ہے، یا اپنے سامنے کھڑے ہوئے دشمن سے یوں کہا جائے۔ کہ دیکھ تمہیں خداں شخص تجھے ختم کر دینے کے لئے تیرے پیچھے آ پہنچا ہے اور پھر جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے اور اس کا دھیان سامنے سے ہٹ جائے تو موقع سے فائدہ اٹھا کر اس پر وار کر دیا جائے۔

میاں بیوی کی باتوں میں جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً میاں بیوی سے یا بیوی میاں سے اپنے اتنے زیادہ پیار و محبت کا اظہار کرے جو حقیقت کے خلاف ہو اور اس سے مقصد یہ ہو کہ آپس میں محبت و الفت زیادہ بڑھے۔

الفصل الثانی

تین موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے

① عَنْ اَسْمَاءَ نَسَبَ يَزِيدُ قَالَتْ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ الْكُذْبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ كَذِبُ الزَّوْجِ
 امْرَأَتُهُ لِيُزَوِّجَهَا وَ الْكُذْبُ فِي الْحَرْبِ وَ الْكُذْبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ۔ (رواہ احمد و ترمذی)

”حضرت اسماء بنت زیدؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے علاوہ تین موقعوں کے ایک تو شوہر کا اپنی بیوی سے جھوٹ بولنا جس سے وہ خوش ہو جائے دوسرے کفار سے جنگ کی حالت میں اور تیسرے اس مقصد کے جھوٹ بولنا تاکہ لوگوں کے درمیان صلح و مصالحت ہو جائے۔“ (احمد و ترمذی)

تشریح: اس حدیث میں صرف شوہر کے جھوٹ بولنے کی اجازت کا ذکر ہے بیوی کے جھوٹ بولنے کا ذکر نہیں ہے جب کہ بھلی حدیث میں دونوں کا ذکر ہے اس کی وجہ یہ تو یہ ہے کہ راوی نے یہاں اختصار کی خاطر صرف شوہر کے بارے میں نقل کیا اور بیوی کے ذکر کو حذف کر دیا ہے کہ خود آنحضرت ﷺ نے اکثر و غالب کا اعتبار کرتے ہوئے صرف شوہری کا ذکر فرمایا کیونکہ عام طور پر عورتیں اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے زیادہ غلطی اور بدگمان ہوا کرتی ہیں۔ اس لئے ان کی تسلی اور ان کو خوش رکھنے کی شوہر کو زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔

تین دن سے زیادہ خفگی نہ رکھو

② وَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَكُونُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
 وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَا لِكَ لَا يَزِدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَايَا لِمِمْ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”کسی مسلمان کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی

مسلمان بھائی سے ملنا جلنا چھوڑے رکھے جب وہ اس مسلمان سے کہیں ملے جو اس سے خفا ہے اور اسے تین مرتبہ سلام کرے اور وہ ایک مرتبہ بھی جواب نہ دے تو وہ (جواب نہ دینے والا) اس کے گناہ کا وبال لے کر وہاں سے لوٹے گا۔ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سلام کرنے والے کے سلام کا جواب نہیں دیا تو ترک ملاقات کا گناہ اس کے سرخسے گمایا تو وہ صرف اپنے گناہ میں مبتلا ہو گیا سلام کرنے والے کا گناہ بھی اس پر ہو گا۔ حاصل یہ کہ سلام کرنے والا تو ترک ملاقات کے گناہ سے نکل آئے گا لیکن سلام کا جواب نہ دینے والے کی گردن پر بدستور رہے گا بلکہ سلام کا جواب نہ دینے کی وجہ سے سلام کرنے والے کا گناہ بھی اس پر ہو گا۔

ترک تعلق کی حالت میں مرجانے والے کے بارے میں وعید

⑧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْعَلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فُزُقَ ثَلَاثَ فَمَنْ هَجَرَ فُزُقَ ثَلَاثَ فَمَنْ هَجَرَ فُزُقَ ثَلَاثَ (رواہ احمد و ابوداؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک ملاقات کرے لہذا جو شخص تین دن سے خواہ ایک ساعت بھی زیادہ ملنا جلنا چھوڑے رکھے اور پھر وہ (اسی حالت میں توپ کے بغیر اچانکے تو آگ میں جائے گا۔“ (احمد، ابوداؤد)

ایک برس تک کسی مسلمان سے ملنا جلنا چھوڑے رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔

⑨ وَعَنْ أَبِي خُوَاضٍ السَّعْمِيُّ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفَلِكِ ذِمَّةٍ۔

(رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابو خراش سلمیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے (ناراضگی کے ساتھ) اپنے مسلمان بھائی سے ایک سال تک ملنا جلنا چھوڑے رکھا اس نے گویا اس کا خون کیا یعنی طویل ترک ملاقات کا گناہ اور ناقص قتل کرنے کا گناہ قریب قریب ہے۔“ (ابوداؤد)

تین دن کے بعد ناراضگی ختم کر دو

⑩ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْعَلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فُزُقَ ثَلَاثَ فَإِنْ مَدَّتْ بِهِ ثَلَاثَ فَلْيَتَقَبَّحْهُ فَلْيَسْلِمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ زَعْلَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْ اسْتَشْرَكَافِي الْأَجْرُ وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْأَلِيمِ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهَجْرِ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ کسی مؤمن کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مؤمن سے تین دن سے زیادہ ملنا جلنا چھوڑے رکھے لہذا جب (ناراضگی کو) تین دن گزر جائیں تو چاہئے کہ (جس سے ملنا جلنا چھوڑ رکھا ہے) اس سے ملے اور اس کو سلام کرے مگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو پھر وہ فوٹ (ملنے والے) ثواب میں شریک ہو گئے (کیونکہ پہلے کو تو سلام میں پہل اور ترک تعلق کی ابتداء کرنے کی وجہ سے ثواب ملے گا اور دوسرا سلام کا جواب دینے اور بھائی تعلقات کی خوش کش کو قبول کرنے کی وجہ سے ثواب کا حق دار ہو گا) اور اگر اس نے سلام کا جواب نہ دیا تو اس صورت میں وہ (سلام کا جواب نہ دینے والا) گناہ کا ساتھ لوٹے گا (جس میں اس پر ترک ملاقات اور سلام کا جواب نہ دینے کا گناہ ہو گا) اور سلام کرنے والا ترک ملاقات کے گناہ سے بری ہو جائے گا۔“ (ابوداؤد)

صلح کرانے کی فضیلت

① وَعَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْفَضْلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّبَاحِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ قَالَ قُلْنَا بَلَى قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ زَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ۔

”اور حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ (ایک دن رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جس کے ثواب کا درجہ روزے، صدقے اور نماز کے ثواب سے زیادہ ہے۔“ ابو درداء کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سن کر عرض کیا کہ ہاں (ضرور بتائیے) آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”آپس میں دشمنی رکھنے والے دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا۔ (اس کے بعد فرمایا) کہ اور دو آدمیوں کے درمیان صلح و اتفاق پیدا کرنا ایک ایسی فحلت ہے جو مونڈنے والی ہے۔ (یعنی اس فحلت کی وجہ سے مسلمانوں کے معاملات اور دین میں نقصان و غلط پیدا ہوتا ہے اس روایت کو ترمذی ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: بظاہر معلوم ہوتا ہے و الصدقہ میں حرف واؤ جمع کے لئے ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ صلح صفائی کرانا ان سب عبادات سے افضل ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ حرف واؤ مفہوم کے اعتبار سے او کے معنی میں ہو اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ صلح صفائی کرنا ان عبادتوں میں سے افضل ہے۔ حدیث کا جو مقصد ہے معنی آپس میں دشمنی رکھنے والوں کے درمیان صلح کرانے کی ترغیب دلانا اس کے پیش نظر یہاں قول زیادہ بہتر ہے۔

ملاحظہ تباری نے بعض حضرات کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حدیث میں صلح کرانے کو جو روزہ، صدقہ اور نماز سے افضل کہا گیا ہے تو یہاں فرض روزہ یا فرض صدقہ یا فرض نماز مراد نہیں ہے بلکہ فوائد مراد ہیں۔ اس کے بعد ملاحظہ علی تباری لکھتے ہیں کہ میرا کہنا یہ ہے کہ ویسے تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حقیقی مراد کیا ہے، لیکن اگر وہ فریقوں کے درمیان پائی جانے والی دشمنی و عداوت کی نوعیت یہ ہو کہ اس کے نتیجہ میں لوگوں کی خونریزی، مال و اسباب کی غارتگری اور عزت و ناموس کی بے حرمتی کا ہوا جتنی امر ہو تو قیاس کہتا ہے کہ ایسی عداوت و دشمنی کو ختم کرنا اور دونوں فریقوں کے درمیان صلح صفائی کرنا تا کہ وہ فرض عبادات سے بھی افضل ہو کیونکہ اول تو یہ عبادات ایسا عمل ہیں جو کسی وقت چھوٹ جائیں تو ان کی قضا ہو سکتی ہے جب کہ اس عداوت و دشمنی کے نتیجہ میں ہلاک ہونے والی جائیں، تباہ و بارہ ہونے والے مال و اسباب اور بے حرمت ہونے والی عزت و ناموس کی مکافات ممکن نہیں دوسرے یہ کہ ان عبادات کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور مذکورہ ہلاکت و تباہی کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ بعض اعتبار سے..... پروردگار کے نزدیک حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی اہمیت ہے لہذا اس حقیقت کی بناء پر یہ کہتا ہوں کہ صلح ہو سکتا ہے کہ یہ جنس عمل کو ان عبادات پر جزوی فضیلت، بہر حال حاصل ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے البشیر خیر من الملک و الملک و الرجل خیر من العروۃ یعنی انسان فرشتہ سے بہتر ہے اور مرد عورت سے بہتر ہے۔

”ذات البین“ کے معنی ہیں وہ احوال جن میں لوگ باہمی طور پر مبتلا ہوں، جیسے بغض، عداوت اور جنگ و جدل وغیرہ اور ”اصلاح“ کے معنی ہیں ان احوال کو درست کرنا اس اعتبار سے ”اصلاح ذات البین“ کا یہ مطلب ہو گا کہ اگر کچھ لوگ آپس میں برے حالات کا شکار ہوں مثلاً وہ ایک دوسرے کے بغض و عناد میں مبتلا ہو کر اور آپس کے لڑائی جھگڑے میں پھنس کر اپنے آپ کو فتنہ و فساد میں ڈالنے ہو گئے ہوں، تو ان کے بغض و عناد کو باہمی محبت و الفت میں بدل لایا جائے۔ اور ان کو فتنہ و فساد سے نکال کر صلح و آشتی کی طرف لایا جائے اس کے برخلاف ”فساد ذات البین“ ہے (یعنی فساد و اتفاق پیدا کرنا) جس کو لفظ ”حالتہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے! ”حالتہ“ اصل میں ”حلق“ سے ہے جس کے معنی ہیں ہل مونڈنا اور حالتہ ہال مونڈنے والی کو کہتے ہیں۔ یہاں اس لفظ سے مراد تباہ و برباد کرنا اور جڑ سے اکھاڑنا ہے مطلب

یہ ہے کہ فسادات السین یعنی لوگوں کے درمیان افتراق و انتشار کے قتلے کا بیج بونا ایک ایسی خصلت ہے جو دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور ثواب کے حصول کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ جیسا کہ اشتراکوں کو جڑ سے صاف کر دیتا ہے بہر حال اس ارشاد گرامی کا مقصد لوگوں کے درمیان صحیح صفائی کرانے اور قتلے و فساد کو مٹانے کی ترغیب دلانا اور لوگوں میں افتراق و انتشار پیدا کرنے سے متفرک کرنا ہے۔

حسد اور بغض کی مذمت

⑫ وَعَنْ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبْ إِلَيْكُمْ ذَا الْغَمِّ فَبَلَّغْكُمْ الْخَسَدَ وَالْبَغْضَاءَ هِيَ الْخَالِيقَةُ لَا أَقُولُ تَخْطِئُ الشُّعْرَ وَلَكِنْ تَخْلُقُ الدِّينَ - (رواہ احمد و الترمذی)

”اور حضرت زبیرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تہلیلے اندر سراپت کر گئی ہے اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مومن نے والی ہے اس سے میری مراد بالوں کو مونڈنا نہیں ہے بلکہ دین کو مونڈنا ہے (یعنی بغض یا حسد اتنی بری خصلت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا دین داخل قیابہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ خصلت دین کو دنیا و دنوں کے لئے بڑی نقصان دہ ہے۔“

(احمد و ترمذی)

حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے

⑬ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ السَّارَةُ الْخَطِيئَةَ - (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”حسد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: حدیث کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ جس طرح آگ اور لکڑی کا معاملہ ہے کہ آگ لکڑی کو جلا کر اس کا وجود مٹا دیتی ہے۔ اسی طرح حسد وہ خصلت ہے جو انسان کو اپنی گرفت میں لے کر اس کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔

”معتزلہ“ اس حدیث کو اپنے اس مسلک کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ کہ اگر تکاب معصیت، عمل صالح کو باطل کر دیتا ہے اور برائیاں نیکیوں کو مٹا دیتی ہیں ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کے اچھے اعمال کھنکھن اس گناہ کے ارتکاب سے مٹا دیئے جاتے ہیں۔ اور برائی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ کچھلی نیکیوں کو ختم کر ڈالتی ہے۔ لیکن ہم سنت و الجماعت اس بات کو غلط قرار دیتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ برائیوں سے نیکیاں ختم نہیں ہوتیں البتہ نیکیوں کا خاصہ یہ ضرور ہے کہ وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں جیسا کہ فرمایا گیا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّيْئَاتِ (بخاری) نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں) جہاں تک اس حدیث سے معتزلہ کے استدلال کا سوال ہے تو اہل سنت و الجماعت کی طرف سے کہا جاتا ہے اس ارشاد گرامی میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ حسد، نیکیوں کو کھا جاتا ہے تو اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ حسد نیکیوں کے حسن و کمال کو زائل کر دیتا ہے جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ الحسد يفسد الايمان كما يفسد الصبر العسل یعنی حسد ایمان میں فساد پیدا کر دیتا ہے جس طرح ایلو اشہد کو بد مزہ کر دیتا ہے بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ حسد کا نیکیوں کو کھا جانے سے مراد یہ ہے کہ حسد، حاسد کو محمود کا مال تلف کرنے کی زندگی تباہ کرنے اور اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے پر اکساتا ہے اگر حاسد ان چیزوں کو عملاً پورا نہیں کرتا تو وہ ان باتوں کا ارادہ و رجحان ضرور رکھتا ہے اور کچھ نہیں تو غیبت وغیرہ کے ذریعہ اس کی عزت و آبرو کو نقصان یقیناً پہنچاتا ہے، لہذا حسد کی سزا یہ ملے گی کہ قیامت کے دن حاسد کی نیکیاں محمود کو دیدی جائیں گی اور یہ محمود کے ان حقوق کا بدلہ ہو گا جو حاسد اپنی گردن پر لے کر اس دنیا سے جائے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا

کے قرب اور رحمت الہی سے دور قرار دیا گیا ہے۔

کسی مسلمان کو اذیت پہنچانے، عار دلانے اور اس کی عیب جوئی کرنے کی ممانعت

(۷) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتُ فَذَلِكَ بِصُورَةٍ رَفِيعَةٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بَلِ سَابِقَهُ وَلَمْ يَتَّبِعْهُ الْإِنْسَانُ إِنْهُ لَأَقْوَمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَغَيِّرُوا وَهُمْ وَلَا تَنَاصَرُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مِنْ شَيْءٍ عَوْرَاتِهِ عَوْرَاتُ الْمُسْلِمِينَ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ وَحْلٍ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ منبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو یاد دلانے کے لئے اس طرح خطب فرمایا۔ ”اے وہ لوگو! جو زبان سے تو اسلام لاتے ہیں اور ان کے دل تک ایمان نہیں پہنچا ہے (انہیں آگاہ کیا جاتا ہے) کہ تم (ان) مسلمانوں کو اذیت نہ دو (جو کامل مسلمان ہیں) ایسی طور کہ انہوں نے زبان سے بھی اسلام قبول کیا ہے اور ان کا دل بھی ایمان کے نور سے منور ہے۔ ان کو عار نہ دلاؤ اور ان کے عیب نہ ڈھونڈو۔ یاد رکھو! جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عیب ڈھونڈے گا۔ اور جس کا عیب اللہ تعالیٰ ڈھونڈے گا اس کا سوا کیا جانتی ہے اگرچہ وہ (لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر اپنے گھر میں) چھپا ہوا کیوں نہ ہو۔“ (ترمذی)

تشریح: ”جو زبان سے اسلام لاتے ہیں“ اس خطاب میں مؤمن اور منافق دونوں شامل ہیں اور اس کے آگے جو یہ فرمایا کہ۔ ”جن کے دل تک ایمان نہیں پہنچا ہے یعنی ان کا دل اصل ایمان یا کمال ایمان کے نور سے منور نہیں ہوا ہے۔“ تو اس کے ذریعہ خطاب میں منافق کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ بات اس لئے بھی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ارشاد گرامی میں آگے یہ فرمایا گیا ہے۔ ”جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے۔“ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کا خطاب تمام مسلمانوں سے تھا خواہ وہ کامل مسلمان ہوں یا منافق اور یا فاسق! اگر خطاب صرف منافقین سے ہوتا تو چون کہ مسلمان اور منافق کے درمیان اخوة یعنی بھائی چارہ نہیں ہے اس لئے اس ارشاد گرامی میں ”اپنے مسلمان بھائی“ کا لفظ استعمال نہ کیا جاتا لہذا طبعی کا اس قول کا اختیار کرنا کہ اس ارشاد گرامی کے خطب صرف منافقین ہیں اور صرف انہیں پر اس حدیث کا اطلاق ہوتا ہے ظاہر منہجوں کے خلاف ہے۔

”عار نہ دلاؤ۔“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اس کے اس گناہ پر طعن و تشنیع اور تنبیہ نہ کرو جو کبھی پہلے اس سے صادر ہوا ہو۔ خواہ اس گناہ سے اس کا توبہ کرنا نہیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، البتہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کے ارتکاب کی حالت میں ہو یا وہ کوئی گناہ کر چکا ہو اور وہ گناہ اس کے توبہ کرنے سے پہلے علم میں آگیا ہو تو اس صورت میں اس کو اس گناہ پر طعن و تشنیع اور تنبیہ کرنا اس شخص پر واجب ہو گا جو اس پر قادر ہو اور اگر وہ گناہ قابلِ حد و تعزیر ہو تو اس پر حد اور تعزیر بھی جاری کرنا (خاصی و عامی) پر واجب ہو گا، گویا اس صورت کا تعلق ”عار دلانے“ سے نہیں ہو گا بلکہ اس کا شمار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زمرہ میں ہو گا۔

”نہ ان کے عیب ڈھونڈو“ یعنی تم کسی مسلمان کے جن عیب کو نہیں جانتے ہو اس کی کوہ مت لگاؤ اور اس کے جو عیب تمہارے علم میں آگئے ہیں ان کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی مسلمان (جو فاسق نہ ہو) کے عیب کی کوہ میں رہنے یا اس کے جو عیب اپنے علم میں ہوں ان کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ اور جو شخص ایسا کرے (یعنی کسی مسلمان کی عیب جوئی کرے یا کسی مسلمان کے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا پھرے) اس سے خود بھی کنارہ کشی اختیار کرنا اور دوسروں کو بھی اس سے دور رکھنا واجب ہے۔

”اللہ تعالیٰ اس کے عیب ڈھونڈے گا“۔ کا مقصد اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں کسی مسلمان کی عیب جوئی کرتا ہے یا کسی مسلمان کے عیب کو دوسروں کے سامنے بیان کر کے اس کی رسوائی کرتا ہے اس کو جان لینا چاہئے۔ کہ آخرت میں اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو گا۔ بایں طور کہ اللہ تعالیٰ وہاں اس کے عیب سے درگزر کرنے کے بجائے اس کی ایک ایک برائی پر نظر رکھے

گا۔ اور اس کے تمام عیوب کو مخلوق کے سامنے ظاہر کرے گا۔ تاکہ جس طرح اس نے اپنے ایک مسلمان بھائی کو دین میں رسوا کیا تھا اسی طرح آخرت میں وہ خود رسوا ہو اور ظاہر ہے کہ آخرت کی رسوائی دنیا کی رسوائی سے کہیں زیادہ ہوگی عطا نے لکھا ہے، کہ کسی کے عیوب کی لوہ لگانا خود سب سے بڑا عیب ہے۔

امام غزالی نے لکھا ہے کہ عیب جوئی وہ خصلت ہے۔ جو دراصل بدگمانی کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے جو شخص کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی قائم کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوہ میں لگا رہے چنانچہ وہ لوہ میں رہتا ہے اور جب اس کے علم میں کوئی عیب آجاتا ہے تو پھر وہ اس کی پردہ درہی کرتا ہے (البدعا چاہنے کے اس بڑی خصلت کی جو جڑ ہے یعنی بدگمانی کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے تاکہ کسی مسلمان کی عیب جوئی اور اس کی پردہ درہی کا دبا ل گرد نہ ہو۔) حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے ایک مسلمان کے کردار اس کی سماجی حیثیت اس کے شخصی وقار اور اس کی نجی زندگی کو معاشرہ میں ذلت و رسوائی سے بچانے پر نرا زور دیا ہے لیکن وجہ سے کہ اس بات کا تاکید کے ساتھ عزم دیا گیا ہے کہ اگر تم کسی مسلمان کے کسی عیب کو جانو تو اس کو چھپاؤ نہ کہ اس کو اچھالتے پھرو، نیز کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے نجی حالات کی جستجو کرے اس کی کمزوری کو کھوج کھوج کر دوسروں کے سامنے لائے اور اس کے کردار کے ان گوشوں میں جھانکنے کی کوشش کرے جن کو وہ دنیا کی نظروں سے چھپاتا چاہتا ہو، اس کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ شریعت نے کسی مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کا جو حکم دیا ہے اس کی حد یہ ہے کہ اگر کسی کے پردوں میں ایسا مکان ہو جہاں شغل سے نوشی ہوتا ہو اور راک رنگ کی مجلسیں جمتی ہوں، تو اس شخص کو چاہئے کہ وہ خود اپنے مکان کا دروازہ بند کرے تاکہ اس کی نظر اس مکان میں ہونے والے غیر شرعی امور تک نہ جاسکے اس کے گھر کے لوگوں کی بدکاریاں اس کے علم میں نہ آسکیں نیز اس شخص کے مکان اور مذکورہ مکان کے درمیان جو دیوار حائل ہو اس سے کان لگا کر چوری جیسے اس آواز کو سننے کی کوشش نہ کرنی چاہئے جو اس مکان میں گانے بجانے اور راک رنگ وغیرہ کے ذریعہ پیدا ہو رہی ہو۔ اور نہ یہ جائز ہے کہ اس برائی کو دیکھنے کے لئے اس شخص کے گھر میں گھساجے ہاں اگر اس مکان کے کلین اپنے افعال بد کو خود ظاہر کر رہے ہوں جیسے وہ آٹ پلندہ آواز میں گانا بجاتا کر رہے ہوں کہ باہر تک آواز آ رہی ہو یا شرابی لوگ آپس میں شرابیوں جیسا شور و شغب کر رہے ہوں اور ان کی آوازاں کے شغل سے نوشی بھی ان تک ظاہر کر رہی ہو تو یہ دوسری بات ہے اسی طرح اگر وہ شخص ان کی لوہ لینے کے مقصد کے بغیر نوشی اس گھر میں چلا جائے اور وہ لوگ شغل سے نوشی یا گانا بجانا موقوف کر کے شراب کے برتن اور گانے بجانے کی چیزیں اپنے دامن وغیرہ کے نیچے چھپائیں تو اس شخص کے لئے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ ان کے دامن وغیرہ ہوا کر ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرے، اس طرح شراب کی بو کی لوہ میں منہ وغیرہ سونگھنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور نہ یہ جائز ہوگا اپنے پردوں سے دریافت کرتا پھرے کہ اس کے مکان میں کیا کیا ہوتا ہے۔

آخر میں ایک بات یہ جان لینی چاہئے کہ حدیث کے الفاظ ولیم بغض الایمان الی قلبہ (اور ان کے دل تک ایمان نہیں پہنچا ہے) میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب تک ایمان کا نور دل کو روشن نہیں کر دیتا اس وقت تک نہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور نہ اس کے حقوق ادا ہوتے ہیں اور یہ کہ قلب کے تمام روحانی امراض کا علاج اللہ کی معرفت اور اس کے حقوق کو ادا کرنے پر موقوف ہے چنانچہ جو شخص اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو نہ وہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ کسی کو نقصان و ضرر میں مبتلا کرتا ہے نہ کسی کو مار دلاتا ہے۔ اور نہ کسی کے احوال و کردار کی کمزوریوں اور اس کے عیوب کی تلاش و جستجو میں رہتا ہے۔

کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے کی مذمت

(۱۸) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَزْهَى الزُّبُرِ الْإِمْتَظَالَةَ فِي عِزِّ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ - زَوَاهُ لُؤْلُؤُ وَالتَّبَهُّهُ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ -

”اور حضرت سعید ابن زیدؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”سب سے بڑھ کر سودیہ ہے کہ کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو ناحق ہٹانے کے لئے زبان و زبانی کی جائے۔“ (امرواۃ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ کسی شرعی مصلحت کے بغیر اور ہر طور پر کسی مسلمان کے بارے میں اپنی زبان سے برے الفاظ نکالنا، اس کی غیبت کرنا، اس کے ساتھ تکبر کرنا اور اپنی بڑائی جتانے کے لئے اس کی حقارت و توہین کرنا اور اس طرح اس کی عزت و آبرو کے درپے ہونا ایک ایسی خصلت ہے جو حرام ہونے اور گناہ لازم کرنے کے اعتبار سے بہ نسبت اور سودوں کے سخت ترین سود ہے۔ واضح رہے کہ لغت میں ”ربو“ کے معنی ہیں زیادہ ہونا، بڑھنا، اور اصطلاح شریعت میں اس کا مقبوم ہے خرید و فروخت اور قرض میں واجب حق اور اصل رقم سے زیادہ لینا۔ لہذا کسی مسلمان کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرنا ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالنا جس کا اس مسلمان کے بارے میں اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا اور نہ اس کا تعلق کسی ایسے معاملہ سے ہو جس میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا یا اس طرح کے الفاظ کے استعمال کی شرعی طور پر اجازت ہو گی اور اس چیز کی طرح ہے جو اپنے حق سے زیادہ اور نہایت ظلم کے ساتھ لی گئی ہو، اس اعتبار سے کسی کی آبروریزی کے لئے زبان و زبانی کو دینوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور پھر اس کو ابراہی معنی سب سے بڑا سود کہا گیا ہے کیونکہ کسی مسلمان کے نزدیک اس کی عزت و آبرو اس کے مال و زر سے زیادہ حیثیت و قیمت رکھتی ہے اور مال و زر کی بہ نسبت عزت و آبرو کو نقصان زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ سخت ہوتا ہے۔

شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ ”ماحق“ کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ بعض صورتوں میں ایسا رویہ اختیار کرنا اور ایسی بات کہنا کہ جس سے عزت و آبرو مجروح ہوئی ہو، مباح قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی شخص پر کسی شخص کا کوئی حق (جیسے قرض وغیرہ) ہو اور وہ اس حق کو ادا نہ کر رہا ہو تو صاحب حق کو اجازت ہے کہ وہ اس شخص کو ”ماحق“ جیسے سخت الفاظ کہہ سکتا ہے یا اس کو بدنام دے عزت کر سکتا ہے یا کوئی شخص کسی کے حق میں گواہی دے رہا ہو تو اس پر جرح کرنا اور اس کو لہو کے عیوب بیان کرنا درست ہے یا کسی قسم سے راویان حدیث پر جرح کرنا بھی ہے۔ جیسی محدثین کا حدیث کے راویوں کے عیوب ظاہر کرنا بھی درست ہے کیونکہ اس کا مقصد حدیث کی صحت کو محفوظ رکھنا اور دین کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کو نقصان و فساد سے بچانے کے لئے نکاح کا پیغام دینے والے کے صحیح احوال (یعنی اس کی برائیوں) کو ظاہر کرنا اور بدعتی و فاسق کی مذمت و بے عزتی کرنا بھی درست ہے۔

کسی کی ناحق آبروریزی کرنا اس کا گوشت کھانے کے مرادف ہے

(۱۹) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا غُرُجُ بَنِي زَيْنٍ مَزَتْ لِهَمِّمْ أَطْفَالًا مِنْ فُخَّاسٍ يَنْحُمُشُونَ وَجُوهَهُمْ وَحَسُودُهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جُنُبُ نَيْلٍ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَشُومِ النَّاسِ وَيَنْقُضُونَ أَعْرَاجَهُمْ۔ (رواہ الامرواۃ)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ مجھے (مہاجرین کی رات میں) اور بے لگیا تو (عالم الامم) میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخون تاجے کے تھے اور وہ ان ناخونوں سے اپنے چہروں کو کھرچ رہے تھے (ان کی اس کی حالت کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ جبرئیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے (یعنی لوگوں کی غیبت کرتے ہیں) اور ان کی عزت و آبرو کے پیچھے نہ رہتے ہیں۔“ (امرواۃ)

تشریح: حضرت جبرئیل علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ ان کے حق میں تاثر یا (اور) ناشائستہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ اور اس طرح ان لوگوں کی عزت و آبرو کو ہمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا اپنے چہروں اور سینوں کو کھرچنا، اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بھائیوں کی آبروریزی کر کے اور اس آبروریزی پر خوش ہو کر ان بھائیوں کے

سینوں (یعنی دلوں) اور چہروں کو مجروح و مغموم کیا لہذا ان کی سزا یہی ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے سینوں اور چہروں کو بھی زخمی کریں۔

کسی شخص کی بے آبروئی کرنے والے کے بارے میں وعید

(۲۵) وَعَنْ الْمُتَشَوِّذِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ بِوَجْهِ مُسْلِمٍ أَكَلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْظِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُنِيَ ثَوْبًا بِوَجْهِ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِوَجْهِ مُسْلِمٍ مَقَامَ سَمْعَةٍ وَرِبَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ لَهُ مَقَامَ سَمْعَةٍ وَرِبَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت مستورؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”جو شخص کسی مسلمان کی قیمت (برائی کرنے یا اس پر زنا وغیرہ کی ہمت لگانے کے ذریعہ اس کی آبروریزی کر کے ایک لقمہ کھائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس لقمہ کی مانند روزی کی آگ کھائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی تحقیر و اہانت کے بدلہ میں کسی کو کپڑا پہنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کپڑے کی مانند روزی کی آگ کا کپڑا پہنائے گا اور جو شخص کسی کو سنانے اور دکھانے کے لئے کھڑا کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سنانے اور دکھانے کے لئے خود کھڑا ہو گا۔“

(ابوداؤد)

تشریح: لفظ ”اکلہ“ کے معنی ایک لقمہ کے ہیں اور ایک نخ میں یہ لفظ اکلہ (الف کے زیر کے ساتھ) معقول ہے جس کے معنی ہیں ایک بار سیر ہو کر کھانا۔ کسی مسلمان کی آبروریزی کر کے ایک لقمہ یا ایک بار کھانے کا مطلب یہ ہے کسی شخص کی خوشنودی مزاج کے لئے اس کے سامنے کسی مسلمان کی برائی کرنا اور اس کے عوض کچھ کھانے پینے کا سامان پیدا کر لینا مثلاً فرض کیجئے ایک شخص زیر ہے جو کسی مسلمان سے عداوت رکھتا ہے۔ اور اس مسلمان کی برائی سن کر بہت خوش ہوتا ہے چنانچہ ایک اور شخص بکر اس کے اس مزاج کو جان کر اس کے پاس جاتا ہے اور انرا وہ خوشامد و چالوئی اس کے سامنے اس مسلمان کو برا بھلا کہتا ہے یا اس کے عیوب کو بیان کرتا ہے اور زیر اس کی اس حرکت سے خوش ہو کر اس کو روپیہ پیسہ یا کچھ کھانے پینے کے لئے دیدیتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ کہ جو شخص کسی مسلمان کی آبروریزی کو اپنی کمائی اور روزی کا ذریعہ بناتا ہے تو آخرت میں اس کو اپنی اس روزی اور کمائی کے کھل و روزی کی آگ کھانی پڑے گی۔

لفظ ”کسی“ بسمتہ معروف ہے اور اور ترجمہ میں اسی کا اعتبار کیا گیا ہے۔ لیکن ایک نخ میں یہ لفظ بصیغہ مفعول ہے اس صورت میں ترجمہ یوں ہو گا کہ جو شخص کسی مسلمان کی تحقیر و اہانت کرنے کے بدلے میں کپڑا پہنایا جائے۔ یہ معنی قبل کی عبارت کی زیادہ مطابق ہیں۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس لفظ کے بصیغہ معروف ہونے کی صورت میں قبل کی عبارت من اکل بوجہ مسلم اکلہ دیکھتے ہوئے ترجمہ یوں ہو گا ”اور جو شخص کسی مسلمان کی تحقیر و اہانت کرنے کے بدلہ میں اپنے آپ کو کپڑے پہنائے.....“

ومن قَامَ بِوَجْهِ مُسْلِمٍ مَقَامَ سَمْعَةٍ وَرِبَاءٍ کے لفظ ”برجل“ میں حرف باء تعدیہ کے لئے اور ”برجل“ سے مراد خود وہی شخص ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص بھی (مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نمود و نمائش کی خاطر خود اپنی زبان سے اپنی بڑائیاں بیان کرے۔ اور اپنی تحریف و توصیف میں و حطب اللسان ہو یا کسی دوسرے شخص کو اس بات پر مامور کرے کہ وہ لوگوں کی بڑائی جتانے کے لئے اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لئے اس کی تحریف و توصیف کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بڑائیاں ظاہر کر کے لوگوں کے درمیان پیش کی رسوائی و فحشت کا سامان پیدا کرے گا۔

بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ”برجل“ میں حرف باء تعدیہ کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور مصیبت کے لئے بھی ایسی اگر تعدیہ کے لئے ہو تو یہ مطلب ہو گا کہ جو شخص کسی کو سمعہ و رباء (نمود و نمائش کے طور پر اس کی پرہیزگاری و دینداری کا ذکر کا بیٹہ پھیرے اور اس کے

زہد و عبادات اور اس کی بزرگی کو جموٹ شہرت دے اور اس سے مقصد یہ ہو کہ لوگ اس کے معتقد ہوں اور اس کے حلقہ ارباب میں شامل ہو کر اپنے جان و دل کے ذریعہ اس کی خدمت کیا کریں۔ اور اس کی آڑ میں اپنا چاہ و مال کا فائدہ ہو، جیسا کہ بعض بزرگان کے خدام کا شیوہ ہے کہ وہ ان کی شہرت کی آڑ میں اپنے لئے مختلف فوائد حاصل کرتے ہیں اور بقول شخصہ ”پیراں نمی پرند مریدان ہی پر اشد“ تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو رسوائی و فصیح کی جگہ کھڑا کرے گا یعنی فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس شخص کے بارے میں اعلان کرو کہ یہ جموٹا ہے اس نے محض اپنے فائدہ اور ذاتی اغراض کے لئے ایک شخص کو تار و اطوار پر شہرت دی اس کے بعد اس کو اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جو جموٹوں کے لئے ہوگا۔

اور اگر حرف باہ سمیت کے لئے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لئے خود اپنے آپ کو سمعہ دریاء کے مقام پر کھڑا کرے یعنی اپنے آپ کو بڑا زہاد و متقی اور نہایت صالح و پاکیزہ ظاہر کرے تاکہ کوئی صاحب جاہ اور مالدار شخص اس کا معتقد ہو اور وہ اس کے ذریعہ جاہ و مال کی اپنی خواہش و طلب کو پورا کرے تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں لوگ اس کی رسوائی و فصیح کو دیکھیں گے یعنی فرشتوں کو حکم دیا جائے گا۔ کہ یہ اعلان کرو کہ یہ شخص نہایت ریا کار تھا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور اس کے ذریعہ جاہ و مال حاصل کرنے کے لئے خود کو زہاد و متقی ظاہر کرتا تھا اور پھر اس کے بعد اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جو ریا کاروں کے لئے ہوگا۔

خدا کے ساتھ حسن عمن کی فضیلت

(۲۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ۔ (رواہ احمد والیوداؤ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”اچھا لگان رکھنا، بہترین عبادت کے ہے۔“ (احمد و ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ کہ جن اعمال کو عبادت حسنہ کہا جاتا ہے ان میں سے ایک بہترین چیز اور بہترین عبادت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا لگان رکھا جائے لہذا ضروری ہے کہ عبادتوں کو ترک نہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ جاہل عوام یہ گمان کرتے ہیں۔ کہ خدا کے ساتھ حسن عمن کا مطلب یہ ہے کہ اگر عبادتیں ترک ہوتی ہیں تو ہونے دو! البتہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتقاد ہونا چاہئے کہ وہ کریم اور غفور الرحیم ہے جو تارک عبادت کو بھی یقیناً بخشے گا۔ یہ گمان نہایت گمراہی کا سبب ہے اور شیطان کے فریب میں پھنس جانے کا نتیجہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص عبادتوں کو ترک کرے اور معبود کے ساتھ حسن عمن کا دعویٰ کرے وہ یقیناً مفرد و مردود ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ حدیث میں ”اچھے گمان“ کا تعلق خدا کے بجائے مسلمانوں کے بارے میں خیر و صلاح کا اعتقاد رکھنا جملہ عبادات حسنہ کے ہے یا یہ (مسلمانوں کے بارے میں اچھا لگان رکھنا) ایک ایسی صفت ہے جو عبادتوں میں حسن و کمال پیدا کرتی ہے اور ثواب کا درجہ بڑھاتی ہے اس کا حاصل یہ نکلا کہ جو شخص عبادت گزار و نیکو کار ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے بارے میں بیش اچھا لگان اور نیک خیال رکھتا ہے اور بدگمانی رکھنے والا بدکار کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔

بد گماناں ہمیشہ زشت کار نامہ - خود خواند اندر حق یار

ایک زوجہ مطہرہ کی بدگونی اور حضور ﷺ کی ناراضگی

(۲۲) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اعْتَلَّ بَعْضُ لَصَفِيَّةَ وَعِنْدَ رَبِّتِ فَضْلُ ظَهْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزَيْتِ اعْطِيَهَا بَعْزًا فَقَالَتْ أَنَا اعْطَيْتُكَ ذَلِكَ الْيَهُودِيَّةَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَجَرَ هَذَا الْحَبْجَةَ وَالْمَحْزُومَ وَبَعْضُ صَفَرٍ زَوْاهُ الْوَدَّادُ وَذَكَرَ حَدِيثَ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ مِنْ حَتْمَى مُؤْمِنَاتٍ بِأَبِ الشَّقِيقَةِ وَالزَّحْمَةِ۔

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ (ایک مرتبہ) منیہؓ کا اونٹ بیمار ہو گیا اس وقت زینبؓ کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ سواری تھی (یعنی ان کے پاس ایک اونٹ ضرورت سے زائد تھا) لہذا رسول کریم ﷺ نے زینبؓ سے فرمایا کہ تم اپنا وہ اونٹ (جہاں کی ضرورت سے زیادہ ہے) منیہؓ کو دے دو! زینبؓ نے جواب دیا کہ بھلا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دوں گی (یعنی انہوں نے منیہؓ کو اپنا اونٹ دینے سے انکاری نہیں کیا بلکہ ان کے بارے میں تاریخ الفاطحہ بھی زبان سے نکالے) چنانچہ رسول کریم ﷺ ان سے سخت ناراض ہو گئے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اُنہی آلجہ اور عرم (کے پورے پیٹے) اور ملاصر کے کچھ دلوں تک ان سے ملنا جلنا اور ان کے پاس جانا چھوڑے رکھا۔“ (البیہاؤذ) اور حضرت معاذ بن انسؓ کی روایت من جمعی مؤمنی الخ باب الشفقتی والرحمة میں نقل کی جا چکی ہے۔“

تشریح: حضرت منیہؓ ایک یہودی بھی ابن اخطب کا سلسلہ نسب چوں کہ اوپر جا کر حضرت ہارون النخعیؓ سے مل جاتا تھا اس لئے ان کو ایک پیغمبر جی حضرت ہارون النخعیؓ کی اولاد میں سے ہونے کا بھی شرف بھی حاصل تھا، حضرت منیہؓ کی پہلی شادی ایک یہودی ابو الحقیق سے ہوئی تھی! جب جنگ خیبر میں ابو الحقیق مارا گیا اور منیہؓ قیدی بنا کر بارگاہ رسالت میں لائی گئیں تو حضور ﷺ نے ان کو رہا کر دیا اور پھر ان سے عقد کر لیا آنحضرت ﷺ کی بعض ازواج مطہراتؓ ان کو پسند نہیں کرتی تھیں اور خود حضرت عائشہؓ بھی انہیں میں سے تھیں لیکن آنحضرت ﷺ کو دوسری ازواجؓ کی طرح ان سے بھی برابر کا تعلق تھا اور ان کی حمایت و رعایت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی بات پر حضرت منیہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہودیہ کہہ دیا۔ اور کچھ سخت سست بھی کہا انہوں نے آنحضرت ﷺ سے شکایت کی، حضور ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تم عائشہؓ سے کہو کہ تم ابو بکرؓ کی بیٹی ہو، اور میں پیغمبر زادی ہوں۔ حضرت زینبؓ بھی آنحضرت ﷺ کی زوجہ مطہرہ تھیں پہلے ان کا نام برہ تھا اور پہلی شادی عبداللہ ابن زعدہ سے ہوئی تھی جب یہ حضور ﷺ کے عقد میں آئیں تو آپ ﷺ نے ان کا نام زینبؓ رکھا۔

اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کسی شخص کو اس کی گوشہ زندگی کے تعلق سے طہ و پتیا یا اس کی حقارت کرنا نہایت تازیبا بات ہے، دوسری بات یہ کہ آنحضرت ﷺ حضرت زینبؓ کی بدگوئی پر ان سے سخت ناراض ہونا اور ایک طویل عرصہ تک ان سے ترک ملاقات اختیار کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ کسی شرعی مصلحت کے پیش نظر کسی مسلمان سے تین دن سے زائد بھی ترک ملاقات کی جا سکتی ہے، مثلاً اگر کوئی شخص کسی قبیح فعل کا مرتکب ہو تو اس کی تادیب و تنبیہ کی خاطر نہ کہ کسی بغض و عداوت کے تحت اس سے تین دن سے زیادہ بھی ملنا جلنا چھوڑے رکھنا جا سکتا ہے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

قسم کا بہر حال اعتبار کرو

③ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَايِي عِيْنِي بَيْنَ مَرْزَمٍ وَجَلَّ يَسْرِفِي فَقَالَ لَهُ عِيْنَسِي بَيْنَ مَرْزَمٍ مَرَزَمٌ قَالَ كَلَّا وَاللَّيْلَى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَبْتُ نَفْسِي۔ (رواہ مسلم)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا (ایک مرتبہ) حضرت عیسیٰؑ (ابن مریمؑ علیہ السلام) نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا! حضرت عیسیٰؑ (ابن مریمؑ علیہ السلام) نے اس شخص سے کہا کہ تم نے چوری کی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہرگز نہیں، اس ذات پاک کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے (جس نے چوری نہیں کی ہے) حضرت عیسیٰؑ (ابن مریمؑ علیہ السلام) نے اس کو اس طرح قسم کھاتے ہوئے سنا تو کہا کہ میں خدا پر ایمان لایا اور اپنے نفس کو مجھ سے قرار دیا۔“ (مسلم)

تشریح: ”میں خدا پر ایمان لایا“ یعنی تم نے اپنی قسم میں خدا کی واحدانیت کا جو ذکر کیا ہے میں اس پر اپنے ایمان و اعتقاد کا اقرار کرتا ہوں!

یہ جملہ مفہوم کے اعتبار سے یوں ہے کہ ہم نے اللہ کی جو قسم کھائی ہے میں اس کا اعتبار کرتا ہوں اور اپنے نفس کو اس بات کے کہنے میں جھوٹا قرار دیتا ہوں کہ ہم نے چوری کی ہے اگرچہ میرا یہ کہنا ظاہری حالات میں غلطی کی بنا پر تھا۔ یہ وضاحت اس احتمال کے پیش نظر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے کہیں سے کوئی چیز اس کے مالک سے پوشیدہ طور پر اٹھائی ہوگی اس بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ اس شخص نے چوری کی ہے لیکن اس نے اول تو خدا کی قسم کھا کر چوری سے انکار کیا دوسرے اس موقع پر ایسی کوئی شرط نہیں پائی گئی ہوگی جس کا چوری کے ثبوت کے لئے اور چوری کی سزا یعنی حد جاری کرنے کے لئے پایا جانا شرعی طور پر ضروری ہوتا ہے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی قسم کو تسلیم کر لیا اور اپنی بات کو غلط قرار دیا۔

حضرت شیخ عبدالحقؒ نے یہ مطلب لکھا ہے کہ میں تمہیں تہمدی قسم میں چمانا ہوں اپنے اس گمان سے رجوع کرتا ہوں جو میں نے تمہارے بارے میں قائم کیا تھا اور مذکورہ بات کے کہنے میں اپنے نفس کو جھوٹا قرار دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر خدا کی قسم کھائے تو اگرچہ اس کی وہ بات حقیقت کے تقابلی خلاف معلوم ہوتی ہو لیکن چاہے یہی کہ اپنے گمان اور اپنی معصومیت کو غلط قرار دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کے پیش نظر اس کی قسم کا اعتبار کیا جائے۔

حسد اور افلاس کی برائی

(۲۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَّابُ الْفَقْرِ أَنْ يَكُونُ كَفُورًا وَكَاذِبُ الْخَسَدِ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدْرُ۔

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”فقر و افلاس قریب ہے کہ کفر کی حد تک پہنچا دے اور حسد قریب ہے کہ قدر پر غالب آجائے۔“

تشریح: حدیث کے پہلے جز کا مطلب یہ ہے کہ فقر و افلاس اور غلہ تنی ایسی بری چیز ہے کہ بے اوقات انسان اس سے مجبور ہو کر کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ جو فقیر و مفلس، صبر و استقامت اور عزم و حوصلہ کی طاقت کھو کر قلبی افلاس بھی مبتلا ہو جاتا ہے وہ خدا کی ذات پر اعتماد و بھروسہ کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ نہایت مایوسی کے عالم میں خدا کے نظام قدرت تک پر اعتراض کرنے لگتا ہے۔ یا اللہ یہ ایسی کاغذ و گھڑا کر کے خدا کے حکم و فیصلہ پر ہر حالت میں راضی رہنے کے تقاضا کو پس پشت ڈال دیتا ہے یا خدا کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے غیر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرنے لگتا ہے اور ماسواہ اللہ کو اپنا حاجت روا ماننے لگتا ہے۔ اور یا جب وہ دیکھتا ہے کہ اکثر کافر مال دار ہیں اور عیش و راحت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کے برخلاف اکثر مسلمان افلاس و غلہ تنی کی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ تو وہ کفر کی طرف مائل ہونے سے بھی دریغ نہیں کرتا اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں انسان کو کفر تک پہنچاتی ہیں۔

حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فقر و افلاس دراصل مسلمانوں کے لئے ایک آزمائش اور امتحان کا درجہ رکھتا ہے چنانچہ جو لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں اور دل و دولت اور دنیاوی زندگی کے اعتبار سے مفلس و فلاں ہونے کے باوجود اپنے دل کو ٹھنی رکھتے ہیں اور اللہ پر الٰہی پر صابر و شاکر رہ کر اس امتحان و آزمائش میں پورے اترتے ہیں۔ ان کے حق میں وہی فقر و افلاس ایمان کی پختگی اور ترقی درجہات کا ضامن بن جاتا ہے لہذا جو مسلمان مال و دولت سے بھی دست اور فقر و افلاس میں مبتلا ہوں اور تمام تر انسانی تہذیب و تمدن و مشقت کے باوجود سچی حالات سے نجات نہ پاتے ہوں ان کو چاہئے کہ وہ اپنی اس حالت کو خدا کی طرف سے امتحان و آزمائش سمجھیں اور یہ یقین کریں کہ یہ دنیا اور دنیا کی ساری کلفتیں اور پریشانیوں مرد مومن کے لئے ایک ایسا وقفہ حیات ہے۔ جس میں اگر صبر و استقامت اور اللہ کی ذات پر توکل و اعتماد کی دولت نصیب ہوگی تو کبھی نہ کبھی دنیا میں بھی حالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اور آخرت کی فلاح و کامیابی تو یقیناً نصیب ہوگی اور یہاں کی ساری کلفتیں اور پریشانیاں وہاں کی بے پایاں قسمتوں اور لازوال آسائشوں میں تبدیل ہو جائیں گی! حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔

الدُّنْيَا بَعْضُ الْغُيُوبِ وَبَعْضُ الْكَافِرِ۔

”یہ دنیا ممکن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے۔“

اور جو مسلمان اس قید خانہ کی تکلیف و مصائب کو خند و چہ زنی کے ساتھ انگیز کرے ان کے لئے خدا نے آخرت کے بے پایاں انعامات کا وعدہ کیا ہے، قرآن کریم میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے :

لَا يَخْرُجُ مِنْكُمْ أَهْلُ الْبِلَادِ ۖ كَفَرُوا بِالَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَمَتَاعٌ لِّقَلِيلٍ ۖ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَنَسِيتُ الْمُهَاجِرِينَ ۚ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ غُلِبْدِينَ فِيهَا ۖ لَا يَمُوتُ فِيهَا سَمٌ وَلَا قُرْبٌ ۖ وَنُكِّلَ لَهُمْ فِيهَا الْمَتَاعُ الْكَافُّ ۚ

”اے مؤمن! تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا مسخا لفظ میں نہ ڈال دے۔ (کیونکہ یہ) چند روزہ پیارا ہے پھر ان کا ٹھکانہ (پیشہ کے لئے) روزِ بخ ہو گا اور وہ برا ہی آرام کا ہے۔ لیکن جو لوگ (ان میں سے) خدا سے ڈریں (اور مسلمان مسطح ہو جاویں) ان کے لئے بقاات ہیں جن کے نیچے نہیں جا رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ (پیشہ اور پیشہ) رہیں گے۔ یہ (ان کی) سہماں ہوگی، اللہ کی طرف سے، اور جو چیزیں خدا کے پاس ہیں یہ نیک بندوں کے لئے بدرجہا بہتر ہیں۔“

منقول ہے کہ بعض صحابہؓ جب کفار و مشرکین کی حمایتی سرگرمیوں ان کے یہاں مال و دولت کی ریل پیل اور ان کو دنیا کی راحت و آسائش میں دیکھتے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ آ جاتے تھے کہ یہ لوگ جو خدا کے دشمن ہیں ان کا حال تو ہم بڑا اچھا دیکھتے ہیں لیکن ہم محنت و مشقت کی سختیوں اور افلاس و بھوک کی جاناکا ہوں سے ہم تو مڑتے نظر آ رہے ہیں۔ اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ دنیا کا یہ آرام و چین اور یہاں کی ساری آسائش و راحت چند روزہ ہے ان کو جلد ہی فنا ہو جائے لیکن ہمیں آخرت کا جو آرام و چین اور وہاں کی جو آسائشیں اور راحت نصیب ہونے والی ہیں وہ لازماً ملیں گی جن کو کبھی فنا نہیں آئے گی، لہذا ہم لوگ فنا ہونے والے چین و آرام اور چند روزہ راحت و آسائش کی نمائندہ کرو۔ بلکہ ان نعمتوں کے امیدوار ہو جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔

جس طرح فقر و افلاس بسا اوقات کفر کی حد تک پہنچا دیتا ہے اسی طرح بسا اوقات مال و دولت کی زیادتی بھی گمراہ کر دیتی ہے۔ دو قسم کی کاوش انسان کو تہمید و سرکش میں مبتلا کر دیتا ہے اور حد سے زیادہ راحت و آسائش کا قند گنہار معصیت کے انداموں میں پھینک دیتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے خواہ مالدار ہو یا افلاس ان دونوں کا معتدل طور پر رہنا انسانی زندگی کو گمراہی و ضلالت سے بچا سکتا ہے چنانچہ وہ فقر و افلاس جس کو انگیزہ کیا جاسکتا ہو مال و کفر کی حد تک پہنچنے سے روکے رکھتا ہے اور بقدر ضرورت مال و دولت کا ملنا سنا یہ داری کے نشہ سے محفوظ رکھتا ہے جس کی وجہ سے تہمید و سرکش اور گنہار و معصیت کا خدشہ نہیں رہتا بلکہ اخیر الامور و اوسطها کا اصول ان دونوں پر بھی صادق آتا ہے۔

حدیث کے دوسرے جزد "اور حسد، قریب ہے کہ تقدیر الہی پر غالت آجائے" کا مطلب یہ ہے کہ بغرض محال کوئی چیز ایسی ہوتی جو تقدیر پر غالب آجائے اور اس کو بدل دینے کی طاقت رکھتی تو وہ حسد ہوتا اور بعض حضرات نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حسد، حاسد کو اس گمراہ کن مکان تک لے جاتا ہے کہ وہ تقدیر الہی کو بھی بدل سکتا ہے۔

عذرخواہی کو قبول کرو

(٢٥) وَعَنْ حَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اعْتَصَمَ بِإِلَى أَحِبِّهِ فَلَمْ يَغْدِرْهُ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ غَدْرَهُ كَانَ عَلَيْهِ بِمِثْلِ حَبْلَيْهِ صَاحِبٌ فَكَسْ - وَزَاوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي حُصْبِ الْإِيمَانِ وَقَالَ الْمَكِّي كَسَ الْعَشَارُ -

”اور حضرت جابرؓ رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے (اپنے کسی قصور پر) عذر خواہی کرے اور وہ مسلمان شخص اس کو معذرت نہ قرار دے (یعنی اس کے عذر کو ناقابل تسلیم قرار دے) اور کہے کہ تمہیں کوئی عذر لاحق نہیں ہے بلکہ عذر خواہی کے نام پر مجھوت بول رہے ہو یا اس کے عذر کو قبول نہ کرے (یعنی یوں کہے کہ تم عذر دو کر کے ہو مجھ میں تہمید ہے

عذر کو قبول نہیں کرتا تو وہ اسی درجہ کا گنہگار ہوگا جس درجہ کا صاحب کس گنہگار ہوتا ہے ان دونوں حدیثوں کو بتاتی ہے شعب الایمان میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ مکاس عشر لئنے والے کو کہتے ہیں۔

تشریح: ”مکس“ کے معنی ہیں حصول لینا، اسی اعتبار سے عشر لئنے والے کو مکاس کہا جاتا ہے۔ اور عام طور پر صاحب کس کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے۔ جو ازراہ ظلم و تعدی ناقص محصولات وصول کرے ناقص اور خلاف شرع محصولات لگانے اور وصول کرنے کا گنہگار بہت سخت ہے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ صاحب کس جنت میں نہیں جائے گا۔ عذر خواہی کو قبول نہ کرنے والے اور صاحب کس کے درمیان مشابہت کی وجہ شاید یہ ہے کہ مذکورہ شخص کی طرح کس بھی حصول دیندہ کے کسی عذر اور دلیل کو قبول نہ کرتا، کوئی تاجر لاکھ کہے کہ مجھ پر اس قدر حصول عائد نہیں ہوتا یا میرے پاس مال تجارت کا نہیں ہے بلکہ امانت کا ہے اور یا یہ کہ میں قرضدار ہوں، یہ حصول ادا نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ اس کی کیا بات کو تسلیم نہیں کرتا اور اس سے زبردستی حصول وصول کر لیتا ہے۔

عذر خواہی کو قبول نہ کرنے کی مذمت اور اس کے گناہ کے بارے میں اور احادیث بھی منقول ہیں، چنانچہ طبرانی نے اوسط میں حضرت عائشہ کی روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

فمن اغتذّر لیّ آخِیْہِ المسلم فقلل عذرہ لَمْ یُؤدِ علیّ الحوض۔

”اگر کسی شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی سے عذر خواہی کی اور اس نے اس کے عذر کو قبول نہیں کیا تو اس کو حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا۔“

طبرانی اور دوسرے محدثین نے حضرت امین عباس کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا۔ ”کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں برا شخص کون ہے؟ صحابہ نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ ہاں! اگر آپ ﷺ بہتر سمجھیں تو ضرور بتائیں حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”تم میں برا شخص وہ ہے جو تمہارا کسی منزل پر اترے اسے غلام کو کوڑے مارے اور محتاج و ضرور تہمدوں کی اپنی عطا و بخشش سے محروم رکھے۔“ پھر فرمایا ”کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی برا شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں! اگر آپ ﷺ بہتر سمجھیں تو ضرور بتائیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”وہ شخص کہ جو قصور کرنے والے کے عذر کو تسلیم نہ کرے، معذرت کو قبول نہ کرے اور خطا کو معاف نہ کرے۔“ پھر فرمایا۔ ”کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی برا شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں! اگر آپ ﷺ بہتر سمجھیں تو ضرور بتائیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”وہ شخص کہ جس سے خیر و بھلائی کی توقع نہ ہو اور نہ اس کی خیر و نیکوئیوں سے امن ملتا ہو۔“

حاکم نے حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”لوگوں کو عورتوں کے تئیں پاکدامن رکھو (یعنی تم دوسروں کی عورتوں پر بری نظر نہ رکھو تمہاری عورتیں دوسرے لوگوں سے اپنے دامن حفت کو محفوظ رکھیں گی) تم اپنے باپ سے اچھا سلوک کرو۔ تمہارے بیٹے تم سے اچھا سلوک کریں گے اور جس شخص سے پاس اس کا کوئی مسلمان بھائی (اپنے کسی قصور پر) عذر خواہ بن کر آئے تو چاہئے کہ اس کی عذر خواہی کو قبول کیا جائے خواہ اس کی عذر خواہی صحیح ہو یا غلط، اگر اس نے اپنے اس مسلمان بھائی کی عذر خواہی کو قبول نہیں کیا تو وہ یاد رکھے کہ اس کو حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا۔“ (حاکم نے اس روایت کو صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔

بَابُ الْحَذَرِ وَالتَّانِي فِي الْأُمُورِ

معاملات میں احتراز اور توقف کرنے کا بیان

حذر حا اور ذال کے زیر اور راء کے جزم کے ساتھ (کے معنی ہیں بچتا، پرہیز کرتا، چوکنا رہتا۔ اور حذر حا کے زیر اور ذال کے زیر کے ساتھ) بیدار و مستعد مرد کو کہتے ہیں۔

تانی کے معنی ہیں کسی کام و معاملہ میں جلد بازی اختیار کرنے کے بجائے توقف و تاخیر کرنا اور اچھی طرح غور و فکر کر لینا۔ عنوان بالا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہئے کہ لوگوں کے شر زمانہ کی آفات اور ماحول و معاشرہ کے فتنہ و فساد سے اپنے آپ کو بچائے ان آفات و فتنہ و فساد کا تعلق خواہ دنیاوی نقصانات و مضرات سے ہو یا دینی و اخروی نقصان و تباہی سے اسی طرح چاہئے کہ وہ اپنے کام اور معاملات میں ہمیشہ ہوشیار اور چوکنا رہے، بھگت پسندی اور جلد بازی سے احتراز کرے علم و وقار اختیار کرے اپنے ہر ارادہ و عمل پر اچھی طرح غور و فکر کرے اور ہر کام کے انجام و مال پر بہر صورت نظر رکھے۔

الفصل الأول

ایک حکیمانہ اصول

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُلْذَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحُورٍ وَاجِدٍ مَوْتَيْنِ - (بخاری علیہ)

”حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: لذغ کے معنی ہیں ڈسنا، سانپ اور بچھو کا کاٹنا۔ جحور (پہلے جیم اور پر حاء) سوراخ اور مل کو کہتے ہیں جو سانپ اور بچھو وغیرہ کا مسکن ہوتا ہے۔

حدیث کا مقصد اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ مومن دانا، جو حق و انصاف کا طلبہ دار اور دین کا جانی و محافظہ ہوتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی عہد شکن اور سرکش سے، جو دین کا دشمن ہے درگزر نہ کرے خدا کی راہ میں اور خدا کی خاطر اس کو اپنے غضب و انتقام کا نشانہ بنانے سے نہ چوگے، بار بار علم و روایتی اور چشم پوشی کا رویہ اختیار نہ کرے اور اس کے دھوکہ و فریب میں نہ آئے واضح رہے کہ کسی دنیاوی معاملہ میں فریب کھانا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا مگر دین کے معاملہ میں ہرگز فریب نہ کھانا چاہئے۔

علماء نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مذکورہ ارشاد گرامی میں جس حکیمانہ اصول کی طرف اشارہ کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک عظیم الشان تعلیم ہے جس کی بنیاد دین کی رعایت و حمایت اور دشمنان دین کے شر و فساد کی دفع کرنی پر ہے۔

مذکورہ بالا ارشاد گرامی کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ زمانہ رسالت میں عرب کا ایک بڑا مشہور شاعر ابو غرہ تھا، اور اس کا تعلق کفار کے اس طبقہ سے تھا جو اسلام، ذات رسالت پناہ اور مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت اور سب و شتم کے پہاڑ تراشنے پر مامور تھا، چنانچہ وہ اپنے اشعار کے ذریعہ مسلمانوں کی بھوکھا کرتا تھا اور اپنی قوم کے شریر لوگوں کو مسلمانوں کی ایذا و اہانت پر اکسایا کرتا تھا جب بدر کے میدان میں حق و باطل کے درمیان پہلی معرکہ آرائی ہوئی اور خدا نے اپنے مٹھی بھر بندوں کو دشمنان دین پر فتح عطا فرمائی اور مکہ کے بہت سارے کفار جس میں ان کے زعماء و سامطین بھی تھے۔ قیدی بنا کر مدینہ منورہ لے گئے تھے تو ان میں وہ بد بخت شاعر ابو غرہ بھی تھا اس نے بارگاہ رسالت میں اپنے پچھلے سیاہ کارناموں پر اظہارِ اندام کیا اور غوغا مچائی کے ساتھ یہ عہد و افراد کیا کہ اب میں کبھی بھی ایسے افعال بد کے پاس نہیں چمکوں گا۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کو اس بد بخت پر رحم و کرم کرنے کا موقع مل گیا اور آپ ﷺ نے اس کے عہد و پیمان کی بنیاد پر اس کو رہا کر دیا۔ لیکن اس کی ادنیٰ شقاوت و بد بختی نے اس کو جہنم سے نہیں بچھینے دیا اور وہ اپنی قوم میں بھگت پریشی و روش پر چلنے لگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ، جنگ احد کے موقع پر، قیدی کی حیثیت سے بارگاہ رسالت میں پہنچا دیا۔ اس نے اس مرتبہ بھی وہی حربہ استعمال کیا اور اظہارِ اندام و غوغا مچائی کے ساتھ امان چاہنے لگا اور آئندہ اپنی ان حرکتوں سے باز رہنے کا عہد و پیمان کیا لیکن آنحضرت ﷺ نے اس کو معاف نہیں کیا اور اس کو جہنم رسید کر دینے کا حکم فرمایا، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اس وقت جب بعض لوگوں نے اس کی سفارش کی اور حضور ﷺ سے درخواست کی کہ اس کو ایک مرتبہ اور معاف فرما دیا جائے تو حضور ﷺ نے فرمایا: ”مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔“

حلم و بردباری اور توقف و آہستگی کی فضیلت

(۲) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْجَعْ عَبْدًا لِقَيْسٍ إِنَّ فَيْتًا لَحَضَنَتْهُمَا يَحْتَبُهُمَا اللَّهُ الْعَلَمُ وَالْأَنَاءُ۔ (رد المسائل)

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے قبیلہ عبد القیس کے سردار اسج سے فرمایا کہ جہارے اندر جو دو خوبیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے انشاء وہ کسی شخص میں ہوں علم و بردباری اور دوسرے توقف و آہستگی۔“ (مسلم)

تشریح: عبد القیس، ایک قبیلہ کا نام ہے۔ جب اس قبیلہ کے لوگ آنحضرت ﷺ کی زیارت و ملاقات کے لئے مدینہ آئے اور مسجد نبوی کے سامنے پہنچے تو آنحضرت ﷺ کو دیکھ کر فرما شوق سے اپنے اونٹوں سے کود پڑے بے تابانہ اور جوان وار دوڑتے ہوئے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پہنچے اور آنحضرت ﷺ کے تئیں محبت و عقیدت اور شوق ملاقات کی یہ برقراری کا اظہار نہایت جذباتی طور پر کیا آنحضرت ﷺ نے ان کی اس ہتکار و مضطرب حالت کو دیکھا تو سکوت فرمایا اور ان سے کچھ نہیں کہا لیکن یہ لوگ جس عظیم المرتبت شخصیت اور اپنے سردار یعنی اسج کی زیر قیادت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ اور جن کا اصل نام منذر تھا ان کی کیفیت بالکل دوسری تھی وہ پہلے اپنی قیامگاہ پر اتارے وہاں انہوں نے اپنے تمام رفقہاء کا سامان جمع کیا اور ساری چیزوں کو باندھ کر اطمینان کے ساتھ نہائے دھوئے، نہایت نفیس و پاکیزہ کپڑے زیب تن کئے اور پھر انتہائی وقار و تکلف کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے وہاں دو رکعت نماز ادا کی دعا مانگی اور اس کے بعد آنحضرت ﷺ کو ان کی یہ وضع اور روش بہت پسند آئی اور ان سے مذکورہ بالا الفاظ ارشاد فرمائے۔

ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے ان کے سامنے ان میں ان دونوں خوبیوں کا ہونا بیان فرمایا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے اندر جو یہ دو خوبیاں ہیں ان کو میں نے اگر ہر تکلف اختیار کیا ہے اور میری خود ساختہ ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں خوبیوں کو میری فطرت میں پیدا کیا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ”ان دونوں خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مزاج و فطرت میں ودیعت فرمایا ہے۔“ (ایہ سن کر انہوں نے کہا کہ) ”خدا کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے مجھ کو ان دو خوبیوں کے ساتھ استوار کیا جن کو خدا اور اس کا رسول ﷺ پسند کرتا ہے۔“ یعنی اگر یہ دونوں خوبیاں میری خود ساختہ اور ازراہ تکلف اختیار کی ہوئی ہوتیں تو ان کے زائل ہو جانے یا ان میں نقصان پیدا ہوجانے کا خدشہ ہوتا مگر چونکہ فطری ہیں اور خدا کی عطا کی ہوئی ہیں اس لئے میں نہایت طور پر امید رکھتا ہوں کہ یہ دونوں میرے اندر ہمیشہ رہیں گی اور بھٹی رہیں گی۔

الفصل الثانی

آہستگی و بردباری کی فضیلت اور جلد بازی کی مذمت

(۳) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِنَاءَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ وَوَأَهْ التَّزْوِيلُ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ تَكَلَّمْتُ بَعْضُ أَهْلِ الْخَيْبَةِ فِي عَبْدِ الْمُطَهِّمِ بْنِ عَبَّاسِ الزَّوَّاعِيِّ مِنْ قَبْلِ جَعْفَرٍ۔

”حضرت سہل ابن سعدؓ ساعدی سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کسی کام میں آہستگی و بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے (یعنی یہ خوبی اہم خداوندی کے ذریعہ کسی انسان کو حاصل ہوتی ہے) اور جلد بازی شیطان کی خصلت ہے۔“ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، نیز بعض محدثین نے (اس حدیث کے راوی) عبدالمطہم بن عباسؓ کی یادداشت کے بارے میں

کلام کیا ہے (یعنی انہوں نے کہا ہے کہ عبدالمومن کا صنف زیادہ اچھا نہیں تھا اگرچہ ان کے بدل و نقد میں کوئی شبہ نہیں۔“
تشریح: اس حدیث کو پہلی نے بھی شعب الایمان میں بطریق مرفوع نقل کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ کہ اَلْقَابِي مِنَ اللّٰهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ۔

اور جلد بازی شیطان کی خصلت ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی دنیاوی کام میں غورو فکر نہ کرنا، اس کے انجام پر نظر رکھے بغیر اس کو شروع کر دینا اور جلد بازی کی روش اختیار کرنا ایک ایسی خصلت ہے جس کو شیطان وسوسوں اور اوہامات کے ذریعہ انسان میں پیدا کرتا ہے جس سے اس کا مقصد اس کے کام کو خراب کرنا اور خود اس کو پریشانیوں میں مبتلا کرنا ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ وضاحت کی ہے کہ اس سے وہ امور مستثنیٰ ہیں جن کی خبر و برکت میں کوئی شبہ یعنی اچھی چیزوں میں جلت کرنا شیطان کی خصلت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ يَسْتَأْذِنُ فِى الْغَيْبِ۔

ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ (جہاں تک عبادات و طاعات کا تعلق ہے تو جانتا چاہئے کہ) ایک تو کسی عبادت و طاعت کی طرف سرعت و جلد روی کو اختیار کرتا ہے۔ اور دوسرے اس عبادت و طاعت کو کرتے وقت جلد بازی کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے، چنانچہ اول الذکر ایک مطلوب و مستحسن چیز ہے اور ثانی الذکر ایک مذموم خصلت ہے اس بات کو مثال کے طور پر یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ ایک تو نماز کے لئے جلدی کرتا ہے اور ایک نماز میں جلدی کرتا ہے، نماز کے لئے جلدی کرنا تو یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو ادا کرنے میں تاخیر نہ کرے جلدی جلدی تیاری کرے اور نماز پڑھنے لگے۔ یہ چیز نہ صرف یہ کہ اس ”جلدی بازی“ میں شامل نہیں ہے جس کی برائی بیان کی گئی ہے۔ بلکہ یہ ایک مستحسن و مطلوب فعل ہے۔ اور (نماز میں جلدی کرنا) یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے لگے تو اس نماز سے جلد از جلد فارغ ہو جانے کی خاطر اس کے ارکان و افعال کی ادائیگی میں جلت کرنے لگے یہ چیز یعنی کسی نیک کام کو جلد بازی سے پورا کرنا مذموم ہے۔ لہذا ملا علی قاریؒ نے مذکورہ بالا الفاظ کا حاصل یہ نکالا کہ فرق شوق سے کسی اچھے کام کی طرف لپکتا اور اس کی انجام دہی لئے جلد سے جلد تیار ہونا ایک اچھی چیز ہے۔ اور اس اچھے کام کو جلد بازی کے ساتھ کرنا ایک بری چیز ہے۔

تجربہ سب سے بڑی دانائی ہے

(۴) وَعَلَىٰ أَيْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حِلْمٌ إِلَّا ذُو عَيْبَةٍ وَلَا حَكِيمٌ إِلَّا ذُو تَجَرُّبَةٍ زَوَاهِ أَحْمَدُ وَالتَّوْمِلِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”کوئی شخص کامل بردبار نہیں ہوتا جب تک اس کو لغزش نہ ہوئی ہو اور کوئی شخص کامل حکیم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو تجربہ حاصل نہ ہو“ اس روایت کو احمدؒ اور ترمذیؒ نے نقل کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: حدیث کے پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ حکم و بردباری اور لحاظ و مروت کا جو ہر اسی شخص میں ہوتا ہے جس نے دھوکا کھایا ہو لغزشوں اور خطاؤں سے دوچار ہوا ہو گناہ و معصیت کا مرتکب ہو چکا ہو اور اپنے معاملات میں غفل و نقصان برداشت کر چکا ہو، اور ہوشیار ہونے کے بعد نہ امت و نجات کا بار گراں کا نہ مردوں پر افسانے پھرا ہوا ظاہر ہے کہ ایسا شخص چونکہ اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے کہ کسی کے دکھ درد اور نفع و نقصان کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ کسی کے عیوب کو چھپانے اور کسی کی خطاؤں سے درگزر کرنے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے وہ دوسروں کے تئیں حکم و بردبار اور خیر خواہ ہوتا ہے لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اگر کسی سے کوئی خطا و لغزش ہو جاتی ہے تو اس سے درگزر کرتا ہے۔

حکیم اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں جو دانا و عظیم، راست بار اور استوار کار ہو، کیونکہ حکمت کے معنی ہیں ہر چیز کی حقیقت و

اصلیت کو جاننا اور ”تجرہ“ کا مطلب ہے کاموں کی واقفیت حاصل ہونا اور کسی کام کو کرنے کا طریقہ جانتا ہونا یا یہ کہ جس شخص کو اشیاء کی حقیقت و پہچان حاصل ہوئی ہر چیز کے قطع نقصان سے آگاہ ہو، حالات کے اتار چڑھاؤ اور معاملات و افراد کی بھلائی برائی سے وقف ہو اس کو ”حکمت کی دولت ملی“ اور وہ ”کامل حکیم“ ہوا۔

اور اگر ”حکیم“ سے طبیب و معالج مراد لیا جائے تو یہی مطلب بالکل صاف ہے کہ کوئی شخص محض علم طب پڑھنے سے کامل طبیب و معالج نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے لئے ”تجرہ اور معالجی کوشش و مزاوت ضروری ہے۔“

وہی کام کرو، جس کا انجام اچھا نظر آئے

⑤ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ زُجَلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي فَقَالَ خُذْ أَلَا تَرَى بِالنَّبِيِّ لَوْنًا وَآيَةً فِي عَاقِبَتِهِ خَيْرًا لِمَا تَجِبُهُ وَإِنِّي جَعَلْتُ عَاقِبَةً لَهَا مَبْلُغًا (رواہ ابی شریح السی)

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ حضرت (ﷺ) مجھ کو (کوئی ایسی) وصیت فرمائیے (جس پر میں اپنے کاموں اور معاملات میں عمل کروں اور جس کی وجہ سے میرا کوئی کام و عمل بگڑنے نہ پائے) حضور ﷺ نے فرمایا ”تم جب بھی کسی کام کو (کرنے کا ارادہ) کرو تو تدبیر اختیار کرو (یعنی انجام) پر نظر ڈالو اور اس کے تمام منافع و مناسبت پر اچھی طرح غور و فکر کر لو اور پھر اگر تمہیں اس کام کے انجام میں (دینی و دنیوی) خیر و بھلائی نظر آئے تو اس کو کرو اور اگر تمہیں اس کے انجام میں (کسی دینی یا دنیوی) گمراہی و اخروی خوف محسوس ہو تو اس کو چھوڑ دو۔“ (شرح السی)

توقف و تاخیر نہ کرو

⑥ وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْأَعْمَشُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّوَدُّعُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِخَيْرٍ إِلَّا فِي الْأَخِيرَةِ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت مصعب ابن سعدؓ نے اپنے والد (حضرت سعدؓ) سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے بارے میں (حدیث کے راوی) حضرت اعمشؓ کہتے ہیں۔ کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس حدیث کو حضرت سعدؓ نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے (اور وہ یوں ہے کہ) آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”توقف و تاخیر ہر عمل میں بہتر ہے مگر آخرت کے عمل میں نہیں۔“ (ابوداؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں توقف و تاخیر نہیں کرنا چاہئے بلکہ ان کو فوراً کر لینا چاہئے۔ کیونکہ نیک کام میں تاخیر کا مطلب بہت سی آفات اور کوتاہیوں کا خطرہ مول لینا ہے علاوہ ازیں دنیاوی امور کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی دنیاوی کام کو کیا جائے تو ابتداء میں عام طور پر اس کے انجام کا حال معلوم نہیں ہوتا کہ آیا اس کام کا انجام یقینی طور پر اچھا ہوگا۔ جس کی وجہ سے اس کو فوراً کر لینا ضروری ہو یا اچھا نہیں ہوگا۔ کہ اس کے کرنے میں تاخیر کی جائے تو ہذا تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے دنیاوی معاملات میں توقف و تاخیر اختیار کرو اور کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کر لو، اس کے برخلاف دینی کاموں کا انجام چونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا علم نہ ہو اس لئے ان میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہوتی علاوہ ازیں قرآن کریم میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے۔

فَأَسْبِقُوا الْأَخِيرَةَ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

”نیکی و بھلائی کے کاموں میں سبقت و جلت کرو اور مغفرت و بخشش کی طرف لپکو جو قبلہ سے پروردگار کی طرف سے ہے۔“

تشریح: امام غزالیؒ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد اَلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفْئِدَتُكُمُ الْفَقْرَ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مومن کے لئے مناسب یہ ہے کہ جو بھی اس کے دل میں خدا کے نام پر اپنا مال خرچ کرے گا دعامیر پر دے گا تو وہ اس نیک کام میں قطعاً توقف و تاخیر نہ کرے، کیونکہ جب کوئی شخص اللہ

کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہے تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالنے لگتا ہے کہ اگر اپنا مال خرچ کیا تو کنگال ہو جاؤ گے اسی طرح وہ اس کو فقر و افلاس سے ڈراتا ہے اور مدد و خیرات کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے لہذا توقف و تاخیر کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ کہ وقت گزرنے کے ساتھ شیطان کا داؤ چل جائے اور اس نیکی سے ہاتھ دھو نا پڑے۔

ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک دن بیت الخلاء میں تھے کہ انہوں نے وہیں سے اپنے شگرد کو آواز دی اور کہا کہ میرے بدن کی قمیض اتار کر فلاں شخص کو دید و شاکر دے یہ بن کر کہا کہ یہ بات آپ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد بھی کہہ سکتے تھے اس قدر بے صبری کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جیسے ہی میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں یہ قمیض فلاں ضرور ختم کر دوں تو میں نے ارادہ کر لیا کہ فورا یہ نیک کام کر لوں۔ کیوں کہ میں اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ معلوم اس کا ارادہ کب بدل جائے اور میں اس نیکی سے محروم رہ جاؤں۔

نبوت سے تعلق رکھنے والی صفات کا ذکر

⑥ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَيْجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالنُّوْذَةُ وَالْإِقْتِسَادُ جُرْءٌ مِنْ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ (ارادہ: سرفہی)

”اور حضرت عبداللہ ابن سرجسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”نیک رہ روئ، کسی کام میں آہستگی اور غور و فکر کے لئے تاخیر کرنا، اور مینہ ریزی وہ خوبیاں ہیں جو نبوت کے چوبیس اجزاء میں سے ایک جزء ہیں۔“ (ترمذی)

تشریح: ”مینہ روی“ کے معنی ہیں ہر کام اور ہر حالت میں درمیانی راہ اختیار کرنا اور افراط و تفریط (یعنی زیادتی اور کمی) سے اجتناب کرنا پیسے خرچ کرنے میں نہ تو اسراف کرنا اور نہ بخل کرنا بلکہ درمیانی طریقہ یعنی جود و سخاوت اختیار کرنا۔ یا بہت و حوصلہ کے اظہار کے موقع پر نہ تو جہور دکھانا اور نہ بزدل بن جانا بلکہ درمیانی راہ شجاعت کو اختیار کرنا یا اعتدالی اور نظریاتی معاملات میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے۔ کہ اسی عقیدہ پر اعتقاد کیا جائے اور وہی نظریہ اپنایا جائے جو دین و دیانت اور عقل و دانش کے اعتبار سے معتدل سمجھا جاتا ہے مثلاً ایک عقیدہ جبر کا ہے اور ایک قدر کا ہے یہ دونوں عقیدے افراط کے حامل ہیں۔ ان دونوں کے برخلاف درمیانی عقیدہ وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے اسی طرح میانہ روی اختیار کرنے کے حکم کا تعلق معیشت سے بھی ہے۔ اور اس کی درمیانی راہ یہ ہے کہ ضروریات زندگی پر نہ تو اتنا خرچ کیا جائے جو اسراف اور عیش و عشرت کی حد تک ہو اور نہ اس قدر کم خرچ کیا جائے جو تنگی و تکلیف میں مبتلا کر دے بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال پیدا کیا جائے جیسا کہ خود ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے۔

الاقْتِسَادُ فِي النِّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ

”خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا معیشت کا آدھا سرمایہ ہے۔“

فرضیکہ انسانی زندگی کے ہر گوشہ اور ہر فعل و عمل میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم ہے اور یہی چیز یعنی ہر ایک امر میں اعتدال و میانہ روی اختیار کرنا وہ کمال ہے جو انسان کو اس کی مراد اور اس کے مقاصد تک پہنچاتا ہے کیونکہ بہت دوڑ کر چلنے والا گر پڑتا ہے اور سست رفتاری سے چلنے والا لاچھڑ جاتا ہے، صرف اعتدال کی چال چل کر ہی منزل پر پہنچا جاسکتا ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے متعدد مواقع پر راہ اعتدال اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور بعض چیزوں کا نام لے کر ذکر فرمایا ہے جیسے ایک جگہ ارشاد ہے کہ و اقْصِدْ فِي مَشْيِكَ (یعنی اپنی چال میں میانہ روی اپنائی) اور ایک جگہ یوں فرمایا ہے کہ تَكْلُفُوا أَسْرَفًا وَلَا تَسْرِفُوا (یعنی کھاؤ اور پیو اور اسراف سے اجتناب کرو۔

بعض عارفینؒ نے کہا ہے کہ علم و عمل میں بھی میانہ روی کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی وجہ سے مختلف علمی و عملی آفات سے بچا جاسکتا ہے چنانچہ حصول علم میں اتنی ہی مشغولیت بہتر ہے جو عمل سے بازنہ رکھے، اور عمل میں اتنی قدر انتہاک روا ہے، جو حصول علم سے بازنہ

رکھے۔

”نبوت کے چوبیس اجزاء میں سے ایک جزء ہیں“ کے بارے میں شارحین نے لکھا ہے کہ یا تو یہ سب چیزیں مل کر ایک جزء کا درجہ رکھتی ہیں۔ یا ان میں سے ہر ایک چیز ایک جزء ہے اور اس جزء کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوبیاں اور صفات ان خوبیوں اور صفات میں سے ایک ہیں جن سے انبیاء کرام علیہم السلام متصف و مزین ہوتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ ایک جزء نبوت کے عدد کے متین سے کیا مراد ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی مراد صرف شارع ﷺ ہی بیان فرما سکتے تھے۔ جس کو بیان نہیں فرمایا گیا کیوں بیان کرنے کو مختلف باتیں ہی حاکمی ہیں۔ مگر اس کی حقیقت تک چونکہ نور نبوت کے علاوہ کوئی بھی انسانی فہم و ادراک نہیں پہنچ سکتا اس لئے اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہئے۔ اور اس کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی کے سپرد کر دینا چاہئے۔

⑧ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْفَهْدَى الصَّالِحَ وَالشَّمْتُ الصَّالِحَ وَالْإِفْتِصَادُ خُزْنٌ مِنْ خُصْبٍ وَبَعْشَرَيْنِ خُزْنٌ مِنَ الشُّبُورَةِ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”نیک سیرت، نیک رلہ روش اور میانہ روی وہ خوبیاں ہیں جو نبوت کے چوبیس اجزاء میں سے ایک جزء ہیں۔“ (ابو داؤد)

”ہدی صالح“ اور ”سمت صالح“ کے درمیان فرق یہ ہے کہ ”ہدی“ کا تعلق انسان کے باطنی احوال سے ہے اسی لئے اس کا ترجمہ نیک سیرت کیا گیا ہے۔ جس کو نیک خوئی سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے اور ”سمت“ کا تعلق انسان کے ظاہری احوال و کردار سے ہے اس لئے اس کا ترجمہ ”نیک راہروشن“ کیا گیا ہے اس کو نیک چلتی بھی کہا جاسکتا ہے۔ راہ سلوک و طریقت میں ان دونوں کا وہی درجہ ہے جو شریعت میں ایمان و اسلام کا ہے اس اعتبار سے نیک خوئی اور نیک چلتی یہ دونوں خوبیاں ایک ساتھ جس مؤمن میں ہوں تو نور علی نور اور اس کے مرتبہ حقیقت کے کمال ہونے میں کوئی شہ نہیں۔

اس حدیث میں ان خوبیوں کو نبوت کے چوبیس اجزاء میں سے ایک جزء کہا گیا ہے جب کہ بحیثی حدیث میں جو میں کا عدد موقوف ہوا ہے۔ لہذا دونوں روایتوں میں یہ تفاوت و فرق یا تو کسی راوی کے وہم و خطا میں جلا ہو جانے کی بنا پر ہے یا اس میں بھی کوئی عیب ہے کہ حضور ﷺ نے کسی موقع پر تو جو میں کا عدد ذکر فرمایا اور کسی موقع پر چوبیس کا۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ پہلے تو حضور ﷺ نے یہی فرمایا کہ یہ خوبیاں نبوت کے چوبیس اجزاء میں سے ایک جزء ہیں اور پھر آپ ﷺ نے انراہ عنایت ان خوبیوں کا ایک درجہ اور زحاد یا اور یہ فرمایا کہ یہ خوبیاں نبوت کے چوبیس اجزاء میں سے ایک جزء ہیں یہ کہ بحیثی حدیث میں جن تین خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ مل کر چوبیس اجزاء میں سے ایک جزء کا درجہ پاتی ہیں اور اس حدیث میں جن تین خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ مل کر چوبیس اجزاء میں سے ایک جزء کا درجہ پاتی ہیں، اس صورت میں یہ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی کہ یہ راوی کے وہم و خطا میں جلا ہو جانے کا نتیجہ ہے کہ اس سے ایک روایت میں جو میں کا عدد نقل ہو اور ایک روایت میں چوبیس کا۔

کسی کار امت کی طرح ہے

⑨ وَعَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَدَّثَ الْمُزْجَلُ الْخَبْرَ ثُمَّ انْفَتَحَ فَمِنْ أَمَانَةٍ۔

(رواہ الترمذی و ابو داؤد)

”اور حضرت جابرؓ ابن عبد اللہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جب کوئی شخص (کوئی) ایسی بات کہے (جس کا وہ انفا چاہتا ہے) اور پھر وہ چلا جائے تو اس کی وہ بات امانت ہے۔“ (ترمذی و ابو داؤد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ بات، سننے والوں کے لئے ایک امانت کا حکم رکھتی ہے لہذا ان کو چاہئے۔ کہ وہ اس امانت میں خیانت

نہ کریں یعنی اس کو ظاہر نہ کریں۔

مشورہ چاہنے والے کو وہی مشورہ دو، جس میں اس کی بھلائی ہو

⑩ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيَّ الْهَيْثُمُ بْنُ التَّبَهَانِ هَلْ لَكَ خَادِمٌ قَالَ لَا فَقَالَ فَإِذَا أَتَانَا سَمِعْنَا قَاتِلًا فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَابَنَيْنِ فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْثُمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتِزْ مِنْهُمَا فَقَالَ يَا لَيْسَ اللَّهُ اخْتِزْ لِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُسْتَشَارَ هُوَ مَنْ خُذَ هَذَا فَاتَى زَابَنَةُ يُصَلِّي وَاسْتَوْصَى بِهِ مَغْرُوفًا - (رواه الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ نے (ایک صحابی) حضرت ابوالہیثم ابن تہانؓ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی خادم ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا ”جب ہمارے پاس کہیں سے غلام آئیں تو ہم آجانا (میں تمہیں ایک غلام دیدگا) چنانچہ (کچھ عرصہ کے بعد) جب نبی کریم ﷺ کے پاس دو غلام لائے گئے تو ابوالہیثمؓ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ یہ دو غلام ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے لئے پسند کر لو! ابوالہیثمؓ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ ﷺ! آپ ہی میرے لئے کوئی غلام پسند فرمائیے! حضور ﷺ نے فرمایا ”جس شخص سے مشورہ لیا جائے اس کو امن ہوتا چاہیے۔ ایسی مشیر کو چاہئے کہ مشورہ چاہنے والے کی بھلائی و بہبودی کو ہر صورت ملحوظ رکھے اور وہی مشورہ دے جو اس کے حق میں بہتر ہو! گویا حضور ﷺ نے اس ارشاد کے ذریعہ ابوالہیثمؓ پر واضح کیا کہ جب تم نے حق انتخاب میرے سپرد کر دیا ہے اور مجھ سے مشورہ چاہتے ہو تو میں تمہیں وہی غلام دوں گا جو تمہارے لئے بہتر و مناسب ہو اس کے بعد حضور ﷺ نے ان دونوں غلاموں میں سے ایک غلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس غلام کو لے جاؤ کیونکہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے (یعنی غلام چونکہ نمازی اور دین دار ہے اس لئے تمہارے حق میں بہت اچھا رہے گا) اور اس کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی اختیار کرنے کی میری وصیت پر ہمیشہ عمل کرنا۔“ (ترمذی)

تشریح: ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ جب حضرت ابوالہیثمؓ اس غلام کو لے کر اپنے گھر آئے اور ابیہ محترمہؓ سے فرمایا کہ سرکار ﷺ نے مجھ کو یہ غلام عطا کیا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی کرنے کی وصیت فرمائی ہے تو ان کی بیوی نے کہا کہ اس وصیت پر عمل پیرا ہونے کا حق شاید پوری طرح ادا نہ ہو سکے اس لئے اس کے ساتھ حسن سلوک یہی ہے کہ اس کو آزاد کر دو۔

وہ تین باتیں جو کسی کار از بھی ہوں تو ان کو ظاہر کر دو

⑪ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا لِمَنْتَ مَجَالِسَ مَفْلُوحٍ ذَمَّ جَزَاءُ أَوْ لَفَّحَ خِزَامٌ أَوْ أَقْبَضَ غَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ - وَوَاهُ أَتَوْا دَاوُدَ وَذُكِرَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ إِنَّ أَعْظَمَ الْأَمَانَةِ فِي بَابِ الْمَجَالِسِ فِي الْفَضْلِ الْأَوَّلِ -

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”مجلس، امانت کے ساتھ وابستہ ہیں (یعنی اگر کسی مجلس میں کوئی ایسی بات سنی جائے جس کا اظہار کیا جانا مناسب نہ ہو تو امانت کی طرح اس بات کی حفاظت کرو یعنی نہ اس کو کہیں نقل کرو اور نہ کسی سے اس کی چٹل خوری کرو) البتہ تین مجلس یعنی تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہیں کوئی بات کی جائے تو دوسرے تک ان کو پہنچاؤ یا ضروری ہے (خواہ کہنے والا ان باتوں کو کتنا ہی انہمراز کیوں نہ سمجھے، اور وہ تینوں) ہیں (۱) جس خون کو ناحق بہانا حرام ہے اس کو بہانے (یعنی کسی کو ناحق قتل کرنے کے مشورہ و ارادہ کی بات) (۲) حرام کاری یعنی زنا کرنے کے مشورہ و ارادہ کی بات (۳) کسی کا مال ناحق چھیننے کے مشورہ و ارادہ کی بات۔“ (ابوداؤد) اور حضرت ابوسعیدؓ کی روایت (إِنَّ أَعْظَمَ الْأَمَانَةِ فِي بَابِ الْمَجَالِسِ فِي الْفَضْلِ الْأَوَّلِ) میں ذکر کی جا چکی ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے یہ بات سنے کہ میں فلاں آدمی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کروں گا یا فلاں شخص کا مال زور و زبردستی حویلیاؤں کا تو اس طرح کی اس بات سننے والے کو چاہئے کہ وہ اس کو ایسا ارادہ سمجھے جس کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بلکہ اس کو فوراً ظاہر کر دے یعنی اس بات سے متعلقہ لوگوں کو آگاہ کر دے تاکہ وہ ہوشیار ہو جائیں اور اپنے آپ کو بچائیں اسی طرح اس مجلس کی باتوں کا افشاء کرنا بھی جائز ہے جن میں دین و ملت اور قوم کو نقصان پہنچانے پر گفتگو و تجویز ہوئی ہو یا یہ مطلب حضرت شیخ عبدالحی نے لکھا ہے۔

اور ملا قاریؒ نے اس حدیث کی تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے اس کی روشنی میں مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کے لئے مناسب یہ ہے کہ اگر وہ کسی مجلس میں لوگوں کو کوئی برا کام کرتے دیکھے تو وہ ان کی اس برائی کا چرچا کرنا نہ پھرے البتہ عین مجلس میں ایسی بات کہ ان میں کی جائے والی برائیاں کا چرچا کیا جاسکتا ہے۔ جن میں سے ایک مجلس وہ ہے جس میں کسی کو ناقص خیال کیا جا رہا ہو، دوسری مجلس وہ ہے جس میں کسی عورت کی عصمت کوئی جارہی ہو اور تیسری مجلس وہ ہے جس میں کسی شخص کا مال ناحق ہتھیا یا جا رہا ہو۔

الفصل الثالث

عقل کی تعریف و اہمیت

[illegible]

”حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا کہ کھڑی ہو جاوہ کھڑی ہو گئی پھر اس سے فرمایا کہ پشت پھیر اس نے پشت پھیر لی، پھر اس سے فرمایا کہ میری طرف منہ کر اس نے خدا کی طرف منہ کر لیا پھر اس سے فرمایا کہ بیٹھ جاوہ بیٹھ گئی اور پھر اس سے فرمایا کہ ”میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو تجھ سے بہتر ہو فضل و کمال میں تجھ سے بڑھی ہوئی اور خوبوں میں تجھ سے اچھی ہو میں تیرے ہی سبب سے (بندگان سے عبارت) لینا ہوں (یعنی تیری رہنمائی کے ذریعہ بندے میری عبادت کرتے ہیں) یا یہ کہ تیرے ہی سبب بندوں سے نعمتیں وہاں سے لے لینا ہوں، یا اس طور کہ جو بندے تیرے بارے میں کوتاہی کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ تو وہ میرے غضب میں مبتلا ہو کر میرے اعلاات سے محروم ہو جاتے ہیں) میں تیرے ہی سبب سے (بندگان کو ثواب و درجہات دیتا ہوں) یا یہ کہ میں جس بندے کو نعمت دیتا ہوں تیرے ہی واسطے دیتا ہوں کہ جس نے تیرے لئے محنت و مشقت اختیار کی اس کو اجر و انعام کا حق کر دیتا ہوں) میں تیرے ہی سبب سے پہچانا جاتا ہوں میں تیرے ہی سبب غضبناک ہوتا ہوں میں تیرے ہی سبب سے ثواب دیتا ہوں اور تیرے ہی سبب سے عذاب دیتا ہوں (حاصل یہ کہ دنیا و آخرت میں انسان کا احکام خداوندی کا مکلف و مخاطب بننا، خدا کی رضا و خوشنودی اور اس کے غیظ و غضب کا سرور و دنیا اور ثواب و عذاب کا حق و مستوجب گروانا، جانا، ان سبب کا مدار عقل پر ہے) بعض علماء نے اس حدیث کے صحیح ہونے میں کلام کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔“

تشریح: حدیث کے ظاہری ملبوم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو جسم کے ساتھ پیدا کیا تھا، جیسا کہ قیامت میں حساب کتاب کے بعد موت کو ندبہ کی صورت میں لایا جائے گا اور پھر اس کو جنت دوزخ کے درمیان نزاع کروایا جائے گا۔

قیامت کے دن عقل کے مطابق جراء ملے گی

(١٣) وَعَبَّ ابْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكَاةِ

وَالْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ حَتَّى ذَكَرَ سَهَامُ الْغَبِيرَ كُلَّهَا وَمَا يَحْزَى يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا بِفَقْدِ عَقِيلٍ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ایک شخص جو نماز پڑھنے والوں میں سے ہو، روزہ رکھنے والوں میں سے ہو، زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہو، حج اور عمرہ کرنے والوں میں سے ہو۔ یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اسی طرح نیکی اور بھلائی سے متعلق ساری بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ لیکن وہ قیامت کے دن اپنی عقل کے مطابق جزا پائے گا۔“

تشریح: ان حدیثوں میں ”عقل“ سے مراد وہ اعلیٰ جوہر ہے جس کے ذریعہ انسان اشیاء و اسباب کی حقیقت کا ادراک کرتا ہے، دنیا و آخرت کی بھلائیوں اور برائیوں کو معلوم کرتا ہے۔ نیکی اور بدی کے درمیان فرق و امتیاز کرتا ہے، نفس کی آفات اور گمراہیوں سے اجتناب کرتا ہے، نیک راہ و روش اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب و اتصال حاصل کرتا ہے۔ بعض عارفین کے کلام میں جس ”عقل معاد“ کا ذکر آتا ہے اس سے یہی عقل مراد ہے یہ اعلیٰ جوہر جس شخص میں جس نوعیت و مقدار کا ہوتا ہے اس کے اندر مذکورہ بالا اوصاف بھی اسی کے تناسب سے ہوتے ہیں اسی لئے فرمایا گیا ہے جس شخص میں جتنی عقل ہوگی اس کو قیامت کے دن اسی کے مطابق جزا دی جائے گی کیونکہ خدا کی طرف سے جزا و انعام کا مدار شخص عبادت و طاعت یا عبادات و طاعات کی مقدار پر نہیں ہوگا بلکہ عبادت کے حسن و کمال پر ہوگا اور ظاہر ہے کہ عبادات و طاعات میں حسن و کمال کی کیفیت و کمیت اسی عقل سے متعلق ہے۔

اسی موقع پر علماء اس بارے میں بحث و اختلاف کرتے ہیں کہ آیا علم افضل ہے یا عقل چنانچہ بعض حضرات علم کو افضل قرار دیتے ہیں اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ علم کی یہ نسبت عقل افضل ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ علم کا معنوی اطلاق بھی قوت تیز و معرفت پر ہوتا ہے۔ جو عقل سے روشنی پاتی ہے تو اس صورت میں بحث اختلاف کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اس اعتبار سے یہ بات البتہ کہی جا سکتی ہے کہ علم و عقل کو عمل و عبادت پر فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ صاحب عقل عالم کی ایک رکعت نماز دوسرے لوگوں کی ایک ہزار رکعتوں سے افضل قرار پائے گی۔

تدریجی فضیلت

(۱۲) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَقِيلُ كَمَا تَذَبُّرُ وَلَا وَزَعٌ كَمَا تَكْفُفُ وَلَا حَسَبٌ كَمَا تُحْسِنُ الْخُلُقَ۔

”اور حضرت ابو ذرؓ یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اے عاقل! (جو) جان لوگوں میں تدبیر کے برابر نہیں، وزع یعنی ہر چیز گاری اجتناب و احتیاط کے برابر نہیں اور حسب و فضیلت خوش خلقی کے برابر نہیں ہے۔“

تشریح: ”تدبیر“ کے معنی ہیں ہر کام کے انجام پر نظر رکھ کر اس کے لئے سامان کرنا۔ لہذا ”عقل تدبیر کے مانند نہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عقل، عقل تدبیر (وہ عقل کہ جس کے ساتھ تدبیر ہو) کے برابر نہیں ہو سکتی اگرچہ مذکورہ جملہ میں ”عقل“ سے مراد مطلق علم و ادراک ہے ”تدبیر“ سے مراد ہے عقل تدبیر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے پہلے اس کے انجام پر نظر رکھی جائے اور اس میں جو بھلائیاں و برائیاں ہوں ان کو پہچانا جائے۔

وزع کے معنی ہر چیز گاری کے ہیں جس کو تقویٰ بھی کہا جاتا ہے اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک وزع اور تقویٰ کے درمیان بھی فرق ہے وہ کہتے ہیں کہ وزع کا درجہ تقویٰ کے درجہ سے بڑھا ہوا ہے یاں طور پر کہ تقویٰ کا مطلب ہے حرام چیزوں سے پرہیز کرنا اور تورع کا مطلب ہے ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا جو مکروہ یا مشتبہ ہوں لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ تقویٰ اور تورع دونوں کے ایک ہی معنی ہیں اور عام طور پر سب لوگ ان دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ حدیث میں جو دو لفظ وزع اور کف نقل کئے گئے اور ان میں سے وزع کا ترجمہ پرہیز گاری اور کف کا ترجمہ اجتناب و احتیاط کیا گیا ہے۔ تو کیا ان دونوں کے درمیان کچھ فرق

ہے؟ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیونکہ وقوع کے معنی ہیں بازرہنا اور "کف" کے معنی بھی بازرہنے کے ہیں اس صورت میں حدیث کے اس جملہ لا وروع کالکف پر اشکال واقع ہوتا ہے کیونکہ اس کا لفظی ترجمہ یوں ہوگا "بازرہنا، یارہنے کے برابر نہیں۔" اور ظاہر ہے کہ اس طرح اس جملہ کے کوئی معنی ہی نہیں ہوں گے چنانچہ چلی گئے اسے اس حدیث کی شرح میں اس اشکال کو ظاہر کیا ہے اور پھر اس کا جواب دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں کف کے معنی مسلمانوں کو اپنے اوپر پہنچانے یا زبان کو لائینی باتوں میں مشغول کرنے سے پرہیز کرنا ہے اور چونکہ دینی طور پر بھی اور سماجی و معاشرتی طور پر بھی ان دونوں چیزوں میں سے ہر ایک مفید اور اس کی برائیاں بہت زیادہ ہیں اس لئے ان کے مفاسد کو ازراہ مبالغہ بیان کرنے کے لئے گویا یہ فرمایا کہ وروع یعنی حرام چیزوں سے بازرہنا اگرچہ ایک اعلیٰ وصف ہے علاوہ ازیں ایک بات یہ بھی کہی جاسکتی ہے کہ وروع تقویٰ کے لغوی معنی اگرچہ بازرہنا اور پرہیز کرنا ہیں لیکن شرعی طور پر ان کے مفہوم میں امتثال اور اجتناب دونوں ایک ساتھ داخل ہیں اور اگر ان کا مفہوم صرف اجتناب یعنی پرہیز گاری ہی ہو تو احکام کی فردا برداری ترک کرنے سے پرہیز کرنا بھی ان کے مفہوم میں داخل ہوتا ہذا بات دوسری کہ وروع اور تقویٰ کے مفہوم میں امتثال اور اجتناب دونوں داخل ہیں اور اس صورت میں بھی حاصل یہی نکلے گا کہ وروع اور تقویٰ کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جو احکام دیئے گئے ہیں ان پر چلا جائے اور ان احکام پر خواہ امتثال کے طور پر ہو یا اجتناب کے طور پر۔ اس طرح جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وروع کا تعلق دو چیزوں سے ہے یعنی جن امور کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو اختیار کرنا اور جن امور سے منع کیا گیا ہے ان سے بازرہنا اور "کف" کا تعلق صرف ایک چیز یعنی ممنوعات سے بازرہنے سے ہے تو مذکورہ اشکال رفع ہو گیا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ جان لینا چاہئے۔ جس سے حدیث کے مذکورہ جملہ کا مفہوم اور زیادہ صاف ہو جائے گا۔ کہ جانب اجتناب کی رعایت، جانب امتثال کی رعایت کی بہ نسبت زیادہ مقدم اور زیادہ ضروری ہے۔ یعنی شریعت نے جن چیزوں سے بازرہنے کا حکم دیا ہے ان سے بازرہنا زیادہ مقدم اور زیادہ ضروری ہے بہ نسبت اس بات کے کہ جن چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اختیار کیا جائے وہی بنا پر غلط نہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جانب امتثال میں فرض و واجبات اور سنن موکدہ پر اکتفا کرے اور نواہل و مستحبات کو ترک کرے لیکن جانب اجتناب میں خوب اہتمام کرے یعنی تمام حرام مکروہ اور مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرے تو وہ شخص منزل مقصود پالے گا یعنی معرفت و حقیقت اور قرب خداوندی کا درجہ حاصل کرے گا اس کے برخلاف اگر کوئی شخص جانب امتثال میں خوب اہتمام کرے یعنی فرض و واجبات اور سنن موکدہ پر بھی عمل کرے۔ اور تمام نواہل و مستحبات کو بھی ادا کرے لیکن جانب اجتناب کی رعایت نہ کرے یعنی ممنوعات کا ارتکاب کرتا رہے۔ تو وہ شخص منزل مقصود کو نہیں پہنچے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بیلارہو اور وہ پرہیز تو پوری طرح کرے لیکن دوانہ کھائے تو وہ اچھا ہو جائے گا خواہ کتنی ہی دیر میں اچھا ہو، اس کے برخلاف اگر وہ دوائیں کھاتا رہے لیکن پرہیز بالکل نہ کرے تو وہ ہرگز شفا نہیں پائے گا۔ بلکہ روز بروز بیمار ہوتا چلا جائے گا۔

"حسب و فضیلت خوش خلقی کے برابر نہیں ہے" حسب اصل میں کہتے ہیں اپنے اور اپنے باپ دادا کے فضائل و مناقب کو گھونانا اور اپنے خاندانی فخریہ کارناموں کو بیان کرنا۔ لہذا اس جملہ میں اس حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہے کہ انسان کی ذاتی فضیلت و بزرگی اور انسانیت کا اصل نشانہ یہ ہے کہ اس میں خوش خلقی ہو اگر کوئی شخص خوش خلقی کی صفت سے محروم ہے تو وہ لاکھ اپنے مناقب گھونائے اور لاکھ اپنے فخریہ کارناموں کا اظہار کرے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ اگر خوش خلقی میں "خلق" سے مراد تمام باطنی اوصاف ہوں تو ظاہر ہے کہ حسن اخلاق کو سب سے بہتر اور اصل فضیلت کہا جائے گا اور اگر "خلق" سے مؤلفہ معنی اور مہربانی اور مروت کے اوصاف ہوں جیسا کہ عام طور پر خوش خلقی انہی اوصاف کو کہا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ فرمانا کہ حسب و فضیلت خوش خلقی کے برابر نہیں ہے خوش خلقی کی فضیلت کو ازراہ مبالغہ بیان کرنے کے لئے ہو گا۔

اہل تصوف کے نزدیک خوش خلقی کی فضیلت ان الفاظ میں بیان کی جاتی ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ رہنا، لوگوں کو اپنی عطا و بخشش

سے بہرہ مند کرنا۔ اور خدا کی مخلوق کو انہماک پہنچانے سے باز رہنا یہ وہ اوصاف ہیں جن پر حسن خلق کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ حضرت حسن بصریؒ کا قول ہے اور ایک بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ حسن خلق یہ ہے کہ خدا کی مخلوق کے ساتھ عداوت کو ترک کیا جائے اور راحت و آسائش کی حالت میں لوگوں کو خوش رکھا جائے اور حضرت سہل تریؒ کے قول کے مطابق حسن خلق کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ مخلوق کی طرف سے جو زیادتی و سختی پیش آئے اس کو برداشت کرے اور کسی سے انتقام نہ لے، عالم کے حق میں بھی شفیق و مہربان رہے اور اس کی مغفرت کا خواہاں رہے۔

خریج میں میانہ روی زندگی کا آدھا سرمایہ ہے

(۱۵) عَنْ ابْنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِقْتَصَادُ فِي الثَّقَفَةِ يَصْنَفُ الْمَعِيشَةَ وَ التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ يَصْنَفُ الْعَقْلَ وَ خُسْنُ السُّؤَالِ يَصْنَفُ الْعِلْمَ۔ زَوْي النَّبِيِّ قُتِبَ الْأَحَادِيثُ الْأَرْبَعَةُ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا نصف معیشت ہے انسانوں سے دوستی نصف عقل ہے اور خوبی کے ساتھ سوال کرنا آدھا علم ہے۔“ ان چاروں روایتوں کو بیہقیؒ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: حدیث کے پہلے جز کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اور اپنے حلقوں کی ضروریات زندگی خرچ کرنے میں نہ تو اسراف کرنا اور نہ بخلی کرنا بلکہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا زندگی کا آدھا سرمایہ ہے۔ بایں طور کہ انسان کی معاشی زندگی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے ایک تو آمدنی دوسرے خرچ اور ان دونوں کے درمیان توازن، خوشحالی کی علامت بھی ہے اور معیشت کے منظم ہونے کا ذریعہ بھی لہذا جس طرح آمدنی کے توازن کا بگڑنا، خوشحالی کے مٹانے اور معیشت کے عدم استحکام کا سبب ہے۔ اسی طرح اگر اخراجات کا توازن بگڑ جائے تو نہ صرف خوش حالی مفقود ہوگی۔ بلکہ معیشت کا سارا ڈھانچہ درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ لہذا مصارف میں اعتدال اور خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا معیشت کا نصف حصہ ہوا۔

حدیث کے دوسرے جزء کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ محبت ظاہر کرنا اور ان کی محبت کو اپنے معاملات و احوال میں خیر و برکت کا سرچشمہ جاننا اس عقل کا نصف حصہ ہے جو حسن معاشرت کی ضامن ہے۔ گویا پوری عقل مہندی یہ ہے کہ انسان کوئی کسب و پیشہ اور سکی و محنت کر کے جائز روزی حاصل کرے اور اس کے ساتھ آپس میں محبت و معروت کے جذبات بھی کار فرما رکھے۔

حدیث کے تیسرے جزء کا مطلب یہ ہے کہ کسی علمی مسئلہ میں خوب سوچ سمجھ کر اور اچھی طرح سوال کرنا آدھا علم ہے کیونکہ جو شخص سوال کرنے میں دانا اور سمجھدار ہوتا ہے اکی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے جو بہت زیادہ ضروری اور بہت کارآمد ہوتی ہے۔ اور چونکہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ پوچھی جانے والی چیزوں کے درمیان تمیز کرنا جانتا ہے کہ کیا پوچھنا چاہئے۔ اور کس سے پوچھنا چاہئے اس لئے جب وہ اپنے سوال کا جواب پالیتا ہے تو حل طلب مسئلہ میں اس کا علم پورا ہو جاتا ہے اس اعتبار سے گویا علم کی دو قسمیں ہوں گی۔ ایک تو سوال اور دوسرے جواب۔

دوسری بات کہ اچھی طرح سوال کرنے کا مطلب ہے تو جاننا چاہئے۔ کہ ”اچھے سوال“ کا اطلاق اس سوال پر ہوتا ہے جس کے تمام پہلوؤں کی تحقیق و تنقیح کر لی گئی ہو۔ اور اس میں جتنے احتمالات پیدا ہو سکتے ہوں ان سب کی واقفیت ہو تاکہ شئی و کافی جواب پائے اور جواب میں کوئی پہلو نشہ نہ رہے پائے اس طرح کا سوال بذات خود علم کی ایک شق ہو گا اور اس پر یہ اشکال وارد نہیں ہو گا کہ جب سوال کرنا، جہل (ناواقفیت) اور تردد پر دلالت کرتا ہے تو سوال کرنے کو نصف علم کسی طرح کہا گیا ہے تاہم مذکورہ اشکال کے پیش نظر ایک بات یہ بھی کہی جاسکتی ہے کہ جو شخص خوب سوچ سمجھ کر اور صحیح انداز میں سوال کرتا ہے اس کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو علمی ذوق کا حامل ہے اور علم میں اپنا کچھ حصہ ضرور رکھتا ہے اور اس بات کا خواہش مند ہے کہ اپنے ناقص علم کو پورا کرے لہذا اس

کے سوال کو نصف علم کہنا سوزوں ہو گا۔ اس کے برخلاف جو شخص بغیر سوچے سمجھے اور خراب انداز میں سوال کرتا ہے وہ اپنے اس سوال کے ذریعہ اپنے نقصان عقل و کمال اور جہالت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی مثال میں اس واقعہ کو پیش کیا جاسکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو یوسفؒ نے اپنی علمی مجلس میں اپنے ایک شاگرد کو مسلسل خاموش بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس سے فرمایا کہ یہاں بیان کی جانے والی باتوں میں سے کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے یا کوئی مسئلہ تمہیں مشکل معلوم ہو رہا ہو تو اس کے بارے میں پوچھ لینا ضرر ناہیں، کیونکہ کسی حل طلب بات میں سوال کرنے سے شراباط علم سے باز رکھتا ہے اس وقت حضرت امام ابو یوسفؒ روزہ کی تعریف میں گفتگو فرما رہے تھے چنانچہ جب انہوں نے فرمایا کہ روزہ بچ سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے تو اسی شاگرد نے سوال کیا کہ حضرت! اگر آفتاب غروب نہ ہو تو پھر روزہ کب تک رہے گا؟ حضرت امام ابو یوسفؒ نے (اس کا جابلانہ سوال سنا فرمایا کہ چپ رہو! تمہارا چپ رہنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم بولو۔

حاصل یہ کہ سوال کی نوعیت اور سوال کرنے کا انداز سوال کرنے والے کی شخصیت و حالت پر بذات خود دلالت کرتا ہے اور اس کے سوال کی روشنی میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا کہ یہ شخص بالکل ہی جاہل ہے یا علم سے کچھ سرکار رکھتا ہے جس شخص میں علم و عقل کی روشنی ہوگی اس کا سوال بھی عالمانہ اور عالمانہ ہوگا اور جو شخص نرا جاہل ہوگا اس کی اور باتوں کی طرح اس کا سوال بھی جاہلانہ اور عامیانہ ہوگا جیسا کہ کسی نے کہا ہے جب جاہل بات کرتا ہے تو کہہ دے کہ میں جاہل ہوں اور جب چپ رہتا ہے تو دلیوار کی طرح معلوم ہوتا ہے۔

بَابُ الرَّفْقِ وَالْحَيَاءِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ نرمی، مہربانی، حیاء اور حسن خلق کا بیان

”رفق“ عطف کی ضد ہے اور اس کے معنی ہیں نرمی و ولایت اور فروتنی کا رویہ اختیار کرنا، اپنے ساتھیوں کے حق میں مہربان و نرم خو ہونا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اور ہر کام اطمینان و خوش اسلوبی کے ساتھ کرنا۔

”حیاء“ سے مراد ہے شرمندہ اور محبوب ہونا اور حیاء دراصل اس کیفیت کا نام ہے جو کسی انسان پر عیب و برائی کے خوف و ندامت کی وجہ سے طاری ہوتی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ بہترین حیاء وہی ہے جو نفس کو اس چیز میں جٹکا ہونے سے روکے جس کو شریعت نے بری قرار دیا ہے۔ حضرت جنیدؒ کا قول یہ ہے کہ حیاء اس کیفیت و حالت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حاصل ہونے اور ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے وحشت و گھبراہٹ کے ساتھ دل میں پائی جائے اور حضرت رفاقؒ کا قول یہ ہے کہ حیاء اس کیفیت کا نام ہے جو آقا کے سامنے درخواست و طلب سے باز رکھتی ہے۔

”حسن خلق“ یعنی خوش خلق یا اچھے اخلاق کا سب سے واضح مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی اتباع و پیروی کی جائے جس کو خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ نے خدا کی طرف سے دنیا و احوال کے سامنے پیش کیا ہے یعنی شریعت، آداب و طریقت اور احوال حقیقت و معرفت۔ چنانچہ جب حضرت عائشہ صدیقہؓ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آنحضرت ﷺ کے بارے میں یہ قول فرمایا ہے کہ **وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٌ** (اور بلاشبہ آپ ﷺ عظیم خلق عظیم کے مرتبہ پر فائز ہیں) تو آپ ﷺ کے وہ اخلاق کیا تھے؟ جن کو ”خلق عظیم“ سے تعبیر کیا گیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ آپ ﷺ کا خلق قرآن کریم ہے۔ یعنی قرآن مجید میں اچھی خصلتیں اور اعلیٰ اوصاف بیان کئے گئے ہیں (خداہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وغیرہ سے ہو یا مخلوق خدا کے ساتھ بد معاہدگی وغیرہ سے) آپ ﷺ ان سب سے اجتناب فرماتے تھے۔ (اور یہی چیز انسانی اخلاق و کردار کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے) بری اتباع کے درجات کی بات تو ظاہر ہے کہ

”اتباع بقدر محبت و توفیق متابعت کے حاصل ہوتی ہے یعنی جو شخص آنحضرت ﷺ کی محبت سے جتنا زیادہ سرشار ہوتا ہے اور اس کو اتباع کرنے کی جس قدر توفیق نصیب ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ اور اسی قدر اتباع بھی کرتا ہے اور جس شخص کو آنحضرت ﷺ کی محبت کا جتنا کم حصہ حاصل ہوتا ہے اور اتباع کرنے کی جس قدر کم توفیق نصیب ہوتی ہے وہ اتنا ہی کم اتباع میں بھی اسی قدر پیچھے رہتا ہے۔“

الفصل الاول

نرمی و مہربانی کی فضیلت

① عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ زَيَّفَنِي يَعْجَبُ الزَّيْفُ وَيَنْعِطُنِي عَلَى الزَّيْفِ مَا لَا يَنْعِطُنِي عَلَى الْغُلْبِ وَمَا لَا يَنْعِطُنِي عَلَى غَابِئِهِ زَوْا فَاسْتَلِمْتُ فِيهِ رِوَايَةً قَالَ لِعَائِشَةَ عَلَيْكَ بِالزَّيْفِ وَإِيَّاكَ وَالْغُلْبَ وَالْغَابِئَ إِنَّ الزَّيْفَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَةً وَلَا يَنْتَفِعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.

”حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نرم و مہربان ہے اور نرمی و مہربانی کو پسند کرتا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خود بھی نرم و مہربان ہے اور ان کو ایسے امور کا تکلف قرار نہیں دیتا جو ان کی قوت برداشت سے باہر ہوں اور جن کی وجہ سے وہ دشواریوں اور سختیوں میں مبتلا ہوں اور وہ بندوں کے تسلی بھی اس بات کو پسند کرتا ہے اور اس سے راضی و خوش ہوتا ہے کہ وہ آپس میں نرمی و مہربانی کریں اور ایک دوسرے کو سختیوں اور دشواریوں میں مبتلا نہ کریں) اس لئے وہ نرمی و مہربانی پر وہ چیز عطا فرماتا ہے جو درشتی و سختی پر عطا نہیں فرماتا اور نرمی و مہربانی پر جو چیز عطا کرتا ہے وہ نرمی و مہربانی کے علاوہ کسی بھی دوسری چیز پر عطا نہیں فرماتا اسلام اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت عائشہؓ سے فرمائیے ”نرمی و مہربانی کو لازمی طور پر اختیار کرو اور سختی و درشتی اور بے حیالی سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے اور جس چیز میں سے نکالی جاتی ہے وہ عیب دار ہوجاتی ہے۔“

تشریح: ”اللہ تعالیٰ نرم و مہربان ہے اور نرمی و مہربانی کو پسند کرتا ہے“ کے ذریعہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نرمی و مہربانی کو پسند کرنا، خود بندوں کے اس مفاد و مصالحت کے پیش نظر ہے کہ آپس میں نرمی و مہربانی اور شفقت و مروت کے جذبات کو فروغ دینا ایک ایسی خوبی ہے جس کے ذریعہ معاشرہ کو نظم و ضبط سکون اور انسانی زندگی کو مختلف پریشانیوں اور بے چینیوں سے محفوظ رکھا جاسکتا ہے چنانچہ جس معاشرہ کے افراد اپنے تمام امور میں ایک دوسرے سے نرم خوئی اور مہربانی و مروت کا برتاؤ کرتے ہیں ایک دوسرے کو سختیوں اور پریشانیوں میں مبتلا کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور باہمی معاملت کو سہولت و آسانی کی بنیاد پر استوار کرتے ہیں اور ان امور و معاملات کا تعلق خواہ حصول معاش (جیسے تجارت، ملازمت اور محنت مزدوری وغیرہ) سے ہو یا اس کے علاوہ معاشرتی زندگی کے کسی بھی پہلو سے ہو، تو اس معاشرہ کا ہر فرد اپنے آپ کو فلاح یاب و بامراد محسوس کرتا ہے اور پورے معاشرہ پر حق تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اور اس کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے چنانچہ بیعتی علی الرفق الخ (وہ نرمی و مہربانی پر وہ چیز عطا فرماتا ہے الخ) کے ذریعہ نہ صرف یہ ترغیب دلائی گئی کہ اپنے امور و معاملات میں باہمی طور پر نرمی و مہربانی اختیار کرو تاکہ حصول مقصد کو آسان و آسانجہ سکون بخشتی ہو بلکہ جو لوگ سختی و درشتی کے بجائے نرمی و مہربانی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں ان کو حق تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور مقاصد میں کامیاب و کامران کرتا ہے۔“

”اور نرمی و مہربانی پر جو چیز عطا کرتا ہے... الخ۔“ یہ جملہ قابل عبارت کے مفہوم کو ایک دوسرے انداز میں کر رہا ہے یعنی پہلے تو نرمی و مہربانی کو سختی و درشتی پر ترجیح دی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب اور حصول مقاصد کی جو نعمت نرمی و مہربانی اختیار کرنے پر ہوتی ہے وہ سختی و درشتی اختیار کرنے کی صورت میں عطا نہیں ہوتی اور پھر آگے اس جملہ کے ذریعہ اس طرف اشارہ فرمایا کہ نرمی

و مہربانی اپنی ضد یعنی سختی و درشتی ہی پر نہیں بلکہ حصول مقصد کے اور دوسرے اسباب و وسائل پر بھی ترجیح و فضیلت رکھتی ہے البتہ اس موقع پر یہ اشکال پیدا ہو کہ اگر وہ اسباب و وسائل ان قسم نری ہوں تو ترجیح جو فضیلت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر ان قسم سختی و درشتی ہوں تو نری و مہربانی کا سختی و درشتی پر فضیلت و ترجیح رکھنا قابل عبارت سے واضح ہو ہی چکا تھا اس کے بعد ہی مفہوم کو دوبارہ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ دونوں جملوں کی عبارت میں ظاہری طور پر تفاوت ہے مگر حقیقت میں یہ دو سراجملہ قابل عبارت کو مسموٰ کہ کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ اور دونوں جملوں کا مقصد اس بات کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ انسان کو چاہئے کہ اپنے مقصد جیسے حصول معاش وغیرہ کی طلب اور سلی، جدوجہد میں ایسا رویہ و انداز اختیار کرے جو نرم خوئی، مہربانی اور ایک دوسرے کے ساتھ لحاظ و مروت کا ہو کیوں کہ انسان کو اس کی مطلوب چیز دینے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے۔ اور چونکہ نری و مہربانی اس کے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہے اس لئے وہ نری و مہربانی کا رویہ اختیار کرنے والے کو زیادہ عطا کرے گا یہ نسبت اس شخص کے جو اپنے مقاصد کے حصول میں سختی و درشتی اور عامیانہ انداز رویہ اختیار کرتا ہے۔

جس شخص میں نری و مہربانی نہ ہو وہ نیکی سے محروم رہتا ہے

(۲) وَعَنْ حُرَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَيْسَ لَهُ رِزْقٌ يُغْنِيهِ عَنْ الْخَيْرِ - (ردہ مسلم)

”اور حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کو نری و مہربانی سے محروم کیا جاتا ہے وہ گویا نیکی سے محروم کیا جاتا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: جاب صغیر کی روایت میں خیر کے ساتھ کلمہ کا لفظ بھی ہے لہذا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص نری و مہربانی کی خوبیوں سے عاری ہوتا ہے وہ تمام بھلائیوں سے محروم قرار پاتا ہے۔ گویا اس ارشاد گرامی کا مقصد نری و مہربانی کے وصف کی فضیلت بیان کرنا اس عظیم وصف کو حاصل کرنے کی ترغیب والا، سختی و درشتی کی مذمت کرنا اور یہ بات واضح کرنا ہے کہ نری و مہربانی تمام بھلائیوں کے حاصل ہونے کا سبب و ذریعہ ہے۔

حیا کی فضیلت

(۳) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ عَلَى رَجُلٍ مَرَّ الْأَنْصَارُ وَهُوَ يَعْطُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاةِ فَقَالَ زَسُونُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ - (متن طبر)

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ ایک انصاری صحابیؓ کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا تو رسول کریم ﷺ نے اس سے فرمایا ”کہ اس کو کچھ مت کہو، کیوں کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: وہ صحابیؓ اپنے بھائی کو زیادہ حیا کرنے سے منع کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو شخص زیادہ حیا کرنے لگتا ہے وہ رزق اور علم حاصل کرنے سے باز رہتا ہے چنانچہ جب آنحضرت ﷺ نے ان کو اس طرح کہتے سنا تو ان کو منع کیا اور فرمایا تم اپنے اس بھائی کو حیا کرنے سے نہ روکو کیونکہ حیایات خود ایک بہت اعلیٰ وصف ہے اور ایمان کی ایک شاخ ہے۔

طبریؒ نے کہا ہے کہ لفظ يعط سے مراد ”ہینڈل“ ہے یعنی وہ صحابیؓ اپنے بھائی کو ڈرا دھمکا رہے تھے امام رابعؒ نے لکھا ہے کہ ”وعط“ کے معنی ہیں کسی کو اس طرح عمید کرنا کہ اس میں کچھ ڈرا دھمکا جاتی ہو۔ ”علل“ نے یہ بیان کیا ہے ”و عط“ کہتے ہیں خیر و بھلائی کی اس طرح نصیحت کرنا کہ اس سے دل نہ ہوا جائے۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں حدیث میں ”و عط“ عتاب کے معنی میں ہے

جیسا کہ ایک روایت میں (یعظ کے بجائے) عبارت ہی کا لفظ محذوف ہے۔

(۴) وعن عمران بن حصین قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيَاءُ لَا يَأْتِيَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ وَفِي زَوَائِدِ الْخَيَاءِ خَيْرٌ كُلُّهُ۔ (متن علیہ)

”اور حضرت عمران ابن حصین کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”خیانگی اور بھلائی کے سوا کوئی بات پیدا نہیں کرتی“ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ ”خیاء کی تمام صورتیں بہتر ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات خیاء بعض حقوق کی اور انگی جیسے امر المعروف و نہی عن المنکر میں محمل ہوتی ہے تو اس اعتبار سے خیانگی تمام صورتوں کو بہتر قرار دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو خیاء اظہار حقیقت اور حق کی اور انگی سے باز رکھے اس کو خیاء کہا ہی نہیں جاسکتا بلکہ اس کو مجرا اور بزدلی کہیں گے جو ایک طرح کی خرابی اور نقصان ہے اور اگر اس کو خیاء بھی جانے تو زیادہ سے زیادہ مجازاً کہا جاسکتا ہے نہ کہ شریعت کی نظر میں حقیقی خیاء ہی ہے جو برائی کو ترک کرنے کا باعث بنے علاوہ ازیں یہ بات بھی جانتی ہے کہ خیاء کے زیادہ صحیح معنی ہیں نفس کا برائی سے رک جانا خواہ وہ برائی طبعی ہو یا شرعی۔ اور شریعت میں جس خیاء کو بہتر اور قابل تعریف قرار دیا گیا ہے اس کی صحیح پہچان یہ ہے کہ نفس اس چیز کو اختیار کرنے سے باز رہے جس کو شریعت نے برائی قرار دیا ہے اور خواہ وہ حرام ہو یا مکروہ اور یا ترک اولیٰ ہو لہذا مذکورہ بالا اشکال کا زیادہ واضح جواب یہ ہے کہ یہ کلیہ الحیاء عموماً کلمہ خیانگی ان صورتوں کے ساتھ مخصوص ہے جو حق تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے مطابق ہوں۔

ایک بہت پرانی بات جو پچھلے انبیاء سے منقول چلی آ رہی ہے

(۵) وعن ابن مسعود قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَىٰ أَدْلَمُ تَسْتَحْيِي فَاصْنَعْ مَا بَشَيْتَ۔ (رداء البخاری)

”اور حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”لوگوں نے پہلے انبیاء پر اترنے والے کلام میں سے جو بات پائی ہے وہ یہ کہ جب توبہ شرم ہو جائے تو جوجی چاہے کر۔“ (بخاری)

تشریح: ان مصداق ادراک الناس الخ کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ بات پہلے انبیاء علیہم السلام پر اترنے والے کلام سے ماخوذ ہے اور جس کا حکم ابھی تک باقی ہے نہ اس کو منسوخ قرار دیا گیا ہے۔ اور نہ اس میں کوئی تغیر و تبدل ہوا ہے۔

واضح رہے کہ مذکورہ جملہ میں امر کا جو یہ صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ فاصنع الخ (یعنی جوجی چاہے کر) تو اس سے حکم دینا یا طلب مراد نہیں ہے بلکہ یہ امر بطور خبر کے ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ جو چیز برائی باتوں سے باز رکھتی ہے۔ وہ خیاء ہے اور جب کسی نے شرم و حیا کو اٹھا کر طاق پر رکھ دیا اور بے حیائی کو شیعہ بنالیا تو پھر وہ چاہے گا کرے گا اور اسے کسی گناہ اور کسی برائی کو اختیار کرنے میں کوئی باک نہیں ہو گا۔ یا یہ کہ مگر کا صیغہ تہدید و تنوید کے طور پر ہے اور اس سے مقصد یہ آکاہی دینا ہے۔ کہ جب تم نے بے حیائی پر کمر بندہ ہی لی ہے تو جی چاہے کرتے پھر و لیکن یاد رکھو کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ کہ جب تمہیں اپنے سارے کرتوتوں کی سزا جھکتی پڑے گی یا یہ جملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اغْنَلُوا مَا بَشَيْتُمْ۔

نیکی اور گناہ کیا ہے؟

(۶) وعن الثَّوَالِیْسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حَسَنُ الْحُلُقِ وَالْإِثْمُ فَاحْشَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهَتْ أَنْ يُضْلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ۔ (رداء مسلم)

”اور حضرت نواس ابن سمعان کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”نیکی خوش خلقی کا نام ہے (یعنی نیکی کی عمدہ صورت خوش خلقی ہے) اور گناہ وہ (کام) ہے جو تمہارے دل میں تردد پیدا کر دے اور تم اس بات کو پسند نہ کرو کہ لوگ تمہارے اس کام سے واقف ہو جائیں۔“ (مسلم)

تشریح: ”تردد پیدا کر دے“ کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کوئی ایسا کام کرو جس پر تمہارے دل کو اطمینان نہ ہو بلکہ اس کی وجہ سے دل دو ماغ میں ایک غلط پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ تمہارا وہ کام بہتر نہیں ہے بلکہ گناہ کا باعث ہے لیکن واضح رہے کہ اس بات کا تعلق اس شخص سے ہے جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت کے لئے کھول دیا ہو اور اس کا دل نور تقویٰ سے روشن و آراستہ ہو علاوہ ازیں ”کام“ سے مراد وہ اعمال و افعال نہیں ہیں جن کی برائی کو شریعت نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے اور جس کا گناہ ہو تا کسی شک و شبہ سے بالاتر ہو بلکہ اس سے مراد کوئی ایسا فعل و عمل ہے جس کا ممنوع ہونا شارع الفیض سے واضح طور پر منقول ہے اور اس کے متعلق علماء کے اختلافی اقوال ہوں اور تم اس بات کو پسند نہ کرو“ یہ گویا گناہ کی دوسری پہچان بیان فرمایا کی ہے لیکن اس کا تعلق بھی انہی لوگوں سے ہے جو اچھے احوال کے ہوں۔

اچھے اخلاق کی فضیلت

④ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَحْسَنِكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا۔

(رواہ البخاری)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ تم میں سے وہ شخص مجھ کو بہت پیارا ہے، جو اچھے اخلاق کا حامل ہو۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک بہت عزیز و محبوب ہے جو اچھے اطوار و عادات رکھتا ہو اور بہترین خصلتوں کا حامل ہو یاں طور کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتا ہو اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی قصور و کوتاہی نہ کرتا ہو۔

⑤ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا۔ (متن ملے)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔“

(بخاری و مسلم)

الْفَصْلُ الثَّانِي

نری کی فضیلت و اہمیت

⑥ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْطَى حَقَّهُ مِنَ الرَّفْقِ أَعْطِيَ حَقَّهُ مِنَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ حَزَمَ حَقَّهُ مِنَ الرَّفْقِ حَزَمَ حَقَّهُ مِنَ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ (رواہ ابی شریحہ)

”حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جس شخص کو نری میں سے حصہ دیا گیا اس کو گویا دنیا و آخرت کی ہمایوں میں سے حصہ عطا ہوا اور جو شخص نری میں سے اپنے حصے سے محروم رہا وہ گویا دنیا و آخرت کی ہمایوں میں سے اپنے حصے سے محروم کیا گیا۔“ (شرح السنہ)

حیا ایمان کا جز ہے

⑦ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْحَيَّةِ وَالْبَدَأُ مِنَ

الْجَفَاءِ وَالْخَفَاءِ فِي الثَّانِي - (رواہ احمد و ترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”حیاء (یعنی بے کاموں سے حجاب رکھنا ایمان کا جز ہے اور ایمان یعنی مومن جنت میں جائے گا اور بے حیائی کہ جس کی وجہ سے فحش باتوں اور بری باتوں کا ارتکاب ہوتا ہے ابدی کا جز ہے۔ اور بد و دوزخ کی آگ میں جائے گا۔“ (احمد، ترمذی)

خوش خلقی بہترین عطیہ خداوندی ہے

⑪ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ مَرْثَدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ قَالَ الْخُلُقُ الْحَسَنُ - زَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَفِي شَرْحِ الشُّعْبَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَرِبِيلٍ -

”اور قبیلہ مزینہ کے ایک شخص نے بیان کیا کہ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! جو چیزیں انسان کو عطا کی ہیں ان میں سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا ”خوش خلقی“ اس روایت کو عینی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے اور شرح اسناد میں یہ روایت اسامہ ابن شریکؓ سے منقول ہے۔“

بد خلقی اور سخت کلامی کی مذمت

⑫ وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَاطُ وَلَا الْجَعْفَرِيُّ وَلَا الْخَوَاطُ الْغَلِيظُ الْفُظَّ - زَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مُنْتَهَى شُعْبَةِ الْبَيْهَقِيِّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَصَاحِبُ جَامِعِ الْأَصُولِ فِيهِ عَنْ حَارِثَةَ وَكَذَا فِي شَرْحِ الشُّعْبَةِ عَنْهُ وَلَفْظُهُ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَاطُ الْجَعْفَرِيُّ يُقَالُ الْجَعْفَرِيُّ الْقُظَّ الْغَلِيظُ وَفِي نُسْخِ الْمَضَابِيحِ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ وَهَبٍ وَلَفْظُهُ قَالَ وَالْجَوَاطُ الَّذِي جَمَعَ وَتَعَقَّ وَالْجَعْفَرِيُّ الْغَلِيظُ الْفُظَّ -

”اور حضرت حارثہ ابن وہبؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا جنت میں نہ تو سخت کلام داخل ہوگا اور نہ بد خلق اور اوی کہتے ہیں کہ جواط کے معنی ہیں سخت کلام اور بد خلق۔ اس روایت کو ابو داؤدؓ نے اپنی سنن میں اور بیہقیؓ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے نیز صاحب جامع الاصولؒ نے بھی جامع الاصول میں اس روایت کو حارثہؓ ہی سے نقل کیا ہے اور اسی طرح یہ روایت شرح اسناد میں حضرت حارثہؓ ہی سے ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے کہ ”جنت میں جواط جعفری داخل نہیں ہوگا۔“ گویا ان الفاظ میں جعفری کو جواط کی صفت قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جعفری کے معنی ہیں بد خلق اور سخت کلام (یعنی اس روایت کے مطابق جواط اور جعفری کے ایک ہی معنی ہیں) اور مصارع کے (بعض) نسخوں میں یہ روایت حضرت عکرمہ ابن وہبؓ سے منقول ہے) ان میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ روایت نے کہا ہے جواط اس شخص کو کہتے ہیں جو اس دو دو جمع کر کے لیکن سالک کو کچھ نہ دے اور جعفری اس شخص کو کہتے ہیں جو سخت کلام اور بد خلق ہو۔“

تشریح: جیسا کہ اوپر کی عبارتوں سے واضح ہوا، بعض روایتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جواط اور جعفری دونوں کے ایک ہی معنی ہیں اور بعض روایتوں سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ جواط کے معنی متکبر کے ہیں اور جعفری کے معنی ہیں بد خلق لیکن ان سب روایتوں کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ یہ دونوں الفاظ معنی و مفہوم میں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اور دونوں کے درمیان زیادہ فرق و تفاوت نہیں ہے۔ اور ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ جواط اور جعفری سے مراد وہ شخص ہے جو سخت دل اور بد خلق ہو (یعنی وہ شخص کہ جس کے باطنی احوال کی گہرائیوں اور عادات و اطوار کی خرابیوں نے اس کو فحشی القلب بنا دیا ہو کہ نہ اس پر کسی وعظ و نصیحت کا اثر ہوتا ہو اور نہ اس کو خدا کا خوف برائتوں سے روکتا ہو۔ اسی لئے کہ آنحضرت ﷺ کسی شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا) اس کا قرینہ و راایت ہے جس کو خطیبؒ نے حضرت عائشہؓ سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے کہ (حضور نے فرمایا) ہر چیز کے لئے توبہ ہے مگر بد خلق

(یعنی بد چمن اور بد اطوار شخص) کے حق میں توبہ کارگر نہیں کیونکہ وہ ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس سے بڑے دوسرے گناہ میں مبتلا ہونا ہوتا ہے (اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بد چلتی اور بد اطواری اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔)

لایدحل الجنة الجواط ولا المحطوری میں لفظ جعطری سے پہلے لازم لانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو شخص ان دونوں بری خصلتوں میں سے کسی بھی ایک خصلت میں مبتلا ہوگا اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ شخص منافقین میں سے ہوگا تو اس کا جنت میں داخل نہ کیا جائے گا مطلق معنی پر محمول ہوگا اور اگر اس شخص کا تعلق مؤمنین سے ہو تو پھر کہا جائے گا کہ اس کے حق میں ان الفاظ کا ”وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ ابتداء جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

خوش خلقی کی فضیلت اور فحش گوئی کی مذمت

(۱۳) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْفَلَاحَ شَيْءٌ يُؤْذَنُ لِي بِمِزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبُذِيَّ - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ الْفَضْلُ الْأَوَّلُ -

”اور حضرت ابوذر راءؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن مؤمن کی میزان اعمال میں رکھی جائے گی اور چیزوں میں بہت وزنی چیز حسن خلق ہے اور اللہ تعالیٰ فحش بکے والے بے ہودہ کو بے سخت نفرت اور دشمنی رکھتا ہے۔“ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے نیز ابو داؤد نے بھی اس روایت کا حصہ یعنی ”خلق حسن“ نقل کیا ہے۔“

تشریح: حضرت شیخ عبدالحقؒ نے لفظ ”بذی کا ترجمہ“ ”بے ہودہ گو“ کیا لیکن ملا علی قاریؒ نے کسی شارح سے اس لفظ کے معنی ”بد خلق“ نقل کئے ہیں اور لکھا ہے کہ یہی معنی موقع کے مناسب ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حدیث میں پہلے پہلے جملے کے مقابلہ پر جو دو سمر اجملاً لایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میزان اعمال میں بد خلقی بہت بے وزن چیز ہوگی۔

خوش خلقی اختیار کرنے والے کا مرتبہ

(۱۴) وَعَنْ عَائِشَةَ هَالَتْ سَبْعَتْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَذُرُّكَ بِحَسَنِ خُلُقِهِ ذَرْ خَذَائِمَ اللَّيْلِ وَحَسَائِمَ النَّهَارِ - (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ۔ ”مؤمن (یعنی کامل مؤمن) جو عالم اعلیٰ ہوتا ہے خوش خلقی کے سبب وہ روزِ حورِ مرتبہ حاصل کرتا ہے جو (عبادت و ذکر الہی کے لئے) شبِ بیداری کرنے والے اور ہمیشہ دن میں روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: حضرت سہیلؒ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو برداشت کیا جائے انتقام لینے سے گریز کیا جائے اور یہ کہ نہ صرف ظالم کے ظلم سے درگزر کیا جائے بلکہ اس کے حق میں مغفرت و بخشش کی دعا کی جائے اور اس کے تین رحم و شفقت کو اختیار کیا جائے۔

لوگوں سے جو بھی معاملہ کرو، خوش خلقی کے ساتھ کرو

(۱۵) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنْتُ وَاتَّبَعَ الْبَشِيَّةَ الْخُفْسَةَ تَفْخُمَهَا وَخَالِقِي النَّاسِ بِخُلُقِي حَسَنٍ - (رواہ ترمذی و الدارمی)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا ”اللہ سے ڈرو، تم جہاں کہیں بھی ہو اگر تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد نیک کام ضرور کرو تا کہ وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے اور لوگوں سے خوش خلقی کے ساتھ معاملہ کرو۔“

(احمد، ترمذی، دارمی)

تشریح: ”اللہ سے ڈرو“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن امور کو ہم پر واجب کیا ہے ان سب کی بجا آوری و فرہم برداری کرو اور جن چیزوں سے منع کیا ہے یعنی تمام طرح کی برائیاں ان سے اجتناب و پرہیز کرو۔ کہ اسی کو ”تقویٰ“ کہا گیا ہے اور تقویٰ، دین کی بنیاد ہے جس کے ذریعہ ایمان و معرفت کے مراتب و درجات حاصل ہوتے ہیں، تقویٰ کا سب سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ شرک سے بیزاری و پاک اختیار کی جائے اور اس کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ باسوا کی اللہ سے اعراض کیا جائے ان دونوں درجات میں درمیان تقویٰ کے دوسرے مراتب ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر برتری حاصل ہے جیسے ممنوعات کو ترک کرنا ایک مرتبہ ہے اس سے برتر مرتبہ یہ ہے کہ عروہات کو بھی ترک کیا جائے۔ اور اس سے بھی برتر مرتبہ یہ ہے کہ جو چیزیں مباح ہیں۔ ان میں سے بھی ان چیزوں کو ترک کیا جائے جو غیر ضروری اور بے فائدہ ہوں۔

”تم جہاں کہیں ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خدا سے ڈرنا یعنی احکام خداوندی پر عمل کرنا کسی خاص وقت، کسی خاص جگہ اور کسی خاص حالت پر موقوف نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ تم خواہ سفر میں ہو یا حضر میں، خواہ فستوں سے بہرہ مندی کی حالت میں ہو یا آفات بلاؤں میں مبتلا ہو اور خواہ جلوت میں ہو یا خلوت میں، غرضیکہ تم کسی جگہ پر ہو اور کسی حالت میں ہو، اور اس وقت اس جگہ اور اس حالت سے متعلق جو بھی احکام خداوندی ہوں ان پر عمل پیرا ہوں کیونکہ خدا کے نزدیک تمہاری کوئی حالت پوشیدہ نہیں ہے اور وہ کسی بھی وقت تمہاری طرف سے غفلت نہیں رہتا وہ جس طرح تمہاری ظاہری باتوں کو جانتا ہے اسی طرح تمہاری پوشیدہ باتیں بھی خوب جانتا ہے لہذا تمہارے لئے ضروری ہے کہ اس کے احکام کی بجا آوری اور اس کی معصیت سے اجتناب کے جو قحطے اور جو آداب ہیں ان کو بہر صورت نگاہ میں رکھو! منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤدؑ طائی کسی قبر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ خدا نے ان پر اس قبر کے اندر کے حالات مشکف کئے اس طور کہ انہوں نے سنا قبر کے اندر سے ایک آواز باہر آ رہی ہے جس میں مردہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار! کیا میں نے تیری نمازیں ادا نہیں کی ہیں۔ کیا میں نے تیری زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے اور کیا میں نے یہ نہیں کیا ہے اور وہ نہیں کیا ہے؟ یعنی اس نے دنیا میں جب بھی نیک کام کئے تھے ان سب کو گنوا تا رہا۔ (اس کی یہ بات سن کر فرشتوں نے جواب دیا، ہاں اسے دشمن خدا! بے شک تو نے یہ سب کام کئے ہیں لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب تو خلوت میں ہوتا تھا اور اس وقت خدا کے خوف پر گناہوں کو ترجیح دیتا تھا اور مجھے اس بات کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا تھا کہ اس حالت میں بھی تو خدا کی نگاہ میں ہے۔

”اگر تم سے برائی سرزد ہو جائے“ کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہر حال انسان ہے یہ ضروری ہے کہ اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہو اور فرشتوں اس کے پائے استقامت پر اثر انداز نہ ہوں، لہذا اگر تقاضائے بشریت تم سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیک کام کر لو تا کہ وہ نیکی اس گناہ و برائی کے اثرات کو مٹا دے اور یہ بات کہ نیک کام سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے توہ اور مطلق کوئی بھی مراد ہے یا یہ کہ وہ نیکی مراد ہے جو اس گناہ و برائی کو خد ہو، چنانچہ ٹیپ نے کہا ہے کہ انسان کو چاہئے کہ وہ نیک کام کرنے کے ذریعہ برائیوں کے اثرات مٹانے سے کسی بھی لمحہ غافل نہ رہے اس سے جو بھی برائی صادر ہو اس کے بدلہ میں اسی کی جس سے کوئی نیک کام ضرور کر لے، اگر شراب نوشی کا گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بدلے میں حلال چیزیں خدا واسطے لوگوں کو بلائے اگر کسی وقت تکبر میں مبتلا ہو جائے تو تواضع اختیار کرے، اگر کسی جگہ گناہ بجا تا سننے کا اتفاق ہو جائے تو ان لوگوں، ہم نشین میں سے کچھ وقت گزار، نہا ہو جو گناہ بونے کی نوعیت میں مبتلا ہوں تو اس کے بدلے میں قرآن پاک کی تلاوت سے اور ذکر و صیحت کی مجلس میں بیٹھے اور اسی طرح بخل کا تدارک، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ کرے۔

جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ”تا کہ وہ نیکی اس برائی کو ملا ہے“ تو مٹانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ذریعہ یا تو اس بندے کے دل پر سے برائی کے اثرات مٹا دیتا ہے یا اعمال کیلئے والے فرشتوں کے رجسٹر میں سے اس برائی کو محو کر دیتا ہے اور یہ مٹانا بھی اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ اس برائی کا تعلق کسی حقوق العباد سے ہوتا ہے یا اس طور کہ کوئی شخص کسی کے حق کو تلف کرتا ہے یا کسی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اس حق تلفی یا ظلم کا تدارک اس طرح کیا جاتا ہے کہ حق تلفی کرنے والے یا ظلم کرنے والے کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہوتی ہیں ان میں سے اس کے بقدر نیکیاں صاحب حق کو دی جاتی ہیں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دوسرے اجرو انعامات کے ذریعہ صاحب حق کو خوش کر دے اور وہ اس شخص کو معاف کرنے پر راضی ہو جائے۔

مقول ہے کہ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا کچھ عرصہ بعد ایک دوسرے بزرگ نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنے احسان و انعام سے نوازا اور میری بخشش فرمادی لیکن حسب کتاب ضرور ہوا یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے مواخذہ ہوا جب کہ میں روزے سے تھا اور ایک دوست کی دوکان پر بیٹھا ہوا تھا جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گھیروں کی ایک پوری میں سے گھیروں کا ایک دانہ اٹھالایا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ گھیروں میرا نہیں ہے چنانچہ میں نے وہ گھیروں فوراً ہی جگہ ڈال دیں جہاں سے اٹھایا تھا اور اب سے اس کا بھی حساب لیا گیا۔ یہاں تک کہ اس گھیروں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر میری نیکیاں مجھ سے لی گئیں۔

بیضاویؒ نے لکھا ہے کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کا بھی کفارہ ہوتی ہیں اور کبائر میں بھی ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں جو پوشیدہ ہوں کیونکہ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد تَنكِفُونَ عَنْكُمْ مَنَاسِكَتُمْ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے اور وہ کورہ بالا حدیث بھی مطلق اور عام ہے البتہ جو کبیرہ گناہ ظاہر ہو گئے اور حاکم و قاضی کے نزدیک ثابت ہو جائیں ان پر حد، یعنی شرعی سزا کا تقاضا ساقط نہیں ہوگا۔ اور نہ وہ توبہ سے معاف ہوں گے۔

نرم مزاج و نرم خو شخص کی فضیلت

(۱۶) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَخْرَمٍ عَلَى النَّارِ وَمِنْ نَخْرَمٍ عَلَى النَّارِ عَلَى كُلِّ هَيْبَةٍ لَيْسَ قَرِيبٌ سَهْلٍ - زَوْاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيفٌ -

”اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”کیا میں بتاؤں کہ وہ شخص کون ہے جو آگ پر حرام ہو گا اور جس پر آگ حرام ہوگی؟ (تو سنو) دوزخ کی آگ ہر اس شخص پر حرام ہوگی جو نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں سے نزدیک اور نرم خو ہو۔“ اس روایت کو احمدؒ اور ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور ترمذیؒ نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔“

تشریح: سوال: کیا میں بتاؤں ان میں ازراہ مبالغہ و تاکید دونوں صورتیں یعنی اس شخص کا آگ پر حرام ہونا اور آگ کا اس شخص پر حرام ہونا؟ فرمائیں۔ اور چونکہ دونوں عبارتوں کا حاصل ایک ہی ہے یعنی اس شخص کا دوزخ کی آگ سے محفوظ رہنا اس لئے جواب میں دوسری ہی صورت کے بیان پر اکتفاء فرمایا۔ اور ویسے بھی یہ بات عام بول چال کے زیادہ قریب ہے کیونکہ عام طور پر اس طرح کہا جاتا ہے کہ دوزخ کی آگ فلاں شخص پر حرام ہے۔

نیکی کار مومن کی تعریف

(۱۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ عَوَّ كَوْنُهُمُ وَالْفَاجِرُ خَبَّ لَيْتُهُمُ - (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”نیکی کار مومن بڑا بھولا اور شریف ہوتا ہے جب کہ

بدکار بڑا مکار و بخیل اور کینہ ہوتا ہے۔“ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: جتنی کے معنی ہیں دھوکہ کھانے والا شخص اسی طرح صراح وغیرہ میں غو کے معنی نا آرزویدہ یا نا تجربہ کار نوجوان کے لکھے ہیں خوب کے معنی ہیں وہ شخص جو دھوکہ دینے والا اور چالاک ہو۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نیکو کار شخص چونکہ طبعاً مطیع و فرمانبردار ہونے کی وجہ سے نرم مزاج، شریف انفس اور سادہ لوح ہوتا ہے اس لئے وہ ہر فریب کار شخص سے دھوکہ کھاتا ہے وہ نہ تو لوگوں کے مکر و فریب سے آگاہ ہوتا ہے اور نہ مکر و فریب کی باتوں اور چالوں کی چھان بین اور دھوکہ بازوں کے احوال کی تحقیق و جستجو کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ جاہل و نادان ہوتا ہے بلکہ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے مزاج کی نرمی و محرومیت علم و کرم، غلبہ و گور کرنے کی علوت اور خوش خلقی ہوتا ہے۔

بعض حضرات نے حدیث کا مطلب اس اسلوب میں بیان کیا ہے کہ نیکو کار شخص چونکہ سلیم القلب اور سادہ لوح ہوتا ہے۔ اس لئے وہ لوگوں کے بارے میں بیش نیک گمان رکھتا ہے کسی کے اندر کیا بھرا ہوا ہے۔ اس کو وہ نہیں دیکھتا جس کے سینے میں کینہ ہوتا ہے اس کو بچھوٹا نہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اس کے سامنے جو کچھ کہہ دیتا ہے اس کو مان لیتا ہے اور دھوکہ کھاتا ہے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے آخرت کے معاملات اور نفس کی اصلاح کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور دنیا کے معاملات اس کی نظر میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتے لہذا وہ اپنے نفس کی اصلاح اور آخرت کے کاموں میں مشغول رہتا ہے اور دنیا کے کاموں پر زیادہ توجہ نہیں دیتا اس لئے اگرچہ وہ زیادہ معاملات میں دھوکہ کھاتا ہے مگر آخرت کے معاملات میں ہوشیار اور عقل مضامین میں کامل ہوتا ہے نیکو کار مؤمن کی اس حالت کو اگرچہ تعریف کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے مگر اس کے باوجود حضور ﷺ نے اپنے اس ارشاد لا یدلغ المؤمن من صحر واحدہ مرتین کے ذریعہ آگاہ بھی فرمایا ہے کہ مؤمن کے لئے مناسب نہیں ہے کہ ہمیشہ غفلت اختیار کرے مسلسل دھوکہ کھاتا رہے، اور ہوشیاری کے طریقہ کو بالکل ترک کر دے اور بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ لا یدلغ المؤمن الخ کے ذریعہ مؤمن کو جس ہوشیاری و بیدار مغزی کی تلقین کی گئی ہے اس کا تعلق دنیا و آخرت دونوں معاملات سے ہے اگرچہ بعض حضرات نے اس کو صرف اخروی معاملات کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔

نیکو کار کے برخلاف فاجر یعنی منافق وغیرہ کی غفلت یہ بیان فرمائی گئی ہے۔ چونکہ دھوکہ دہی اور مکاری اس کی فطرت ہی میں داخل ہوتی ہے، فتنہ و فساد پھلانا ہی اس کا شیوہ ہوتا ہے اور اس کے نزدیک چشم پوشی ایک بے حقی چیز ہوتی ہے اس لئے وہ جلد دھوکا نہیں کھاتا الا یہ کہ کوئی شخص اس سے بھی بڑا مکار و عیار ہو اور وہ اس کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے تاہم اگر وہ نادانستہ دھوکا کھائے گا بھی جانتا ہے تو اس کو برداشت نہیں کرتا بلکہ انتقام لینے کی سعی کرتا ہے۔

①۸ وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ هَيِّئُونَ لِنِسْوَةٍ كَالْبَحْمَلِ الْأَبْيَافِ إِنْ قِيلَ انْقَادُوا إِيَّائِنَا غَنَى صَحْفُهُ اسْتَخَازُوا أَمَّا الْيَزِيدِيُّ فَمُرْسَلٌ۔

”اور حضرت مکحولؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ایمان والے لوگ بردبار، نرم خو اور فرمانبردار ہوتے ہیں اس اس اوست کی مانند جس کی ناک میں ٹھیل پڑی ہو کہ اگر اس کو کھینچا جائے تو کھینچا جائے اور اگر چھری بیٹھایا جائے تو چھری بیٹھ جائے“ اس حدیث کو ترمذی نے بطریق ار سال نقل کیا ہے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مؤمن طبعاً فرماں بردار ہوتا ہے وہ شریعت کا اتباع بلا چون و چرا کرتا ہے، خدا اور خدا کے رسول کے احکامات جس طرح ہوتے ہیں۔ ان کو اسی طرح بجالاتا ہے ان میں اپنی طرف سے کوئی دخل اندازی نہیں کرتا اور ان احکام کی بجا آوری اور شریعت کی اتباع میں جو مشقت پیش آتی ہے اس کو بردبار و نعت برداشت کرتا ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ اس حدیث میں مسلمانوں کی اس خصوصیت کو بیان کرنا مقصود ہو جو وہ آپس میں ایک دوسرے کی اتباع

و فرمایہرداری اور ایک دوسرے کے ساتھ تواضع و انگاری اختیار کرنے اور غرور و تکبر سے اجتناب کرنے کی صورت میں رکھتے ہیں اور حقیقت میں یہ خصوصیت بھی احکام خداوندی کی اطاعت میں شامل ہے۔

لوگوں کے نہاتھ رابطہ و اختلاط عزلت و گوشہ نشینی سے افضل ہے

(۱۹) وَغَنِ ابْنِ عُثْمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ الَّذِي يَحْتَاطُ النَّاسَ وَيَصْطِرُّ عَلَى أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي لَا يَخْطِلُهُمْ وَلَا يَصْطِرُّ عَلَى أَذَاهُمْ۔ (ابو داؤد الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ کی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایہ ”جو مسلمان لوگوں کے ساتھ ربط و اختلاط رکھے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرے وہ (احقر و ثواب کے اعتبار سے) افضل ہے اس شخص سے جو لوگوں سے ربط و اختلاط نہ رکھے اور ان کی اذیتوں پر صبر نہ کرے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے ساتھ ربط و اختلاط اور میل جول رکھنا، عزلت و تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرنے سے افضل ہے چنانچہ اکثر تابعین اس پر عامل تھے اور یہ چیز امر بالمعروف و نہی عن المنکر، خیر و بھلائی کے پھیلانے، باہمی امداد و تعاون اور دین و اسلام کی استقامت کے اعتبار سے بھی زیادہ کامل اور زیادہ افضل ہے۔ یعنی یہ بات کہ عزلت و گوشہ نشینی کے بارے میں بھی احادیث منقول ہیں جس سے عزلت و گوشہ نشینی کا افضل و بہتر ہونا ثابت ہوتا ہے تو اس سلسلے میں اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس اختلاف کا تعلق زمان و مکان اور لوگوں کے احوال کے اختلاف سے ہے یعنی بعض موقع و مقام اور بعض لوگوں کے حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ربط و اختلاط رکھا جائے چنانچہ ایسی صورت میں لوگوں سے ملنا جلتا عزلت و گوشہ نشینی اور لوگوں سے الگ تھلک رہنا ہی افضل و بہتر ہوتا ہے تاہم اس بارے میں جس ورمیاتی راہ کو اختیار کرنے کی ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر ضروری اور ناگزیر حالات کے علاوہ اپنی اوقات میں عوام الناس سے الگ تھلک رہا جائے اور مجموعہ ان کے ساتھ اکٹھا ہونے پر اکتفا کیا جائے البتہ خواص یعنی صالحین وغیرہ کے ساتھ برابر ربط و اختلاط رکھا جائے اور ان سے عزلت و گوشہ نشینی اختیار نہ کی جائے۔ لیکن عوام الناس سے عزلت و گوشہ نشینی اختیار کرنا اس صورت میں سودمند ہوگا جب کہ باعث عمل حاصل کیا جاچکا ہو اور زہد و توکل کا وہ درجہ نصیب ہو گیا ہو جہاں پہنچ کر انسان مخلوق سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے اور کسی طرح کی طمع و خواہش نہیں رکھتا کسی لئے بعض عارفین نے کہا کہ عزلت و گوشہ نشینی بغیر علم کے ذلت و رسوائی ہے اور بغیر زہد و قناعت کے علت و خرابی ہے چنانچہ کامل صوفیاء جیسے نقشبندیہ، شاذلیہ اس طریقہ پر عامل تھے کہ وہ لوگوں سے الگ تھلک بھی رہتے تھے اور پھر ان سے ربط و اختلاط بھی رکھتے تھے۔

غصہ پر قابو پانے کی فضیلت

(۲۰) وَغَنِ سَهْلُ بْنُ مَعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَتَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُؤُوسِ الْعُلَاكِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُعْطِيَهِ أَمْ أَى الْخُزْدِ شَاءَ۔ وَوَاهُ الْقَزْمُ مِلْءُ يَدٍ أَوْ قَالَ الْقَزْمُ مِلْءُ يَدَيْنِ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَأَبِي دَاوُدَ عَنْ سُؤْدَةَ بِنْتِ وَهْبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْنَاءَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا وَذَكَّرَ خَدِيبَ بْنَ سُؤْدَةَ مِنْ قَوْلِ لَيْسَ قُوبٌ جَمَالٌ فِي كِتَابِ الْبَيِّنَاتِ۔

”اور حضرت سہل بن معاذؓ اپنے والد (حضرت معاذؓ) سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایہ ”جو شخص اپنے غصہ کو بیجا نہ دے اور جو وہ اس غصہ پر عمل کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے در و درمیان سے نکالے گا اور اس کو یہ اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے پسند کرے۔“ اس روایت کو ترمذیؒ نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اور ابو داؤد کی ایک اور روایت میں کہ جو انہوں نے سوید بن

وہب سے اور انہوں نے بنی کریم ﷺ کے کسی صحابی کے ایک صاحبزادے سے نقل کی ہے یہ الفاظ ہیں کہ حضور ﷺ نے (توقیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے روپر بلائے گا) کے بجائے اس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کو ان دامن سے معزور کرے (جو اپنے غصہ کو پی جائے) اور حضرت سیدہ کی یہ روایت مں تو کلبس ثوب جمال الخ کتاب اللباس میں نقل کی جا چکی ہے۔

تشریح: ”اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے روپر بلائے گا“ کا مطلب یہ کہ حق تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے درمیان اس شخص کو نیک شہرت دے گا اس کی تعریف و توصیف کرے گا اور اس پر فخر کا اظہار کرے گا نیز اس کے بارے میں اعلان کیا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے اندر اتنی بڑی خوبی تھی۔

غصہ پر قابو پانے کی صفت کو اتنا اونچا مقام دینے کی وجہ یہ ہے کہ غصہ دراصل نفس امارہ کی بیجانی کیفیت کا نام ہے اور جس نے اپنا غصہ پی لیا اس نے گویا اپنے نفس امارہ کو مکمل ذوالاویسی لئے غصہ پر قابو پانے والوں کی تعریف حق تعالیٰ نے بھی ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ وَالْكَافِرِينَ الْغَافِقِينَ عَنِ النَّاسِ اور جو شخص اپنے نفس کو اس کی خواہش سے باز رکھتا ہے اس کا آخری ٹھکانہ جنت اور اس کا انعام حور عین ہے۔ واضح رہے کہ جب اتنا عظیم اجر محض غصہ کو پی جانے پر حاصل ہو گا تو اس شخص کے مقام و مرتبہ کی بلندی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے جو محض غصہ کو پی جانے پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ عنود احسان کا برتاؤ بھی کرے، چنانچہ امام ثوریؒ فرماتے ہیں کہ اصل احسان یہی ہے کہ تم اس شخص پر احسان کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرے کیونکہ جس شخص نے تم پر احسان کیا ہے اگر تم اس پر احسان کرتے ہو تو وہ تمہارا احسان نہیں بلکہ بدلہ چکنا ہے۔

الفصل الثالث

حیا کی تعریف و فضیلت

(۲۱) عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَلْحَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْخِيَاءُ۔ وَوَأَه مَالِكٌ مِّنْ سَلَامٍ وَوَأَهْ أَهْلُ مَا جَعَلَ اللَّهُ يَهْقِي فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ۔

”اور حضرت زید بن ظلحہؒ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ہر دین اور مذہب میں ایک خلق ہے (یعنی ہر مذہب والوں میں ایک ایسی صفت و خصلت ہوتی ہے جو ان کی تمام صفات پر غالب اور ان کی ساری خصلتوں سے اعلیٰ ہوتی ہے) اور اسلام کا وہ خلق حیا ہے۔“ اس روایت کو مالکؒ نے بطریق ارسال نقل کیا ہے کیونکہ زید صحابی نہیں ہیں بلکہ تابعی ہیں نیز ابن ماجہؒ اور شعب الایمان میں ترمذیؒ نے اس روایت کو حضرت انسؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے۔

تشریح: یہاں ”حیا“ سے اس چیز میں شرم و حیا کا مراد ہے جس میں حیا کرنا مشروع ہے، چنانچہ جن چیزوں میں شرم و حیا کرنے کی اجازت نہیں ہے جیسے تعظیم و تدریس، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اسکی حق کا حکم دینا، خود حق کو ادا کرنا اور گواہی دینا وغیرہ وغیرہ، ان میں شرم و حیا کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔

حدیث کا زیادہ منہمک بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دین کے لوگوں پر کوئی نہ کوئی وصف و خصلت غالب رہتی ہے چنانچہ اہل اسلام پر جس طبعی وصف و خصلت کو غالب قرار دیا گیا ہے وہ حیا ہے اور یا جو دیکہ حیا بھی ان اوصاف و خصلتوں میں سے ہے جو تمام ادیان و مذاہب کے لوگوں میں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں لیکن اسی وصف و حیا کو خاص طور پر اہل اسلام پر غالب کیا گیا ہے اور دوسرے مذہب کے لوگوں میں اس جوہر کو بہت کم رکھا گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حیا نہ صرف یہ کہ طبعی غامضتوں اور خصلتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتی ہے بلکہ یہ وہ جوہر ہے جس سے انسانی اخلاق و کردار کی تکمیل بھی ہوتی ہے اور چونکہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ بعثت لائنم

مکلام الاخلاق (میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے دنیا میں بھیجا گیا ہوں) اس لئے اس جوہر کے ذریعہ ملت اسلامیہ کے اخلاق و اوصاف کو کمال کے درجہ پر پہنچایا گیا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ صرف حیا ہی میں منحصر نہیں ہے بلکہ غم سے پیسے کی امتوں میں تمام ہی اخلاق و خصائل ناقص تھے یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ دنیا میں تشریف لائے اور آپ ﷺ کی برکت سے ملت اسلامیہ میں تمام اخلاق و خصائل کو کامل و مکمل کیا گیا اسی لئے ملت اسلامیہ کی اس خاصیت کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ الْآيَةُ (تم کو دنیا والوں کے لئے سب سے بہتر امت بنا کر پیدا کیا گیا ہے)۔

ابن ماجہؒ اور بیہقیؒ نے مذکورہ بالا روایت کو حضرت انسؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے بطریق موقوفہ نقل نہیں کیا ہے جیسا کہ عبارت سے ظاہری اسلوب سے یہ گمان ہو سکتا ہے بلکہ بطریق مرفوع آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی کے طور پر نقل کیا ہے۔ نیز مذکورہ عبارت سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں یعنی ابن ماجہؒ اور بیہقیؒ میں سے ہر ایک نے ان دونوں صحابیؓ سے اس روایت کو نقل کیا ہے اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ مذکورہ عبارت میں ان دونوں کا ذکر علی الترتیب ہو یعنی ابن ماجہؒ نے اس روایت کو حضرت انسؓ سے اور بیہقیؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے، لیکن جامع صغیر میں اس حدیث کو ابن ماجہؒ کے سلسلہ کے ساتھ بروایت حضرت انسؓ اور حضرت ابن عباسؓ نقل کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح بیہقیؒ نے بھی اس روایت کو ان دونوں صحابیؓ سے نقل کیا ہے۔

ایمان اور حیا لازم ملزوم ہیں

(۲۲) وَعَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحَيَاءَ وَالْإِيمَانَ قُرْنَاءُ جَمِيعًا فَإِذَا زُفِعَ الْأَخْوَرُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمَّا سَلِبَ أَخَذَهُمَا بَعِثَهُ الْأَخْوَرُ - وَوَاهُ النَّبِيُّ هَقِي فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ -

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ نکجا کر گیا ہے لہذا جب کسی کو ان دونوں میں سے کسی ایک سے محروم کیا جاتا ہے تو وہ دوسرے سے بھی محروم رکھا جاتا ہے یعنی جو شخص ایمان سے محروم رہتا ہے وہ حیا سے محروم رکھا جاتا ہے اور جس میں حیا نہیں ہوتی اس میں ایمان بھی نہیں ہوتا اور ایک دوسری روایت جو حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے یوں ہے کہ ان دونوں میں سے جب ایک کو دور کیا جاتا ہے تو دوسرا بھی جاتا ہے۔“ (بیہقیؒ)

تشریح: لفظ قُرْنَاءُ اصل میں قرین کی جمع ہے۔ اس اعتبار سے یہ لفظ ان لوگوں کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اقل جمع کا اطلاق دو پر بھی ہوتا ہے ویسے بعض نسخوں میں یہ لفظ ماضی مجہول کے صیغہ تشبیہ کے ساتھ منقول ہے۔

خوش خلقی کی اہمیت

(۲۳) وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ كَانَ أَبُو سَافِيَةَ يَهْدِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنَّةً وَصَفَتْ رَجُلًا فِي الْعِزِّ أَنْ قَالَ يَا مُعَاذُ أَجَسْتُمْ خُلُقُكَ لِلنَّاسِ - (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت معاذؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھے جن باتوں کی نصیحت و وصیت فرمائی ان میں سب سے آخری وصیت جو آپ ﷺ نے اس وقت فرمائی جب کہ میں نے (گھوڑے پر سوار ہونے کے لئے اپنا ہاتھ رکاب میں رکھا تھا یہ تھی کہ ”معاذؓ لوگوں کی تربیت و تعلیم کے لئے خوش خلقی اختیار کرنا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے اپنے زمانہ حیات میں حضرت معاذؓ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچہ جب حضرت معاذؓ اپنا منصب سنبھالنے کے لئے یمن روانہ ہونے لگے تو حضور نے ان کو بہت سی نصیحتیں فرمائیں گھوڑے پر سوار کرایا اور رخصت کرنے کے لئے خود پیادہ کچھ دور تک ان کے ساتھ گئے اس وقت آنحضرت ﷺ نے ان سے یہ الفاظ بھی فرمائے تھے کہ معاذؓ شاید تم پھر مجھے نہ دیکھ پاؤ

چنانچہ معاذؓ کو اس کے بعد سرکار رسالت پناہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، وہ یمن ہی میں تھے کہ آنحضرت ﷺ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ بہر حال حضرت معاذؓ نے مذکورہ بالا روایت میں آنحضرت ﷺ کی جس وصیت کا ذکر کیا ہے وہ اسی موقع پر ان کے لئے آنحضرت ﷺ کی آخری نصیحت تھی۔

سیوطیؒ کہتے ہیں کہ یہاں ”لوگوں“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو خوش خلقی اور نرمی و مہربانی کے مستحق ہوں ورنہ جہاں تک اہل کفر و فساد اور ظالموں کا تعلق ہے وہ اس دائرہ سے خارج ہیں اور ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا حکم ہے بلکہ سرکش لوگوں کے ساتھ اختیار کی جانے والی سختی و درشتی کو ظاہر کرنا ہی حسن خلق میں داخل ہے۔ کیونکہ نہ صرف ان کی تربیت و تہذیب اس سختی و درشتی پر منحصر ہوتی ہے بلکہ ان کے ساتھ اختیار کئے جانے والے اس رویہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے حالات کی بہتری و سلامتی بھی وابستہ ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیوطیؒ کے نزدیک گویا حدیث میں حسن خوش خلقی سے مراد نرمی و مہربانی اور محمود و رذکر کا رویہ اختیار کرنا ہے۔

(۲۲) وَعَنْ مَالِكٍ بَلَّغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَبِئْتُ لَانْتِعَمَ حُسْنَ الْإِخْلَاقِ - زَوَاهِي الْمَوْظِعَاتِ وَزَوَاهِي أَحْسَنَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ۔

”اور حضرت مالکؒ سے منقول ہے کہ ان تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے مبعوث کیا گیا ہوں یعنی اس دنیا میں میری بعثت کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ انسانی اخلاق و اوصاف کو بیان کروں اور ان کو درجہ کمال تک پہنچا دوں۔“ (مَوْظِعَاتِ مَالِكٍ اور احمدؒ نے اس روایت کو حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے۔

اپنی بہترین صورت و سیرت پر آنحضرت ﷺ کا شکر ادا کرتے تھے

(۲۵) وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَسَّنَ خَلْقِي وَخَلَقَنِي وَزَانَ مِيزَانِي مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِي - زَوَاهِي التَّبَهُّقِ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ فَرْسَلًا۔

”اور حضرت جعفر بن محمدؒ اپنے والد زرارہؒ کو اور حضرت امام باقرؒ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا۔ ”رسول کریم ﷺ جب آئینہ دیکھتے تو فرماتے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں وہ اللہ کہ جس نے مجھ کو بہترین تخلیق سے نوازا، میرے اخلاق و کردار کو اچھا بنایا اور مجھ میں ان چیزوں کو آہستہ آہستہ عیب و نقصان کا باعث بن گیا، وہ اب روایت کو پہنچی ہے شعب الایمان میں بطریق ارسال نقل کیا ہے۔“

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بعض آدمیوں کی جسمانی تخلیق میں کوئی عیب و نقصان ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی شخص ایک ہاتھ سے یا ایک آنکھ وغیرہ سے محروم ہوتا ہے یا کسی شخص کی کوئی ٹانگ ”بیڑھی“ ہوتی ہے یا کوئی اور عضو ناقص ہوتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ میں کوئی جسمانی عیب و نقصان نہیں رکھا بلکہ مجھ کو تمام نقصان و عیب سے محفوظ اور صحیح و سلامت رکھا، اعلیٰ قاری کی وضاحت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نقصان و عیب عام ہے کہ اس کا تعلق خواہ جسمانی تخلیق و پیداوار سے ہو یا اخلاق و کردار سے۔ بہر حال یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کسی بھی انسان کے مقابلہ میں آنحضرت ﷺ کی سیرت و صورت بہت اعلیٰ اور بہت خوب تھی اور جیسا کہ طبریؒ نے کہا ہے مذکورہ بالا حدیث گویا آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد بعثت لائمم حسن الاخلاقی (میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں) کی وضاحت بھی ہے۔ آنحضرت ﷺ کا اپنے حسن صورت و حسن سیرت پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرنا، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس حمد و شکر کی طرح ہے جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ مِمَّا نَشَاءُ لَعَلَّاهُم يَتَّقُونَ فَصَلَّيْنَا عَلَىٰ غُفَيْرٍ عَنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ..... (یعنی اور بلاشبہ ہم نے داؤدؑ و سلیمانؑ کو علم سے مالا مال کیا اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے ہمیں اپنے مؤمن بندوں میں سے اکثر پر فضیلت عطا فرمائی۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آئینہ دیکھنا مستحب ہے اور اپنے حسن صورت و حسن سیرت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنا بھی مستحب

ہے کیونکہ یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوئی ہیں لہذا ان پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے ارہی یہ بات کہ ظاہری حسن و خوبصورتی ایک ایسا چیز ہے جس کو آئینہ میں دیکھا جاسکتا ہے لہذا آئینہ دیکھ کر اس پر شکر ادا کرنا کچھ میں آتا ہے لیکن اس کے ساتھ حسن سیرت یا حسن خلق کا ذکر کچھ میں نہیں آتا کیونکہ وہ ایک پوشیدہ چیز ہے جس کا آئینہ میں دیکھا جانا ممکن ہی نہیں ہے؟ اس کے جواب میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ بے شک حسن سیرت کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے لیکن انسان کا ظاہر بہر حال اس کے باطن کی عکاسی کرتا ہے اور کسی دوسرے کے بارے میں بات چاہے صحیح نہ ہو لیکن رسول خدا پر یہ بات ضرور صادق آتی ہے کہ حسن صورت حسن سیرت کا ایک ایسا اعلیٰ عنوان ہوتا ہے جس کو دیکھ کر باطن کے احوال کا اندازہ کیا جاسکتا ہے لہذا اس مناسبت سے حضور ﷺ نے حسن سیرت کے ساتھ حسن صورت کو بھی ذکر فرمایا اور اگر یہ سوال پیدا ہو کہ کیا آنحضرت ﷺ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کی اٹھان میں آئینہ دیکھ کر کورہ طرح سے حمد و ثنا کریں یا اس طرح حمد و ثنا کرنا صرف آنحضرت ﷺ کے ساتھ مخصوص تھا اور دوسرے لوگ وہ دعا پڑھنے پر اکتفا کریں جو آگے آنے والی حدیث میں نقل ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں حمد و ثناء اور شکر کے جو الفاظ مذکور ہیں ان کو ہر مؤمن پڑھ سکتا ہے کیونکہ انسان اس اعتبار سے کہ وہ اچھی صورت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اور وہ صاحب ایمان ہے بلا شک و شبہ خدا کی مخلوق کا مال اور دین و اخلاق کے اوصاف سے مزین ہوتا ہے تاہم بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے حمد و ثناء اور شکر کے مذکورہ الفاظ اپنی ذات کے تعلق سے فرمائے تھے اور ظاہر ہے کہ حسن صورت اور حسن سیرت کا وصف جو کمال و نہایت کے ساتھ حضور ﷺ کی ذات میں تھا وہ کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتا اس لئے کسی دوسرے کے لئے ان الفاظ کو استعمال کرنا موزوں نہیں ہو گا چاہے امت کے بعض افراد کے اعتبار سے اس طرح کے الفاظ کے استعمال کو جائز نہ کہا جائے لیکن امت کے لئے بہتر یہی ہے کہ اسی دعا کو اختیار کیا جائے جو اگلی حدیث میں منقول ہے۔

حسن خلق کی دعا

(۳۶) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا زَسْئُلُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَللّٰهُمَّ حَسِّنْ خُلُقِيْ فَاحْسِنْ خُلُقِيْ (رواہ احمد)

”اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ (یہ دعا) فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ! تو نے میری جسمانی تخلیق کو اچھا کیا ہے لہذا میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا۔“ (احمد)

تشریح: یہ دعا یا تو آپ ﷺ مطلق کسی بھی وقت فرماتے تھے یا آئینہ میں اپنی صورت دیکھ کر فرماتے تھے جیسا کہ جبری نے حسن صمیم میں صراحت بھی کی ہے اور پہلی حدیث کے مطابق یہی زیادہ موزوں ہے نیز آنحضرت ﷺ کی یہ دعا تو امت کی تعلیم و تلقین کے لئے تھی تاکہ امت کے لوگ اپنے حق میں اسی طرح دعا مانگا کریں اور یا اس دعا کا تعلق خود آپ ﷺ کی ذات سے تھا اس صورت میں آپ ﷺ کی مراد گویا یہ طلب و درخواست تھی کہ خدایا! اپنے دین کو کامل اور اپنی نعمتوں کو پورا کر دے اس مراد کا قرینہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے خلق کو اچھا اور مہذب کرنے کا ذریعہ قرآن کریم تھا جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ آنحضرت ﷺ کا خلق قرآن تھا۔ لہذا آنحضرت ﷺ کا اپنے اخلاق کا اچھا ہونے کی دعا کرنا درحقیقت قرآن کو پورا کر دینے اور اس کے نزول کو پورا کرنے کی طلب و درخواست تھی۔

بہترین لوگ کون ہیں؟

(۳۷) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اَتَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ اَمْ لِيْ قَالَوْا نَلِيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

خَيْرًا زَكَمَ اَطْلُوْا لَكُمْ اَعْمَارًا وَاَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ (خیر) نے مجھے کیا پیش کیا میں تم میں بہترین لوگ کون ہیں! صحابہؓ نے

عرض کیا کہ ہاں ضرور بتائیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو لمبی عمر والے ہیں اور جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔“

(احمد)

تشریح: ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے اخلاق و اطوار پاکیزہ اور اچھے ہوں گے اور ان کی عمر زیادہ ہوگی تو وہ نیکیاں اور عبادتیں بہت کریں گے جس کے نتیجے میں ان کو فضائل و کمالات بھی زیادہ حاصل ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کی عمر کا دروازہ ہونا اس کے حق میں بہت مبارک ہے اور حقیقت میں دروازہ عمر شخص وہی ہے جو نیک کاموں میں مشغول رہے۔

(۲۸) وَعَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا (رد المحتار و الدرر)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”ایمان میں کامل ترین لوگ وہی ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں۔“

(ابوداؤد و دارقطنی)

تین خاص باتیں

(۲۹) وَعَنْ أَنَا زَحْلًا هَنَمَ أَنَا بَكْرٌ وَ الشَّيْخُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ يَتَعَشَّى وَيَسْتَمُ فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ نَعَضَ فَوَلَّهِ فَعَصَبَ الشَّيْخُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ فَلَجَحَ أَنْزَلَ بَكْرٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَسْتَمِعُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ نَعَضَ فَوَلَّهِ غَضِبْتَ وَقُلْتَ قَالَ كَيْفَ مَكَانَ مَكَانٍ رَدَدْتَ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ قُلْتُ كُلُّهُنَّ حَقٌّ مَا مَنَ عِنْدَ ظِلْمٍ بِمُظْلَمَةٍ فَيُغَضِبُنِي عَنْهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعَزَّ اللَّهُ بِهَا تَصَوُّرَهُ وَمَا فَتَحَ رَحْلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُؤْنِذُ بِهَا صَلَوةَ اللَّهِ بِهَا كَثْرَةً وَمَا فَتَحَ رَحْلٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ يُؤْنِذُ بِهَا كَثْرَةً إِلَّا رَادَّ اللَّهُ بِهَا فَلَلَهُ الرَّوْحَ

”در حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ (صحابہ کے ساتھ شریف فرماتے کہ ایک شخص نے حضرت ابو بکرؓ کو برا بھلا کہا شروع کر دیا، آنحضرت ﷺ اس کی سخت مست باتوں کو سن کر حیرت کرتے اور مسکراتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ شخص برا بھلا کہنے میں مدد سے گزر گیا تو حضرت ابو بکرؓ نے بھی اس کی بعض باتوں کا جواب دیا جس انہوں نے بھی اس شخص کو جواب میں کچھ برا بھلا کہا، اس پر نبی کریم ﷺ ناراض ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے حضور ﷺ کے پیچھے پیچھے حضرت ابو بکرؓ بھی آگئے اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ رسول اللہ! جب وہ شخص مجھ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ ﷺ وہاں بیٹھے رہے لیکن میں نے جب اس کی بعض باتوں کا جواب دیا اور اس کے الفاظ میں دوسرے انداز میں اس کو برا بھلا کہا تو آپ ﷺ ناراض ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اس میں آپ ﷺ کے نزدیک کیا عنت تھی؟) حضور ﷺ نے فرمایا ”(اصل بات یہ ہے کہ جب تک تم خاموش رہے تو تمہارے ساتھ فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے) اس کو جواب دے رہا تھا مگر جب تم نے خود جواب دیا اور اس طرح نفس کی خواہش کا عمل دخل ہو گیا تو شیطان درمیان میں کود پڑا پھر فرمایا ”ابو بکرؓ! اتنے باتیں ہیں اور وہ سب حق ہیں ایک تو یہ کہ جو بندہ کسی کے ظلم کا شکار ہوتا ہے اور محض اللہ کی رضا اور اس کے ثواب کی طلب کے لئے (نہ کہ اپنے غرر کی وجہ سے یا دکھانے منانے کے لئے) اس ظالم سے چشم پوشی کرتا ہے (یعنی اس سے درگزر کرتا ہے) تو اللہ تعالیٰ اس (ظلم کے سبب یا اس کے وصف چشم پوشی کی ابتداء پر) دنیا و آخرت میں اپنی مدد کے ذریعہ اس بندہ کو مضبوط و قوی بناتا ہے دوسرے یہ کہ جو بھی بندہ اپنی عطا و بخشش کا دروازہ کھولتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ اپنے قریب و داروں اور مسکینوں کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کرے (یعنی ان کی مالی امداد و اعانت کرے) تو اللہ تعالیٰ اس کے عطا و بخشش کے سبب اس کے مال و دولت میں (ظاہری یا باطنی خیر و برکت کی صورت میں) اضافہ کرتا ہے اور تیسرے یہ کہ جو شخص سوال و گدائی کا دروازہ کھولتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ اپنی دولت کو بڑھائے (یعنی اس کا لوگوں کے سامنے دست سوال دروازہ کھولتا ہے ضرورت کی بنا پر نہیں ہوتا محض اپنے مال و دولت میں اضافہ کی خاطر ہوتا ہے) تو اللہ اس کو گدائی کے سبب اس کے مال و دولت کو اور کم کر دیتا ہے (یعنی خواہ ظاہری طور پر اس کے مال و دولت کو

نقصان و برہادی سے وہ چار کرتا ہے یا اس کی خیر و برکت سے اس طرح محروم کر دیتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے مال میں کسی نقصان کو محسوس کرتا رہتا ہے۔“ (۱۷۷)

تشریح: ”حیرت کرتے اور مسکراتے تھے۔ میں حیرت کا تعلق یا تو اس شخص کی بد زبانی اور اس میں شرم و حجاب کی کمی سے تھا یا حضرت ابو بکرؓ کے مبروہ محل اور ان کے باوقار و بردبار رویے سے تھا اور مسکرنے کا تعلق اس فرق سے تھا جو آپ ﷺ ان دونوں کے درمیان دیکھ رہے تھے علاوہ انہیں آپ ﷺ کی نظر ان دونوں کے حق میں مرتب ہونے والے نتیجہ پر بھی تھی کہ وہ شخص تو اپنی بد کلامی کے سبب عذاب کا مستوجب ہو رہا تھا اور حضرت ابو بکرؓ پر ان کے مبروہ محل اور بردباری و چشم پوشی کے سبب رحمت الہی نازل ہو رہی تھی۔

حضرت ابو بکرؓ نے بھی اس کی بعض باتوں کا جواب دیا گویا انہوں نے اس موقع پر (جواب دے کر) رخصت و اجازت پر عمل کیا جو ایک عام آدمی کیلئے موزوں ہے اور اس عزیمت کو ترک کیا جو خواص کے مرتبہ و شان کے عین مطابق ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿خُذْ آدَمَ الْكَلِمَةَ مِنِّي بِغَضَبِي بِمَا فَعَلَ خَاوُصُ فَاسْخُفْ فَاسْخُفْ خَاوُصُ غَالِي اللَّهُ﴾ (برائی کا بدلہ اس برائی کے مطابق لیا جاسکتا ہے لیکن جو شخص درگزر کرے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ پر ہے) چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے اگرچہ اس شخص کی بعض باتوں کا بدلہ لے کر اور بعض باتوں پر مبرا اختیار کر کے گویا دونوں پہلوؤں کی رعایت کی مگر نگاہ نبوت میں چونکہ ان کے لئے وہ مرتبہ کمال مطلوب تھا جو ان کی شان صدیقیت کے مطابق ہے اس لئے ان کا اس شخص کی بعض باتوں کا جواب دے کر جزوی بدلہ لینا بھی حضور ﷺ کو پسند نہیں آیا اور آپ ﷺ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو ناراض ہو جانے والے شخص پر ہوتی ہے چنانچہ آپ ﷺ اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تاکہ ایک طرف تو حضرت ابو بکرؓ کے رویہ پر ناپسندیدگی کا اظہار بھی ہو جائے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل بھی ہو جائے کہ ﴿وَإِذَا سَجَعُوا أَلْفَاظًا عَزُفُوا عَنَّا﴾ (یعنی جب وہ کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔

”شیطان درمیان میں کوڑ پڑا“ یعنی حضور ﷺ نے گویا یہ واضح فرمایا کہ جب تم خود جواب دینے لگے تو پھر شیطان کو دخل دینے کو موقع مل گیا اور وہ فرشتہ جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا آسمان پر چلا گیا اور تم یہ جانتے ہی ہو کہ جب کسی معاملہ میں شیطان کو دھڑلے کو کیا کچھ نہیں ہو جاتا وہ بے حیائی اور برائی پر اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے چنانچہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں شیطان کا دائرہ تم پر نہ چل جائے اور تم اپنے مخالف سے بدلہ لینے میں حد سے زیادہ جڑھاؤ اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم جو مظلوم تھے ظالم کی جگہ پر آ جاؤ جب کہ چاہئے کہ تم اللہ کے مظلوم بندے بنو ظالم بندے نہ ہو۔

نرمی و مہربانی کرنے کا اثر

(۳۵) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْبِذُ اللَّهُ بَاہِلَ نَيْبٍ رَفْعًا إِلَّا نَقَعَهُمْ وَلَا تَخْرِمُهُمْ إِثْمًا إِلَّا حَضَرَهُمْ۔ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جن کمزوروں کے لئے نرمی و مہربانی پسند کرتا ہے اس کے ذریعہ ان کو نفع پہنچاتا ہے اور جن کمزوروں کو نرمی و مہربانی سے محروم رکھتا ہے اس کے ذریعہ ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔“ (بیہقی)

بَابُ الْغَضَبِ وَالْكِبْرِ

غصہ اور تکبر کا بیان

”غضب“ کے معنی ہیں غصہ ہونا اور حقیقت میں غضب یا غصہ اس طبعی کیفیت و حالت کو کہتے ہیں جو طبیعت و مزاج کے خلاف

پیش آنے والی بات پر نفس کو برہمیغیر کرتی ہے، انتقام لینے پر اسکتی ہے اور پابندیہ چیز میں مغضوب علیہ کی طرف میدان کرتی ہے تاکہ اس سے انتقام لے سکے اور طبیعت بخلاف پیش آنے والی صورت حال کو دور کر سکے، اسکی وجہ سے غصہ کی حالت میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور رگیں پھول جاتی ہیں اس طرح خوشی کی حالت میں بھی روح باہر کی طرف میلان کرتی ہے تاکہ اس چیز کے سامنے آجائے جو خوشی کا باعث بنی ہے۔ چنانچہ غصہ یا خوشی کی زیادتی کے وقت ہلاکت کا خوف اسکی لئے ہوتا ہے کہ اسے موقع پر روح پوری طرح بالکل نکل آنا چاہتی ہے۔ اس کے برخلاف غم یا خوف کی حالت میں روح اندر کی طرف چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے چہرہ پر زردی چھا جاتی ہے اور جسم کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، اس حالت میں بھی ہلاکت کا خوف ہوتا ہے کیونکہ روح پوری طرح اندر کی طرف چلی جاتی ہے اور مطلق سرد ہو جاتی ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف غضب و غصہ کی نسبت کرنا جیسا کہ ایک موقع پر فرمایا گیا ہے من لم یسأل اللہ بغضب علیہ (جو شخص اللہ کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا تو اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے) بھارے اور اللہ تعالیٰ کے غصہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو کوئی بادشہ غصہ کے وقت اپنی رعایا کے ساتھ کرتا ہے یعنی سزا دیتا ہے اور عذاب نازل کرتا ہے۔ غضب کی ضد حلم ہے اور حلم دراصل نفس و طبیعت کے اس سکون و استتلال کا نام ہے جو محبوب ترین چیز کے قریب پہنچ جانے اور مقصود و مراد کے بالکل سامنے ہونے کے وقت بھی انسان کو بے قرار نہیں ہونے دیتا جیسا کہ وفد عبدالغنیس کے سردار حضرت منذرؓ کے بارے میں یہ روایت منقول ہے کہ جب وہ اپنا وفد لے کر مدینہ پہنچے تو انہوں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھ کر اس اضطراب، برہمی، کا اظہار نہیں کیا جو انکی قوم کے دوسرے لوگوں نے ظاہر کیا تھا اور اسکی لئے آنحضرت ﷺ نے ان کو حلم و وقار کی خوبیوں سے موصوف قرار دیا ہے۔

واضح رہے کہ غضب غصہ کوئی ایسی خصلت نہیں ہے جس کو بذات خود برا کہا جائے بلکہ اس میں برائی اس وقت آتی ہے جب اس کی وجہ سے راہ حق چھوٹ جائے اور احکام شریعت کی پابندی ترک ہو جائے چنانچہ جو غضب و غصہ حق کی خاطر ہو اور حق کی راہ میں ہو اس کو محمود و مستحسن کہا جائے گا کیونکہ وہ ہے کہ راہ طرفت و سلوک میں ریاضت و مجاہدہ کا مقصد مطلق غضب و غصہ کو ختم کر دینے میں ہوتا ہے۔^{۲۰} کو قابو میں رکھنا اور حق کے تابع کرنا ہوتا ہے اور ویسے بھی قدرت نے غضب کو ایک ایسی قوت بنایا ہے جو جسمانی نظام کو برقرار رکھنے کا ذریعہ اور بقاء حیات کا سبب ہے کیونکہ یہ قوت غضب یہی قوت غصیہ ایسی ہوتی ہے جو مضمرات و موزیات سے بچاتی ہے چنانچہ نباتات و جمادات کو نیست و نابود کرنے پر ہر کوئی اسکی لئے قادر ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ان دونوں کو قوت غضب سے محروم رکھا ہے اس کے برخلاف حکمت کاملہ خداوندی نے حیوانات میں نہ صرف یہ کہ قوت غضب پیدا کی ہے بلکہ ان کے بعض جسمانی حصوں کو گویا ایسے آلات و تہیہ کے طور پر بنایا جن سے وہ نقصان و اذیہ پہنچانے والوں سے اپنا دفاع کر سکیں، جیسے سیگ اور دانت وغیرہ اور انسان میں اگرچہ اس طرح کی چیزیں پیدا نہیں کی ہیں لیکن اس کو وہ عقل و تدبیر دکھادی ہے جس کے ذریعہ وہ ضرورت و حالت کے مطابق ایسے آلات و تہیہ بنا سکتا ہے جو اس کو نقصان و اذیہ پہنچانے والے سے محفوظ رکھ سکتے ہوں۔

”سکینہ“ کے اصل معنی تو برائی کے ہیں لیکن یہاں اس سے مراد وہ کبر ہے جو غلبہ یعنی خود بینی و خود ستائی کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے چنانچہ اپنے آپ کو اس طور پر بڑا سمجھنا اور بڑا ظاہر کرنا کہ جس کے سبب لوگوں پر اپنی فوقیت برتری جتنا مقصود ہو حق کو قبول کرنے اور حق کی فرمانبرداری سے انکار ہوتا ہو اور ترمود سرکشی ظاہر ہوتی ہو تکبر اور استکبار کہلانے کا دامن گرہے کہ کبر اور تکبر اس صورت میں مذموم ہے جب کہ وہ واقع کے خلاف ہو، یعنی اگر کوئی شخص اپنی ذات میں ایسے اوصاف و فضائل اور کمالات کا دعویٰ کرے جن سے حقیقت میں وہ خالی ہو اور مصنوعی طور پر اپنے آپ کو ان فضائل و کمالات سے متصف ظاہر کرتا ہو تو ایسا کرنا مذموم ہو گا اور اگر اس شخص کی ذات میں واقعہ ایسے فضائل و کمالات ہوں جن کی بنا پر وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر و بلند اور بڑا سمجھتا اور ظاہر کرتا ہو تو یہ مذموم نہیں ہو گا۔ نیز یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہئے کہ تکبر کے مقابلہ پر تواضع ہے جو کبر اور صغر کے درمیان توسط اور راہ استدلال ہے، چنانچہ کبر تو یہ ہے کہ

کوئی شخص ابن اوصاف و فضائل سے بھی زیادہ کا دعویٰ کرے جو وہ اپنے اندر رکھتا ہے اور صغیر ہے کہ اپنے اصل مقام سے بھی نیچے کر جائے اور وہ جس چیز کے دعویٰ کا حق رکھتا ہے اس کو بھی ترک کر دے ان دونوں کے درمیان تواضع ہے جو توسط اور اعتدال کا مقام ہے یعنی اپنے آپ کو نہ تو حد سے زیادہ بڑھایا جائے اور نہ حد سے نیچے گرایا جائے بلکہ بین بین رکھا جائے، کیونکہ ہر چیز اور ہر حالت کی طرح اس معاملہ میں بھی اصل کمال توسط اور اعتدال ہی ہے اگرچہ مشائخ اور صوفیاء قدس اللہ ارواحہم کا معمول یہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے نفس میں تکبر کا غلبہ دیکھتے تھے تو اس کو زائل کرنے میں اتنا مبالغہ کرتے تھے کہ تواضع کے بجائے صغر کا مقام اختیار کر لینی کوشش کرتے تاکہ نفس آخر الامر تواضع کے مقام پر رک جائے۔

الفصل الأول

غصہ سے اجتناب کی تاکید

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْدَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبُ فَرَدَّدَ ذَلِكَ مَرَّةً قَالَتْ لَا تَغْضَبُ۔ (رواد البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے تاکہ میں اس پر عمل کر کے دین و دنیا کی بھلائی حاصل کروں آپ ﷺ نے فرمایا ”غصہ مت کرو“ اس شخص نے یہ بات (کہ آپ ﷺ مجھے کوئی نصیحت فرمادیجئے) انکی مرتبہ کہی اور آپ ﷺ نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ غصہ مت کرو۔“ (بخاری)

تشریح: چونکہ اس شخص میں غصہ کا مادہ زیادہ تھا اس لئے اس نے جتنی مرتبہ بھی یہ درخواست کی کہ مجھ کو کوئی نصیحت فرمادیجئے، آپ ﷺ نے یہی جواب دیا کہ غصہ مت کرو چنانچہ آنحضرت ﷺ کا معمول یہی تھا کہ سوال کرنے والا نفس حالت و کیفیت کا حامل ہوتا اس کو جواب اسی حالت و کیفیت کے مطابق ارشاد فرماتے، اور ہر ایک کے مرض کا علاج اس کے احوال کی مناسبت سے تجویز فرماتے، اسی لئے آپ ﷺ نے اس شخص کے حق میں اجتناب کے حکم کو بار بار ظاہر کرنا ہی مناسب جانا۔

بعض تحقیقین کہتے ہیں کہ غضب و غصہ کی کیفیت دراصل شیطانی دوسوں سے پیدا ہوتی ہے جس کے سبب انسان ظاہر میں بھی باطن میں بھی، اعتدال کی راہ سے گزر جاتا ہے اور شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے چنانچہ اس حالت میں وہ نہ صرف اس طرح اول قول کہنے لگتا ہے اور ایسے افعال و حرکات کا ارتکاب کرتا ہے جو شرعی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی نہایت برے اور ناپسندیدہ ہوتے ہیں، بلکہ دل میں کینہ اور بغض بھی رکھتا ہے، اس کے علاوہ ایسی اور بہت سی چیزیں اس سے صادر ہوتی ہیں جو بد خلقی اور بد خوئی کی نشانیاں ہیں، اور یہاں اوقات تو غصہ کرنے والا اس درجہ مغلوب الغضب ہو جاتا ہے کہ اس سے کفر تک سرزد ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ غضب و غصہ چونکہ انسان کو دین و دنیا کے سخت ترین نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے اس لئے آپ ﷺ نے مذکورہ غصہ کے بار بار عرض گزار ہونے کے باوجود جس ایک ہی نصیحت کی کہ غصہ مت کرو اور ہر مرتبہ اسی کی تاکید فرماتے رہے، گویا آپ ﷺ نے اس کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ غصہ کا نقص بد خلقی سے ہے اور بد خلقی محض ایک ہی برائی نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ سے نہ معلوم کتنی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور کتنے نقصانات کرنا پڑتے ہیں۔ لہذا غصہ سے اجتناب و پرہیز کر کے خوش خلقی اختیار کرو جو دین و دنیا کی بھلائیوں اور دوزخ کی سعادتوں کی ضمانت ہے۔

ایک بات یہ بھی جان لینی چاہئے کہ شریعت نے غصہ کا علاج بھی تجویز کیا ہے جو علم و عمل یا ظاہر و باطن کا مرکب ہے، چنانچہ اگر کوئی ایسی صورت حال پیش آجائے جو غصہ کا سبب ہو تو اس صورت میں علمی یا ظاہری و عقلی علاج یہ ہے کہ دل میں یہ تصور کرے اور اس پر یقین رکھے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کے ارادہ و تقدیر کے بغیر نہیں ہوتا، جو کچھ ہماری ہمت سے ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، نفع و نقصان سب اسی

نے اختیار میں ہے، انسان تو ظہر میں ایک آلہ ہے، لہذا جس شخص کی طرف سے کوئی نقصان یا تکلیف پہنچے اس پر غصہ ہونا، یہ ہے جیسے کوئی تیس چھری یا چاقو پر غصہ ہو کہ اس نے کیوں کاٹا علاوہ ازیں اپنے نفس کو بھلے کے دیکھ اللہ تعالیٰ کس قدر قادر ہے اور اس کا غضب کتنے شدید ہے مگر اس کے باوجود وہ درگزر کرتا ہے بعد اس کی کس طرح مخالفت کرتے ہیں اور اس کے احکام سے کس طرح سرکشی اختیار کرتے ہیں لیکن وہ ان پر اپنا غضب نازل نہیں کرتا، پھر تو اتنا بڑا کہاں کا آیا کہ ناک پر کبھی بھی پیٹنے دیتا، دو سہ ملاح جو عملی یا ظاہری ہے وہ یہ ہے کہ فوڈا وضو کر ڈالے اور اٹھوڑنے لگے تاکہ پانی کی ٹھنڈک، غصہ کی حرارت کو فرو کر دے اور نفس دوسری طرف مشغول ہو جائے۔

طاقتور شخص

﴿وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنِسِ الشَّدِيدِ الْمَضْرُوعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الذِّبْنُ يَنْبُلُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ﴾ (بخاری علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”طاقتور اور پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑے بلکہ طاقتور اور پہلوان وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت (اپنے نفس کو بچھاڑ دے اور) اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اس ارشادِ گرامی کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ اصل میں اگر کوئی چیز انسان کی سب سے بڑی دشمن اور اس کے مقابلہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ خود اس کا نفس! اگر کوئی شخص بڑے بڑے پہلوانوں کو بچھاڑتا رہا اور اپنے طاقتور ترین دشمن کو بھی زیر کرتا رہا، مگر خود اپنے نفس پر غالب نہیں آسکا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو زیر کرے جو اس کا اصل دشمن ہے یہی لہ فرمایا ہے۔

اعلیٰ عدو کففت الحق جنی کد

”تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔“

واضح رہے کہ بدن کی قوت ظاہری اور جسمانی ہے جو زوال پذیر اور فنا ہو جانے والی ہے اس کے برخلاف جو قوت نفس کو زیر کرتی ہے وہ دینی اور روحانی ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور بیش بہی رہتی ہے۔ لہذا نفس کو مارنا، وصف اور کمال کی بات ہے جب کہ آدمی کو بچھاڑنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

مردے نہ بقوت بازو ست وزور کف با نفس اگر برآئی دانم کہ شطرے

جنتی اور دوزخی لوگ

﴿وَعَنْ حَارِثِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَحْبَبُّ إِلَيَّ بَاهِلٍ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَنَّمَا عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَأُ إِلَّا أَحْبَبُّ إِلَيَّ بَاهِلٍ النَّارِ كُلِّ غَنَلٍ خَوَاطِ مُشْتَكِبٍ - مُتَّقٍ عَلَيْهِ وَهُوَ رَوَاةٌ لِمُسْلِمٍ كُلُّ خَوَاطِ زُلْزِلِهِمْ مُشْتَكِبٍ﴾

”اور حضرت حارث بن وہبؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں جنتیوں کو بتا دوں؟ (یعنی کیا میں یہ کہوں کہ کون لوگ جنتی ہیں) (تو سنو) ہر وہ ضعیف شخص (جنتی ہے) جس کو لوگ ضعیف و حقیر سمجھیں (اور اس کی کمزوری و شکستہ حالی کی وجہ سے اس کے ساتھ جو تکبر کا معاملہ کریں حالانکہ (حقیقت کے اعتبار سے وہ ضعیف و کمزور اللہ کے نزدیک اس قدر اونچا مرتبہ رکھتا ہے کہ) اگر وہ اللہ کے بھروسہ پر کسی بات پر قسم کھا میں نے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کر دے۔ اور کیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو دوزخی ہیں؟ (تو سنو) ہر وہ شخص

(دورنی ہے) جو جسمانی اور لغو باتوں پر سخت گوئی کرنے والا، منکر لوگوں کو جرح کرنے والا، بخیل ہو اور تکبر کرنے والا ہو (بخاری) اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ہر وہ شخص دورنی ہے (جو مال کو جرح کرنے والا حرام زائد اور تکبر کرنے والا ہو۔“

تشریح: حدیث میں ضعیف سے مراد وہ شخص ہے جو نہ تو گھمنڈی اور منکر ہو اور نہ لوگوں پر جبر و زیادتی کرنے والا ہو۔ لفظ ”متضعف“ میں مشہور توحین پر زبیری ہے اور ترجمہ ایسی کو طوطا رکھا گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے مین کو زیر کے ساتھ پڑھا ہے، اس صورت میں اس لفظ کے معنی، متواضع، کمتر اور گھٹام کے ہوں گے۔

”ہر ضعیف جنتی ہے۔“ سے مراد یہ ہے کہ جنت میں جن لوگوں کی اکثریت ہوگی وہ یہی لوگ ہوں، اسی طرح دوسری قسم کے لوگ (یعنی جن کو دورنی قرار دیا گیا ہے، سے بھی یہی مراد ہے کہ دورنیوں کی اکثریت ان ہی لوگوں پر مشتمل ہوگی۔

علمائے لؤا قسم علی اللہ کے معنی بیان کئے ہیں، ایک تو یہ کہ اگر وہ شخص اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم پر اعتبار کر کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا کرتا ہے اور اس کے اعتقاد کو پورا کرتا ہے، یعنی اس کی قسم کوئی نہیں بلکہ پوری ہوتی ہے۔

ترجمہ میں اس معنی کو طوطا رکھا گیا ہے، دوسرے یہ کہ اگر وہ شخص اپنے پروردگار سے کسی چیز کا مطلب گارہوتا ہے اور اس کو قسم دے کر اپنی مراد پوری ہونے کی دعا کرتا ہے تو پروردگار اس کی قسم کی انجام دہی کرتا ہے اور اس کی مراد پوری کرتا ہے اور تیسرے یہ کہ اگر وہ شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ اس کام کو کرے گا یا اس کام کو نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کرتا ہے یعنی اس طرح کرتا ہے جو اس کی قسم کے مطابق ہوتا ہے۔

دینیم کے معنی کمینہ کے ہیں اور اس کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کسی ایسی قوم یا ایسے طبقہ کی طرف منسوب کر لے جس سے حقیقت میں وہ کوئی تعلق نہیں رکھتا ایسے ”زیم“ کا ترجمہ ”حرام زائد“ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ غزل اور زیم کے الفاظ قرآن کریم میں بھی آئے ہیں اور نہ کوہ والا یعنی میں ان الفاظ کا صحابہ و ولید بن مغیرہ کو قرار دیا گیا ہے جو کفار مکہ میں سے نہایت بدظن اور اسلام و پیغمبر اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔

متکبر جنت میں داخل نہیں ہوگا

(۴) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مَنْقَلَبٌ حَبْتَةٍ مِنْ خَزْخَلٍ مِنْ إِبْطَالٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مَنْقَلَبٌ حَبْتَةٍ مِنْ خَزْخَلٍ مِنْ كِبَرٍ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص (جنت کے لیے) اور جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی ایمان ہوگا اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانہ برابر بھی تکبر ہوگا۔“ (مسلم)

تشریح: ”ایمان“ سے مراد اصل ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان کے ثمرات مراد ہیں جن کو فضاں و اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے خواہ ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے اور جو نور ایمان اور ظہور ایمان سے صادر ہوتے ہیں۔ جہاں تک اصل ایمان کا تعلق ہے وہ چونکہ تصدیق قلبی کا نام ہے اس لیے اس میں نہ تو زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی، اس اعتبار سے اس کو اجزاء میں منقسم بھی نہیں کیا جاسکتا، البتہ اس کے شعبے اور شاخص بہت ہیں جو اصل ایمان کی حقیقت و ماہیت سے خارج ہیں جیسے نماز روزہ اور زکوٰۃ اور اسی طرح اسلام کے دوسرے تمام ظاہری احکام یا جیسے تواضع اور نرم اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جو باطنی اوصاف و خصائص کا درجہ رکھتی ہیں، چنانچہ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے الايمان بضع وسبعون شعبه (ایمان کی یکھ اوپر شتر شاخص ہیں) ظاہر ہے کہ شاخصوں اور اس کی اصل کے درمیان اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم کا درجہ رکھتی ہیں لیکن اس کے باوجود حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے کوئی بھی شاخص اپنی اصل کا مترادف نہیں ہو سکتی اس طرح اصل ایمان ایک الگ چیز ہے اور اسلام کے تمام ظاہری احکام و باطنی اخلاق و خصائص جداگانہ

حیثیت رکھتے ہیں جن کو اصل ایمان کی حقیقت و ماہیت میں شامل نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ آنحضرت کا یہ ارشاد الحیاء شعبۂ من الایمان (حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے) مذکورہ بالا قول کی دلیل ہے کیونکہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حیاء ایمان کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔

حدیث کے دوسرے جزء کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے نامہ اعمال میں تکبر کا گناہ موجود رہے گا ہاں جب وہ تکبر اور دوسری بری خصلتوں کی آلائش سے پاک و صاف ہو جائے گا تو اس وقت جنت میں داخل کیا جائے گا، اور یہ پاک و صفائی یا تو اس صورت میں حاصل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا اور وہ عذاب اس آلائش کو دھو دے گا یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دے گا اور معافی اس آلائش کو زائل کر دے گی۔ خطابیؒ نے لکھا ہے کہ حدیث کے اس جزء کی دو تاویلیں ہیں، ایک تو یہ کہ اکبر سے کفر و شرک مراد ہے اور ظاہر ہے کہ کفر و شرک کے مرتکب پر جنت کے دروازے ہمیشہ بند رہیں گے دوسری تاویل یہ ہے کہ ”تکبر“ سے مراد تو اس کے اپنے مٹی ہی میں اپنی اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے برتر و بلند سمجھنا اور غرور و تمکبر میں مبتلا ہونا البتہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ متکبر شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ حق تعالیٰ کی رحمت اس پر متوجہ نہ ہو چنانچہ جب حق تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرنا چاہے گا تو اس کے دل میں سے کبر کو نکال باہر کرے گا اور پھر اس کی کدورتوں سے پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کر دیگا۔

تکبر کی حقیقت

⑤ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيهِ قَلْبُهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ فَقَالَ زَيْدٌ إِنَّ الْفَرْخَ يَجُتُّ أَنْ يَكُونَ قُوَّةً خَسَنًا وَتَعْلَهُ خَسَنًا قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ يَنْظُرُ الْحَقُّ وَعَمَّ

الأناس۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا (یہ سن کر) ایک شخص نے عرض کیا کہ کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس عمدہ ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں (اور وہ اپنی اس پسند و خواہش کے تحت اچھا لباس پہنتا ہے اور اچھے جوتے استعمال کرتا ہے تو کیا اس کو بھی تکبر کہیں گے؟) آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جمیل یعنی اچھا اور آراستہ ہے اور جمال یعنی اچھائی و آرائشگی کو پسند کرتا ہے، اور تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ہٹ دھرمی کے ساتھ نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھا جائے۔“ (مسلم)

تشریح: ”ذرہ“ سے یا تو چوٹی مراد ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس جیسی سوچو نیساں مل کر ایک جو کے وزن کے برابر ہوتی ہیں یا وہ زہ و غبار مراد ہے جو ہوا میں ہر ایک باریک باریک نظر آتا ہے اور روشنی کے وقت چمکتا ہے۔

”ایک شخص نے عرض کیا:.....“ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ ”ایک شخص“ سے کون صحابیؓ مراد ہیں، چنانچہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس وقت جن صحابیؓ نے مذکورہ بات عرض کی تھی وہ معاذ بن جبلؓ تھے۔ بعض حضرات نے عبد اللہ بن عمروؓ بن العاص اور بعض حضرات نے ربیعہ بن عمارؓ کا نام ذکر کیا ہے۔

کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے، ان صحابیؓ نے جو یہ سوال کیا تو اس کا ایک پس منظر تھا، وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ جو لوگ غرور و تکبر کرتے ہیں اور اپنے علاوہ ہر ایک کو ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں، ان کے جسم پر اعلیٰ اور نفیس لباس ہوتا ہے، ان کے پیروں میں نہایت اعلیٰ جوتیاں ہوتی ہیں اور ان کے کپڑے وغیرہ اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں چنانچہ جب انہوں نے آنحضرت ﷺ کا مذکورہ ارشاد سنا تو ان کو تکیا ہوا کہ کہیں یہ چیزیں تو تکبر کی نشانیاں نہیں ہیں اور اعلیٰ و نفیس لباس وغیرہ ہی سے تو تکبر پیدا نہیں ہوتا، لہذا انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی

شخص محض اپنی ذاتی خواہش و پسند اور استطاعت کی بنا پر اچھے اچھے کپڑے پہنے اور عمدہ جوتے وغیرہ استعمال کرے اور اس کے خیال میں بھی یہ بات نہ ہو کہ وہ اپنے کپڑوں وغیرہ کے ذریعہ دوسروں پر اپنی امارت و بڑائی کا رعب ڈالے گا۔ لوگوں کو ڈیل و حقیر سمجھے گا اور اتر اہت و گھمنہ نہ کرے گا اور اس شخص کی اس نیت کی علامت یہ ہو کہ وہ جس طرح لوگوں کے سامنے اچھے کپڑے وغیرہ استعمال کرنا پسند کرتا ہو اسی طرح تنہائی میں بھی ان چیزوں کو پسند کرتا ہو تو کیا ایسے شخص پر بھی تکبر کا اطلاق ہو گا؟ حضور ﷺ نے اپنے فہم کو رد جواب کے ذریعہ واضح فرمایا کہ ایسے شخص پر تکبر کا اطلاق نہیں ہو گا بلکہ اس کا لباس عمدہ زیب تن کرنا اور اچھے جوتے پہننا اس کی تہذیب و شان و شوکت اور اس کی خوش ذوقی کی علامت ہو گا جس سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے کبر کی حقیقت بیان فرمائی کہ جس کبر کو مذہب و موم قرار دیا گیا ہے وہ دراصل اس کیفیت و حالت کا نام ہے جو انسان کو حق کے راستہ سے ہٹا دے یعنی توحید و عبادت خداوندی سے بے پرواہ بنادے حق و صداقت سے سرکش کرنے پر آمال کرے حقیقت تک پہنچنے سے روکے اور سچائی کو قبول کرنے سے باز رکھے اور مخلوق خدا کو ڈیل و حقیر سمجھنے پر مجبور کرے بعض حضرات نے بطور الحق کے معنی ”جمال حق کو باطل کرنا“ لکھے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ جمیل ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات و صفات میں اور اپنے افعال و قدرت میں اوصاف کاملہ سے موصوف ہے اور تمام ظاہری و باطنی حسن و جمال اسی کے جمال کا عکس ہیں اور جمال و جلال بس اسی کی ذات پاک کا خاصہ ہے بعض حضرات نے ”جمیل“ کے معنی ”ارستہ کرنے والے اور جمال بخشنے والے“ بیان کئے ہیں، بعضوں نے یہ کہا ہے کہ ”جمیل“ دراصل ”جمیل“ کے معنی میں ہے اس صورت میں ”اللہ جمیل ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام تر نور و محبت اور حسن و جمال کا مالک ہے۔ نیز بعض حضرات نے یہ معنی بھی بیان کئے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کا اچھا کار ساز ہے۔

وہ تین لوگ جو قیامت کے دن خدا کی توجہ سے محروم رہیں گے

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَٰئِيهِمْ وَهِيَ رَوَابِيعُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ شَيْخُ زَيْنٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: تین شخص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا یعنی یہ تو رضاء و خوشنودی کا کلام نہیں کرے گا یا ظلم کوئی کلام نہیں کرے گا اور نہ ان کی تعریف و ستائش کرے گا اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اور نہ ان کی طرف (ارمت و عزایت کی نظر سے ہو) کیجے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہو گا ایک تو زنا کار بڑھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ اور تیسرا تکبر کرنے والا مغض۔ (مسلم)

تشریح: ”قیامت کے دن“ سے میدانِ حشر کا وقت مراد ہے جب اللہ کے فضل و عدل، غضب و ناراضگی اور رضا کا ظہور ہو گا اور جنتیوں و دوزخیوں کے بارے میں فیصلے صادر کیے جائیں گے۔

وَلَا يُرَٰئِيهِمْ کے ایک معنی تو وہی ہیں جو ترجمہ میں بیان کیے گئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ میدانِ حشر میں اپنی تمام مخلوق کے سامنے اپنے مؤمن اور نیکو کار بندوں کی تعریف و ستائش کرے گا تو اس وقت ان تین طرح کے آدمیوں کو اس تعریف و ستائش سے خارج کر دیا جائے گا اور ایک معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں طرح کے آدمیوں کو اپنے غم و درد و غم و غم و غم کی نجاست سے پاک و صاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا عَذَابُ أَلِيمٍ کے بارے میں دو احتمال ہیں، یا تو یہ جملہ دوسری روایت کا متر ہے یا اس کا تعلق اصل حدیث سے ہے، اور یہ دوسرا احتمال زیادہ قوی اور قابلِ اعتبار ہے۔ حاصل یہ کہ مذکورہ باتیں دراصل اللہ تعالیٰ کے غضب و کبر اور اس کی ناراضگی سے کننا یہ ہیں، چنانچہ جو کوئی کسی شخص سے ناراض و خفا ہوتا ہے تو وہ نہ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے نہ اس سے کلام کرتا ہے اور نہ اس کی تعریف و ستائش کرتا ہے بلکہ اس کو سزاؤں کی میں مبتلا کرتا ہے۔

ومساکین کے ساتھ تکبر کرے چنانچہ فقراء و مسکین کے ساتھ تکبر کرنا سخت برا ہے جب کہ مغرور مالداروں کے ساتھ تکبر کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اس جملہ کے بارے میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں ”مغفل“ سے مراد وہ شخص ہے جو کسب و کمائی اور محنت و مشقت کر کے اپنا اور اپنے ہاں بچوں کا پیٹ پالنے پر قادر ہو مگر اس کے باوجود وہ ازراہ رعوت و نخوت کوئی کسب و کمائی اور محنت مزدوری کرنے کو کسر شرم سمجھتا ہو جبکہ آجکل عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اچھے خاصے اور بڑے کئے لوگ کوئی کام کاج کرنے اور محنت مزدوری اختیار کرنے میں اپنی ذلت سمجھتے ہیں خواہ ان کو اور ان کے متعلقین کو قانون کی ادیت ہی کیوں نہ براداشت کرنا پڑتی ہو یا ناروا طور پر دوسرے لوگوں کے کاندھوں کا بار ہی کیوں نہ بننا پڑتا ہو اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگوں کا یہ طریقہ یقیناً تکبر کے ہم معنی ہے اور یہ تکبر لہذا لوگوں کے تکبر سے کہیں زیادہ برا ہے کیونکہ اس کی بنیاد رعوت و نخوت، بیجا شان و کھانے خواہ خواہ کے لئے اپنے اور اپنے متعلقین کو تکلیف و ہلاکت میں مبتلا کرنے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ناجائز طور سے مال حاصل کرنے پر ہے خصوصاً ایسی صورت میں اس تکبر کی برائی اور کہیں بڑھ جاتی ہے جبکہ ایسا کوئی شخص اپنے دست و بازو کے ذریعہ اپنا اور اپنے متعلقین کا رزق حاصل کرنے کے بجائے دین کا لہذا اور ڈھلے اور اپنی وضع قطع دینداروں اور بزرگوں کی بنا کر پانچ کی طرح بیٹھ جائے اور سادہ لوح مسلمانوں پر اپنی مصنوعی بزرگی کا سکہ جما کر ان کے کاندھوں کا بار بنائے۔

تکبر کرنا گویا شرک میں مبتلا ہونا ہے

(۷) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرُ بَيِّنَةٌ دَرَجَاتٍ وَالْعِظْمَةُ أَزَارِي فَمَنْ نَازَعَ عَيْنِي وَاجِدًا مَتَّعْتُهَا أَذْخَلْتُهُ النَّارَ - وَفِي رِوَايَةٍ قَدْ خُفِّضَتْ فِي النَّارِ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذاتی بزرگی (گویا تمہارے اعتبار سے) میری چادر ہے اور صفاتی عظمت (گویا تمہارے اعتبار سے) میرا جہنم ہے پس جو ان دونوں میں سے کسی ایک میں میرے ساتھ جھگڑا کرے گا یعنی جو تکبر کرے گا اور اس طرح وہ گویا میری ذات و صفات میں شرک کا ارتکاب کرے (تو میں اس کو) عذاب دینے والی آگ میں داخل کروں گا اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”تو میں اس کو آگ میں پھینک دوں گا۔“ (مسلم)

تشریح: میری چادر اور میرا جہنم جیسے الفاظ حق تعالیٰ نے مثال کے طور پر فرمائے ہیں اور اس مثال کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ یہ دونوں صفات یعنی کبریائی اور عظمت صرف میری ذات سے تعلق رکھتی ہیں جن میں کوئی بھی میرا ساجھی اور شریک نہیں ہو سکتا جیسے کسی کے لباس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، چنانچہ حق تعالیٰ کی کچھ صفات تو ایسی ہیں جن میں کچھ حصہ بندوں کو بھی دیا گیا ہے اور بندے بطریق مجاز خود کو ان صفات کے ساتھ موصوف کر سکتے ہیں جیسے جو دو کرم اور مہربانی وغیرہ لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو صرف حق تعالیٰ کی ذات کے لئے مخصوص ہیں اور جن کے ساتھ کوئی بندہ اپنے آپ کو بطریق مجاز بھی موصوف نہیں کر سکتا، اسی حقیقت کو مثال کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ جس طرح کوئی شخص ان کپڑوں کو نہیں پہن سکتا جو کسی دوسرے شخص کے جسم پر ہوں اسی طرح کبریائی اور حقیقی عظمت و بڑائی کا بھی کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ دونوں صفات صرف میری ذات کے لئے موزوں اور مخصوص ہیں۔

”تکبر بقاء“ اور ”عظمت“ یہ دونوں لفظ لغت میں ایک ہی معنی کے حامل ہیں یعنی بزرگی اور بڑا ہونا، لیکن حدیث کے ظاہری اسلوب سے ان دونوں کے درمیان فرق معلوم ہوتا ہے کہ ایک کو چادر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور دوسرے کو جہنم کے ساتھ ابتداً اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ کبریا تو صفت ذاتی ہے یعنی اللہ کی ذات کیہو متکبر ہے خواہ دوسرا اس حقیقت کو جانے یا نہ جانے اور ”عظمت“ کا لفظ حق تعالیٰ کی اس بڑائی کو بیان کرتا ہے جس کا ظہور اس کے غیر پر بھی ہوتا ہے کہ ساری مخلوق جانتی ہے کہ وہ ایسا بڑا ہے، پس یہ (عظمت) حق تعالیٰ کی صفت اضافی ہوئی اور ذاتی صفت کا اضافی صفت سے اعلیٰ ہونا ضروری ہوتا ہے، لہذا کبریائی کو

چادر کے ساتھ تشبیہ دی گئی کیونکہ چادر تہنہ سے اعلیٰ ہوتی ہے اور عظمت کو تہنہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔

الفصل الثانی

تکبر نفس کا دھوکہ ہے

⑧ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَنْخُوَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يَكْتُفَ لَهَا الْجُبَارَيْنِ فَيُضَيِّقُهُمَا أَصَابَتُهُمَا (رواہ الترمذی)

”حضرت سلمہ بن انخوعؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”کوئی شخص اپنے نفس کو برابر کھینچتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام (سرکشوں) یعنی ظالم اور تکبر (لوگوں کی فہرست) میں لکھ دیا جاتا ہے اور پھر جو چیز دنیا و آخرت کی آفت (دھما) ان سرکشوں کو پہنچتی ہے وہی اس شخص کو بھی پہنچتی ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: لفظ ”ہفسمہ“ میں حرف باء اگر تعدیہ کے لئے ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ وہ اپنے نفس کو اوپر اٹھاتا ہے، خود کو بلند مرتبہ سمجھ کر لوگوں سے دور رکھتا ہے اور اپنے آپ کو ہر ایک کے مقابل پر بزرگ و برتر جانتا ہے اور اگر حرف باء مصاحبت کے لئے ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ وہ اپنے نفس کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اس کے ساتھ کبر و غرور کی طرف بڑھتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے اور اس کی تعظیم و توقیر کرتا ہے۔ جیسا کہ دوست، دوست کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ تکبر و مغرور ہو جاتا ہے۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے نفس کے دھوکے میں پڑ کر خود بینی و خود ستائی کا شکار ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو اپنے اصل مرتبہ و مقام سے اوپر اٹھا کر بڑے مرتبہ و مقام تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، نفس اس کو جس طرح مصنوعی بڑائی کی طرف بہکا رہا ہے وہ بے شکارت رہتا ہے۔ جدھر لے جاتا ہے اُدھر جاتا ہے اور نفس پر قابو پانے کے بجائے خود اس کے قابو میں ہو جاتا ہے، یہاں تک تکبر اور سرکشی میں پوری طرح مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے لئے دنیا و آخرت کا وہ عذاب مقدر ہو جاتا ہے جو سرکشوں کے لئے مخصوص ہے۔

تکبر کرنے والوں کا انجام

⑨ وَغْنُ عُمَرُ وَنَبِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخْشَوُ الْمُتَكَبِّرُونَ أَفْشَالُ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ النَّارُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَافِقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسْمَى بَوْلَسَ تَغْلُوهُمْ نَارُ الْأَكْبَادِ يُسْفَقُونَ مِنْ غُصَاوَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةُ الْخَبَالِ (رواہ الترمذی)

”حضرت عمر و بن شعیبؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے اور وہ رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چوٹیوں کی طرح مردوں کی صورت میں ایک جگہ جمع کیا جائے گا (یعنی ان کی شکل و صورت تو مردوں کی ہی ہوگی لیکن جسم و جوش چوٹیوں کی مانند ہوگا) اور ہر طرف سے ذلت و خواری ان کو پوری طرح گھیرے گی، پھر ان کو جہنم کے ایک قید خانہ کی طرف لے جائے گا جس کا نام بولس ہے، پٹکا جائے گا، وہاں آگوں کی آگ ان پر چھا جائے گی جیسے کسی ڈبے والے کے اوپر تک پانی چھاتا ہے (اور روزِ خیر کا ٹھونڈی دھوئیں کے بدن سے بننے والا خون، پیپ اور کچا ہون کا لپٹا یا چائے کا نام طینۃ الخبال ہے)“ (ترمذی)

تشریح: ”چھوٹی چوٹیوں کی طرح“ کے اصل مفہوم کے بارے میں علما کے اختلافی اقوال ہیں۔ چنانچہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ چوٹیوں کی تشبیہ دراصل اس بات سے کتابا ہے کہ تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن میدانِ حشر میں نہایت ذلت و خواری کی حالت میں ہوں گے اور گویا وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے اس طرح پامال ہوئے گئے جس طرح چوٹیوں کو روندنا جاتا ہے ان حضرات کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ قیامت کے دن مخلوق کا اٹھنا اور ان کے اجسام کا دوبارہ بننا ان ہی اجزاء اصل کے ساتھ ہوگا جو وہ دنیا میں رکھتے تھے جیسا

یہ ثابت ہے کہ ہر شخص میدان حشر میں اپنے ہی اجزاء و اعضاء کے ساتھ اٹھ کر آئے گا جن پر دنیا میں اس کا جسم مشتمل تھا، اور ظاہر ہے کہ چوٹی کی صورت اور اس کا پیش اس جسم و بدن کے اجزاء اصلی کے حامل نہیں ہو سکتا، اسی لئے حدیث فی الصور الرجال مردوں کی صورت میں اس کے الفاظ بھی اس قول پر دلالت کرتا ہے بلکہ یغصاہم الذل کے الفاظ بھی اس کا قرینہ ہیں کہ ”چوٹیوں کی طرح“ سے مراد ذلت و خواری ہی ہے نہ کہ یہ مراد ہے کہ ان کے جسم چوٹیوں کی طرح ہوں گے۔ لیکن جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہوی نے لکھا ہے، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث اپنے ظاہری مفہوم پر محمول ہے، یعنی تکبر کرنے والے درحقیقت چوٹیوں کے جسم کے ساتھ اٹھیں گے البتہ ان کی شکل و صورت مردوں جیسی ہوگی، اور یہ چیز قطعاً بعد از قیاس نہیں ہے کیونکہ حق تعالیٰ کو اس امر پر پوری قدرت حاصل ہے کہ وہ قیامت میں کسی کے ان اجزاء اصل کو جن کے ساتھ وہ اٹھے گا، ایک چوٹی کے جث میں جمع کر دے اور اس کو چوٹی کا جسم دے کر پوری مخلوق کے سامنے ذلیل و خوار کرے۔

حضرت ملا علی قاریؒ نے بھی اس بارے میں اسی اقوال نقل کیے ہیں اور پھر تور پستیؒ کی طرف منسوب کر کے یہ بیان کیا ہے کہ ہم اس حدیث کے ظاہری معنی اس لئے مراد نہیں لیتے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب لوگ قیامت کے دن دوبارہ اٹھ کر میدان حشر میں آئیں تو ان کے جسم و بدن ان ہی اجزاء پر مشتمل ہوں گے جن پر دنیا میں ان کے جسم مشتمل تھے یہاں تک کہ ان کے عضو تامل کی کھال کا وہ مضہ بھی لگا دیا جائے گا جو خندہ کے وقت کا ناجائز ہے گویا سارے لوگ غیر مختون اٹھیں گے، لہذا یہ کہنے ممکن ہے کہ ایک انسان کے جسم کے سارے اجزاء یہاں تک کہ ناخن اور بال وغیرہ بھی ایک چوٹی کے جث میں جمع ہو جائیں۔

آخر میں ملا علی قاریؒ نے تور پستی کے مذکورہ قول کے حائقین کے جواب بھی نقل کئے ہیں اور ان پر شک کا اظہار کرتے ہوئے اپنی تحقیق یہ لکھی ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں آئیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ دو سرے لوگوں کی طرح تکبر کرنے والوں کے جسم کو بھی دوبارہ بنا دے گا اور وہ بھی اپنے تمام اجزاء معدومہ کے ساتھ اپنے پورے جسم میں اٹھ کر آئیں گے تاکہ ہر ایک کی دوبارہ جسمانی تخلیق کی قدرت پوری طرح ثابت ہو جائے لیکن پھر ان لوگوں کو میدان حشر میں مذکورہ جسم و صورت میں تبدیل کر دے گا یعنی ان کے جسم چوٹیوں کی طرح ہو جائیں گے اور ان کی صورت مردوں کی رہے گی۔ اور یہ تبدیلی جسم اس لئے ہوگی تاکہ ان کی ذلت و اہانت پوری مخلوق کے سامنے ظاہر ہو جائے یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب مذکورہ لوگ حساب کتاب کی جگہ آئیں گے اور ان کے سامنے عذاب الہی کی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس وقت وہ ہیبت و وحشت کے سبب اس قدر گھٹ جائیں گے کہ ان کے جسم چوٹیوں کی طرح معلوم ہوں گے، اور اہل دوزخ کا اپنی اپنی حالتوں اور گناہوں کے اعتبار سے مختلف صورتوں جیسے بے سورا، اور گدھے وغیرہ کی شکلوں میں تبدیل ہو جانا مختلف متفرقات سے ثابت بھی ہے۔

لفظ ”بولس“ ہا کے زیر، واؤ کے جزم اور لام کے زیر کے ساتھ ہے، اور قاموس میں لکھا ہے کہ یہ لفظ ہا کے پیش اور لام کے زیر کے ساتھ ہے جو بولس سے مشتق ہے اور جس کے معنی تیر اور ناامیدی کے ہیں شیطان کا نام ابلیس بھی اسی سے مشتق ہے۔ ”آلوں کی آگ میں“ کی طرف آگ کی نسبت ایسی ہی ہے۔ جیسے آگ کی نسبت کسی ایسی چیز کی طرف کی جائے جس کو آگ جلا دیتی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ آگ اس طرح کی ہوگی کہ وہ خود آگ کو گلوی کی طرح جلائے گی۔

طینۃ الخبال میں لفظ خبال غاء کے زیر کے ساتھ ہے اور اس کے لغوی معنی فساد اور خرابی کے ہیں اور جیسا کہ حدیث سے واضح ہوتا ہے ”طینۃ الخبال“ ان دوزخ کے عصارہ کا نام ہے اور عصارہ (یعنی شیرہ یا پھٹ) اس پیپ، خون اور کچھ کو کہتے ہیں جو دوزخیوں کے زخموں سے بہے گا۔

ناحق غصہ، شیطانی اثر ہے

(۱۰) وَعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَزْرَةَ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَصَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ

تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے یا یہ بھول گیا کہ اس نے دنیا میں احتیاط و تقویٰ کی راہ چھوڑ کر جس برے راستہ کو اختیار کیا ہے اس کی جواب دہی اس کو آخرت میں کرنی ہوگی اور وہاں خدا کا عذاب بے شک ہوگا اگر ابدہ ہے وہ بندہ جس نے لوگوں پر جبر و جور کیا اور ظلم و فساد دین کی میں حد سے بڑھ گیا اور خداوند جبار و قہار کو بھول گیا جس کی قدرت و عزت سب سے بلند ہے ابراہندہ وہ بندہ ہے جو دین کے کاموں کو بھول گیا اور دنیا داری میں مشغول رہا اور اس نے مقبروں کو اور خاک میں دل جانے والے جسم کی کہنے گی و پوسیدگی کو فراموش کر دیا (یعنی اس نے بات سے کوئی عبرت نہیں پکڑی کہ اس دنیا کے کیسے کیسے لوگ ہزاروں مٹی کے پیچھے دفن کر دیے گئے اور ان کے جسم پکڑوں مکڑوں کی خوارک بن گئے) مقبروں کو بھونٹا موت کو بھولے سے کنا ہے یہ جتنی اس نے یہ فراموش کر دیا کہ ایک دن موت کا چنچہ آدھو پے گا اور اس وقت سے پہلے بیٹھ بیٹھ کی زندگی کے لئے کچھ تیاری کر لینی ہے ابراہندہ ہے وہ بندہ جس نے فتنہ و فساد برپا کیا اور حد سے مہیا ہو گیا اور اپنی ابتدا و انتہاء کو بھول گیا یعنی نہ تو اس کو یاد رہا کہ کتنی خیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے اور ابتدا میں وہ کس قدر عاجز و ناتواں تھا اور نہ اس کو اپنا انجام یاد رہا کہ ابھی اس کو کیا یاد کیجنا ہے اور آخر کار چونہ زمین ہو جاتا ہے اور فتنہ و فساد برپا کر سنے اور جو روح جہاں کی زندگی اختیار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و نہایت اور مخلوق خدا کی خدمت و بھلائی میں مشغول رکھے ابراہندہ ہے وہ بندہ جو دین کے ذریعہ دنیا حاصل کرے (یعنی دنیا کو حاصل کرنے کے لئے دین کو وسیلہ بنائے یہ معنی ہیں کہ علماء اور بزرگوں کی ہی مشعل و صورت اختیار کر کے اور دین کا ہادہ اوڑھ کر اہل دنیا کو فریب دے تاکہ وہ اس کے مستند و مداح ہوں اور ان سے مال و جاہ حاصل کرے) ابراہندہ ہے وہ بندہ جس نے مخلوق سے طمع و امید قائم کی اور حرم و طہر اس کو دنیا داروں کے دروازہ پر کھینچے پھرتی ہے اور حد چڑھتی ہے لے جاتی ہے اور ابراہندہ ہے وہ بندہ جس کو دنیا کی طرف اس کی رغبت و خواہش حصول دنیا کی حرص اور کثرت مال و جاہ کی ہوس ڈیل و خوار کرتی ہے اور اس کے دین کی آبروریزی کرتی ہے "اس روایت کو ترمذی نے اور شعب الایمان میں بیہقی نے نقل کیا ہے اور دونوں نے کہا ہے کہ اس حدیث کی اسناد قوی نہیں ہے نیز ترمذی نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔"

تشریح: یہ حدیث محض ترمذی و بیہقی کی مذکورہ اسناد ہی سے محقول نہیں ہے، بلکہ اس کو طبرانی نے بھی نقل کیا ہے اور ایک دوسرے موقع پر بیہقی نے نسیم ابن ہارث سے نقل کیا ہے نیز اس کو حاکم نے بھی اپنی مستدرک میں نقل کیا ہے اور اس میں کوئی ٹک نہیں کہ کثرت طریقی ضعیف حدیث کو قوی کر دیتی ہے اور اس کو حسن الخیرہ کے درجہ پر پہنچا دیتی ہے جس سے روایت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے جہاں تک ترمذی کے اس قول کا تعلق ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، تو واضح رہے کہ اول تو غرائب صحت اور حسن کے منافی نہیں، دوسرے یہ کہ تمام محدثین کے نزدیک فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جاتا ہے، لہذا داعی و نصیحت کے موقع پر اس حدیث کو ذکر کرنا اور لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کرنا بطریق اولیٰ مناسب ہوگا۔

الفصل الثالث

غصہ کو ضبط کرو

(۱۳) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَخْرُغُ عِنْدَ أَفْضَلِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظُمُهَا ابْتِغَاءً وَخِوَالِ اللَّهِ تَعَالَى - (رواہ احمد)

"حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: "بندہ (کسی چیز کا) ایسا کوئی گھونٹ نہیں پیتا جو خدا کے نزدیک غصہ کا گھونٹ پینے سے بہتر ہو جس کو وہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے پی جاتا ہے۔" (احمد)

(۱۴) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِذْ قَعَبَ بِالْبَنِيِّ أَحْسَنَ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْإِسَاءَةِ فَإِذَا فَعَلُوا غَضَبَهُمْ اللَّهُ وَخَصَّصَ لَهُمْ عَذَابَهُمْ كَانَتْ وَلِيَّ خَمِيئَةٍ قَرِيبَةٍ - وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيلًا -

”اور حضرت ابن عباسؓ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد اذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِمْ بَرَأِي بَهْلَانِي کے ذریعہ دفع کرنے کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ غصہ کے وقت صبر کرنا اور برائی کے وقت غم و درگزر کرنا، اس ارشاد خداوندی کی مراد ہے، لہذا جب لوگ صبر و غم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نفس اور مخلوقات کی آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے اور ان کے دشمن اس طرح پست ہو جاتے ہیں جیسے وہ دشمن نہ ہوں بلکہ بہت قریبی دوست ہوں! اس روایت کو بخاری نے بطریق تعلیق نقل کیا ہے۔“

تشریح: روایت میں آیت کا جو کلمہ نقل کیا گیا ہے وہ اپنے سیاق و سباق کے ساتھ اس طرح ہے۔ وَلَا تَسْتَغْوِيْ الْحَسَنَةَ وَلَا الشُّبُهَةَ اِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ الشُّبُهَةِ

گویا آیت کی تعلیم یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے بلکہ برائی کا بدلہ نیکی ہے، لہذا اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی سے پیش آئے تم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ”برائی بھلائی کے ذریعہ دفع کرنے“ سے مراد یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو صبر و تحمل اختیار کرو اور اگر کسی سے کوئی برائی اور تکلیف پہنچے تو اس سے غم و درگزر کا برتاؤ کرو۔

لفظ ”فریب“ دراصل لفظ حمیم کی تفسیر ہے جس سے قرآنی مراد ہے اور یہ جملہ مذکورہ آیت کے اس آخری جزو کی تفسیر ہے فَاِذَا الَّذِي يَنْتَكُ وَيَنْتَه عَذَابُهُ كَالَّذِي خَبِثَتْ یعنی پھر اچانک (تم دیکھو گے کہ) تم میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی قریبی دوست ہوتا ہے۔

غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے

(۱۵) وَعَنْ نَّهْرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَضَبَ يُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبْرَ الْغَمَلُ۔

”اور حضرت بہز بن حکیمؓ اپنے والد سے اور وہ بہز کے دادا حضرت معاویہؓ ابن حیدرہؓ القشیریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے جس طرح الجلاء شہد کو خراب کر دیتا ہے۔“

تشریح: ”ایمان“ سے یا تو کمال ایمان مراد ہے یا تو ایمان! اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ایسا اوقات غصہ کی شدت اصل ایمان کو بھی ختم کر دیتی ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔

تواضع اختیار کرو

(۱۶) وَعَنْ عُمَرَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوا لِلَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ حَتَّى لَوْ أَنَّهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خَنْزِيرٍ۔

”اور حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر (خطبہ دیتے ہوئے فرمایا) لوگو! تواضع اور فروتنی اختیار کرو کیونکہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جو شخص اللہ تعالیٰ (کی رضا مندی و خوشنودی حاصل کرنے) کے لئے لوگوں کے ساتھ تواضع اور فروتنی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے، چنانچہ وہ اپنی نظر میں تو حقیر ہوتا ہے (کیونکہ وہ اپنے نفس کو ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے) لیکن لوگوں کی نظر میں بلند مرتبہ ہوتا ہے (کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی تواضع و فروتنی کے سبب اس کو لوگوں کی نظر میں بلند مرتبہ کر دیتا ہے) اور جو شخص لوگوں کے ساتھ تکبر و غرور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبہ کو گرا دیتا ہے چنانچہ وہ لوگوں کی نظر میں تو حقیر ہوتا ہے، لیکن اپنی نظر میں خود کو بلند مرتبہ سمجھتا ہے یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے یا سور سے بھی بدتر ہو جاتا

ہے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ مکبر و مغرور شخص اگرچہ خود کو بڑا اور عزت دار سمجھتا ہے اور دوسروں کو کھانچتی مصنوعی بڑائی اور عزت دکھاتا ہے لیکن وہ خدا کے نزدیک بھی ذلیل و حقیر ہوتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں بھی نہایت کمزور ہے وقت رہتا ہے اس کے برخلاف جو شخص تواضع و فروتنی اختیار کرتا ہے وہ اگرچہ اپنی نظر میں خود کو حقیر سمجھتا ہے اور لوگوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو کمزور ہے وقت ظاہر کرتا ہے مگر خدا کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں بھی اس کی بڑی عزت و وقعت ہوتی ہے۔

انتقام لینے پر قادر ہونے کے باوجود غم و درگزر کرنے کی فضیلت

①۷ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ مَنْ أَحْرَقَ عِبَادَكَ عَذَابَكَ قَالَ مَنْ إِذَا قُذِرَ عَفَرَ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام نے عرض کیا: میرے پروردگار! تیرے بندوں میں سے کون بندہ تیرے نزدیک زیادہ عزیز ہے؟ پروردگار نے فرمایا۔ ”وہ بندہ جو قادر ہونے کے باوجود غم و درگزر کرے۔“

تشریح: یعنی اگر اس پر کسی شخص نے کوئی ظلم کیا اور اس کو رنج و تکلیف میں مبتلا کیا تو وہ اس سے انتقام لینے کی طاقت و قدرت رکھنے کے باوجود اس کو معاف کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت پر چونکہ جلالی کیفیت غالب تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس جواب کے ذریعہ گویا ان کو تلقین کی کہ وہ غم و درگزر کا رویہ اختیار کیا کریں۔

جامع مغیرہ کی ایک روایت میں منقول ہے کہ جو شخص انتقام لینے کی طاقت و قدرت کے باوجود غم و درگزر کرے تو اللہ تعالیٰ یوم عسرت یعنی قیامت کے دن اس کے ساتھ غم و درگزر فرمائے گا۔

غصہ کو ضبط کرنے کا اجر

①۸ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عِزَّهُ وَهُوَ مَنْ كَفَفَ غَضَبَهُ كَفَفَ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ اعْتَصَرَ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ اللَّهِ عَذْرًا۔

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جو شخص اپنی زبان کو بلند رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو دھماک لیتا ہے (یعنی جو شخص لوگوں کے ان عیوب اور برائیوں کو چھپانے اور بیان کرنے سے باز رہتا ہے جو اس کے ظلم میں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب و معاصی کو لوگوں کی نگاہوں سے یا اعمال لکھنے والے فرشتوں سے اور یاد دلوں سے چھپاتا ہے) جو شخص اپنے غصہ کو ضبط کرتا ہے (اور انتقام لینے سے باز رہتا ہے) تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچائے گا اور جو شخص (اپنے گناہ و قصص پر تادم ہو کر) اللہ تعالیٰ سے غم خواہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غم خواہی کو قبول کرتا ہے۔“

وہ تین چیزیں جو نجات کا ذریعہ ہیں اور وہ تین چیزیں جو اخروی ہلاکت کا باعث ہیں

①۹ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَإِنَّمَا الْمُنْجِيَاتُ تَقْتَوِي اللَّهَ فِي السَّيْرِ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلَ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَى وَالشَّحَطَ وَالْقَصْدَ فِي الْغَنَاءِ وَالْفَقْرِ وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوَى مُنْتَبِعٌ وَشَحْطٌ مُطَاعٌ وَاعْتِبَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّ هُنَّ۔ رَوَى ابْنُ أَبِي حَتْمٍ الْأَخْبَارِ الثَّانِيَةَ فِي الْخَمْسَةِ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں آخرت میں ہلاک

کرنے والی ہیں اجو چیزیں نجات دینے والی ہیں ان میں سے ایک تو ظاہر میں خدا سے ڈرتا ہے (یعنی جلوت و خلوت ہر حالت میں اور ہر حرکت و عمل کے وقت خدا کا خوف غالب ہو جائیے کہ بندہ کا ظاہر بھی خوف خدا کے احساس کا مظہر ہو اور اس کا باطن بھی خوف خدا سے معمور ہو) دوسری چیز خوشی و ناخوشی (ہر حالت میں) حق بات کہنا ہے۔ تیسری چیز دولت مند کی و فقیر کی دونوں حالتوں کے درمیان میانہ روی اختیار کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز ہلاک کرنے والی ہیں ان میں سے ایک تو خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جائے تو دوسری چیز حرص و غلبہ ہے انسان جس کا غلام بن جائے، اور تیسری چیز مرد کا اپنے نفس پر غمخیز کرنا ہے (یعنی کسی شخص کا اپنے آپ کو نیک اور چمکا ہوا دیکھنا اور اپنے اوصاف کا خود مدح ہونا کہ جس سے کبر پیدا ہوتا ہے اور کبر سے غرور تکبر وجود میں آتا ہے، اور یہ تیسری چیز ان سب میں بدترین خصلت ہے۔ "تذکرہ بالالہامیچ روایتوں کو مبنی" نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: خوشی و ناخوشی میں حق بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت بیانی اور حق گوئی کو اپنی کسی مصلحت کسی مفاد اور اپنے کسی جذبہ خوشی و ناخوشی کا پابند نہیں بننا چاہئے بلکہ اگر کسی سے راضی و خوش ہے تو اس کے سامنے بھی وہی بات کہے جو حق ہے اور اگر اس سے ناراض و ناخوش ہو تو اس صورت میں بھی حق بات ہی کہے مثلاً اگر خود کو کسی ایسے شخص سے کوئی نفع و فائدہ پہنچتا ہے، دوسروں کے ساتھ جس کا ظلم اور جس کا فسق ظاہر ثابت ہو تو اس کی ناقص تعریف و ستائش اور خلاف واقعہ بات مٹھنے اس لئے بیان نہ کرے کہ ذاتی فائدہ حاصل ہونے کی وجہ سے اس سے خوش ہے، اسی طرح اگر کسی صالح و بزرگ شخصیت سے کسی معاملہ میں کوئی اختلاف اور ناراضگی کی صورت پیدا ہو جائے تو محض اپنی ذاتی ناراضگی کی وجہ سے اس کی برائی اور مذمت نہ کرے، حاصل یہ کہ خواہ کسی سے خوش ہو یا ناراض، دونوں صورتوں میں راہ استقامت پر گامزن رہے اور حق گوئی کے فریضہ کو کسی بھی حالت میں پس پشت نہ ڈالے۔

میانہ روی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خریج و اخراجات میں نہ تو اس قدر وسعت و فراخ دہی کا طور اپنانے کے کہ اس پر اسراف کا اطلاق ہونے لگے اور نہ اس قدر تنگی و سختی اختیار کرے کہ فقر و افلاس ظاہر ہونے لگے یا یہ مراد ہے کہ فقر و غنا کے درمیان اعتدال قائم کرے اور درمیانی راستہ کو اختیار کرے جیسا کہ علماء نے کہا ہے کہ حصول معاش کی جدوجہد میں اس حد پر اکتفا کرنا کہ جس سے ضروریات زندگی کی تکمیل اور بقاء حیات کا سامان فراہم ہو جائے اور فقر و غناؤں سے فصل ہے۔

"خواہش نفس کہ جس کی پیروی کی جائے" کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح کا تابع کر دینا کہ اس کی ہر خواہش پوری کرنے لگے، وہ جو کچھ کہے اور جس طرف لے جائے اور جس چیز پرے ایک ایسی خصلت ہے جو بلاکت و تباہی میں ڈال دیتی ہے، اس کے برخلاف ایمان کا کامل ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ اپنے نفس کو فرمان حق اور شریعت معصومہ کا تابع بنا دیا جائے۔

غل و حرص کا غلام بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ غل و حرص انسان کی طبیعت میں داخل ہے اور اس وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان غل و حرص کے مادہ سے بالکل خالی ہو، لیکن اپنے آپ کو غل و حرص کا اس طرح غلام بنانا کہ کسی بھی صورت میں ان چیزوں سے خود کو محفوظ رکھنا ممکن نہ ہو ایک ایسی خصلت ہے جو انسان کو آخری تباہی و بلاکت میں ڈال دیتی ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ بلاکت میں ڈالنے والی جن تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں از روئے گناہ اور نقصان سب سے بدتر خصلت عجب یعنی خود بینی و خود ستائی ہے جس کی وجہ سے انسان تکبر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ خواہش نفس کی اشباع اور غل و حرص کی غلامی کے دونوں برائیاں اس طرح کی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں گرفتار ہو تو ان کے پھندے سے اپنے آپ کو نکال لینا اور توبہ و انابت کی راہ اختیار کر لینا زیادہ مشکل نہیں ہوتا مگر خود بینی و خود ستائی ایک ایسا مرض ہے جو اگر لائق ہو جاتا ہے تو کم ہی پہچانے جاتا ہے اور انسان کو کبر و غرور میں اس طرح مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کسی برے فعل کی اچھائی و برائی کے احساس تک سے خالی ہو جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی برے فعل پر تادم نہیں ہوتا اور توبہ و انابت کی راہ اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، جیسا کہ بدعتی، بدعت کے پھندے میں اس طرح پھنس جاتا ہے کہ اس سے ٹکنا آسان نہیں ہوتا چنانچہ بدعتی سے کم ہی توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔

بَابُ الظُّلْمِ ظلم کا بیان

”ظلم“ کے لغوی معنی ہیں ”کسی چیز کو بے موقع اور بے عمل رکھنا“۔ یعنی جس چیز کو جبکہ اور جو عمل ہو اس کو وہاں کی بجائے دوسری جگہ اور دوسرے عمل میں رکھنا اور یہ مفہوم ہر اس چیز کو شامل ہے جو اپنی حد سے تجاوز کر جائے اور اس کو جس طرح واقع ہونا چاہئے اس کے بجائے زیادتی یا نقصان کے ساتھ بے جا اور بے وقت واقع ہو چنانچہ جس چیز کو عام اصطلاح میں جو روتعدی یا زور و مزورتی اور ستم کرنا کہتے ہیں اس کے بھی یہ معنی ہیں اور شریعت میں بھی ظلم و غیور کے یہ معنی مراد لئے جاتے ہیں، البتہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ موقع و محل سے شرعی موقع و محل مراد لیا جائے یعنی شرعی طور پر ظلم و غیور کا اطلاق اس چیز پر ہوگا جو اپنے شرعی محل سے بلاوجہ شرعی تجاوز کر جائے۔

الفصل الأول

ظالم قیامت کے دن اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا۔

① عَنِ ابْنِ عُثْمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ تَوَخَّاهُمُ الْعِبَادَةُ (متفق علیہ)

”حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”ظلم کرنا قیامت کے دن تاریکیوں کا باعث ہوگا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ظالم کو قیامت کے دن میدانِ حشر میں تاریکیوں اس طرح گھیرے ہوئے ہوں گی کہ وہ اس نور سے محروم رہے گا جو مومن کو نصیب ہوگا اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا یَسْئَلُ عَنْ رَبِّهِمْ وَبِأَيِّ ظُلُمٍ لَهُمْ (یعنی قیامت کے دن مومنین کا نور ان کے آگے آگے اور وہ انہیں طرف و دوزخا ہوگا جس کی روشنی میں وہ اپنی منزل پائیں گے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ ظُلُمَاتٌ (تاریکیوں) سے آخرت کے وہ شہادۃ (کالیف و مشکلات) اور عذاب مراد ہیں جن سے قیامت کے دن واسطہ پڑے گا اور جن میں اہل دوزخ مبتلا ہوں گے) چنانچہ قرآن کریم میں بھی بعض جگہ ”ظلمات“ کے معنی شہادۃ مراد لئے گئے ہیں جیسا کہ ایک آیت میں فرمایا لَیْسَ بِهِنَّ مِنْ شَيْءٍ كُنَّ ظُلُمَاتٍ لَیْسَ لَیْسَ وَبِالْبَحْرِ (کہہ دیجئے کہ ہمیں جنگل اور دریا کی تکلیف و مشکلات سے کون نجات دیتا ہے۔

ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے

② وَعَنْ أَبِي مُؤَسَّسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَنْجِي الظُّلَمِيَّ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلُتْهُ ثُمَّ قَوَّأَ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظُلُمَةٌ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے (یعنی دنیا میں اس کی ضرورت اور کرتا ہے تاکہ وہ اپنے ظلم کا پیمانہ پُر کرے اور آخرت میں سخت عذاب میں گرفتار ہو جائے تک کہ جب اس کو پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں) اور وہ ظالم اس کے عذاب سے بچ کر نکل نہیں پائے گا) اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے (مسل کے طور پر) یہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظُلُمَةٌ (اور آیت کے آخری الفاظ یہ ہیں إِنَّ اللَّهَ لَيَنْجِي الظُّلَمِيَّ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلُتْهُ ثُمَّ قَوَّأَ) (بخاری و مسلم)

لے و کذلک قالیم شدیدہ کا ترجمہ یہ ہے ”اور تمہارا پروردگار جب ظالم کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے۔“

تشریح: اس حدیث میں گویا مظلوم لوگوں کو قتل ہوئی گئی ہے کہ وہ اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم و ستم پر صبر و استقامت اختیار کریں اور اس دن کا انتظار کریں جب قانونِ قدرت کے مضبوط ہاتھ ظالم کی گردن پر ہوں گے اور اس کو اپنے ظلم کی سخت سزا پہنچتی ہے۔ نیز اس ارشادِ گرامی میں ظالموں کے لئے سخت و عید و تنبیہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اس مہلت پر مشغور نہ ہو جائیں بلکہ یقین لے کہ آخر الامر ان کو خدا کے سخت مواخذہ سے دوچار ہونا ہے اور اپنے ظلم کی سزا یقیناً پہنچتی ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ عَاقِلًا عَشَا يُغْشَىٰ الظَّالِمُونَ الْآيَةُ (یعنی اور تم اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے غافل مت سمجھو جس کو ظالم اختیار کرتے ہیں۔)

قومِ شمرود کے علاقہ سے گزرتے ہوئے آنحضرت ﷺ کی صحابہ کو تلقین

﴿وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَذْهَبُوا مَسَاكِينَ الَّذِينَ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا يَأْكِلُونَ أَنْ يُبَيِّتَكُمْ مَا أَضَاهَهُمْ ثُمَّ تَقَعُ زَانَةُ وَأَمْسَعَ السَّمِيرُ حَتَّىٰ اخْتَارُوا الْوَادِيَّ - (مشقِ علیہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ جب مقامِ حیرے گزرے تو صحابہؓ سے فرمایا کہ ”ہم ان لوگوں کے مکانات (کے کھنڈرات) میں نہ ٹھہرا جنہوں نے ان کو اختیار کر کے اور اپنی طرف بھیجے گئے اللہ کے پیغمبر علیہم السلام کو جھلا کر خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے الایہ کہ تم رونے والے ہو یعنی اگر تم ان کے کھنڈرات کی صورت میں اس بد نصیب قوم کا المناک و انجام دیکھ کر اور ان لوگوں کے سیاہ کارناموں کو یاد کر کے مہرت حاصل کرنا چاہو تو اس جگہ کو دیکھو کہ جسے ہو نیز تم اس جگہ سے غفلت دلا رہے ہو اسی کے ساتھ نہ گزرو کہ مبادا تم پر بھی وہی مصیبت نازل ہو جائے جو ان پر نازل ہوئی تھی کیونکہ ایسی جگہوں سے غفلت وبے پروائی کے ساتھ گزرتا اور عبرت نہ پکڑنا قسوتِ قلبی اور خوفِ خدا کے فقدان کی علامت ہے اور یہ چیز عذابِ الہی کے ساتھ گزرتا اور مہرت نہ پکڑنا قسوتِ قلبی اور خوفِ خدا کے فقدان کی علامت ہے اور یہ چیز عذابِ الہی کے نازل ہونے کا باعث بن سکتا ہے، یا یہ مراد ہے کہ تم یہاں خدا کا خوف کھاؤ اور عبرت پکڑو کہ مبادا تم سے بھی وہی اعمال صادر ہونے لگیں جو اس قوم کے لوگوں کا شیوہ تھے اور پھر جس بھی سزا پہنچتی ہے اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے چاروں سے اپنا سزا کما لیا اور نیز تیر جل کر اس علاقہ سے گزر گئے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: حیرہ اس جگہ کا نام ہے جو مشہور پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی قومِ شمرود کا مسکن تھی اچانک کے شمالی علاقہ میں، جس کا نام بدین ہے (ایک تاریخی وادی ہے جس کا نام وادیِ القری ہے) اسی وادی میں تبوک سے تقریباً چار میل کے فاصلہ پر یہ جگہ واقع ہے (یہاں قومِ شمرود کی بستیاں تھیں، اس قوم نے جب طغیانی و سرکشی میں حد سے تجاوز کیا اور اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے بنائے ہوئے راستہ پر چلنے کے بجائے ان کو جھٹلایا، ان کو سخت تکلیفیں پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو اس قوم پر عذابِ الہی نازل ہوا، اور ان کی ساری بستیوں تباہ کر دی گئیں، ان بستیوں کے آثار و کھنڈرات اب بھی موجود ہیں اور زبانِ حال سے عبرت پانے والوں کو قوموں کے عروج و زوال کی داستان سناتے ہیں! جب آنحضرت ﷺ غزوہ کے لئے تبوک جا رہے تھے یا غزوہ سے فارغ ہو کر وہاں سے واپس تشریف لارہے تھے تو راستہ میں آپ ﷺ کا گزرا اسی علاقہ سے ہوا، چنانچہ اس حدیث کا نقل اسی وقت سے ہے۔

آنحضرت ﷺ کا اپنے سر پر چادر ڈال کر اس جگہ سے جلدی گزرتا جیسا کہ کسی جگہ سے کوئی خوفزدہ شخص جلد سے جلد گزر جاتا ہے، اس وجہ سے تھا کہ آپ کی نظر مبارک اس تباہ شدہ قوم کے مکانات کھنڈرات پر نہ پڑے۔ اور حقیقت میں آپ کا یہ عمل مسلمانوں کی نصیحت کے واسطے تھا تاکہ وہ آنحضرت ﷺ کی پیروی کریں، چنانچہ آپ نے پہلے تو قول کے ذریعہ لوگوں کو اس امر کی طرف متوجہ کیا اور پھر ارشادِ تاکید اپنے نعل کے ذریعہ بھی توجہ دلائی یہ کہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ کا وہاں سے اس طرح گزرتا اس بنا پر تھا کہ خود آپ پر خوفِ خدا کا نہایت غلبہ رہتا تھا اور عذابِ الہی کے آثار آپ ﷺ کو سب سے زیادہ لرزاں کر دیتے تھے جیسا کہ ایک ارشاد میں فرمایا: اَنَا غُلِبْتُكُمْ بِاللَّهِ وَآخِشًا لَّكُمْ (میں تم سب سے زیادہ خدا کا علم رکھتا ہوں اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں۔)

ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس جگہ صحابہؓ کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ وہ اس جگہ نہ تو کچھ کہیں اور نہ وہاں کاپانی تکیں۔

بہر حال حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ خدا کے سرکش بندوں اور ظالموں کے مکانات اور ان کی جگہوں میں نہ تو رہائش اختیار کی جائے اور نہ ان کے علاقوں کو اپنا وطن بنایا جائے۔

قیامت کے دن مظلوم کو ظلم سے کس طرح بدلہ ملے گا

﴿وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلُومَةٌ بِإِخِيهِ مِنْ عِزٍّ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَسْخُلْهُ بِهَا الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ وَيَتَذَكَّرْ وَلَا يَذْهَبْ مِنْ كَيْفِ مَظْلُومَةٍ إِلَّا كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ يُجْزِيهِ بِهَا بِقَدْرِ مَظْلُومَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُجْزِيَهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ صَاحِبُهُ فَتُجْزَلَ عَلَيْهِ﴾۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو کوئی حق رکھتا ہو، اور وہ حق خواہ (غیبت ویرانی کرنے اور روحانی و جسمانی ایذا رسائی وغیرہ کی صورت میں) آج رو دے یا کبھی کسی اور چیز سے متعلق ہو (جیسے کوئی مالی مطالبہ یا باقی خون وغیرہ) تو اس کو چاہئے کہ وہ اس حق کو آج ہی سے دے (یعنی اسی کو یا میں اسلاف کرائے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے یعنی قیامت کا دن کہ جس میں وہ نہ تو درہم رکھتا ہو گناہ و عیار نہ کہ جو اس حق کے بدلہ کے طور پر دے سکے) اگر اس نے اپنے حق کو معاف کر دیا تو بہتر ہے ورنہ پھر ظالم کے اعمال نامہ میں جو کچھ نیکیاں ہوں گی تو ان میں سے اس کے ظلم کے برابر یا زیادہ حق کے بقدر نیکیاں لے لی جائیں گی (اور مظلوم یا حق دار کو دیر کی جائیں گی) اور اگر وہ کچھ بھی نیکیاں نہیں رکھتا ہو گا تو اس صورت میں اس مظلوم یا حق دار کے گناہوں میں سے اس کے حق کے بقدر (گناہ) لے کر ظالم پر لا دئے جائیں گے“ (بخاری)

تشریح: آخرت میں ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ اس طرح لیا جائے گا کہ اگر اس کے اعمال نامہ میں کچھ نیکیاں ہوں گی تو وہ مظلوم کو دیر کی جائیں گی اور اگر وہ اپنے اعمال نامہ میں نیکیاں نہیں رکھتا ہو گا تو اس صورت میں مظلوم کے وہ گناہ جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے اس ظالم پر لا دئے جائیں گے چنانچہ وہ اپنے گناہوں کی سزا سکتے ہی کا مزید رآں مظلوم کے گناہوں کے عذاب میں بھی جکلا ہو گا اور مظلوم کو اس عذاب سے نجات دے دی جائے گی جس کا وہ ان گناہوں کی وجہ سے مستوجب ہوتا۔

حدیث کے یہ الفاظ کہ ”وہ نہ درہم رکھتا ہو گناہ و عیار“ اس طرف اشارہ کرتے ہیں جس شخص نے کسی پر کوئی ظلم و زیادتی حق تلفی کی ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ ہر حالت میں مظلوم یا حق دار سے اس ظلم یا حق کو ضرور معاف کرائے خواہ اس معافی کے عوض اس پر پیسہ خرچ کرنا پڑے اور اس دنیا ہی میں معافی ملانی کا ہو جانا اس سے کہیں زیادہ بہتر اور آسان ہے کہ عہد معافی کی صورت میں اس کی نیکیاں لے لے لیا اپنے گناہوں کا جو ہمہ اس پر ڈال دے۔

”اس کے ظلم یا واجب حق کے بقدر“ کے بارے میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ کیت اور کیفیت کے اعتبار سے ان نیکیوں اور گناہوں کی مقدار کا تعین علم الہی کے سپرد ہے، یعنی وہی بہتر جانتا ہے کہ ان نیکیوں اور گناہوں کا لین دین کس طرح اور کس اعتبار سے ہو گا تاہم ایمان ملک نے لکھا ہے کہ جن نیکیوں اور برائیوں کا لین دین ہو گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس موقع پر نفس اعمال ہوں گے جن کو ہوا بڑی کا مندر مجسم کر کے پیش کیا جائے گا اور یہ احتمال بھی ہے کہ ایک دوسرے کو وہ نفیس یا عذاب ملیں جو ان نیکیوں یا برائیوں کی جزا و سزا کے طور پر حق تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں۔

حقیقی مفلس کون ہے

﴿وَعَنْهُ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَذَرُونَ مَا لِلْمُفْلِسِ قَالُوا الْمُفْلِسُ يَتَرَا مِنْ لَدُنْهِمْ لَدُوْلًا مَنَاعَ

فَقَالَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ مِنْ أَتَمِّهِ مَنْ يَأْتِيَنِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِصَلْوَةٍ وَصِيَامَةٍ وَزَكَاةٍ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَآكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَلَ دَمَ هَذَا وَصَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فُتِنَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضَى مَاعْلِيَهُ أَحْذَرْنَ خَطَابًا لَهُمْ فَظَلِمَ حَتَّى عَلَيْهِ ثُمَّ طَرَحَ فِي النَّارِ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے (صحابہ سے) فرمایا: ”تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ بعض صحابہؓ نے جواب دیا کہ ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ کوئی زمین (روپیہ پیسہ) ہو اور نہ سامان و اسباب (یعنی انہوں نے اپنے جواب میں مفلس اس شخص کو بتایا جو مال و زر اور روپیہ و پیسہ سے محروم ہو جیسا کہ عام طور پر دنیا والے سمجھتے ہیں صحابہؓ کا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ حضور ﷺ کی مراد دنیاوی طور پر مفلس شخص کے بارے میں پوچھا نہیں ہے بلکہ آپ ﷺ کے سوال کا تعلق اس شخص سے ہے جو آخرت کے اعتبار سے مفلس ہو) چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت مرحومہ میں مفلس شخص دو درحقیقت وہ ہے جو قیامت کے دن میدانِ حشر میں (دینا سے) ممتاز روزہ اور زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا مگر حال یہ ہو گا کہ اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی کسی کو (ناحق) ہمارا پناہ خواہ (غرض کہ اس نے جہاں تمام مالی و دینی عبادتیں کی تھیں وہیں ان برائیوں کا مرتکب بھی ہوا تھا) چنانچہ اس کی نیکیوں میں سے (پہلے) کسی ایک مظلوم و صاحب حق کو (اس کے حق کے بعد نہ نکلیاں دی جائیں گی) اس طرح اس نے دنیا میں جس کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا ہو گا اور جس جس کو ناحق بتایا ہو گا ان سب کو الگ الگ اپنے حق کے بعد اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا، یہاں تک کہ اگر اس کے ان گن ہوں کا فیصلہ ہونے سے پہلے اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی (یعنی اگر اس کی تمام نیکیاں ان سب حق والوں کو دے دینے کے بعد بھی حقوق العباد کو تکف کرنے کی سزا پوری نہیں ہوگی) تو اس حقداروں اور مظلوموں کے گناہ (جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے) ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔“ (مسلم)

تشریح: اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ بندوں کے حقوق کی پامالی کرنے والے کو آخرت میں نہ تو معافی ملے گی اور نہ اس کے حق میں شفاعت کام آئے گی، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لئے چاہے گا تو وہ مدعی (صاحب حق) کو اس کے مطالبہ کے مطابق اپنی نعمتیں عطا فرما کر راضی کر دیگا۔ نوٹی کر لیتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ عام طور پر لوگ مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت اور روپیہ پیسہ نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں مفلس وہی شخص ہے جس کے بارے میں ذکر کیا گیا، چنانچہ دنیاوی مال و دولت سے کسی دستِ شخص کو حقیقی مفلس نہیں کہا جاسکتا کیونکہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ کا افلاس عارضی ہوتا ہے جو موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے بلکہ بسا اوقات زندگی ہی میں وہ افلاس، مال و دولت کی فراوانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف حدیث میں جس افلاس کا ذکر کیا گیا ہے اس کا تعلق عیشہ پیشہ کی زندگی سے ہے اور اس افلاس میں مبتلا ہونے والا شخص پوری طرح ہلاک ہو گا۔

آخرت میں ہر حق تلفی کا بدلہ لیا جائے گا

⑥ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَوَدََّنَّ الْحَقُّوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْخُدْحَاءُ مِنَ الشَّاةِ الْغَفْرَاءِ - وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذَكَرَ حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّكَ الْظُّلْمُ فِي بَابِ الْإِنْعَاقِ -

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن حق واداروں کو ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ بکری کا قصاص (بدلہ) سینگ دار بکری سے لیا جائے گا“ (مسلم) اور حضرت جابرؓ کی روایت انفق الظلم باب الانعاق میں ذکر کی جا چکی ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اس دن (میدانِ حشر میں) اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف اس حد تک کارفرما ہو گا کہ آدمیوں کے حقوق کا بدلہ تو لیا ہی جائے گا لیکن حیوانات کہ جن کو انسان کی طرح تکلف قرار نہیں دیا گیا ہے ان سے بھی حق تلفی کا بدلہ لیا جائے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے

کہ یہ قصص یعنی بدلہ (جس کا ذکر کورہ بالا حدیث میں ہے) اس طرح کا قصص نہیں ہے جو مظلم سے لیا جاتا ہے بلکہ اس سے مقابلہ کا قصص مراد ہے لیکن ماضی قاتری نے لکھا ہے کہ اس کو مقابلہ کا قصص قرار دینا مکمل نظر سے دور ہے کوئی صحیح بات نہیں ہے اس صورت میں کہا جائے گا کہ اس قصص سے بھی وہی قصص مراد ہے، جو مظلم سے لیا جاتا ہے مگر اس پر یہ اشکال واقع ہو گا کہ حیوان مظلم نہیں ہوتا لہذا اس سے قصص کس طرح لیا جائے گا؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اول تو اللہ تعالیٰ فعال لیسافرینڈ ہے اس اعتبار سے وہ اپنی مرضی کا مالک اور اپنے ہر فعل پر قادر و معجز ہے فقہاء و لایسنائے عشا بفعل یعنی وہ جو کچھ کرے گا اور جس طرح کرے گا اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہو گا دوسرے یہ کہ یہاں بکری سے قصص لئے جانے کا ذکر در حقیقت بندوں کو اس امر سے آگاہ کرنے کے لئے ہے کہ کسی کا کوئی حق ضائع نہیں ہو گا بلکہ جو بھی شخص جس شخص کا حق مارے گا اور اس کے ساتھ ظلم کرے گا اس سے اس حق تلفی اور ظلم کا بدلہ حق دار اور مظلوم کو ضرور دیا جائے گا۔ یہ دوسری تائید زیادہ اجماعی اور زیادہ قائلی نام ہے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے

(۷) عَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُونُوا إِمَّةً تَقُولُونَ إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ أَحْسَنًا وَإِنْ ظَلَمُوا أَظْلَمْنَا وَلَكِنْ وَظَلَمُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ الَّذِي أَنْفَسَهُ وَأَمَّا أَفَلَا تَظْلِمُونَ (رواہ الترمذی)

”حضرت خذیفہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم مسجد نہ ہو یعنی نہ کیونکہ اگر لوگ ہم سے ملے ساتھ ظلم کریں گے تو تم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے بلکہ تم اپنے آپ کو اس امر کا قائل نہ کہو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کرو، اور اگر لوگ برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔“ اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا۔“

تشریح: ائمہٴ اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی کوئی رائے اور عقل نہ رکھتا ہو اور بے سمجھے بوجھے دوسروں کی رائے اور دوسروں کے کہنے پر چلتا ہو۔ یہاں حدیث میں اس نقطہ سے وہ شخص مراد ہے جو یہ کہے کہ لوگ جیسا سلوک میرے ساتھ کریں گے ویسا ہی سلوک میں بھی ان کے ساتھ کروں گا، اگر وہ میرے ساتھ بھلائی کریں گے تو میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کروں گا اور اگر وہ میرے ساتھ برائی کریں گے تو میں بھی ان کے ساتھ برائی کروں گا، چنانچہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم ایسے آدمی مت بنو، کیونکہ یہ دین دہائش کے خلاف بات ہے بھلائی کا بدلہ بھلائی تو ہے ہی لیکن برائی کا بدلہ بھی بھلائی ہی کو قرار دیا جو شخص تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کر کے گویا اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو کیونکہ اعتقاد بھی ظلم اور برائی کی راہ کو ترک کرنا احسان ہے لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ ”اگر لوگ برائی کریں تو تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو“ سے یہ مراد ہو کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے مقابلہ میں حد سے تجاوز نہ کرو بلکہ اعتدال کی حد میں رہتے ہوئے اس سے بدلہ لو، جیسا کہ شروع ہے اپنی برائی کرنے والوں سے بدلہ لینے ہی پر اپنے آپ کو پابند نہ بناؤ بلکہ ان کے ساتھ خود دگر دگر معاملہ بھی کرو اور برائی کا بدلہ بھلائی کو قرار دے کر برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرو۔ واضح رہے کہ ان تینوں صورتوں میں سے پہلی صورت وہ ہے جس کو عام مسلمانوں کے مطابق قرار دیا جاسکتا ہے دوسری صورت کا تعلق ان مسلمانوں سے ہے جن کا شمار خواص میں ہوتا ہے اور تیسری صورت جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، ان مسلمانوں سے متعلق ہے جن کو اخص النخواص کہا جاتا ہے۔

حضرت شیخ علی نقیؒ نے ایک رسالہ میں بڑی عارفانہ بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی محبت کو پہنچانے کا معیار یہ چار

چیزیں ہیں:

① جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے وہ لوگوں کو بگاڑ دے، اپنے پیچھے لے کر اور غیر کی پیش آمدہ معاملہ کے ان کے ساتھ برائی کرتا ہے۔

- ۱ جو شخص دنیا کی محبت میں اس درجہ مبتلا نہیں ہوتا وہ کسی کو ایذا پہنچانے میں ابتداء نہیں کرتا، البتہ جب کوئی شخص اس کو ایذا پہنچاتا ہے تو وہ حد سے تجاوز کئے بغیر اس کو ایسی قدر ایذا پہنچاتا ہے جس کو ضرورت نے بدلہ کے طور پر جائز رکھا ہے۔
- ۲ جس کی آخرت کی محبت قوی ہوئی ہے اور دنیا کی محبت ضعیف تو وہ اس شخص کے ساتھ خود درگزر کرتا ہے جو اس پر ظلم کرتا ہے۔
- ۳ جس شخص کی آخرت کی محبت بہت زیادہ قوی ہوئی ہے وہ ظلم کے مقابلہ پر اصرار کرتا ہے۔ اور یہ وہ درجہ ہے جو صوفیین اور مقررین کو حاصل ہوتا ہے۔

لوگوں کو راضی و خوش رکھنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی و خوشنودی حاصل کرو

۸ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ كُتَيْبَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ التَّمَسَّ رَحْمَةَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَّاهُ اللَّهُ مُرَّةَ النَّاسِ وَمِنْ التَّمَسَّ رَحْمَةَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَذَلِكَ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت امیر مودیت سے روایت ہے کہ انہوں نے ائمہ المؤمنین حضرت عائشہؓ کو لکھا کہ آپ مجھ کو ایک نصیحت نامہ لکھ کر بھیج دیجئے (جس پر میں عمل پیرا ہو سکوں اور آپ کی وہ نصیحت میرے دینی و دنیاوی امور میں میرے لئے طالع و سعادت کی باعث ہو) اور وہ نصیحت نامہ طویل نہ ہو (بلکہ مختصر اور جامع ہو) چنانچہ حضرت عائشہؓ نے یہ کلمات لکھ کر بھیج دیئے۔ تم پر سلامتی ہو! بعد ازاں میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص لوگوں کی خلی و ناراضگی سے بے پرواہ ہو اور لوگوں کی ناراضگی و ناخوشی کا سبب بنے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی محبت کی طرف سے اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے (یعنی اگر کوئی شخص ایسا کام کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی و خوشنودی کا باعث ہو اور لوگوں کی ناراضگی و ناخوشی کا سبب بنے تو اللہ تعالیٰ اس کام کی وجہ سے اس سے خوش ہوتا ہے اور آخر الامر مخلوق کو بھی اس سے راضی و خوش کر دیتا ہے اور لوگوں کے شرف و فساد سے اس کو محفوظ رکھتا ہے) اور جو شخص لوگوں کی رضامندی و خوشنودی کی مد نظر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خلی و ناراضگی سے بے پرواہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔“ اور سلامتی ہو تم پر۔ (ترمذی)

تشریح: ”اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی خلی و ناراضگی سے بے پرواہ ہو کر لوگوں کی رضامندی و خوشنودی کو ترجیح دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کے امور کو لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے یعنی نہیں کہ اس کے ان امور میں اس کی مدد نہیں کرتا اور دوسروں کے شرف و فساد سے اس کو محفوظ نہیں رکھتا بلکہ لوگوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ جو اس کو ایذا پہنچاتے ہیں اور اس پر ظلم و ستم کرتے ہیں حاصل یہ کہ بندوں کے حق میں اصل چیز رضائے مولیٰ ہے، اگر خدا راضی و خوش ہے تو مخلوق خدا بھی راضی اور مطمئن ہو جائے گی اور اگر رضائے مولیٰ پر نظر نہ ہو تو پھر نہ خدا راضی و خوش ہوتا ہے اور نہ مخلوق خدا راضی و خوش ہوتی ہے۔

اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ خطا کے شروع میں بھی سلام لکھا جائے اور آخر میں بھی چنانچہ شروع کا سلام تو ملاقات کے سلام کا درجہ رکھتا ہے اور آخر کا سلام رخصت کے سلام کا قائم مقام ہوتا ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

ایک آیت کے لفظ ”ظلم“ کی تشریح

۹ عَنِ ابْنِ مَسْرُودٍ قَالَ لَمَّا تَرَلْتُ الْإِيمَانَ أَمْتُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَمْ نَظْلِمْ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ ذَلِكَ بِنِظْمٍ

هٰذَا الشِّرْكُ اَلَمْ تَسْمَعُوْا قَوْلَ لَقَمَانَ لَا تَشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ - وَفِي رِوَايَةِ لَيْسَ هُوَ كَمَا تَقْتُلُوْنَ اِنَّمَا هُوَ كَمَا قَاتَلَ لَقَمَانُ لَا يَبْدُ (متفق علیہ)

”حضرت امین مسعود کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ.... الخ نازل ہوئی تو اس سے رسول کریم ﷺ کے صحابہؓ کو بڑا ہوجھ محسوس ہوا (کیونکہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ”ظلم“ سے مراد مطلق گناہ ہیں) چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں ایسا کون شخص ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا ہے؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ بات نہیں ہے (یعنی ظلم سے وہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو یعنی مطلق گناہ) بلکہ ”ظلم“ سے ”شرک“ مراد ہے اکیانم نے لقمان کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے (مومن) بیٹے کو کی تھی (اور وہ یہ کہ) اے میرے بیٹے! خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا (یعنی ایمان باللہ اور ان تمام چیزوں میں کہ جن پر ایمان لانا واجب ہے شرک کی آمیزش نہ کرنا) کیونکہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔“ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ (آپ ﷺ نے فرمایا) ظلم ہے وہ مراد نہیں ہے جس کا تم نے گمان کیا ہے بلکہ اس سے وہ مراد ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: جب مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تو صحابہؓ نے ”ظلم“ کو ”گناہ“ پر حمل کیا یعنی وہ سمجھے کہ اس آیت میں جن مومنین کو مامون اور ہدایت یافتہ قرار دیا گیا ہے ان سے وہی مومنین مراد ہیں جن کے اعمال، گفتار و معصیت کی آمیزش سے بالکل پاک و صاف ہوں، چنانچہ وہ اپنے گمان کے مطابق اس آیت کے زیر کے نزول سے بہت پریشان ہوئے اور حضورؐ سے عرض کیا کہ اس آیت کی روشنی میں تو ہم میں سے شاید ہی کوئی مومن ہدایت یافتہ اور مومن قرار پائے کیونکہ ہم میں سے ایسا کون شخص ہے جس سے کبھی معصیت و گناہ ماور نہ ہوا ہو! تب رسول کریم ﷺ نے صحابہؓ کے سامنے واضح فرمایا کہ اس آیت میں ”ظلم“ سے مراد ”گناہ“ نہیں ہے جیسا کہ تم نے گمان کیا ہے بلکہ ”شرک“ مراد ہے۔

اگر اس موقع پر یہ اشکال واقع ہو کہ ایمان کے ساتھ شرک کا مخلوط ہونا کیونکر ممکن ہے کیونکہ ایمان شرک کی ضد ہے، البتہ ایمان کے ساتھ گناہ کا مخلوط ہونا سمجھ میں آنے والی بات ہے اور اسی وجہ سے صحابہؓ کا ذہن اس طرف گیا تھا کہ ”ظلم“ سے مراد گناہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ شرک کا مخلوط ہونا واقع کے اعتبار سے صحیح ہے، اس کی مثال مشرکین مکہ تھے، جو اگرچہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی بت پرستی بھی کرتے واضح رہے کہ ”شرک“ کی دو قسمیں ہیں ایک تو شرک فی الربوبیۃ یعنی عبادت و تعظیم میں اور کو بھی خدا اقرار دینا، اس قسم کے مشرک دنیا میں کم ہیں، دوسرے شرک فی الالوہیۃ یعنی عبادت و تعظیم، اور اللہ کی صفات خاص جیسے خالقیت، رزاقیت اور حاجت براری وغیرہ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اس قسم کے مشرک دنیا میں بہت سے نام کے مسلمان بھی، اس شرک میں گرفتار ہیں! چنانچہ حدیث میں جس شرک کو ظلم کا محمول قرار دیا گیا ہے اس سے وہ شرک مراد ہے جس کا تعلق دوسری قسم سے ہوا اس بات کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے وَخَانِئُوْهُمْ اَلَا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ (اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ کو ماننے میں ہیں اور شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔)

علاوہ ازیں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کو ملانے سے یہ مراد ہو کہ زبان سے تو ایمان کا اقرار کیا جائے اور دل میں شرک کا اندھیرا ہو جیسے منافقین کا حال ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ایمان کے ساتھ باطنی شرک کم مخلوط رکھتے ہیں بائیں طوط کہ وہ زبان سے تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر وہ دل سے ایمان کو قبول نہیں کرتے بلکہ ان کے اندر شرک اور اسلام دشمنی کے جذبات بھرے ہوتے ہیں۔

لَقَدْ ظَلَمَ کہ بعد آیت کے باقی الفاظ یہ ہیں اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاٰمَنُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُظْلَمُوْنَ اور سب کا ترجمہ یہ ہے ”وہ لوگ جو ایمان لائے اور ابھرانے اپنے اہل میں علم کو شامل نہیں کیا تھا“ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان سے اور جو یہودی رہ پائے والے ہیں۔“

ملا علی قاریؒ نے اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (کیونکہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے) استیفاء تعلیل ہے، جس کی مراد اس بات کو واضح کرتا ہے کہ شرک ایسا گناہ ہے جو ایمان کو سرے سے ختم کر دیتا ہے، گویا ایمان اور شرک کسی بھی حال میں جمع نہیں ہو سکتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ اس کے برخلاف اور تمام گناہ اس درجہ کے نہیں ہیں کہ وہ ایمان کے منافی ہوں، چنانچہ تمام اہل سنت والجماعت کا یہی مسلک ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو ایمان کو سرے سے ختم کر دے جب کہ معتزلہ، خوارج، اور دیگر اہل بدعت ہر گناہ کبیرہ کو ایمان کے منافی سمجھتے ہیں لہذا جب مذکورہ آیت نازل ہوئی تو صحابہؓ نے پہلے یہ ہی سمجھ لیا کہ اس آیت میں جن لوگوں کو مؤمن و ہدایت یافتہ قرار دیا گیا ہے ان سے وہی لوگ مراد ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو گناہ سے مٹا نہیں کیا ہے کیونکہ شرک کا ایمان کے ساتھ مخلوط ہونا کچھ میں آنے والی بات نہیں ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان پر واضح فرمایا کہ بعض صورتوں میں ایمان کے ساتھ شرک کا ملنا ممکن ہے جیسے کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور اس کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آیت میں ایمان کا مفہوم اس کا وقت پورا ہوتا ہے اس سے اس کے لغوی معنی مراد ہیں نہ کہ شرعی معنی کیونکہ شرعی نقطہ نظر سے ایمان تمام صفات کمالہ کو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کر لے اور اس کی ذات کو تمام نقصان و عیوب سے پاک قرار دینے پر مشتمل ہو، ورنہ (آیت میں لفظ ایمان کو اس کے لغوی معنی پر محمول قرار دینے کی صورت میں) یہ لازم آئے گا کہ حقیقت کے اعتبار سے تمام شرکین و کفار ایمان رکھنے والے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَنْبِئْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لیکن ظاہر ہے کہ شریعت میں اس طرح کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے اصل ایمان وہی ہے جو اللہ کی ذات کے اعتراف و اقرار کے ساتھ اس کی صفات خاص اور عبادت میں کسی کو شریک قرار دینے پر مشتمل ہو (چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے نفل و عمل کی بھی اجازت نہیں دی ہے جس سے ظاہر اور صورتی شرک کا ارتکاب ہو جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اَنَا اَعْتَى الشِّرْكَ كَأَعْتَى عِیْ الشِّرْكَ۔

آخرت کو دنیا پر قربان نہ کرو

⑩ وَعَنْ ابْنِ اُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ شَرِّ الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ أَجْرَهُ بِذُنْبِهِ عَظِيمٍ ۝ (ارادہ نہایت)

”اور حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن مرتبہ کے اعتبار سے بدترین آدمی وہ ہو گا دنیا کے سبب آخرت کو ضائع کر دے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ یوں تو خود اپنی خاطر آخرت کے مفاد پر دنیا کے مفاد کو ترجیح دینا نہایت سنگین برائی ہے لیکن یہ برائی اس وقت کہیں زیادہ سخت اور بدتر ہو جاتی ہے جب کسی دوسرے کے لئے دنیا کو حاصل کرے اور اس کی وجہ سے لوگوں پر ظلم کرے اپنی آخرت کو ضائع کر دے جیسا کہ بعض نامائیت اندیش اور مفاد پرست لوگ خالوں اور بدکاروں کی مدد اعانت کرتے ہیں۔

شرک اور ظلم کی بخشش ممکن نہیں

⑪ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّوَانُ فُلَانٌ فُلَانٌ لَا يُغْفَرُ اللَّهُ إِلَّا شَرُّهُ بِاللَّهِ يَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَدِيُونُ لَا يَتَزَكَّى اللَّهُ ظُلْمَ الْعِبَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ حَتَّى يَنْقُصَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَدِيُونُ لَا يُغْفَرُ اللَّهُ بِهِ ظُلْمَ الْعِبَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ فَذَلِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذْبَةٌ وَإِنْ شَاءَ تَجَاوَزَتْ عَذْبَةٌ

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”وہ فزیمین نامہ اعمال تین طرح کے ہیں ایک تورہ نامہ اعمال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، اور وہ نامہ اعمال وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا ہو (یعنی کفر و شرک کا گناہ جس نامہ اعمال میں ہو گا

اس کی بخشش ممکن نہیں ہوگی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا شرک کو نہیں بخشے۔ دوسرا نامہ اعمال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں چھوڑے گا (بلکہ اس کے بارے میں ضرور حکم کرے گا) اور وہ نامہ اعمال وہ ہے جس میں بندوں کے آپس کے مظالم و رنج ہیں، چنانچہ وہ (اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق) ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے۔ (یعنی اللہ تعالیٰ مظلوم کو ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ دلوائے گا) یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل کرنا چاہے گا اس کو صاحب حق کے مطالبہ سے بری کر دے گا یا اس طور کہ وہ صاحب حق کو اپنے خزانہ رحمت سے اس کے حق کے بقدر ریا اس سے زائد نعمتیں عطا فرما کر راضی کر دیا اور کہے گا کہ اب تم اس شخص کو معاف کر دو جس نے تم پر ظلم کیا تھا یا تمہارا کوئی حق غصب کیا تھا، چنانچہ وہ راضی و خوش ہو کر اس شخص کو معاف کر دیا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں گویا اس کے حق کا بدلہ اور دنیا کی دیت کا قائم مقام ہو جائیں گی) اور تیسرا اعمال نامہ وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہوگی (یعنی اگر وہ چاہے تو اس اعمال نامہ کے مطابق سزا و عذاب کا فیصلہ صادر کرے اور اگر چاہے تو اس پر کوئی کاروائی نہ کرے) اور وہ اعمال نامہ وہ جس میں بندوں کا اللہ کے ساتھ ظلم کرنا یعنی ان کی طرف سے حقوق اللہ میں قصور و کوتاہی کا سرکب ہو (اور جہاں جہاں اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہوگا اور چاہیں وہ بندہ کہ اس کے عمل کے مطابق سزا دے اور چاہے اس سے درگزر و عفو کا حوالہ کرے اور اس کو کوئی سزا نہ دے۔“

تشریح: اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ دنیا میں بندے جن برائیوں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان میں سے حق کا تعلق حق، العباد سے ہوگا جیسے کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچایا ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو آخرت میں گناہوں پر ہر حالت میں مواخذہ ہوگا اور اس مواخذہ سے کسی کو نجات نہیں ملے گی، اسی طرح جن برائیوں اور گناہوں کا تعلق حق اللہ سے ہوگا ان میں سے شرک کا گناہ بخشش و معافی کے قابل نہیں ہوگا البتہ شرک کے علاوہ اور تمام گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہوں گے کہ چاہے وہ ان گناہوں پر عذاب دے اور چاہے اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔

مظلوم کی بددعا سے بچو

﴿۱۲﴾ وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ فَإِنَّمَا يَسْتَأْذِنُ اللَّهُ حَقَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْصَحُ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ۔

”اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں نے آپ کو مظلوم کی بددعا سے بچاؤ (یعنی کسی پر ظلم نہ کر دو کہ وہ تمہارے حق میں بددعا کرے) کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے صرف اپنا حق مانگا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے حق سے باز نہیں رکھتا (یعنی ہر حق دار کو اس کا حق ضرور دیتا ہے۔“

ظالم کی مدد و اعانت ایمان کے منافی ہے

﴿۱۳﴾ وَعَنْ أَوْسِ بْنِ شُرَيْبٍ أَنَّ سَمْعَانَ بْنَ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّمَهُ هُوَ يُقَوِّمُ ظَالِمًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ۔

”اور حضرت اوس بن شریبؓ نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی ظالم کی تقویٰ دینا دیند کے لئے اس کے ساتھ چلے یعنی اس کی موافقت و حمایت کرے اور وہ یہ جانتا ہو کہ جس شخص کی مدد تیار کر رہا ہے (اور وہ ایک ظالم انسان ہے) تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یعنی وہ کمال ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔“

ظلم کی نحوست

﴿۱۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَمْعَانَ بْنَ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الظَّالِمَ إِذَا يَعْزُزُّ لَا يَنْفَعُهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَلَى وَاللَّهِ حَتَّى يُخْبَرُوا

تَقْمُوتُ فِي وَكْرٍ هَذَا لَا يَطْلُمُ الظَّالِمُ - زَوَى الْيَهُودِيُّ الْأَخَادِيثَ الْأَنْصَعَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ -

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم حقیقت میں اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے (دوسروں تک اس کے ظلم کے اثرات نہیں پہنچتے) تو حضرت ابو ہریرہؓ نے (یہ سن کر فرمایا کہ ”چنگ“ ظالم اپنی ظالمانہ حرکتوں سے اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اس کی نخواست دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے) یہاں تک ہماری اپنے گھونٹے میں ظالم کے ظلم کے سبب دبلا ہو کر مر جاتا ہے“ چاروں کو یقینی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: خبیثازی ایک پرندہ کا نام ہے جس کو اردو میں ”سرخاب“ کہتے ہیں ایساں کیا جاتا ہے کہ یہ پرندہ اپنے دانہ پانی کی تلاش میں بہت دور دور تک جاتا ہے، عام طور پر اس کا گھونسلہ ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں سے پانی کی جگہ کسی کن کن کی راہ کے فاصلہ پر ہوتی ہے، اور وہ اپنے گھونسلہ سے اتنے طویل فاصلہ پر جاتا ہے اور پانی پانی کر اپنے گھونسلہ میں آتا ہے ایک محقق نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ دیکھا گیا کہ بصرہ میں سرخاب کے پیٹ میں سے جبہ انحضرتؐ کی جڑی برآمد ہوئی، جب کہ وہ جڑی صرف ایک علاقہ میں پائی جاتی ہے اور وہ علاقہ بصرہ سے کسی دن کی راہ کے فاصلہ پر واقع ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ ظالم کے اثرات دوسروں پر اس حد تک مرتب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نخواست سے بارش برسانا بند کر دیتا ہے اور پانی کی قلت سے کھانے پینے کی چیزیں نایاب ہو جاتی ہیں چنانچہ انسان و حیوان کھانا پانی نہ ملنے کی وجہ سے مرنے لگتے ہیں یہاں تک کہ سرخاب جیسا جانور بھی اپنے گھونٹے ہی میں سوکھ سوکھ کر مر جاتا ہے جو اپنے چارے پانی کے حصول میں دور دراز کے علاقوں تک کی رسائی رکھتا ہے! اس سے معلوم ہوا کہ سرخاب کا اپنے گھونٹے میں سوکھ سوکھ کر مر جانا قطر اور خشک سالی کی علامت ہے اور اس کے ظلم کی نخواست کے اثرات کو بیان کرنے کے لئے خاص طور پر سرخاب کا ذکر کیا گیا ہے۔

جس شخص نے یہ کہا تھا کہ ”ظالم حقیقت میں اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے“ اس کی مراد یہ تھی کہ ظالم اگرچہ ظاہر میں مظلوم کو نقصان پہنچاتا ہے مگر حقیقت میں اس نقصان کا وہ خودی شکار ہوتا ہے کیونکہ مظلوم کا نقصان تو ایسا نقصان ہے جس پر اس کو حق تعالیٰ کی طرف سے سزا کا پھل ملے گا اور ظالم سے اس ظلم کا بدلہ لے لیا جائے گا کہ ظالم کے حصہ میں آخر الامر خسران و تباہی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ نے اس وقت پیش آنے والے کسی قرینہ کی بناء پر اس بات کو عمومیت کے ساتھ بیان کیا کہ ظالم اپنے ظلم کے نتیجہ میں خود کو نقصان و خسران میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اس کے ظلم کی نخواست کسی نہ کسی صورت میں دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔

اغلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ خود ان کا اپنا قول نہیں ہے بلکہ یہ مضمون کسی حدیث کا ہے جس کو حضرت ابو ہریرہؓ نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہو گا یا یہ کہ ایک حدیث میں چونکہ یہ منقول ہے کہ بارش کا نہ ہونا ظلم کی نخواست کا اثر ہوتا ہے ظاہر ہے کہ بارش نہ ہونے سے حیوانات کو ضرور نقصان پہنچتا ہے اس لئے انہوں نے اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے مذکورہ بات فرمائی۔

بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ

امر بالمعروف کا بیان

”معروف“ اصل میں ”معرفت“ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں پہچاننا، حقیقت کو پہچاننا اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو شریعت کے ذریعہ پہچانا گیا ہے اور جن کو اختیار کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ معروف کے مقابلہ پر منکر ہے یعنی وہ چیزیں جن کا شریعت سے کوئی واسطہ نہ ہو اور ان کو اختیار کرنے سے شریعت نے باہر رکھا ہو۔

واضح رہے کہ امرالعرف اور نبی عن المنکر، تعلیمات اسلامی کی ایک خاص اصطلاح ہے جس کے معنی ہیں لوگوں کو بھلائیوں کا تقاضا کرنا، اور رائیوں سے روکنا اچانچہ اس باب میں اسی مضمون کے حلقہ طاری نقل ہوں گی۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

خلاف شرع امور کی سرکوبی کا حکم

① عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الْعَدْرِیِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ شُكْرًا فَلْيُبْرِئْهُ بِعِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے جو شخص کسی خلاف شرع امر کو دیکھے، ایسی جس چیز کو شریعت کے خلاف جانے تو اس کو چاہئے کہ اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بدل ڈالے (یعنی طاقت کے ذریعہ اس چیز کو نیست و نابود کر دے مثلاً بائبل، گایول اور آگاہت کو توڑ دے) اور مشروبات کو ضائع کر دے اور ہڑپ کی ہوئی چیز کو اس کے مالک کے سپرد کر دے وغیرہ وغیرہ) اور اگر وہ (خلاف شرع) امر کے مرتکب کے زیادہ قوی ہونے کی وجہ سے ہاتھوں کے ذریعہ اس امر کو انجام دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان کے ذریعہ اس امر کو انجام دے (یعنی خلاف شرع امور کے بارے میں وعید کی آیتیں اور احادیث سنائے، خدا کے عذاب سے ڈرائے، چند وضاحت کرے اور اگر کوئی بیوقوفی طرح نہ مانے تو سخت مسرت کہے) اور اگر زبان کے ذریعہ بھی اس امر کو انجام دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر دل کے ذریعہ اس امر کو انجام دے (یعنی اس کو دل سے برا جانے، قلبی کڑھن رکھے اور اس عزم و ارادہ پر قائم رہے کہ جب بھی ایسا قہر یا تان کے ذریعہ اس امر کو انجام دینے کی طاقت حاصل ہوگی تو اپنی ذمہ داری کو ضرور پورا کرے گا، نیز اس خلاف شرع امر کے مرتکب کو بھی برا جانے اور اس سے کٹ کر کٹھنی اختیار کرے) اور یہ (آخری درجہ) ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔“ (مسلم)

تشریح: برائیوں کے پھیلنے سے روکنے اور ان کا قلع قمع کرنے کی جو ذمہ داری اہل ایمان پر عائد ہوتی ہے اس سے عہدہ بردار ہونے کے عین درجے بیان کیے گئے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ ہر برائی کا سرطاقت کے ذریعہ کچل دیا جائے بشرطیکہ اس طرح کی طاقت میسر ہو اور اگر یہ طاقت حاصل نہ ہو تو درجہ سردار درجہ یہ ہے کہ اس برائی کا فریضہ زبان کے ذریعہ ادا کیا جائے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر زبان کے ذریعہ بھی کسی برائی کی مذمت کرنے اور اس کو ختم کرنے کی ہمت نہ ہو تو پھر دل سے اس فریضہ کو احتجاج دیا جائے۔ یعنی کسی خلاف شرع امر کو دیکھ کر اسے دل سے برا جانے اور اس کے مرتکب کے خلاف قلب میں عداوت و نفرت کے جذبات رکھنے جائیں، اس درجہ کو ایمان کا سب سے کمزور درجہ قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اہل ایمان اس درجہ کمزور ہوں جائیں کہ وہ کسی برائی کو مٹانے کے لئے ہاتھ اور زبان کی طاقت سے محروم ہوں تو سمجھا جائے کہ یہ ایمان کے لئے سب سے کمزور زمانہ ہے کہ اگر اہل ایمان طاقتور ہوتے تو وہ کسی برائی کو اپنی قوتی و فعلی طاقت کے ذریعہ مٹانے کے بجائے محض عقلی نفرت پر اکتفا نہ کرتے یا تو ذللتاً ضعیفاً اپنی ہمتی کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی برائی کو محض قلبی طور پر برا جانے پر اکتفا کرتا ہے بلکہ ہاتھ اور زبان کے ذریعہ اس برائی کو مٹانے کی جدوجہد کرتا ہے اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ بہترین جہاد، ظالم اور مشرک کے سامنے حق بات کہنا ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا و لا یخافون فِتْنَةَ نَایِمٍ (اور ان کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں ہوتا۔

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ حدیث میں پہلے یہی برائی کو اچھ کے ذریعہ مٹانے کا تعلق ان اہل ایمان سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت و اقتدار سے نوازا ہے یعنی بادشاہ و حاکم وغیرہ! چنانچہ طاقت و اقتدار رکھنے والے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حلقہ اثر و اقتدار میں سختی و شدت کے ساتھ برائیوں کی سرکوبی کریں اور برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کو براہ راست برائے کی کوشش کریں

دوسرے حکم (یعنی برائی کو زبانی مذمت اور تلقین و نصیحت کے ذریعہ ختم کرنے) کا تعلق علماء کی ذات سے ہے۔ یعنی یہ اہل علم اور اولیٰ عظیمین

کا فریضہ ہے کہ وہ جن برائیوں کو دیکھیں اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعہ ان کی مذمت کریں اور عوام کو تلقین و نصیحت کے ذریعہ ان برائیوں سے روکیں اور تیسرے حکم (یعنی برائیوں اور ان کے مرتکبین کے خلاف دل میں نفرت کا جذبہ رکھنے کا تعلق عام مسلمانوں سے ہے، چنانچہ عام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ خلاف شرع امور کو دیکھ کر محض اعراض دے اعتنائی کا رویہ اختیار نہ کریں بلکہ ان امور کو دل سے برا جانیں اور ان کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف قلبی نفرت رکھیں۔

بعض حضرات نے حدیث کے اس آخری جملہ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہ چیز یعنی کسی برائی کو دیکھ کر محض دل میں اس کو برا سمجھنے پر اکتفا کر لینا ایمان کے مراتب میں سب سے کمزور مرتبہ ہے کیونکہ اگر کوئی مسلمان ایسی چیز کو دیکھے کہ جس کا دینی نقطہ نظر سے برا ہونا قطعی طور پر ثابت و ظاہر ہو اور وہ اس چیز کو برا بھی نہ سمجھے بلکہ اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کرے اور اس کو اچھا جانے تو مسلمان نہیں رہے گا بلکہ کافر ہو جائے گا۔

اس موقع پر اس بات کو بھی جان لینا چاہیے کہ امرا المعروف و نبی عن المنکر کا حکم بھلائیوں یا برائیوں کی حیثیت کے تابع ہوتا ہے یعنی اگر کوئی چیز اس وجہ کی ہے کہ اس کو اختیار کرنا واجب ہے تو اس کو اختیار کرنے کا حکم دینا (یعنی امرا المعروف) بھی واجب ہو گا اور اگر وہ چیز مستحب ہوگی تو امرا المعروف بھی مستحب ہو گا۔ اسی طرح اگر کوئی خلاف شرع چیز حرام کا درجہ رکھتی ہو اس سے روکنا یعنی نبی عن المنکر واجب ہو گا اور اگر وہ چیز مذکورہ ہو تو اس صورت میں نبی عن المنکر بھی مستحب ہو گا۔ اسی کے ساتھ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ امرا المعروف و نبی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ ان کی وجہ سے کسی فتنہ و فساد کے پیدا ہونے کا خوف نہ ہو مثلاً اگر یہ ظاہر ہو کہ فلاں شخص کو کسی نیک کام کی تلقین کرنے کی وجہ سے فتنہ اٹھ کھڑا ہو گا یا جو شخص کسی برے کام کا مرتکب ہے اگر اس کو اس برائی سے روکا گیا تو اس کے نتائج اور زیادہ فتنہ و فساد کی صورت میں نکلیں گے تو اس صورت میں اس فریضہ کی ادائیگی قطعاً ضروری نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ امرا المعروف و نبی عن المنکر کو قبول کیے جانے کا گمان بھی ہو، لہذا اگر یہ گمان ہو کہ جس شخص کو نیک کام کرنے کی تلقین کی جائے گی یا اس کو کسی برے کام سے روکا جائے گا تو وہ اس بات کو قبول نہیں کرے گا تو اس کو اس نیک کام کا حکم کرنا یا برے کام سے روکنا واجب نہیں ہو گا البتہ مستحسن ضرور رہے گا تاکہ شعلاً اسلام کا اظہار ہو جائے۔ امام نوویؒ نے اس کے خلاف نقل کیا ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

حدیث کے الفاظ من زای منکم فتنکوا میں لفظ من کے ذریعہ مذکورہ حکم کا مخاطب جن لوگوں کو قرار دیا گیا ہے ان میں ملت کا ہر فرد شامل ہے، یعنی امرا المعروف اور نبی عن المنکر کا فریضہ ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہئے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور خواہ آزاد ہو یا غلام یہاں تک کہ فاسق بھی اس امر کا ذمہ دار ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ امرا المعروف کے لئے شرط نہیں ہے کہ جو شخص کسی نیک کام کا حکم کرنے والا ہو پہلے خود بھی اس نیک پر عمل ہو اور بغیر اپنے عمل کے امرا المعروف کا فریضہ انجام دینا اس کے لئے درست نہ ہو کیونکہ جس طرح خود اپنے نفس کو کسی نیک پر عمل کرنے کی تلقین کرنا ایک واجب چیز ہے اسی طرح ایک واجب امر یہ ہے کہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کی جائے۔ لہذا اگر ان میں سے کوئی ایک واجب ترک ہوتا تو اس کی وجہ سے دوسرے واجب کو ترک کرنا قطعاً جائز نہیں ہو گا یہ الگ بات ہے کہ جس واجب کا ترک ہو گا اس کا گناہ ہر صورت لازم آئے گا۔ لہذا قرآن کریم میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (یعنی تم اس چیز کو کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے) تو اس آیت کریمہ کا محمول امرا المعروف اور نبی عن المنکر کو تسلیم کرنے کی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ اس آیت کی مراد ترک عمل سے روکنا اور اس پر زجر و تنبیہ ہے نہ کہ دوسروں کو بھلائی کی تلقین کرنے سے منع کرنا مراد ہے اس بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ یوں سمجھئے کہ جو شخص بھلائیوں کی تلقین کرتا ہے اور دوسروں سے نیک عمل اختیار کرنے کو

کہتا ہے لیکن وہ خود اس بھلائی اور نیک عمل کو اختیار نہیں کرتا تو یہ آیت کریمہ ایسے شخص کو متنبہ کرتی ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ تم دوسروں کو بھلائی اور نیک عمل کرنے کی تلقین کرتے ہو لیکن یہ نہایت غیر موزوں بات ہے کہ تم خود اس بھلائی اور نیک عمل کو اختیار نہیں کرتے لہذا آیت یہ بات قطعاً ثابت نہیں کرتی کہ جو شخص خود نیک عمل اختیار نہ کرے وہ دوسروں کو بھی نیک عمل اختیار کرنے کی تلقین نہیں کر سکتا تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نیکی کی تلقین کرنے والا اگر خود بھی نیکی کو اختیار کرے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جو شخص خود عمل نہیں کرتا، اس کی تلقین و نصیحت دوسروں پر اثر انداز نہیں ہوتی۔

امام نوویؒ نے شرح مسلم میں اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حدیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی کی جو ترتیب ذکر کی گئی ہے وہ قرآن و سنت اور اجماع اُمت کے ذریعہ واجب ہے اس بارہ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ کچھ روافض کا اس سے اختلاف ہے جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا جس شخص نے مذکورہ ترتیب کے مطابق اس فریضہ کو انجام دیا اور مخاطب نے اس کو قبول کر لیا تو سبحان اللہ، اور اگر قبول نہ کیا تو وہ شخص اپنی ذمہ داری سے بہر حال سبکدوش ہو جائے گا، اس کے بعد اس باب پر کوئی اور چیز واجب نہیں ہوگی نیز علماء نے کہا ہے کہ اس امر یعنی بھلائی کا حکم دینے اور رائی سے روکنے کی فریضت بطریق لفظی ہے اور جو شخص اس فریضہ کی ادائیگی کی طاقت و وقت رکھنے کے باوجود اس ذمہ داری کو لایا کی عذر کے پورا نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے لیکن بعض صورتوں میں یہ امر فرض میں بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی برائی کسی ایسی جگہ رونما ہو رہی ہو کہ ایک شخص کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اس کے ازالہ کی قدرت اس کے علاوہ کوئی اور نہیں رکھتا جیسے اپنی بوی یا بیٹی کی برائی کا اور کتاب کرے تو اس برائی کو ختم کرنے کی ذمہ داری خاص طور سے اسی شخص پر عائد ہوگی۔

امام نوویؒ نے یہ بھی لکھا ہے کہ عدم قبولیت کا گناہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب کو ساقط نہیں کرتا لہذا اگر کسی کو یہ گمان ہو کہ فلاں شخص کے سامنے بھلائی کی تلقین کرنا یا اس کو برے کام سے روکنا بے کار ہے کیونکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو قبول نہیں کرے گا تو اس صورت میں بھی اس پر واجب ہوگا کہ وہ اس شخص کو نیک کام کرنے کا حکم دے اور برائی کے راستہ سے روکے، اور اس بات کی قطعاً یاد نہ کرے کہ اس کی بات مانی جائے گی یا نہیں کیونکہ موقع و نصیحت اول تو بذات خود بڑے فائدہ رکھتی ہے اور کسی نہ کسی صورت میں اور بھی نہ کبھی ضرور اثر کرتی ہے جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے **فَبِأَنِّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ** دوسرے یہ کہ شخص اس گمان کی بنا پر کہ مخاطب تلقین و نصیحت سے کوئی اثر نہیں لے گا اپنی ذمہ داری سے اعراض نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر بھلائیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو مٹانے کی جدوجہد میں مصروف رہنا چاہیے کہ لوگوں نے تو رسولوں تک کو بھٹایا ہے اور پیغمبروں تک کی موقع و نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کیا ہے تو کیا ان رسولوں اور پیغمبروں نے حق بات پہچاننے کا فریضہ ترک کر دیا تھا قرآن نے جو بات رسول و پیغمبر کے بارے میں فرمائی ہے وہ ہر اس شخص پر صادق آتی ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے یعنی **وَمَا عَلَيْنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا تِلْكَ الْأَشْيَاءُ الَّتِي نَقُولُ** یعنی رسول کا کام بس یہ ہے کہ (خدا کے احکام) صاف صاف بتا دے، (ان احکام کا) ماننا یا نہ ماننا دوسروں کا کام ہے۔

واضح رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ صرف حاکم اور مقتدر مسلمانوں ہی پر عائد نہیں ہوتا اور نہ یہ ضروری ہے کہ اس امر کی انجام دہی کے لئے حاکم اپنی طرف سے احکام جاری کر دے، بلکہ اس کا حق عام لوگوں کو بھی پہنچتا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو انجام دیں، بلکہ ایسے زمانہ میں جب کہ طاقت و اقتدار رکھنے والے مسلمان اس فریضہ سے بالکل لاپرواہی رہتے ہیں۔ خصوصیت سے عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کام کو انجام دیں اور تمام مسلمانوں میں بھی زیادہ ذمہ داری علماء و مشائخ پر عائد ہوتی ہے، اسی طرح اس فریضہ کی ادائیگی میں اپنا مخاطب صرف عام مسلمانوں ہی کو نہیں ماننا چاہئے بلکہ خواص جیسے حاکموں و دیگر کو بھی مناسب انداز میں بھلائیوں کی تلقین کرنی چاہئے اور وہ جن برائیوں میں مبتلا ہوں ان سے ان کو روکنا چاہئے، چنانچہ پچھنے زمانوں کے بزرگ صرف

عوام الناس کو بھلائیوں کی تلقین نہیں کرتے تھے اور ان کو برائیوں سے روکنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ بادشاہوں حاکموں اور حقدور مسلمانوں کے سامنے بھی امرا المعروف اور نجی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ تاہم یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہئے کہ امرا المعروف اور نجی عن المنکر اسی شخص کو کرنا چاہئے جو یہ علم رکھتا ہو کہ وہ جس چیز کا حکم دے رہا ہے یا جس چیز سے روک رہا ہے شریعت کے اعتبار سے اس کی کیا حیثیت و اہمیت ہے، چنانچہ جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے چکا فرض و واجب ہونا یا جن کا حرام ہونا اس طرح ظاہر ہے کہ تمام مسلمان ان کو چاہئے ہیں، جیسے نثار اور روزہ وغیرہ یا زنا اور شراب وغیرہ، تو ان چیزوں کے بارے میں امرا المعروف اور نجی عن المنکر عام مسلمان بھی شوق سے کر سکتے ہیں لیکن جو چیزیں کہ خود وہ قول ہوں یا فعلی، ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں عام مسلمانوں کو کوئی علم نہیں ہوتا جو اجتہاد سے تعلق رکھتی ہیں تو عوام کو ان طرح کی چیزوں میں سے صرف اسی چیز کو اختیار کرنے سے منع کرنا چاہئے جن کی ممانعت مطلق علیہ ہو مطلق فیہ امور میں نہیں کرنا چاہیے خصوصاً ان حضرات کے مسلک کے مطابق کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے۔

آخر میں یہ بیان کر دینا بھی ضروری ہے کہ جو لوگ امرا المعروف اور نجی عن المنکر کی ذمہ داری انجام دیں ان کو چاہئے کہ وہ اس فریضہ کی ادائیگی میں خوش خلقی، نرمی اور تہذیب و ممانعت کا رویہ اختیار کریں اور وہ اس امر کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی خاطر انجام دیں نہ کہ کسی دنیادی غرض و مقصد اور نفس کی خاطر، اس صورت میں مخالف پر بات اثر بھی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرماتا ہے اسی طرح جب کسی شخص کو کوئی نصیحت کرنی ہو تو لوگوں کی موجودگی میں نہ کی جائے بلکہ تنہائی میں اور پوشیدہ طور پر اس کو نصیحت کرنی چاہئے کیونکہ لوگوں کی موجودگی میں کسی کو نصیحت کرنا، نصیحت نہیں بلکہ نصیحت ہے۔

مدہست کرنے والے کی مثال

② وَغَنِ الثَّغْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمَغَاهِبِ فِي خُذُوا دَوْلَةَ اللَّهِ وَتَوَاقِعُ فِيهَا مَثَلُ فَوْزٍ اسْتَهْمَزُوا سَبِيْعَةً فَصَارَ نَبْطُهُمْ فِي اسْتَقْلَافِهَا وَصَارَ نَبْطُهُمْ فِي اَعْلَافِهَا فَكَانَ الَّذِي فِي اسْتَقْلَافِهَا يَنْفَرُ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي اَعْلَافِهَا فَتَدْرِيهِمْ فَاحَدٌ قَاتَا فَجَعَلَ يَنْفَرُ اسْفَلَ السَّيْفَةِ فَاتَوْهُ فَقَاتَوْا فَهَالَتْ قَالَ تَأَذَّنْتُمْ مِنْ وَلَا تَبْلُغُنِي مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ اخَذُوا اَعْلَى نَذِيهِ اَنْجَوْهُ وَنَحَوُا اَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَوَكَّؤُهُ اَهْلَكُوهُ وَاهْلَكُوْهُ اَنْفُسَهُمْ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہذا کی مقرر کردہ حد دو میں غفلت دیکھی کرنے والے اور ان حد دو میں گر پڑنے والے یعنی گناہ کا ارتکاب کرنے والے کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو قرقہ ڈال کر کشتی میں بیٹھے ہوں (جیسے کسی سواری میں ایک ساتھ سفر کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ قرقہ دو غیرہ کی صورت میں ہر شخص کی جگہ تختین کر دی جاتی ہے اور جس شخص کی جگہ تختین ہوتی ہے وہ اسی جگہ پر بیٹھا ہے) چنانچہ ان میں سے بعض لوگ کشتی کے نیچے کے حصے میں ہوں اور بعض لوگ اس کے اوپر کے حصے میں پھر جو لوگ کشتی کے نیچے کے حصے میں ہوں وہ جب پانی لینے کے لئے اوپر کے حصے میں آئیں تو اس حصے میں بیٹھے ہوئے لوگ اس شخص کے آنے جانے کی وجہ سے تکلیف محسوس کرنے لگیں (جو پانی لانے کے لئے اوپر جانے اور وہاں کے لوگوں کے درمیان سے گزرے) لہذا نیچے کے حصہ والوں میں سے ایک شخص (اوپر والوں کی تکلیف دہانگاری کو دیکھ کر یہ کہہ کر کھڑا ہوا کہ کشتی کی سطح کو تو زنا شروع کر دے، اور پھر اوپر کے لوگ اس کے پاس آئیں اور کہیں کہ یہ تمہیں کیا ہوا ہے (یعنی تم یہ کیسا بے تکلفا کر رہے ہو کہ کشتی کی سطح کو تو زنا ہے اور تمام کشتی والوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے پر تے ہوئے ہو؟) اس پر وہ شخص یہ جواب دے کہ جب میں (پانی لینے کے لیے) اوپر جاتا ہوں اور تم لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوں تو تم تکلیف دہانگاری محسوس کرتے ہو اور میں پانی حاصل کرنے پر مجبور ہوں (خواہ اس کے لئے مجھے کشتی کی سطح ہی کو کیوں نہ توڑ کر پانی کی جگہ نکالنی پڑے) ایسی حالت میں (دو ہی صورتیں سامنے ہو سکتی ہیں) یا تو لوگ اس شخص کے ہاتھ کو روکیں (یعنی اس کو کشتی کی سطح نہ توڑنے دیں) تاکہ اس کو بھی مارتا اور خود اپنے آپ کو بھی (غارتی اور ہلاکت سے) بچائیں یا اس کو اس کے حال پر

چھوڑ دیں۔ (یعنی کشتی کی سطح توڑنے سے اس کو تہ روکیں) اور پھر اس کو بھی ہلاکت میں ڈالیں اور خود بھی ہلاک ہو جائیں۔ (بخاری)

کے بارے میں بھی یہ حکم ہوتا ہے۔

”وہ جب پانی لینے کے لئے اوپر کے حصہ میں نہیں ”پانی“ سے مراد اکثر شارحین کے نزدیک وہی عام پانی ہے جو پینے وغیرہ کے استعمال میں آتا ہے، اور بعض شارحین کہتے ہیں کہ یہاں ”پانی“ سے مراد یہ شائبہ پاخانہ ہے جو بچے کے حصے میں کوئی شخص کسی برتن وغیرہ میں کرے اور پھر اس کو دریا میں ڈالنے کے لئے اوپر کے حصے میں آئے اور وہاں کے لوگوں کے درمیان سے گزرے، اس صورت میں اس شخص کی وجہ سے اوپر کے حصہ والوں کا تکلیف و ناگواری محسوس کرنا زیادہ بدیہی بات ہوگی! بہر صورت حاصل یہی ہے کہ بچے کے حصے والے پانی لانے کے لئے شائبہ پاخانہ چھینکنے کے لئے اوپر کے حصہ میں جائیں اور ان کی وجہ سے وہاں کے لوگ تکلیف و اذیت محسوس کرنے لگیں اور پھر بچے والوں میں سے کوئی شخص ان کی تکلیف و ناگواری کو دیکھ کر کشتی کے بچے کی سطح توڑنے لگے تاکہ اس جگہ سے پانی حاصل کرے یا غلاط و غیرہ پھینک دیا کرے الخ۔

ایک شارح نے حدیث کی تشریح میں یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس ارشاد گرامی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں غفلت و سستی کرنے والے کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو کشتی کے درجہ میں ہو اور حدود میں گر پڑنے والے جی گناہ و معصیت میں مبتلا ہونے والے کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی جو کشتی کے بچے کے درجہ میں ہو اور اس کے انہماک یعنی ان حدود و آگن ہوں میں مشغول و متفرق رہنے اور ان کو ترک نہ کرنے کو کشتی کے بچے کی سطح کو توڑنے کے عمل کے ساتھ تشبیہ دی، اور گناہوں کے مرتکب کو ان گناہوں سے روکنے کو کشتی کی سطح توڑنے والے کا ہتھ پڑے اور اس کو کشتی توڑنے سے منع کرنے سے تعبیر کیا، اور گناہوں سے روکنے و منع کرنے کے فائدہ کو ان سب لوگوں کی فلاح و نجات سے تعبیر کیا جو پانی لینے کے لئے اوپر آئے والوں کو کشتی کریں یہ جوانی کے لئے اوپر جائیں اور ان کو اوپر آنے سے روکا جائے اور گناہوں سے منع نہ کرنے والوں کو ان لوگوں سے تعبیر کیا جو کشتی توڑنے والے کو اس کے حال پر چھوڑ دیں یعنی اس کو کشتی توڑنے سے باز رکھیں اور مدافعت نہ کرنے والوں یعنی لوگوں کو گناہوں سے نہ روکنے والوں کے گناہ اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والے کے انجام کو اس امر سے تعبیر کیا کہ اگر کشتی کے اوپر والے کشتی کو توڑنے والے کو منع نہ کریں تو وہ اپنے آپ کو بھی اور کشتی توڑنے والے کو بھی ہلاکت و تباہی میں ڈال دیں گے! نیز اسلام کو گویا کشتی سے تعبیر فرمایا جو دونوں قسم کے لوگوں کو اپنے دامن میں لئے ہوئے ہے۔

آخر میں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ حدیث میں منع کرنے والوں کے طبقہ کو جمع کے صیغہ کے ساتھ ذکر فرمایا جس کے ذریعہ اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ تمام مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس شخص کی حسب قدرت پوری مدد کریں جو لوگوں کو گناہوں اور برائیوں سے باز رکھنے کا فریضہ انجام دے اور اسی طرح گناہ کرنے والے کا ذکر مفرد کے صیغہ کے ساتھ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ گناہ کے مرتکب اپنی حیثیت کے اعتبار سے ناقص ہیں خواہ وہ تعداد میں کتنے ہی ہوں۔

بے عمل و اعظ و ناصح کا انجام

﴿وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ زَيْدٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقِي فِي النَّارِ فَتَقْدَحُ لِقِيَّ أَقْبَابَهُ فِي النَّارِ فَيَنْطَلِعُ لَهَا كَطَلْحِ الْجَمَادِ يَرْحَاهُ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ أَيْنَ فُلَانٌ عَاشَ نَالَ الْإِنْسَ كُنْتُ نَافِلًا بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ هَانَ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ أَمْرَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَنْهَيْتُمْ وَأَنْهَأَكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَتَيْتُمْ﴾ (متن یہ)

”اور حضرت اسماء بنت زید کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن (اگر) معروف و نیکوں میں سے ایک شخص کو مقدمہ کے فیصلہ کے وقت (اگر) ایک شخص کو لایا جائے گا جس کو مستوجب عذاب قرار دے کر آگ میں ڈال دیا جائے گا اور آگ میں پہنچتے ہی ان کی انتریاں فورا باہر نکل پڑیں گی اور وہ انتریوں کو اس طرح پیچے گا جس طرح خراس کا گدھا اپنی چکی کے ذریعہ آٹے کو پیستے ہے (یعنی جس طرح چکی میں چنے

والا کہ حد اپنی جگہ کے گرد چلتا رہتا ہے، اسی طرح وہ شخص اپنی ان استریوں کے گرد چکر لگائے گا اور ان کو پیروں تلے روندنا رہے گا، چنانچہ اس شخص کو اس حالت میں دیکھ کر بلاؤ ذی (یعنی اس کے زمانہ کے قاضی و قاضی لوگ) اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اسے غلام شخص اتھرا یہ کیا حال ہے؟ ہم تو ہمیں ایک کام کی تلقین و نصیحت کیا کرتے تھے اور برسے کام سے منع کرتے تھے وہ شخص جواب دے گا کہ بے شک میں تمہیں نیک کام کی تلقین کیا کرتا تھا مگر خود اس نیک کام کو نہیں کرتا تھا اور تمہیں برسے کام سے منع کرتا تھا مگر خود اس برسے کام سے باز نہیں رہتا تھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، اس شخص کو یہ سزا، عمل نہ کرنے کی وجہ سے ملے گی، نہ کہ اس وجہ سے ملے گی کہ وہ جب خود عمل نہیں کرتا تھا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کیوں انجام دیتا تھا، چنانچہ اگر وہ اس فریضہ کو بھی ترک کرتا تو وہ مذکورہ عذاب سے بھی سخت عذاب کا مستوجب ہوتا کیونکہ اس صورت میں اس پر دو واجب کے ترک کا گناہ ہوتا۔

الفصل الثانی

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نہ انجام دینے پر عذاب خداوندی

(۴) عَنْ حَدِيثِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَأَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُؤْذِيَنَّكَ اللَّهُ أَنْ تَبْهَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابَاتُ جَهَنَّمَ لَمَّا تَلْعَقُهُمْ فَلَمَّا تَلْعَقُهُمْ وَلَا يَنْصَبُ جَابِلُكُمْ۔ (رواہ الترمذی)

”حضرت حدیث، نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ہم یقیناً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گے یا عقرب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔“ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے۔

تشریح: حضور کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ دونوں باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی یا تو تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہو گے اور یا اگر تم اس فریضہ کی انجام دہی سے غافل رہے تو اللہ تعالیٰ مختلف طرح کی عقیوں اور مصائب کی صورت میں تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا اور اس وقت تم ان عقیوں اور مصائب کے وسیعہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے عذاب اور مصائب دعا کی برکت سے ملنے کا احتمال رکھتے ہیں لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک پر خدا کی طرف سے جو آفات و بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ دعا کے وسیعہ بھی ملنے کا احتمال نہیں رکھتیں کیونکہ ان کے وسیعہ کے لئے کی جانے والی دعا قبول نہیں ہوتی۔

بزار نے اور طبرانی نے کتاب اوسط میں حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ (حضور نے فرمایا: ”دو باتوں میں سے ایک بات کا ہونا ضروری ہے یعنی یا تو تم یقیناً امر بالمعروف بھی کرو گے اور یقیناً نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دے گے، یا ان دونوں فریضوں کی عدم ادائیگی کی صورت میں) یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر تمہارے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا اور پھر جو تمہارے نیک لوگ (ان برے لوگوں کے فتنہ و فساد اور ظلم و جور کے وسیعہ کے لیے) دعا کریں گے، مگر ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔“

گناہ کو گناہ سمجھو

(۵) وَعَنِ الْغُرَاسِ ابْنِ عَمْرِوَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ أَعْمَلْتَ الْخَطِيئَةَ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَهْدَا فَكَبَّرْ هَهَا كَانَ كَمَنْ عَابَ عَنَّا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَزَجَّيْهَا كَانَ كَمَنْ خَبَّهَا۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت عرس بن عمیرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب زمین پر گناہ کیے جائیں تو جو شخص ان

گنہوں کو برا جانے، وہ اس شخص کی مانند ہے جو وہاں موجود نہ ہو (اور ان گناہوں کے وقوع کو نہ جانتا ہو) اور جو شخص وہاں موجود نہ ہو لیکن وہ ان گنہوں کے وقوع کو جانتا ہو (اور وہ ان گناہوں کو برا نہ جانے تو وہ اس شخص کی مانند ہو گا جو وہاں موجود ہو (اور ان گناہوں کو برا خیال نہ کرے۔) (ابوداؤد)

تشریح: حدیث کا حاصل یہ ہے کہ گناہ کو ہر حال میں گناہ سمجھو، اور اس کو برا خیال کرو اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے کسی گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہو تو اول اس کو ہاتھ اور زبان کے ذریعہ مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کرو اگر ان دونوں میں سے کسی کی بھی طاقت و قدرت نہیں رکھتے ہو تو پھر جو آخری درجہ ہے اس کو اختیار کرو یعنی اس گناہ کو برا خیال کرو اور دل میں اس کے خلاف نفرت کا جذبہ رکھو۔ اس صورت میں تمہارا شمار گویا ان لوگوں کے زمرہ میں ہو گا جو وہاں موجود ہی نہ ہوں، اور جن کی آنکھوں کے سامنے اس گناہ کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو اس سے واضح ہوا کہ حقیقی موجودگی و غیر موجودگی کا تعلق دل سے ہے نہ کہ جسم و بدن سے، چنانچہ جس شخص نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے والے گناہ کو برا خیال کیا اور دل میں بھی اس کے خلاف نفرت رکھی تو گویا حقیقت میں وہ اس جگہ موجود نہیں جہاں وہ گناہ کیا جا رہا ہے، اگرچہ ظاہری طور پر وہاں موجود ہے اور اگر کسی شخص نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا یعنی اس گناہ کو اور اس گناہ کے مرتکب کو دل میں برا خیال نہیں کیا تو گویا وہ حقیقت میں اس جگہ موجود ہے یہاں وہ گناہ کیا جا رہا ہے اگرچہ ظاہری طور پر وہاں موجود نہیں ہے۔

برائیوں کو مٹانے کی جدوجہد نہ کرنا عذاب الہی کی دعوت دیتا ہے

① وَعَنْ أَبِي نَكْرَانَ الصَّدِيقِ قَالَ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَصْرُوكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ فَإِنَّ سَبْعَتِ رَسُولٍ لَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا زَاوَا مَنَكُوا فَلَمْ يَغْيِرُوا يَوْمَئِذٍ أَنْ يَتَّخِذَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ - وَوَاهِ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ إِذَا زَاوَا الطَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْ ضَلَّ أَنْ يَتَّخِذَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ وَفِي أُخْرَى لَهُ مَلْعَنَ قَوْمٌ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْبِذُونَ عَلَى أَنْ يَغْيِرُوا ثُمَّ لَا يَغْيِرُونَ أَلَا يَوْمَئِذٍ أَنْ يَتَّخِذَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ وَفِي أُخْرَى لَهُ مَلْعَنَ قَوْمٌ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ -

”اور حضرت ابوبکر صدیقؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) انہوں نے فرمایا۔ ”لوگو! تم اس آیت کو پڑھتے ہو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَصْرُوكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ“ یعنی اے مومنو! تم اپنے نفسوں کو لازم پکڑ لو جو شخص گمراہ ہو گیا ہے وہ تم کو ضرر نہیں پہنچائے گا جب کہ تم ہدایت یافتہ ہو (لہذا حضرت ابوبکرؓ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تم اس آیت کی تلاوت کرتے ہو اور اس کے معنی کو عموماً و اطلاق پر محسوس کرتے ہوئے سمجھتے ہو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے۔ حالانکہ تمہارا یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب لوگ کسی خلاف شرع امر کو دیکھیں اور اس کی اصلاح و سرکوبی کے لئے کوشش نہ کریں اور لوگوں کو اس سے باز نہ رکھیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دے۔“ اس روایت کو ابن ماجہؒ اور ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے نیز ابوداؤدؒ کی روایت میں یوں ہے کہ (حضور ﷺ نے فرمایا) ”جب لوگ کسی کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں (یعنی اس کو ظلم کرنے سے نہ روکیں) تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔“ اور ابوداؤدؒ ہی کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ (حضور ﷺ نے فرمایا)۔ ”جس قوم میں گناہ و معاصی کا ارتکاب ہونے لگے اور اس قوم کے لوگ ہاتھ اور زبان کے ذریعہ ان کی اصلاح و سرکوبی کی قدرت رکھتے ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی اصلاح و سرکوبی کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے۔“ ابوداؤدؒ ہی کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ (حضور ﷺ نے فرمایا) جس قوم میں گناہ و معاصی کا ارتکاب ہونے لگے اور اس قوم میں ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جو گناہ و معاصی کا

ارتکاب نہیں کرتے (لیکن اس کے باوجود وہ اپنے میں کے گناہ گار لوگوں کو گناہوں سے باز نہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب میں شریک کرے گا۔“

تشریح: آخری روایت کے الفاظ کا حاصل یہ ہے کہ جب برے لوگوں کے مقابلہ میں اچھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو اور وہ اچھے لوگ اپنی کثرت کے باوجود ان لوگوں پر قابو نہ پائیں اور ان کو گناہ و معاصی کے راستے سے نہ روکیں تو وہ یقیناً عذاب اللہ کے مستوجب قرار پائیں گے کیونکہ ان کا اکثریت میں ہونا، برائیوں کو مٹانے پر قدرت رکھنے کے مترادف ہے۔ اور قدرت رکھنے کے باوجود برائیوں کی منع کنی کی جدوجہد اور کتنا ایک ایسی غفلت و تقصیر ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے۔

مذکورہ آیت کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی گئی ہے کہ یہ آیت اپنے حکم کے اعتبار سے عام و مطلق نہیں ہے بلکہ اس امر کے ساتھ مخصوص و مقید ہے کہ جو لوگ وعظ و نصیحت اور تنبیہ و تہدید کے باوجود برائی کا راستہ ترک نہ کریں، ان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی اثر نہ ہو اور وہ اپنے اختیار کیے ہوئے راستے پر مطمئن و خوش ہوں، جیسا کہ قرب قیامت میں لوگوں کا یہی حال ہو گا تو ایسے لوگوں کے بارے میں مذکورہ آیت سچی ہے کہ ایسے لوگوں کی برائیوں کا وبال ان بدگمان خدا کو کوئی نقصان و ضرر نہیں پہنچا سکتا، جن کو خدا نے ہدایت یافتہ بنیاد ہے اور جو برائیوں کے راستے سے دور رہتے ہیں اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ اس آیت کو لوگوں نے حضرت ابن مسعودؓ کے سامنے پڑھا (اور اس کا مطلب جانتا چاہا) تو انہوں نے فرمایا کہ تم جس زمانہ میں ہو وہ زمانہ اس آیت کا محمول نہیں ہے کیونکہ تمہارے زمانہ کے لوگ تو ابھی باتوں کو سنتے ہیں اور انکا اثر قبول کرتے ہیں، البتہ آخر میں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب بدگمان خدا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے تو لوگ ان کی باتوں کو نہیں سنیں گے، چنانچہ یہ آیت اس آنے والے زمانہ کے بارے میں آگاہ کر رہی ہے اسی طرح حضرت ابو ثعلبہؓ کی روایت جو آگے آ رہی ہے اس پر دلالت کرتی ہے۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں ”ہدایت یافتہ“ سے مراد وہ مومن ہیں جو برے کاموں کی تردید و تعلیظ کریں اور نبی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ اس مناسبت سے مذکورہ بالا حدیث کو اس آیت کی تفسیر کہا جاسکتا ہے! ”ضرر“ سے مراد عام عذاب ہے، نیز ”انفسکم“ سے مراد مسلمان ہیں ”تم اپنے نفسوں کو لازم پکڑ لو“ کا مطلب یہ ہو گا کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی اصطلاح و ہدایت کرنے کی ذمہ داری کو پوری طرح انجام دیتے رہو اگر تم اس طور پر غافل رہو گے اور ایک دوسرے کو برائیوں سے روک کر ہدایت کا راستہ پکڑے رہو گے تو تمہیں کوئی گمراہی بہکا نہیں سکتی اور کسی کے گناہ کا وبال نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانو! تم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھو، اگر تم نے گناہوں اور برائیوں سے خود کی حفاظت کر لی اور اس طرح ہدایت یافتہ بن گئے، نیز کسی وجہ سے تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے سے عاجز رہے تو پھر تمہیں ان لوگوں کی گمراہی کا وبال کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جو خلاف شرع امور اور برائیوں کا ارتکاب کر کے گمراہ ہو گئے ہوں۔

﴿وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ضَامِرٌ زَجَلٌ يَتَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يُقَدَّرُونَ عَلَى أَنْ يُعْتَبَرُوا عَلَيْهِمْ وَلَا يُعْتَبَرُونَ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا﴾

(رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ)

”اور حضرت جریر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ ”جس قوم کا کوئی شخص گناہ و معاصی کا ارتکاب کرتا ہو اور اس قوم کے لوگ اس پر قدرت رکھتے ہوں کہ (تادم یا زبان کے ذریعہ) اس گناہ کی اصطلاح و سرکوبی کریں اور اس شخص پر قابو پائیں لیکن اس کے باوجود وہ اس کی اصلاح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گا۔“

(ابوداؤد و ابن ماجہ)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب اس دنیا میں نازل ہوتا ہے۔ خواہ اس کی صورت کچھ ہی ہو اس سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک کی وجہ سے دنیا میں بھی عذاب پہنچتا ہے اور آخرت کا عذاب باقی رہتا ہے جو وہاں پہنچے گا، اس کے برخلاف اور گناہوں کے مرتکبین پر اس دنیا میں عذاب ہونا ضروری نہیں ہے۔

آخر زمانہ میں دین پر عمل کرنے کی فضیلت و اہمیت

⑧ وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى عَلَيْنَا أَنْفُسَكُمْ لَا يَصُرُّكُمْ عَنْ ضَلٍّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ فَقَالَ أَمَّا وَاللَّهِ لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى انْتَبِزُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ خَشْيَ إِذَا رَأَيْتَ شَيْخًا مُطْعَمًا وَهُوَ يَمْنَعُكَ وَأُتِيَا مَوْثُورَةً وَاجْتَنَابَ كُلَّ ذِي زَأْنٍ وَزَأْنُكَ أَمْرُ الْإِبْدَلِ لَكَ مِنْهُ لَعْنَتُكَ نَفْسُكَ وَذَغُ الْغَوَامِ فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ لَمَنْ صَبَرَ فِيْهِمْ قَبَضَ عَلَى الْخَيْرِ لِلْعَامِلِ فِيْهِمْ أَجْرُ عَمَلَيْنِ وَجَلَّالٌ يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَلَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ عَمَلَيْنِ مِنْهُمْ قَالَ أَجْرُ عَمَلَيْنِ مِنْكُمْ۔ (رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ثعلبہ سے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد علیکم انفسکم لا یصُرُّکم عن ضللٍ اذا اهتدیتم کی تفسیر میں منقول ہے کہ انہوں نے کہا جان لو خدا کی قسم میں نے رسول کریم ﷺ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ کیا میں اس آیت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے سے باز رہوں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ (ہرگز نہیں) تم اس فریضہ کی ادائیگی سے باز نہ رہو، بلکہ نیکیوں کا حکم دیتے رہو یہاں تک کہ جب تم عمل کو دیکھو کہ لوگ اس کی اتباع کرنے لگے ہیں، جب تم خواہشات نفس کو دیکھو کہ لوگ اس کے غلام بن گئے ہیں، جب دنیا کو دیکھو کہ لوگ اس کے غلام بن گئے ہیں، جب دنیا کو دیکھو کہ لوگ اس کو آخرت پر ترجیح دینے لگے ہیں، جب تم دیکھو کہ ہر عمل مند اور کسی مسلک کا پیروا اپنی ہی عقل اور اپنے ہی مسلک کو سب سے اچھا اور پسندیدہ سمجھنے لگا ہے (کہ نہ تو وہ کتاب و سنت اور اجماع امت اور قیاس کی طرف نظر کرتا ہے اور نہ علماء اور اہل حق کی طرف رجوع کرتا ہے بلکہ محض اپنے نفس ہی کو سب سے برا حکم اور ممتی سمجھنے لگا ہے) اور جب تم کسی ایسی چیز کو دیکھو کہ جس کے علاوہ تمہارے لئے کوئی چارہ کار نہ ہو تو (ان سب صورتوں میں) اپنے آپ کو لازم پکڑ لو (یعنی اپنی ذات کو گناہوں سے محفوظ رکھو) اور عوام کے معاملات سے کوئی تعلق نہ رکھو (بلکہ ان سے گوشہ نشینی اختیار کرو) کیونکہ تمہارے سامنے آخر زمانہ میں ایسے دن آنے والے ہیں جن میں صبر کرنا ضروری ہو گا (اور ان ایام کی ابتداء خلفاء راشدین کے بعد ہی ہو گئی ہے اور تاحال ان کا سلسلہ جاری ہے) لہذا جس شخص نے ان دنوں میں صبر کر لیا (یعنی اس سخت زمانہ میں دین پر عمل پیرا رہنے کی کلفت و مشقت کو برداشت کر لیا) اس کی حالت یہ ہو گی کہ گویا اس نے اپنے ہاتھ میں انگارے لپیٹ لیے اور ان دنوں میں جو شخص دین و شریعت کے احکام پر عمل کرے گا اس کو ان پچاس لوگوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا جو اس شخص جیسے عمل کریں (اور ان کا تعلق نہ ان سخت ایام سے ہو اور نہ ان کو دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں وہ تکالیف و مصائب برداشت کرنا پڑے جو اس شخص کو برداشت کرنا پڑیں گے)۔ ”معاذ اللہ“ (یہ سن کر عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ان پچاس لوگوں کے عمل کا اعتبار ہو گا جو تمہارے زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا میں سے پچاس آدمیوں کا اجر و ثواب۔“ (ترمذی و ابن ماجہ)

تشریح: روایت امر الابدل لک (اور جب تم ایسی چیز دیکھو جس کے علاوہ چارہ کار نہ ہو) کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ایسی برائی کا دور دورہ ہو کہ جس کی طرف خواہش نفس کا میلان ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان آنے اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جہلت طبعی کی بناء پر سبے اختیار اس برائی میں مبتلا ہو جانے کا خدشہ ہو تو اس صورت میں ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لینا لازم ہے تاکہ اس برائی کا اثر کتاب نہ ہو اور بعضی حواشی میں یہ مطلب لکھا ہے لابدلک سے مراد اپنے بجز کے سبب نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینے سے معذور رہنا ہے!

یعنی اگر تم کسی ایسی برائی کو دیکھو جس سے لوگوں کو روکنے اور منع کی طاقت تم نہ رکھتے ہو اور اس وجہ سے تم نبی عن المسکر کا فریضہ انجام دینے سے سکوت و اعراض کرتے ہو تو اس صورت میں تمہارے لئے یہ ضروری ہے کہ تم ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرو جو اس برائی میں مبتلا ہیں۔ یہ معنی کتاب کے ان نصوص کی روایت کے مطابق ہیں جن میں لا بد لک (جس کے علاوہ تمہارے لئے کوئی چارہ کار نہ ہو) کے بجائے لا بد لک (یعنی لا قدر و قلک علیہ یعنی جس سے روکنے اور منع کرنے کی طاقت و قدرت تمہیں حاصل نہ ہو) کے الفاظ ہیں یا مذکورہ جسد کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسا امر و رد پیش ہو جو تمہارے لئے نہایت ضروری ہو اور سخت اہمیت کا حامل ہو اور اس کی وجہ سے تم نبی عن المسکر کا فریضہ انجام نہ دے سکتے ہو یا اس طور کہ اگر تم اپنی توجہ اور اپنے وقت کو اس فریضہ کی انجام دہی میں لگاتے ہو تو تمہارا وہ ضروری امر فوت ہو جاتا ہو تو اس صورت میں تم ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو جو برائیوں میں مبتلا ہیں اور جن کو ان برائیوں سے روکنے سے تم معذور ہو۔

”اور عوام کے معاملات سے کوئی تعلق نہ رکھو“ کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کچھ لوگوں کو دیکھو کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور برائیوں میں مبتلا ہیں مگر تم طاقت و قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے ان لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنے اور برائی سے روکنے سے سکوت و اعراض کرنا ضروری سمجھتے ہو تو اس صورت میں تمہیں چاہئے کہ بس اپنی ذات کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے بجائے خود اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے محفوظ رکھنے اور نیک کاموں کو اختیار کرنے میں مشغول رہو، نیز لوگوں کے معاملات و حالات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، وہ اگر چاہے تو اپنے فضل و کرم سے خود ہی ان کو راہ راست پر لے آئے گا ورنہ ان کو سخت سزا دے گا۔ اس حکم کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بس ان کی قدر ذمہ دار قرار دیتا ہے، چنانچہ ذمہ داری اٹھانے کی وہ طاقت و قدرت رکھتا ہو۔

گویا اس نے اپنے ہاتھ میں انگارہ لے لیا ہے“ یہ جملہ دراصل مشقت و کلفت برداشت کرنے سے کنایہ ہے یعنی اس زمانہ میں دین پر چلنا اور دنیا سے بے رشتی رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہو گا بلکہ یہ کام اتنا سخت اور اس قدر مصائب اور کشتوں سے بھرپور ہو گا کہ جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھ پر دیکھتا ہوا انگارہ رکھ لے اور پھر اس کی تکلیف و اذیت کو برداشت کر لے۔

حدیث کے آخری جزء سے مذکورہ صفت (یعنی دین پر عمل پیرا ہونے کی کلفت و مشقت برداشت کرنے اور اس پر صابر و شاکر رہنے) میں صحابہؓ پر آخر زمانہ کے دیندار لوگوں کی فضیلت ثابت ہوئی ہے، اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جزوی فضیلت، کلی فضیلت کے منافی نہیں ہو سکتی، چنانچہ ابو عمرو بن عبد البر نے، جو مشاہیر محدثین میں سے ہیں، اپنی کتاب استیعاب میں اس مسئلہ پر بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس اُمت میں صحابہؓ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا ہو جو کسی صحابیؓ کے مرتبہ جیسی فضیلت رکھتا ہو بلکہ صحابیؓ سے زیادہ فضیلت کا حامل ہو! انہوں نے اپنے اس قول کی دلیل میں ان احادیث کو پیش کیا ہے جن سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے، لیکن علماء کا مختار قول اس کے خلاف ہے تاہم واضح رہے کہ یہ اختلاف اقوال بس ان صحابہؓ کی حد تک ہے جو آنحضرت ﷺ کے ہاتھ پر ایمان لائے اور واپس اپنے وطن چلے گئے، اس سے زیادہ محبت رسول ﷺ ان کو حاصل نہ رہی، ورنہ جہاں تک ان صحابہؓ کا کام کی ذات کا تعلق ہے جنہیں آنحضرت ﷺ کی طویل محبت و رفاقت کا شرف حاصل رہا ہے اور جو شب و روز آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر رہے اور انہوں نے آثار و انوار محبت جمع کیے ان کی ذات اس اختلاف اقوال سے ماوراء ہے کہ ان کے بارے میں کسی بھی عالم کا یہ قول نہیں ہے کہ اس اُمت کا کوئی بھی فرد ان صحابہؓ میں سے کسی کے رتبہ کے بقدر یا اس سے زیادہ فضیلت رکھ سکتا ہے، بلکہ ہم تو مجبور علماء کے قول کے مطابق بلا استثناء تمام ہی صحابہؓ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ شرف صحابیت کا مرتبہ ہر ایک صحابیؓ کو حاصل ہے خواہ وہ آنحضرت ﷺ کے دست مبارک پر ایمان لا کر اپنے وطن چلے گئے ہوں اور خواہ تمام عمر آنحضرت ﷺ کی خدمت و رفاقت میں رہے ہوں، اور یہ شرف بذات خود اس درجہ کا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی بھی فرد اس مرتبہ میں ان کا شریک نہیں ہو سکتا، لہذا اس اُمت کا کوئی بڑے سے بڑا شخص

بھی بلا استثناء کسی بھی صحابی کے مرتبہ جیسی فضیلت نہیں رکھ سکتا، اوقات القلوب میں کیا خوب لکھا ہے کہ جمال مصطفیٰ ﷺ پر پڑنے والی ایک ہی نظر سے وہ حقائق آشکارا ہو جاتے ہیں اور وہ مقام و مقصد حاصل ہو جاتا ہے جو دوسروں کو ساہا سال کے چلوں اور قرہا قرن کی ریاضت و مجاہدہ سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔

حضور کے ایک جامع خطبہ کا ذکر

⑨ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَمْ يَدْعُ شَيْئًا يَكُونُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ حِفْظَةً مِنْ حِفْظَةٍ وَنِسْبَةً مِنْ نَسْبَةٍ وَكَانَ فِينَمَا قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا خُلُقَةٌ خُصْرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُنْتَعِبٌ بِكُمْ فِيهَا فَلَا تَطْرُقُكُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا فَاتَقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النَّسَاءَ وَذَكِّرْنَا أَنْ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَغْدُرُ غَدْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَلاَ غَدْرَ أَكْبَرَ مِنْ غَدْرِ أَمِيرِ الْعَاقَةِ يَغْزِلُوا عَنْهُ اسْتَبَهَ قَالَ وَلاَ يَنْتَعِنُ أَحَدًا مِنْكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا عِمَّتْهُ وَلَيْ رَوَايَةً إِنَّ زَايَ مِنْكُمْ أَنْ يُغَيِّرَهُ فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ وَقَالَ قَدْ رَأَيْتُهُمْ فَهَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ نَبِيَّ أَدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى فَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلِّدُ مَوْمِنًا وَيَخْنِي مَوْمِنًا وَيَمُوتُ مَوْمِنًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلِّدُ كَافِرًا وَيَخْنِي كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلِّدُ مَوْمِنًا وَيَخْنِي مَوْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَلِّدُ كَافِرًا وَيَخْنِي كَافِرًا وَيَمُوتُ مَوْمِنًا قَالَ وَذَكَرَ الْغَضَبَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْقَنَى، فَيَحْذَرُهُمَا بِالْأُخْرَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ نَطِيءَ الْغَضَبِ نَطِيءَ الْقَنَى، فَيَحْذَرُهُمَا بِالْأُخْرَى وَخِيَارُكُمْ مَنْ يَكُونُ بَطِيءَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْقَنَى، وَشِرَارُكُمْ مَنْ يَكُونُ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْقَنَى، قَالَ اتَّقُوا الْغَضَبَ فَإِنَّهُ جُمْرَةٌ عَلَى قَلْبِ مَنْ أَكَلَهَا تَرَوْنَ إِلَى انْفِتَاحِ أَمْدَاحِهِ وَحُمُورَةِ عَيْنَيْهِ فَمَنْ أَحْسَنَ بَشِيءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَصْطَبِجْ وَلْيَتَلَبَّذْ بِالْأُخْرَى قَالَ وَذَكَرَ الدِّينَ فَقَالَ مِنْكُمْ مَنْ يَكُونُ حَسَنَ الْقَصَاةِ وَإِذَا كَانَ لَهُ أَفْحَشُ فِي الظَّلْبِ فَيَحْذَرُهُمَا بِالْأُخْرَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ سَيِّئَ الْقَصَاةِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَحْمَلُ فِي الظَّلْبِ فَيَحْذَرُهُمَا بِالْأُخْرَى وَخِيَارُكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدِّينُ أَحْسَنَ الْقَصَاةِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَحْمَلُ فِي الظَّلْبِ وَشِرَارُكُمْ مَنْ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدِّينُ أَسَاءَ الْقَصَاةِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَفْحَشُ فِي الظَّلْبِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلَى رُؤُوسِ التَّخَلِّ وَاطْرَافِ الْحِظْلَانِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا تَبْقَى مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِينَمَا مَضَى مِنْهُ۔ (رواه الترمذی)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے کہ (ایک دن) عصر کے بعد رسول کریم ﷺ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبہ میں آپ ﷺ نے (تحقیقات دین میں سے) ایسی کوئی ضروری بات نہیں چھوڑی جو قیامت تک پیش آسکتی ہے، آپ ﷺ نے ان باتوں کو ذکر فرمایا اور یاد رکھنے والے نے ان کو یاد رکھا اور بھولنے والا اس کو بھول گیا (یعنی وہ باتیں اتنی تفصیل اور ہمہ گیری کے ساتھ بیان ہوئیں کہ بعض لوگوں کو تو یاد رہیں اور بعض لوگوں کے حافظے نے ان کو فراموش کر دیا) آپ ﷺ نے اس وقت جو کچھ فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ ”دنیا بڑی شیریں اور ہری بھری ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے جس میں اس دنیا میں خلیفہ بنایا ہے۔ لہذا وہ دیکھتا ہے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو اس خبردار! تم دنیا سے چٹا اور عورتوں سے دور رہنا۔“ آنحضرت ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ۔ ”قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لئے ایک نشان (علامتی جھنڈا) کھڑا کیا جائے گا جو دنیا میں اس کی عہد شکنی کے بقدر ہوگا (یعنی جس شخص نے دنیا میں جتنی زیادہ عہد شکنی کی ہوگی اس کا وہ نشان اسی قدر بلند و نمایاں ہوگا تاکہ میدان شمشیر اس کو عام طور پر پہچان لیا جائے کہ یہ عہد شکنی کا کس عہد ہے اور اس نے کتنی زیادہ عہد شکنی کی ہے اور اس طرح کا علامتی نشان ہر امت میں ہوا چلے گا تاکہ ایک کو دوسرے سے امتیاز کر کے پہچان سکا جاسکے جیسے اس دنیا میں اسراء اور مقتدر بن اپنے ساتھ کوئی علامتی نشان رکھتے ہیں“ اور کوئی عہد شکنی امیر عالم کی عہد شکنی سے زیادہ بڑی نہیں، چنانچہ اس کا

نشان اس کی مقعد کے قریب کھڑا کیا جائے گا (تاکہ اس کی زیادہ فضیلت و رسوائی ہو۔) حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ۔ ”تم میں سے کسی کو بھی کوئی خوف و ہیبت حق بات کہنے سے باز نہ رکھے، جب کہ وہ حق بات سے واقف ہو (یعنی کوئی شخص کلمہ الحق کہنے میں کسی کا کوئی خوف و لحاظ نہ کرے بلکہ اس کو برملا کہے) ہم اس کی وجہ سے جان جائے گا خوف ہو تو معذوری ہے اگرچہ اس صورت میں بھی اس سے باز رہنا اولیٰ ہوگا اور ایک اور روایت میں اس جملہ ”وَلَا يَمْنَعَنَّ احِدًا مِنْكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ اِنْ تَقُولُوا حَقَّ قَوْلِكَ“ کے بجائے (یہ ہے کہ ”جب تم میں سے کوئی شخص کسی خلاف شرع امر کو دیکھے تو لوگوں کا کوئی خوف و ہیبت اس کو خلاف شرع امر کی اصلاح و ترک کوئی سے باز نہ رکھے۔“ یہ بیان کر کے) حضرت ابو سعید خدریؓ روئے اور کہنے لگے کہ ہم نے خلاف شرع امر کو (اپنی آنکھ سے) دیکھا اور لوگوں کے خوف سے ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکے۔ (اس کے بعد حضرت ابو سعیدؓ نے بیان کیا کہ حضور ﷺ نے یہ بھی فرمایا۔ ”جان لو! آدم ﷺ کی اولاد کو مختلف جماعتوں اور متعلقہ اقسام و مراتب کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے چنانچہ ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو مؤمن پیدا کیا جاتا ہے، جو (سن تمیز سے لے کر آخر عمر تک گویا ساری عمر) ایمان کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور ایمان ہی پر ان کا ختمہ ہوتا ہے اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو کافر پیدا کیا جاتا ہے، جو کفر کی حالت میں (ساری عمر زندہ رہتے ہیں اور کفر ہی پر ان کا ختمہ ہوتا ہے) اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو مؤمن پیدا کیا جاتا ہے وہ ایمان ہی کی حالت میں (ساری عمر رہتے ہیں لیکن ان کا ختمہ کفر پر ہوتا ہے) اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو کافر پیدا کیا جاتا ہے، وہ کفر ہی کی حالت میں (ساری عمر گزارتے ہیں لیکن ان کا ختمہ ایمان پر ہوتا ہے۔“ حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ (اس موقع پر) حضور ﷺ نے غضب و غصہ کی قسموں کو بھی ذکر کیا، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”بعض آدمی بہت جلد غضب ناک ہو جاتے ہیں لیکن ان کا غضب و غصہ جلد ہی ختم بھی ہو جاتا ہے (یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ذرا سی بات پر جلد ہی غصہ آ جاتا ہے لیکن ان کا غصہ جتنی تیزی کے ساتھ ہے اسی تیزی کے ساتھ فرو بھی ہو جاتا ہے) چنانچہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا بدلہ من جاتا ہے (یعنی جلد غصہ آنا بری خصلت ہے اور غصہ کا جلد جاتے رہنا اچھی خصلت ہے، لہذا جس شخص میں یہ دونوں خصلتیں ہوں تو ان میں سے جو خصلت اچھی ہے وہ بری خصلت کی مکافات کر دیتی ہے، اس طرح اس بارے میں وہ شخص نہ تو مدح و تحسین کا مستحق ہوتا ہے اور نہ برائی کا مستوجب، بلکہ دونوں خصلتوں کا حل ہونے کی وجہ سے عین مین رہتا ہے، بائیں اعتبار اس کے متعلق نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ لوگوں میں بہتر شخص ہے اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ لوگوں میں بدتر شخص ہے) اور بعض آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو غصہ دیر میں آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے (ایہ شخص بھی ایک اچھی خصلت رکھتا ہے اور ایک بری خصلت کہ اگرچہ غصہ کا دیر میں آنا اچھا ہے لیکن اس کا دیر سے جانا برا ہے۔ چنانچہ ایسا شخص بھی عین مین ہوتا ہے کہ اس کو بہترین شخص کہا جاسکتا ہے اور نہ بدترین شخص، لہذا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلد فرو ہو جاتا ہے جب کہ تم میں بدترین شخص وہ ہے جس کو جلد غصہ آئے اور دیر میں غصہ جائے۔“ (اس کے بعد) حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”تم غصہ سے بچو (یعنی ایسا کام نہ کرو جس سے غصہ آئے یا یہ مطلب ہے کہ غصہ سے خدا کی پناہ مانگو اور اس کے درجہ پر اس خصلت سے بچو) کیونکہ وہ غصہ ابن آدم کے قلب پر ایک دھکا ہوا انگارہ ہے (یعنی غصہ آگ کے انگارہ کی طرح حرارت غریزہ پر اور حدت جلیلہ رکھتا ہے جو نفس کی انتہی میں دبا ہوا ہے، اور جب خواہش نفس اس کو بھڑکانے سے تو اس کی حرارت اور تیزی قلب پر غالب آ جاتی ہے اور عقل اپنا تصرف کرنے سے عاجز رہتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص اپنے غصہ کی آگ میں دوسروں کو تو جلاتا ہے لیکن خود کو بھی جلاتا ہے) کیا تم نہیں دیکھتے کہ (جب کوئی شخص غضب ناک ہوتا ہے تو اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں) (یعنی یہ چیزیں دراصل اسی غصہ کی حرارت غریزہ پر اور انحرافات غلیظہ کے اٹھنے کا اثر ہوتی ہیں، اس طرح غضب ناک شخص کا ظاہر گویا اس کے باطن کا غماز ہوتا ہے، لہذا جب کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ اب غصہ آیا ہی چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ فوراً پہلو پر لیٹ جائے اور زمین سے چٹ جائے۔“ اور

حضور ﷺ نے قرض کا بھی ذکر کیا (یعنی قرض قرضدار اور قرض خواہ کے احوال و اقسام کو بھی بیان کیا) چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ۔ ”تم میں سے بعض آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ (قرض کی) ادائیگی میں تو اچھا رہتا ہے لیکن اپنا قرض وصول کرنے میں سختی کرتا ہے (یعنی اگر اس پر کسی کا قرض ہوتا ہے تو اس کو ادا کرنے میں صفائی معاملہ اور خوبی کا ثبوت دیتا ہے، لیکن جب اس کا قرض کسی پر ہوتا ہے تو اس کو قرض دار سے وصول کرنے میں سختی کرتا ہے یاں طور کہ مطالبہ و تقاضا کے وقت اس قرض دار کا کوئی ادب و لحاظ نہیں کرتا اور سختی و بدگمانی کے ذریعہ اس کو ایذا پہنچاتا ہے اس طرح اس میں قرض کو خوبی کے ساتھ ادا کرنے کی بھی خصلت ہوتی ہے اور اصولی قرض میں برائی اختیار کرنے کی بھی خصلت چنانچہ اس کی دونوں خصلتوں میں سے ہر ایک دوسری کا بدلہ ہوا جاتی ہے، لہذا ہم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو کسی کا قرض ادا کرنے میں بھی اچھے ہوں اور کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں بھی اچھے ہوں اور ہم میں بدترین لوگ وہ ہیں جو کسی کا قرض ادا کرنے میں بھی برے ہوں اور کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں بھی برے ہوں۔“

حضور ﷺ نے اپنے خطبہ میں یہ بھی فرمایا: ”یہاں تک کہ جب سورج کا اثر صرف سمجھوروں کی چوٹیوں اور دیواروں کے کناروں پر رہ گیا (یعنی جب دن آخر ہو گیا) تو آپ ﷺ نے یہ فرمایا۔ ”یاد رکھو! اس دنیا کا جو زمانہ گزر چکا ہے اس کی بہ نسبت اب صرف اتنا زمانہ باقی رہ گیا ہے جتنا کہ آج کے دن کے گورے ہوئے حصہ کی بہ نسبت یہ آخری وقت (یعنی جس طرح آج کے دن کا قریب قریب پورا حصہ گزر چکا ہے اب بہت قلیل عرصہ باقی رہ گیا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”یہ دنیا بڑی شیریں اور ہری بھری ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اپنے تعلقات کے ساتھ بظاہر اس قدر لذت آمیز اور خوش نما ہے کہ شخص ظاہری حالت پر دیکھنے والے لوگوں کو طبعی طور پر اس سے بہت مناسبت اور اس کی طرف میلان ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں میں اس کی حقیقت نہایت دلکش اور سرسبز و شاداب معلوم ہوتی ہے! بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہل عرب کے نزدیک جو چیز نرم و نازک ہوتی ہے اور اپنی ناپائیداری کی وجہ سے زیادہ مدت نہیں ٹھہرتی بلکہ جلد جاتی رہتی ہے اس کو وہ لوگ خضروات یعنی سبز یوں اور ترکاریوں سے مشابہت دیتے ہوئے ”خضراء“ کہتے ہیں۔ بہر حال حدیث کے اس جملہ میں دراصل اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ دنیا مکر و تصنع اور ظاہری حسن و لذات سے بھری ہوئی ہے کہ لوگوں کو اپنے ظاہری زیب و کچھنے والے حسن و جمال پر فریفتہ کرتی ہے اور اپنی چھوٹی لذات و خواہشات کی طرف مائل کرتی ہے حالانکہ اس کی تمام تر دلکشی اور دلچسپی اور خواہشات و لذات بہت جلد فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے جنہیں اس دنیا میں خلیفہ بنایا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جنہیں جو مال و دولت حاصل ہے اس کے بارے میں ہم اس حقیقت کو جان لو کہ اس مال و دولت کے تم حقیقی مالک نہیں ہو بلکہ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اور تم صرف اس کے خرچ و تصرف میں خلیفہ اور وکیل کی حیثیت رکھتے ہو۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں ان لوگوں کا خلیفہ قرار دیا ہے جو تم سے پہلے اس دنیا میں تھے اور ان کے اموال و جائیداد کو تمہاری سپردگی میں دے دیا ہے، لہذا وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم اپنے اموال و املاک کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو اور اس میں کس طرح تصرف کرتے ہو یا کہ تم گورے ہوئے لوگوں کے احوال و انجام سے کس طرح عبرت پکڑتے ہو اور ان کے چھوڑے ہوئے اموال و جائیداد میں کس طرح تصرف کرتے ہو۔

”ہم دنیا سے بچو“ کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے دنیا کی حقیقت جان لی کہ وہ فنا ہو جانے والی چیز ہے اور اس کی کسی بھی شے کو کوئی استحکام و دوام نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے چرانا نہایت تازیانہ اور غیر دانش مندی کی بات ہے، لہذا تم دنیا کو اس قدر حاصل کرنے کی خواہش و کوشش نہ کرو جو ضرورت و حاجت سے زیادہ ہو اور ضرورت و حاجت بھی وہ کہ جس سے آبرو منداناہ زندگی کی بقاء و بین کی مدد اور آخرت میں نفع حاصل ہو۔ ”اکی طرح عورتوں سے بچو“ کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے حسن و جمال اور تازہ ادا کے مکر و فریب اور ان کی تازہ

محبت و شہنشاہی کے جال سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ مبادیہ چیز مال و دولت جمع کرنے کی حرص اور دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے سے استغراق میں مبتلا کر دے جس کی وجہ سے علم و عمل کی راہ سے دور ہو جاؤ۔

”امیر عامہ“ سے مراد متغلبی ہے یعنی وہ شخص جو مسلمانوں کے مصلحتات اور ان کے ملک و شہر پر غالب و حکمران ہو گیا ہو عام لوگوں نے ارباب حل و عقد یعنی علماء اور دانشوران زمانہ کی رائے و مشورہ کے بغیر اس شخص کو امیر و حاکم تسلیم کر لیا ہو اور اس کے حامی و مددگار ہو۔

اور حضرت ابوسعیدؓ کا رونا اس احساس کی بنا پر تھا کہ ہم نے کلہ حق کہنے کے سلسلہ میں اس مرتبہ کو ترک کر دیا جو اولیٰ ہے، اور وہ یہ کہ ہر حال میں حق بات کہی جائے خواہ اس کی پاداش میں جان ہی کیوں نہ دیں بڑے اظہار ہے کہ ان کا یہ احساس محض اس کے کمال ایمان اور دین کے تین شدت احتیاط پر مبنی تھا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس مرتبہ کو ترک کرنا اسلامی تعلیمات کے قطعاً خلاف نہیں تھا بلکہ ان احادیث پر عمل کرنے کی بناء پر تھ جن سے واضح ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے ضعف و اضمحلال کے زمانہ میں اور مجر و بے بسی کی صورت میں کلہ حق کہنے سے سکوت اختیار کرنا جائز ہے، بشرطیکہ اس کی وجہ سے جان و مال اور برو کی ملاحیت و نقصان کا خوف ہو، اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جب اسلام کے ابتدائی زمانہ میں اکابر صحابہؓ کو کفرانِ عظیم انسان کو جو دین کے بارے میں انتہائی سخت و مضبوط تھے اور جو یقین و معرفت کی دولت سے پوری طرح بالاطلاع تھے اگر وہ اس وصف و مرتبہ کے وجود، اہل باطل جیسے بڑی و توحج سناک و غیرہ کے خوف سے اظہار حق کی قدرت نہیں رکھتے تھے تو ہم جیسے مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے جو اہل ایمان کے انتہائی ضعیف و اضمحلال کا زمانہ پائے ہوئے ہیں جن میں باطل علماء اور ایمانی جرات و ایشار رکھنے والے راہبر کم ہیں جو راہ کار مشائخ و صوفیاء کی کثرت رکھتے ہیں اور جن پر اکثر ظالم امراء و حکماء مسلط ہیں لہذا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ زمانہ مبرور و محض، رضا بقضاء اور سکوت و نہ سوئی اختیار کرنے اور بقدر رضاء زندگی معاشی ضروریات کے حصول پر قناعت کرنے کا ہے۔

”بعض وہ ہیں جن کو مؤمن پیدا کیا جاتا ہے“ یعنی ان کی پیدائش مؤمن ماں باپ کے یہاں یا مسلم آبادی یا شہر میں ہوتی ہے اور اس اعتبار سے ان کو مؤمن کہا جاتا ہے۔ یہ وضاحت اس لئے کی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو سن تیز کو پہنچنے سے قبل اس کی طرف ایمان کی نسبت نہیں کی جاتی، یہ اور بات ہے کہ علم الہی کے اعتبار سے یا اس سے آئندہ زمانہ کی حالت کے اعتبار سے اس کی طرف ایمان کی نسبت کر دی جائے۔ اسی طرح ”بعض وہ ہیں جن کو کافر پیدا کیا جاتا ہے“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو کافراں باپ سے پیدا ہوتے ہیں یا جن کی پیدائش کافروں کی آبادی اور ان کے شہر میں ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے حدیث کا یہ جملہ اس حدیث کے منافی نہیں ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرة کونکہ اس ارشاد گرامی (کل مولود یولد علی فطرۃ) کی مراد یہ بتانا ہے کہ جو بھی شخص اس دنیا میں آتا ہے وہ فطری طور پر ہدایت و راستی قبول کرنے کی استعداد و صلاحیت رکھتا ہے بشرطیکہ کوئی ایسا مانع پیش نہ آئے جو اس کو گمراہی کے راستہ پر ڈال دے جیسا کہ خود اسی حدیث کے بعد کے الفاظ فلیہو ذالہ الخ اس پر دلالت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ مذکورہ بالا ارشاد گرامی میں لوگوں کی جو قسمیں بیان کی گئی ہیں وہ غالب و اکثریت کے اعتبار سے ہیں، ورنہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مؤمن پیدا ہوتے ہیں، کفر کی حالت پر زندگی گزرتے ہیں، لیکن ان کا خاتمہ ایمان ہی کی حالت پر ہوتا ہے، اسی طرح بعض وہ ہیں جو کافر پیدا ہوتے ہیں، ایمان کی حالت پر زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کا خاتمہ کفر کی حالت پر ہوتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہ دونوں قسمیں اس لئے ذکر نہ فرمائی گئی ہوں کہ یہاں حقیقی مقصد اس بات کو واضح کرنا ہے کہ ہدایت و گمراہی میں اصل اعتبار خاتمہ کی حالت کے ہے، اور یہ بات مذکورہ قسمیں بیان کرنے سے بھی اجمالی طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے۔

”پہلو پر لیٹ جائے اور زمین سے چٹ جائے“ غصہ آنے کے وقت اس حالت کو اختیار کرنے کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ یہ حالت نفسیاتی طور پر غصہ کو فرو کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ غصہ کے وقت زمین سے لگ کر پہلو پر لیٹ جانا فوری طور پر یہ احساس پیدا کرتا

ہے کہ جب میری حقیقت میں اتنی ہے کہ میں مٹی سے پیدا ہوا اور آخر کار مٹی ہی میں مل جاؤں گا تو مجھ کو تکبر نہ کرنا چاہیے بلکہ تحمل اور انکساری کی راہ اختیار کرنی چاہئے۔

گناہ کی زیادتی موجب ہلاکت ہے

⑩ وَعَنْ أَبِي الْخَثْعَمِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسَاخَابٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا يَهْلِكُ النَّاسُ حَتَّى يُعَذِّبُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ابواختری، نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ سے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”لوگ اس وقت تک ہرگز ہلاک ویران نہیں ہوں گے جب تک کہ ان سے بہت زیادہ گناہ اور برائیاں صادر ہونے لگیں۔“ (ابوداؤد)

تفہیم: لفظ ”یُعَذِّبُوا“ بقاء کے پیش، عین کے جزم اور ذال کے زیر کے ساتھ ”اعذار“ سے مشتق ہے اور صراح میں لکھا ہے کہ ”اعذار“ کے معنی ہیں بہت گناہ گار اور باعیب ہونا۔ اس طرح کاموں میں لکھا ہے کہ اعذر فلان ای کثیر ذنوبہو یعوبہ (یعنی جب اہل عرب یہ کہتے ہیں کہ ”اعذر فلان“ یعنی فلاں شخص نے اعذار کیا تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس شخص سے کثرت گناہ اور عیوب صادر ہوئے۔) مفہوم کے اعتبار سے حدیث کے اس جملہ میں اعذار کا لفظ گویا سبب عذر کے معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی جب کسی شخص کے گناہ اور عیوب کثرت ہو جائیں تو پھر اس پر حق تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے اور لوگوں کی طرف سے ان کو ان گناہ و عیوب سے روکنے اور منع کرنے میں کوئی عذر حائل نہیں رہ جاتا، لہذا اس شخص نے اپنے گناہوں اور عیوب کی کثرت کے سبب گویا اس عذر کو ختم کر دیا ہے اس کو عذاب الہی سے محفوظ رکھتا۔

اعداد کا لفظ صاحب عذر یعنی عذر کرنے والے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ معنی بھی حدیث کے مفہوم سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ لوگ اس وقت تک ہلاکت ویرانی میں مبتلا نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے اور اپنی برائیوں کے بارے میں دروراز کی تاویل اور تاروا عذر و معذرت کرنے کا رویہ اختیار نہ کریں۔

بعض روایتوں میں یہ لفظ یعذر و اذیاء کے زیر کے ساتھ (یعنی عین کے زیر کے ساتھ) ہے اور اس کے معنی ہیں معذور رکھنا۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ لوگ اس وقت تک ہلاکت و تباہی میں مبتلا نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگوں کو اس طرح معذور و مجبور نہ کر دیں کہ وہ ان کو کثرت گناہ اور برائیوں میں مبتلا دیکھ کر ان کو ان گناہوں اور برائیوں سے نہ روک سکیں اور نہ ان پر مذمت کر سکیں۔

بہر حال تینوں صورتوں میں حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا کے مصائب و آفات اور ہلاکت و تباہی میں صرف اسی وقت مبتلا کرتا ہے جب کہ وہ گناہوں اور خلاف شرع امور کے ارتکاب میں منہمک ہو جاتے ہیں، احکام الہی کی نافرمانی کثرت سے کرتے گئے ہیں، اور جب خدا کے نیک بندے ان کو گناہوں اور برائیوں سے روکتے ہیں تو ان کو کوئی اثر قبول نہیں کرتے بلکہ نہایت بے حس اور لا پرواہی کے ساتھ اپنی اختیار کی ہوئی راہ پر چلتے رہتے ہیں۔

عام عذاب کب نازل ہوتا ہے

⑪ وَعَنْ عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْفِيُّ لَنَا أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَكُونَ الْعُنْكَارُ بَيْنَ عَمَلِهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُسْكِرُوا فَلَا يُسْكِرُوا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ۔ (رواہ فی شرح السنہ)

”اور حضرت عدی بن عدی کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے ایک آزاد کردہ غلام نے بیان کیا کہ اس نے میرے دادا حضرت عمیرہ کنذی سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بعض افراد کے اعمال بد کے سبب اس کے اکثر افراد کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا (یعنی اگر اس قوم کے کچھ افراد بد عملیوں اور احکام خداوندی کی تافریہوں میں مبتلا ہوں تو ان کی پاداش میں اور لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا) ہاں اگر اس قوم کے لوگ یہ دیکھیں کہ ان کے درمیان بعض افراد کی وجہ سے خلاف شرع امور کا راکب ہو رہا ہے اور وہ ان خلاف شرع امور کی اصلاح و سرکوبی نہ کریں بشرطیکہ وہ اس اصلاح و سرکوبی کی قدرت رکھتے ہوں اور اس صورت حال (یعنی قدرت و طاقت رکھنے کے باوجود سکوت و دہانت اختیار کرنے) میں قوم کے اکثر لوگ مبتلا ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ عام و خاص سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔“ (شرح السنہ)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ کا حاصل یہ ہے کہ قوم کے ان بعض افراد کو تو ان کی بد عملیوں اور احکام خداوندی کی تافریہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے اور باقی افراد کو اس لئے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے قدرت و طاقت کے باوجود ان بعض افراد کو بد عملیوں سے باز کیوں نہیں رکھا اور برائیوں کو منانے کا فریضہ انجام کیوں نہیں دیا۔

برائیوں کے منانے کی پوری جدوجہد کرو

(۱۳) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنُوا قَعْتَبَ بْنَ إِسْرَافِيلَ هِيَ الْمَعَاصِي نَهْنُهُمْ عَلِمًا وَهُمْ فَلَمْ يَنْتَهَوْا فَنَجَّاسُوا هُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَأَكَلُوا هُمْ وَشَابُوا هُمْ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ نَعِصِهِمْ بِغَضٍ فَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَافَرُوا يَعْتَدُونَ قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مِنْكُمْ فَقَالَ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى قَاطِرُ هُمْ أَظْلَمَ - زَوْاهُ الْكِرْمِ مِثْلِي وَأَبْذَوْدُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ كَلَّا وَاللَّهِ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذْنَ عَلَيَّ يَدِي الْقَالِمِ وَلَتَأْخُذَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَظْفَرُ وَلَتَفْضُرَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ فَضْرًا أَوْ لِيُضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبٍ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فَمَلِيغَتَكُمْ كَمَا لَعَنَتْهُمْ -

”اور حضرت عبد اللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا نبی اسرائیل جب (زنا، بھگت کے دن شکار کرنے اور ان کے علاوہ دوسرے گناہوں میں مبتلا ہونے تو ان کے علماء نے ان کو روکا اور جب وہ باز نہ آئے (یعنی انہوں نے اپنے علماء کی بات نہیں مانی اور ممنوع چیزوں کو ترک نہیں کیا) تو ان کے وہ علماء بھی ان کی مجلسوں کے ہم نشین بن گئے اور ان کے ہم نوا ہو دیے (یعنی ان کے علماء نے پہلے تو ان بد عملی اور گناہگار لوگوں کو بد عملی اور گناہ کی راہ اختیار کرنے سے منع کیا لیکن جب وہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور برائی کی راہ پر چلے رہے تو پھر وہ علماء بھی ان بد عمل اور گناہگار لوگوں کے ساتھ خلط ملط ہو گئے اور سکوت و دہانت کی راہ پر تل گئے) اللہ تعالیٰ نے ان سب کو خطا مل کر دیا اور ان کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کے دل کے ساتھ ملا دیا، پھر اللہ تعالیٰ ان (نبی اسرائیل کے گناہ گار لوگوں کے ساتھ مصاحب و چالست رکھنے والوں اور ان کے تیس دہانت اختیار کرنے والوں) پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان کے ذریعہ لعنت فرمائی اور یہ لعنت اس کے لئے کی گئی تھی کہ ان لوگوں نے گناہ کیے اور حد سے تجاوز کیا تھا (یعنی انہوں نے محض گناہ کرنے اور دہانت اختیار کرنے ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حد سے تجاوز کر کے کفر تک پہنچ گئے تھے) پس طور کے خلاف شرع امور کو حلال و جائز جانے لگے، گناہوں سے رضامندی ظاہر کرنے لگے اور گناہ گاروں کو اچھا سمجھنے لگے (تھے) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول کریم ﷺ جو اس وقت (اپنے پہلو پر پشت سے) تکیہ لگائے بیٹھے تھے کہ زورہ بالا باجمہ ارشاد فرماتے کہ بھلا سیدھے بیٹھے گئے (یعنی آپ ﷺ نے تکیہ چھوڑ دیا اور اس طرح بیٹھے گئے جیسے کوئی ایسا بات فرماتے کا ارادہ ہو) چنانچہ فرمایا۔ ”اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم اس وقت تک عذاب الہی سے نجات نہیں پا سکو گے جب تک کہ ظالموں کو ان کے ظلم سے اور حق سقوں

کو ان کے گناہوں سے نہیں روکوں گے۔“ (ترمذی، ابوداؤد) اور ابوداؤد کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارا یہ گمان ہے کہ سکوت و دہشت کے باوجود تمہیں عذاب الہی سے نجات ملی جائے گی تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ خدا کی قسم تمہارے لئے ضروری ہے کہ لوگوں کو نیکی کی راہ اختیار کرنے کا حکم دو اور ان کو برائی کی راہ سے روکنا ظالم کا ہاتھ پکڑو۔ اس کو حق کی طرف بل کرو اور اس کو حق و انصاف کی راہ پر قائم کرو! اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر (جان لو کہ) اللہ تعالیٰ تمہارے (گناہگاروں اور ان سے سکوت و دہشت کرنے والوں کے) دلوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے دل کے ساتھ خلط ملط کر دے گا اور پھر تم پر لعنت لہرائے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر (ان کے گناہوں کی وجہ سے) لعنت فرمائی تھی۔“

تشریح: اس جملہ حَضَرَبِ اللہِ عَلَیْہِ السَّلَام نے معنی ظاہری قاری اور ”شیخ عبدالحق“ نے وہی لکھے ہیں جو اور ترجمہ میں بیان کیے گئے ہیں، البتہ ظاہری قاری نے ابن مالک سے یہ نقل کیا ہے کہ لفظ بعض میں حرف باہم سمیت کے لئے ہے۔ اس صورت میں مذکورہ جملہ کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کی نحوست کے سبب سے ان لوگوں کے دل بھی سیاہ کر دیئے جنہوں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تھا البتہ وہ سب کے سب سخت دل ہو گئے حق و راستی کی راہ قبول و اختیار کرنے کی استعداد و صلاحیت ان سب میں سے ختم ہو گئی اور ان میں کا ہر ایک شخص خیر و رحمت سے دور ہو گیا، اور یہ اس لئے ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے گناہ اور برائی کی راہ اختیار کی تھی ان کو تو اپنے گناہوں کی سزا ملی، اور جنہوں نے گناہ نہیں کیے تھے ان کو اس لئے جلا کیا گیا کہ گناہگاروں کے ساتھ خلط ملط رکھا اور ان کے بارے میں سکوت و دہشت کا رویہ اختیار کیا۔

بے عمل عالم و واعظ کے بارے میں وعید

(۱۲) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ زَيْنَ بْنَ جَرْدِثٍ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَقْرُضُ بَشْفَاهُمَا بِمَقَرِّ نَصٍّ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَنْ هُوَ لَأَيَّ جَنَّتَيْنِ قَالَ هُوَ لَأَيَّ حُطْبَاءَ مِنْ أُمَّتِكَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ - زَوَاهٍ فِي شَرْحِ الشُّعْبِ وَالْبَيْهَقِيِّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ حُطْبَاءَ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَقْرَءُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَفْعَلُونَ۔

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کترے جارہے ہیں میں نے پوچھا کہ جبرئیلؑ ایہ کون لوگ ہیں! انہوں نے کہا کہ یہ آپ (ﷺ) کی امت کے وہ علماء و واعظ اور مشائخ ہیں جو لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے تھے مگر خود اپنی ذات کو فراموش کر دیتے تھے، یعنی خود تو عمل نہیں کرتے تھے لیکن اوروں کو عمل کی تلقین و نصیحت کرتے تھے۔“ اس روایت کو بغویؒ نے شرح امت میں اور بیہقیؒ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ اور بیہقیؒ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت جبرئیلؑ نے جواب دیا: ”یہ لوگ آپ (ﷺ) کی امت کے وہ واعظ و خطیب ہیں جو اس چیز کو کہتے تھے جس کو خود نہیں کرتے تھے جو کتاب اللہ کو پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔“

تشریح: یہ سزا بے عمل علماء و فاضلین اور مشائخ کو ان کی بے عملی کی وجہ سے ملے گی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ الْآيَةُ۔

”کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور خود کو بھی بھول جاتے ہو۔“

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

وہل للجاهل مرة و وہل للعالم سبع موات جاہل کے لئے ایک بار خرابی ہے اور (بے عمل) عالم کے لئے سات بار خرابی ہے اور

ایک حدیث مشہور میں یوں فرمایا گیا ہے۔

اشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلم۔

”قیامت کے دن لوگوں میں سے سخت عذاب کا مستوجب وہ عالم ہوگا جس کو اللہ نے علم سے فائدہ نہیں پہنچایا ہوگا۔“

نعمت خداوندی میں خیانت کی سزا

(۱۲) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَرَبَتِ الْمَائِدَةُ مِنَ الشَّمَا وَغُنِيرُوا لِحْشًا وَأَمْرُوا أَنْ لَا يَخُوضُوا وَلَا يَنْدَحُوا جُزْءًا مِنَ الْغَدِ فَبَخَلُوا وَأَذْخَرُوا وَزَفَعُوا الْغَدِ فَمَسَحُوا أَفْرَدَةً وَخَسَانًا۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت عمر بن یاسرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔“ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر) آسمان سے روٹی اور گوشت کا خوان اتارا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ نہ تو وہ اس میں خیانت کریں اور نہ آسنے والے دن کے لئے ذخیرہ کریں (یعنی اس نعمت الہی کے بارے میں ان کو خاص طور پر دو حکم دیئے گئے) ایک تو یہ کہ کوئی شخص خیانت کا ارتکاب نہ کرے یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ خوان جس کے قبضہ میں آئے وہ خود تو اچھا اچھا کھالے یا دوسروں سے زیادہ کھالے اور دوسرے لوگوں کو خراب یا کم کھانے کو ملے اور دوسرا حکم یہ تھا کہ جو خوان اترے اس کو بچا کر دوسرے دن کے لئے نہ اٹھا رکھیں لیکن انہوں نے خیانت کا ارتکاب بھی کیا اور ذخیرہ بھی کیا کہ آنے والے دن کے لئے اٹھا رکھ، چنانچہ ان کو بندر اور سور کی صورتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔“ (ترمذی)

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے جو لوگ پورے تھے ان کو تو بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا اور جو لوگ جوان تھے ان کی صورتوں کو سوروں میں تبدیل کر دیا۔

الفصل الثالث

ظالم حکمرانوں کے زمانے میں نجات کی راہ

(۱۵) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ تَصِيبُ أَهْلِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ مِنْ شَطَطِهِمْ شِدَّةٌ أَنْبَدُ لَا يَنْجُوا مِنْهُ إِلَّا وَجَلَّ عَرْفُ دِينِ اللَّهِ فَخَاهَذَ عَلَيْهِ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَقَلْبِهِ فَذَلِكَ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُ السَّوَابِقُ وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ فَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ دِينَ اللَّهِ فَسَكَتَ عَلَيْهِ فَإِنْ زَاىَ مَنْ يَفْعَلُ الْحَيْرَ أَحَبُّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ زَاىَ مَنْ يَفْعَلُ بَطَالًا أَبْغَضَهُ عَلَيْهِ فَذَلِكَ يَنْجُوا عَلَى إِنْطَابِهِ كُلِّهِ۔

”حضرت عمر بن خطابؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”میری امت کو آخری زمانہ میں اپنے حکمرانوں کی طرف سے (دشمنی و نیادہ) سختیاں اور بلائیں چھلپنا پڑیں گی اور اس وقت ان بلاؤں اور سختیوں سے نجات کی راہ پانے والا ایک شخص تو وہ ہوگا جو خدا کے دین کو سبکے گا (یعنی اپنے اندر علم و عمل کو بیک کرے گا) معرفت و یقین کی دولت کے ذریعہ خود بھی کمال کے درجہ کو پہنچے گا اور دوسروں کو بھی کمال کرے گا، اور اس طرح پہلے تو وہ خدا کے دین سے بہت تعلیل اصول و جزئیات اچھی طرح واقف و آگاہ ہوگا اور پھر اس قسم کے مطابق اپنے نفس کو عمل کے سانچے میں ڈھالے گا اور صرف مشروع چیزوں کو اختیار کرے گا جس کی وجہ سے اس کے اندر ظلم و نا انصافی کے خلاف کسی اور جہد جہد کرنے کا عزم و حوصلہ پیدا ہوگا چنانچہ وہ شخص خدا کے دین کو سر بلند کرے گا لے اپنی زبان اپنے ہاتھ اور اپنے دل کے ذریعہ جہاد کرے گا (یعنی بطریق وعظ و نصیحت زبان کے ذریعہ بھی ظلم و برائی کے خلاف جدوجہد کرے گا اور اگر اس کو طاقت و قوت میر نہیں ہوگی تو مجبوراً اس میں اس ظلم و برائی کے خلاف نفرت و عداوت رکھنے پر اکتفا کرے گا) پس یہ وہ شخص ہوگا جو کمال ایمان، ثواب اور دنیا و آخرت کی

سعاد توں تک پہلے پہنچے گا اور ایک شخص وہ ہو گا جو خدا کے دین کو سمجھے گا مگر پہلے شخص سے ایک درجہ کم اچانچہ وہ شخص دین کی تصدیق کرے گا اور اس کو اچھا بنے گا۔ یعنی وہ شخص ظلم و برائی کے خلاف صرف دل اور زبان کے ذریعہ جہاد کرے گا، تاہم جس کی قوت سے کام نہیں لے گا یہ مطلب اس قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے بارہ میں تصدیق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ تصدیق کا تعلق دل سے ہوتا ہے جس کی ترجمانی زبان کرتی ہے اور ایک شخص وہ ہو گا جو خدا کے دین کو (تھوڑا بہت سمجھے گا چنانچہ وہ شخص سکوت اختیار کرے گا اور صرف قلب کے ذریعہ جہاد کرے گا یعنی ظلم و برائی کو محض دل سے برا سمجھنے پر اکتفا کرے گا چنانچہ اس شخص کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جب کسی کو نیک کام کرتے دیکھے گا تو اس کو دور ست رکھے گا اور کسی کا غلط کام کرتے دیکھے گا تو اس سے نفرت کرے گا اور وہ شخص بھی پاشیدہ طور پر تنگی بھلائی کے تئیں محبت اور گناہ و برائی کے تئیں نفرت رکھنے کے سبب نجات پائے گا۔“

تشریح: اس ارشاد گرامی کے ذریعہ حضور ﷺ نے ایک طرف تو اس زمانہ کے بارے میں پیشگوئی فرمائی ہے جب امت مرحومہ پر ظالم اور بدکار حکمرانوں اور ان سخت حالات سے نجات کی راہ کو بھی واضح فرمایا گیا ہے اور وہ راہ ہے خدا کے دین کا ظلم حاصل کرنا یقین و معرفت اور عزم و استقامت اختیار کرنا، بھلائی کو پھیلانا اور برائی کو ختم کرنے کی جدوجہد کرنا چنانچہ اس راہ کو اختیار کرنے والے لوگوں کو تین قسموں میں بیان فرمایا گیا ہے، پہلی قسم کو یوں ان لوگوں کی ہوتی جو خدا کے دین کو پوری طرح جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور دین کے بارے میں نہایت حق اور یقینی کاروبار اختیار کریں گے، ایسے لوگ نہ صرف برائی کو دل سے برا جانیں گے اور زبان کے ذریعہ تحقیق و نصیحت کا فریضہ انجام دیں گے بلکہ طاقت و قوت میسر ہونے پر ہاتھ کے ذریعہ بھی جہاد کریں گے اور ظلم و برائی کو مٹانے کے لئے کھڑے ہو جائیں گے، دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو دین کو جانتے اور سمجھتے اور معرفت و یقین کے مرتبہ کے اعتبار سے پہلی قسم کے لوگوں سے کچھ کم تر ہوں گے ایسے لوگ بھلائی کو پھیلانے اور برائی کو ختم کرنے کے لئے محض زبان اور دل کو ذریعہ بنائے پر اکتفا کریں گے اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو دین کا علم بہت معمولی سا رکھیں گے اور برائیوں کے خلاف زبان کو بھی خاموش رکھیں گے اور خلاف شرع امور کو صرف دل میں برا سمجھنے پر اکتفا کریں گے بلکہ وہ فکری نفرت و وعد اوت کے معاملہ میں بھی اس قدر سخت اور حساس نہیں ہوں گے جتنا ان کے ایمان کا تقاضا ہوگا۔ اس لئے ان لوگوں کو ایک دوسری حدیث کے الفاظ ذَلِیلُ اَضْعَفُ الْاِیْمَانِ کے ذریعہ سب سے کمزور ایمان کا حال بتایا گیا ہے۔ مذکورہ بالا تین قسمیں ان لوگوں کی ہیں جن کو عارف اور پیر اور کہا جاسکتا ہے البتہ ان قسموں کے لوگ اپنے اپنے مرتبہ اور اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فضیلت و برتری رکھتے ہیں اور ان کے درجات میں تفاوت ہے، چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں ان کے درجات کو اس طرح سمجھیں کیا گیا ہے کہ پہلی قسم سے تعلق رکھنے والے شخص کو ”سابق“ دوسری قسم سے تعلق رکھنے والے شخص کو ”مقتصد“ یعنی متوسط اور تیسری قسم سے تعلق رکھنے والے شخص کو ”طالم“ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ آیت یہ ہے۔

لَمْ اَوْزِقْنَا الْکُتُبَ الدِّیْنِ اَصْغَفَیْنِا مِنْ عِبَادِنَا فَعِنْتُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مَّقْنَصٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخِیْرَاتِ۔

”پھر یہ کتاب ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے (تمام دنیا کے) بندوں میں سے پسند فرمایا پھر ہم نے ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں سے نیکوں کے ساتھ آگے نکل جانے والے ہیں۔“

واضح رہے کہ تیسری قسم سے تعلق رکھنے والے شخص کو ”طالم“ اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ وہ دین کی زیادہ معرفت نہ رکھتے اور دین کے تئیں زیادہ محتاط و حساس نہ ہونے کی وجہ سے تقصیرات اور لغزشوں کا شکار ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنی تقصیرات کے ذریعہ گویا اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے! نیز مذکورہ آیت کے ابتدائی الفاظ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان تینوں قسموں کے لوگ اگرچہ اپنے مراتب و درجات میں تفاوت رکھتے ہیں مگر ایک بات میں سب کے سب مشترک ہیں کہ ان سب کو اگر اب العزت میں برگزیدہ بندہ قرار دیا گیا ہے۔

لفظ ”سابق“ اصل میں سابقہ کی جمع ہے اور سابقہ اس خصلت کو کہتے ہیں جو اولیت اور امتیازی حیثیت رکھتی ہو، جیسا کہ کہا جاتا ہے

لہ مسابقۃ فی ہذا الامر یعنی اس کو اس معاملہ میں اولیت حاصل ہے۔ یادہ شخص اس معاملہ میں لوگوں پر سبقت لے گیا ہے۔ لہذا حدیث کے اس جملہ وذلک الذی سبقت لہ السوابق کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ شخص سابقین بالخیرات میں سے ہو گا یا اس طور پر کہ وہ دین و دنیا کی معاونوں، اجد و ثواب کی بشارتوں اور طاعات و عبادات کی توفیق کے حصول میں دوسرے لوگوں پر سبقت لے جائے گا۔ گویا اس جملہ میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد الشاہقون الشاہقون کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کمال و تکمیل کے مراتب، علم و عمل کے درجات اور تعلیم و تعلم کی خصوصیات کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے اور اس اعتبار سے ان کے حق میں یہ بشارت ہے کہ اُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ یعنی یہ ہی لوگ بارگاہ خداوندی میں مقرب و مقرب ہیں۔

بروں کے ساتھ، اچھے بھی عذاب میں کیوں مبتلا کیے جاتے ہیں؟

(۱۶) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى جِبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ أَقْلِبَ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا فَقَالَ يَأْتِيهِمْ عَبْدُكَ فَلَا تَأْتِيهِمْ يَغْصِلُكَ ظَرْفَةُ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ أَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَنِهِمْ هَؤُلَاءِ وَحُفَّتْ لَمْ يَنْتَمِعْ فِي سَاعَةٍ قَطًّا۔

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیلؑ کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو جہاں کے حالات اس اس طرح کے ہیں، باشندوں سمیت الٹ دو! حضرت جبرئیلؑ نے عرض کیا ”میرے پروردگار! اس شہر میں تیرے وہ فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ کے لئے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے؟“ آنحضرتؐ فرماتے ہیں کہ (جب جبرئیلؑ نے یہ کہا تو) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس شہر کو سارے باشندوں پر بھی اور اس شخص پر بھی الٹ دو کیونکہ میری خوشنودی اور میرے دین کی محبت میں اس شخص کے چہرہ کا رنگ (شہر والوں کے گناہوں کو دیکھ کر) ایک ساعت کے لئے بھی نہیں بدلا۔“

تشریح: اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا حاصل تھا کہ بے شک میرے اس بندے نے کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کی اور وہ ایک لمحہ بھی برائی کی راہ پر نہ چلا۔ اس کا یہ جرم ہی کیا کم ہے کہ لوگ اس کے سامنے گناہ کرتے رہے اور وہ اطمینان کے ساتھ ان کو دیکھتا رہا برائی چھپتی رہی اور لوگ خدا کی نافرمانی کرتے رہے مگر ان برائیوں اور نافرمانی کرنے والوں کو دیکھ کر اس کے چہرہ پر کبھی بھی اس طرح کے آثار پیدا نہیں ہوئے جن سے یہ معلوم ہو کہ اس کے دل میں برائیوں اور برائیوں کے مرتکبین کے خلاف غیظ و غضب اور نفرت و عداوت کا کوئی جذبہ ہے۔ لہذا شہر کے اور باشندوں کے ساتھ وہ شخص بھی ہلاکت و بربادی کا مستوجب ہے۔ ”ایک ساعت“ کے الفاظ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اگر وہ شخص اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے برائیوں اور برائیوں کا ارتقا کرنے والوں کے خلاف غصہ و نفرت کا اظہار کر دیتا تو اس کی زندگی کے باقی حصے میں اس کی اس تقصیر سے دور کر دیا جاتا۔

تقصیر کی معذرت

(۱۷) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ خَدْرَجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُسْأَلُ الْقَبْدَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيَقُولُ مَا لَكَ إِذَا زَأَيْتَ الْمُتَكَبِّرَ فَلَمْ تَشْكُرْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُلْقِي حُجَّتَهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ جِئْتُ النَّاسَ وَوَجُؤْتُ۔ وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْأَخْبَارِ أَنَّ ثَلَاثَةَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ بزرگ و برتر قیامت کے دن بندہ سے سوال کرتے ہوئے فرمائے گا کہ تجھ کو کیا ہوا تھا کہ جب تو نے کسی خلاف شرع کام کو دیکھا تو (زبان و ہاتھ کے ذریعہ) اس کی حاجت کی کافرینہ انجام نہیں دی؟ رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ (اگر اللہ تعالیٰ اس بندہ کو معاف کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو سوال کے ساتھ ہی) اس کو وہ تاویل و دلیل

سکھائی جائے گی جس کے ذریعہ وہ اس فریضہ کو ترک کرنے کی معذرت کر سکے چنانچہ وہ عرض کرے گا کہ۔ ”میرے پروردگار میں لوگوں کے ظلم و زیادتی سے ڈرتا تھا اور تیری طرف سے خوددور گرد اور معذرت و بخشش کی امید رکھتا تھا۔“ تینوں روایتوں کو جتنی سے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: اس بندہ کی طرف سے مذکورہ جواب میں گویا اپنی تفسیر کا اقرار، اپنے عجز کا اظہار اور رب کریم کے فضل و کرم پر اپنے یقین و اعتماد کا بیان ہو گا۔ اور جیسا کہ بتائی گئی ہے، یہ احتمال بھی ہے کہ اس حدیث کا تعلق اس شخص سے ہو جو خلاف شرع امور کا ارتکاب کرنے والوں کے غلبہ و دبدبہ سے ڈرتا ہو اور ان کی طرف سے پچائے جانے والے کسی بھی طرح کے نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی طاقت و قدرت نہ رکھتا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر لوگوں کے رعب و داب کی وجہ سے کوئی شخص امر یا معروف اور نہی منکر کا فریضہ انجام نہ دے سکے تو وہ مستوجب مواخذہ نہیں ہو گا اور حق تعالیٰ کی طرف سے اس کے حق میں خوددور گردی کی امید رکھی جاسکتی ہے، لیکن اس صورت میں یہ اشکال یقیناً پیدا ہو گا کہ ایسا شخص شریعت کی نظر میں معذور ہے، لہذا قیامت کے دن نہ تو اس سے مواخذہ ہو گا اور نہ اس کو معذرت کے لئے کسی تاویل و دلیل کے سکمانے کی ضرورت ہوگی؟ اس اشکال کو دور کرنے کے لئے یہ کہنا زیادہ موزوں ہے کہ اس حدیث کا تعلق دراصل اس شخص سے ہے جس نے کسی عذر و مانع کے بغیر مذکورہ فریضہ کی انجام دہی میں کچھ تفسیر کی ہوگی اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی اس جزوی تفسیر کو معاف کرنا چاہے گا تو اس کو مذکورہ تاویل و دلیل الہام کرے گا تاکہ وہ معذرت کر سکے۔

عمل خیر اور عمل بد قیامت کے دن مشکل ہو کر سامنے آئیں گے

(۱۸) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الْمَعْرُوفَ وَالْمُنْكَرَ خَلِيفَتَانِ تَنْتَصِفَانِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَاذَا الْمَعْرُوفُ فَيَنْبِشُرُ أَصْحَابَهُ وَيُوْعِذُهُمُ الْخَيْرَ وَأَمَّا الْمُنْكَرُ فَيُفْزِلُ إِلَيْكُمْ إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَظِلُّونَ لَهُ إِلَّا لُزُومًا زَوْاؤُهُ أَحْمَدُ وَالتَّهْقِيفِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے قیامت کے دن مشروع عمل اور غیر مشروع عمل کو (آمیوں کی شکل و صورت میں) پیدا کیا جائے گا اور ان کو (ان) لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا (جنہوں نے ان اعمال کو دنیا میں اختیار کیا ہو گا) چنانچہ مشروع عمل اپنے لوگوں کو خوشخبری سناے گا اور انجام کی بھلائی کا وعدہ دے گا، جب کہ غیر مشروع عمل اپنے لوگوں سے کہے گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ لیکن وہ لوگ اس سے جدا ہو جائیں گی طاقت نہیں رکھیں گے بلکہ اس سے چپنے رہیں گے۔“ (احمد، تہقیفی)

تشریح: حدیث کا حاصل یہ ہے کہ انسان دنیا میں جو نیک اور اچھے اعمال کرے گا وہ اس کے مرنے کے بعد قبر میں بھی اچھی دیکھتا ہو اور عطر بیز صورتوں میں ظاہر ہوں گے اور قیامت کے دن بھی بہترین شکل و صورت اختیار کر کے اس شخص کے سامنے آئیں گے اور اس کو آخرت کی لازوال سعادتوں اور حسن انجام کی خوشخبری سنائیں گے، اس کے برخلاف اگر کوئی شخص برے اعمال اختیار کرے گا تو وہ اعمال قبر میں بھی شراب اور ڈراؤنی صورتوں میں آکر پریشان کریں گے اور قیامت کے دن بھی بری شکل و صورت کے ساتھ اس کے سامنے آئیں گے اور اس کو اس کے برے انجام سے ڈراتے ہوئے کہیں گے کہ ہمارے پاس سے دور ہٹ جا، مگر وہ شخص اس سے دور ہٹنے پر قادر نہیں ہو گا۔ جتنی ان برے اعمال پر جو سزا ملنے والی ہوگی اس سے وہ شخص بھاگ نہیں پائے گا۔ لفظ ”تنصبات“ مجہول ہوئی کی وجہ سے سہ منوث کا صیغہ ہے لیکن مشکوٰۃ کے ایک نسخے میں یہ لفظ ہے صیغہ مذکر متعول ہے اور یہی زیادہ موزوں ہے کیونکہ لفظ ”خلیقہ“ میں حرف تاء ثانیہ کے لئے نہیں ہے بلکہ اظہار (مبالغہ) کے لئے ہے اور اس لفظ کے معنی یہ ہیں کہ یہ دونوں یعنی نیک اور برے اعمال بد مخلوقات میں سے ایک نوع ہیں جو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے شکل و صورت اختیار کر کے ظاہر ہوں گے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الرقاق

رقاق کا بیان

”رقاق“ رقیق کی جمع ہے۔ جس کے معنی ہیں نرم، پتلا۔ یہاں سے کتاب کے جو ابواب شروع ہو رہے ہیں ان کو کتاب الرقاق سے اس لئے موسوم کیا گیا ہے کہ ان ابواب میں وہ احادیث منقول ہیں جو دل کو نرم کرتی ہیں، طبیعت میں رقت پیدا کرتی ہیں اور قوائے فکر و عمل کو اس طرح متاثر کرتی ہیں کہ دنیا سے زہد و بے اعتنائی اور آخرت سے رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

دو قاتلِ قدرِ نعمتیں

① عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَابُ مَغْتَابًا فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصَّحَّةُ وَالْفُرَاغُ۔ (رداء البخاری)

”حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”دو نعمتیں ہیں کہ ان کے معاملہ میں بہت سے لوگ فریب اور لوٹا کھائے ہوئے ہیں (اور وہ دونوں نعمتیں) ”سندرستی“ اور ”فراغت“ ہیں۔“ (بخاری)

تشریح: مذکورہ نعمتوں میں سے ایک نعمت تو سندرستی ہے یعنی جسم و بدن کا امراض سے محفوظ رہنا، اور دوسری نعمت ہے اوقات کا غم روزگار کے مشاغل و مصروفیات اور تفکرات و تشویشات سے فارغ و خالی ہونا! چنانچہ دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنی غفلت و شغلی کی بنا پر ان دونوں نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے اور ان کے معاملہ میں اپنے نفس سے فریب کھا کر ان کو مفت میں ہاتھ سے جانے دیتے ہیں جیسا کہ کوئی شخص غریب و فروخت کے معاملہ میں کسی کے فریب اور دھوکے کا شکار ہو کر اپنے مال و متاع کو مفت میں گنوا دیتا ہے اور نقصان برداشت کرتا ہے۔

ہذا اس ارشادِ گرامی میں ان لوگوں کے تئیں حسرت و افسوس کا اظہار ہے جو ان نعمتوں سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے، ہاں طور کہ نہ تو اپنی صحت و سندرستی کے زمانہ میں دین و دنیا کی بھلائی و فائدہ کے کام کرتے ہیں اور نہ فرصت کے اوقات کو غنیمت جان کر ان میں آخرت کے امور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہاں جب ان کی صحت و سندرستی خراب ہو جاتی ہے دنیا بھر کے فکرات لائق ہو جاتے ہیں اور غم روزگار کی گردش ان کے اوقات کو مختلف قسم کی مشغولیتوں اور تشویشوں میں جکڑ لیتی ہے اس وقت ان کو ان نعمتوں کی قدر ہوتی ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے بیش قیمت مواقع گنوا دیئے اور اس قولِ الْيَقِينَةُ إِذَا أَفْقَذَتْ غُرْفَتَ (کہ نعمت کی قدر اس وقت ہوتی

ہے بسب وہ جاتی رہتی ہے اکام صدق بنتے ہیں

ملا علی قاریؒ نے حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان نعمتوں کی حقیقی قدر نہیں کرتے، ہاں طور کہ وہ ان نعمتوں کے حاصل ہونے کے زمانہ میں ایسے کام نہیں کرتے جن کے آخرت میں وہ محتاج ہوں گے اور پھر وہاں نادم ہوں گے کہ ہم نے دنیا میں اپنی عمر کے بیش قیمت اوقات کو کس طرح ضائع کر دیا اور تندرستی و فراغت و وقت کی جو نعمتیں ہمیں میسر تھیں ان کے چاہتے رہنے سے پہلے ان کی قدر نہیں کی۔ حالانکہ اس وقت ان کی یہ نعمت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ **لَئِنْ يَدْرَأُوا الْفُلَاقِينَ** اور حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ آخرت میں اہل جنت اگر کسی بات پر حسرت و افسوس کریں گے تو ان لمحات پر کریں گے جو انہوں نے دنیا میں اس طرح گزار دیے ہوں گے کہ ان میں انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا ہو گا۔

دنیا اور آخرت کی مثال

(۲) **وَعَنِ الْمُسْتَوْدِعِينَ شَذَابُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَتَدْنِي فِي الْأَحْزَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَدْخُلُ أَخَذْتُكُمْ لِمَنْعَةٍ فِي النَّيْمِ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرَى حَيْثُ - (ردہ مسلم)**

”اور حضرت مستورد ابن شداد کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ”خدا کی قسم! آخرت (کے زمانہ اور وہاں کی نعمتوں) کے مقابلہ میں دنیا (کے زمانہ اور اس کی نعمتوں) کی مثال ایسی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ وہ انگلی کیا چیز لے کر واپس آئی ہے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکالے تو وہ دیکھے گا کہ اس کی انگلی سمندر میں سے محض تری یہ صرف ایک آدھ قطرہ پانی کا لے کر واپس آئی ہے، جس سمجھا جائے کہ آخرت کے زمانہ اور وہاں کی نعمتوں کے مقابلہ میں دنیا کا زمانہ اور دنیا کی تمام نعمتیں اسی قدر قلیل و کتر ہیں جس قدر کہ سمندر کے مقابلہ میں اس کی انگلی کو لگا ہوا پانی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تمثیل بھی محض لوگوں کو سمجھانے کے لئے ہے ورنہ تنہا ہی غیر تنہا کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی، پانی کا وہ ایک قطرہ جو دنیا سے باہر آیا ہے اپنی کمتری و بے وقعتی کے باوجود سمندر سے کچھ نہ کچھ نسبت ضرور رکھتا ہے مگر دنیا، آخرت سے اس قدر کم نسبت نہیں رکھتی۔

ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو چاہئے کہ نہ تو نہایت جلد فدا ہو جانے والی دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں پر مغرور ہو اور نہ اس کی غنیمتوں اور پریشانیوں پر روستہ پئے اور نہ غلوہ و شکایت کرے بلکہ آنحضرت ﷺ کی تعلیم کے مطابق یہ کہے کہ:

اللَّهُمَّ لَا غِنَى لِيَ إِلَّا بِكَ

”اے اللہ! اصل زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔“

نیز اس حقیقت کو ہر لمحہ مد نظر رکھے کہ یہ دنیا، مزدعۃ الآخرۃ (آخرت کی گھنٹی) ہے اور یہاں کی زندگی جتنی بھی ایک ساعت کی ہے ہذا اس ایک ساعت کو گنوا لے کر بجائے طالب الہی میں مصروف رکھنا ہی سب سے بڑی دانشوری ہے۔

دنیا ایک بے حیثیت چیز ہے

(۳) **وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَدِي أَسْلَمَ مَتَيْتَ قَالَ أَتَيْتُكُمْ نَحْبُ أَنْ هَذَا اللَّهُ يَدْرَأُ عَنْكُمْ فَعَلُوا مَا نَحْبُ أَنْ لَنَا بَشِيءٌ قَالَ فَوَاللَّهِ لَدُنِّيَا أَهْلُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ - (ردہ مسلم)**

”اور حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ بکری کے ایک ایسے مردہ بچہ کے پاس سے گزرے جس کے کان بہت چھوٹے تھے یا کئے ہوئے تھے، دیکھا اس کے کان تھے ہی نہیں، چنانچہ آپ نے (اس کو دیکھ کر صحابہؓ سے) فرمایا کہ تم میں ایسا کوئی شخص ہے جو

اس (مردہ بچہ) کو ایک درہم کے عوض لینا پسند کرے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہم تو اس کو کسی بھی چیز کے عوض لینا پسند نہیں کر سکتے! آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”خدا کی قسم! یہ دنیا (اپنی تمام لذتوں اور آسائشوں کے ساتھ) خدا کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ بے وقعت و کتر ہے جیسا کہ تمہاری نظر میں ہے۔“ (اسلم)

تشریح: حضور ﷺ نے بکری کے اس مردہ بچہ کی مثال کے ذریعہ درحقیقت اس طرف متوجہ فرمایا کہ یہ دنیا ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ انسان اس کی محبت و طلب میں آخرت کے نفع نقصان کو فراموش کر دے، بلکہ اصل چیز آخرت کی محبت و طلب ہے جس کی زندگی بھی لافانی ہے اور جس کی نعمتیں بھی لازوال ہیں، لہذا مقصود زندگی آخرت کی محبت و طلب ہونا چاہئے نہ کہ دنیا کی محبت و طلب، کیونکہ فرمایا گیا ہے۔

حُبُّ الدُّنْيَا زَأْسٌ كُلُّ حَاطِلَةٍ

”دنیا کی محبت و چاہت مہر گنہ کی جز ہے۔“

فَوَيْلٌ لِلدُّنْيَا زَأْسٍ كُلِّ عِبَادَةٍ

”دنیا سے بے اعتنائی، ہر عبادت کی بیاہ ہے۔“

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار رہنے والا اپنے اعمال میں قصص و کیرہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا ہر کام کسی فسد غرض و لالچ کی آمیزش رکھتا ہے خواہ وہ کوئی دینی اور مذہبی کام ہی کیوں نہ کرے۔ اس کے برخلاف جو شخص دنیا سے بالاعتنائی اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے اس کے ہر عمل میں اخلاص و پاکیزگی اور آخرت ہی کا مغلوب ہوتا ہے، خواہ وہ کسی دنیاوی کام ہی میں کیوں نہ مشغول ہوا اسی لئے کسی عارف نے کہا ہے کہ جس نے دنیا کو اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز بنالیا ہے اس کو تمام مشائخ اور مرشدین مل کر بھی راہ راست پر نہیں لگا سکتے اور جس نے دنیا سے بے اعتنائی کو اپنا شیوہ بنالیا اس کو دنیا بھر کے مفید و بدکار لوگ بھی گمراہ نہیں کر سکتے۔

دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ ہے

(۴) وَ عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا مِصْحَرُ الْمُؤْمِنِ وَ حُفَّةُ الْكَافِرِ۔ (رواہ سلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”دنیا، مؤمن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے۔“ (اسلم)

تشریح: ”قید خانہ“ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص قید خانہ میں بند ہو تو وہاں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، اور طرح طرح کی مشقتیں بھگاتا ہے۔ اسی طرح مؤمن کے لئے یہ دنیا بھی گویا ایک قید خانہ ہے جہاں اس کو محنت و مشقت اور مصائب و شدائد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، منکرات اور منہیات (منوع اور خلاف شرع امور) سے اپنے آپ کو بچنا پڑتا ہے۔ نفس کی آڑائی اور بے راہ روی کو ختم کرنا پڑتا ہے اور طاعات و عبادات کی مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ یا یہ کہ مؤمن اس دنیا کو ایک ایسی جگہ محسوس کرتا ہے جہاں تنگی و محنت ہوتی ہے اور جہاں بود و باش اختیار کرنے کو وہ پسند نہیں کرتا، چنانچہ وہ ہر وقت اپنی خواہش رکھتا ہے کہ وہ اس تنگ و تاریک جہاں سے نکل جائے اور عالم ملکوت کی وسعتوں کو اپنی جگہ نگاہ پائے! اور ”دنیا کافر کے لئے جنت ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ کافر جو کہ اپنا مقصد زندگی دنیا کا حصول سمجھتا ہے اس لئے وہ اپنی تمام تر ترقی و ترقی و ترقی کو تلاش اور اپنی تمام تر جدوجہد دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں کو حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے اور پھر وہ دنیا کی لذات و شہوات میں اس طرح مشغول و مہمک ہو جاتا ہے کہ اس کے لئے یہ دنیا ایک عشرت کدہ بن جاتی ہے جہاں سے نکلنا اس کو گوارہ نہیں ہوتا۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیث کی مراد یہ ہے کہ مؤمن کو آخرت میں جو اجر و ثواب ملے گا اور اس کو وہاں کی جن نعمتوں اور

راحتوں سے نوازا جائے گا ان کی یہ نسبت یہ دنیا اس کے حق میں گویا قید خانہ ہے اور کافر کو آخرت میں جس دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا اس کے مقابلہ میں یہ دنیا اس کے حق میں گویا جنت ہے! اس کا حاصل یہ ہے کہ مؤمن اس دنیا میں خواہ کتنے ہی ناز و نعم کے ساتھ رہے اور اس کو یہاں کی کتنی ہی آسائشیں اور راحتیں حاصل ہوں مگر وہ سب بچ جس کوں کہ اس کو آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں اور وہاں کی جو راحتیں اور آسائشیں اس کو حاصل ہوں گی وہ اس دنیا کی نعمتوں اور راحتوں و آسائشوں سے کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ اعلیٰ ہوں گی، اسی طرح کافر اس دنیا میں خواہ کتنی ہی مصیبتیں اور آفتیں جھیلے اور کتنی ہی شدائد کا سامنا کرے مگر آخرت میں اس کا حال اس دنیا کے حال سے بھی بدتر ہوگا۔ منقول ہے کہ ایک یہودی نے حضرت حسنؑ کو دیکھ کر ان سے کہا کہ آپ کے نانا جان (رسول کریم ﷺ) نے جو یہ فرمایا ہے کہ اللہ یا سجن المؤمن و جنة الکافر تو ان کا یہ قول میرے اور آپ کے حال پر کس طرح صادق آتا ہے۔ کیونکہ تم تو گھوڑے پر سواری کرتے ہو، اور بڑی راحت و آسائش کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، جب کہ میں پیاری میں مبتلا ہوں اور طرح طرح کی تکالیف اور فقر و فاقہ میں گرفتار رہتا ہوں؟ چنانچہ حضرت امامؑ نے اس کو جواب دیا وہ دعویٰ تھا جو اوپر نقل کیا گیا۔

کافر کے اچھے کام کا اجر اس کو اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے

⑤ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ فَرْقًا مِمَّا حَسَنَةً يَغْفِي بِهَا لِي الْفُجُورِ بِهَا لِي الْإِثْمَ وَالْأَمْرَ الْكَافِرُ فَيُظْلِمُهُ بِحَسَنَاتٍ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَقْبَضَ إِلَى الْأُخْرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يَجْزِي بِهَا - (رواه مسلم)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ مؤمن کی نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتا، کہ اس کی اس نیکی کے سبب اس کو دنیا میں بھلائیاں دی جاتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور کافر خدا کی خوشنودی کے لئے جو اچھے کام کرتا ہے اس کو اس کے بدلہ میں اس دنیا میں کھلایا دیا جاتا ہے (یعنی وہ ان اچھے کاموں کی وجہ سے جس بھلائی کا مستحق ہوتا ہے وہ اس کو نعمتوں اور راحتوں کی صورت میں اس دنیا میں دے دی جاتی ہے) یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایسی کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کو دنیا کا اجر و ثواب دیا جائے۔“ (مسلم)

تشریح: اس ارشادِ گرامی کے ذریعہ اس حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہے کہ آخرت کی بھلائی اور وہاں کے اجر و ثواب کا دارِ مدار دنیا میں محض اچھے کام کرنے پر نہیں ہے بلکہ ایمان و عقیدہ پر ہے چنانچہ وہ نیک کام جو خدا کی خوشنودی کے لئے کیے جاتے ہیں اور جن سے خدا یقیناً خوش ہوتا ہے، جب کوئی مؤمن کرتا ہے تو اس کو ان نیک کاموں کی وجہ سے دنیا میں بھی اچھا بدلہ ملتا ہے۔ بایں طور پر کہ اس کے کاروبار معیشت اور روزی میں وسعت و فراخی عطا کی جاتی ہے، اس کی زندگی کو چین و سکون اور خوش حالی و قلبی اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے اور پھر اس کو ہر طرح کی آفات و بلیات اور ناپسندیدہ عناصر سے محفوظ و مامون رکھا جاتا ہے، اور پھر جب وہ اس دنیا کی زندگی کو پورا کر کے آخرت میں پہنچے گا تو اس کو وہاں بھی ان نیک کاموں کا پورا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ اس کے برخلاف جب کافر اچھے اعمال کرتا ہے جس سے خدا خوش ہوتا ہو جیسے فقیر و محتاج کو کھانا کھانا اور اس کی مدد کرنا، حجیم اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنا، اور اس طرح کے دوسرے فلاحی و رفاهی کام تو اس کے ان اچھے کاموں کا پورا بدلہ اس کو دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، جب کہ آخرت میں وہ ان اچھے کاموں کا کوئی اجر و ثواب پانے کے مستحق نہیں ہوگا۔

دی یہ بات کہ جس طرح مؤمن کو دنیا میں اپنے اچھے کاموں کا بدلہ اچھا ملتا ہے اسی طرح کیا اس کو دنیا میں برے کاموں کی سزا بھی ملتی ہے؟ تو اس کا جواب اثبات میں ہوگا کہ حق تعالیٰ اپنے جس بندہ کو آخرت کے عذاب و شدائد سے بچانا چاہتا ہے اس کو اس کی برائیوں کی سزا اس دنیا میں دے دیتا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں منقول ہے کہ مؤمن کو اس کے برے کاموں کا بدلہ دنیا میں مختلف قسم کے

مصائب و آلام اور تکالیف و پریشانیوں کی صورت میں دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جب آخرت میں پہنچے گا تو اس کے نامہ اعمال میں انکی کوئی برائی نہیں ہوگی جس پر وہ عذاب کا مستوجب قرار پائے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوئی ہے جس کو احمد اور ابن حبان سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ من یعمل مسواً یجزیہ نزل ہوئی تو حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ایسا ہے کہ بندہ سے جو بھی برائی صادر ہوگی اس کی وجہ سے اس کو آخرت میں ضرور سزا دی جائے گی اور ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر بندے سے چھوٹی یا بڑی کوئی نہ کیٹا برائی ضرور صادر ہوتی ہے تو پھر نجات پانے والا کون شخص ہوگا؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تمہیں بخشے، کیا تم غمگین نہیں ہوتے، کیا تم رنج و الم نہیں اٹھاتے، کیا تم بیمار نہیں ہوتے، اور کیا تمہیں کوئی آفت یا بلا نہیں پہنچتی؟“ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”تو یاد رکھو! یہ چیز یعنی تمہارا کسی تکلیف و مصیبت اور رنج و الم میں مبتلا ہونا دراصل تمہارے حق میں اس برائی کی سزا اور بدلہ ہے جو تم سے صادر ہو جاتی ہے۔“

جنت اور دوزخ کے پردے

① وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمُكَادِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إِلَّا عَنْ مُسْلِمٍ حُفَّتْ حُجُبَتُهَا.

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”دوزخ کی آگ شہوتوں یعنی خواہشات و لذات سے ڈھانپی گئی ہے اور جنت غنیمتوں اور مشقتوں سے ڈھانپی گئی ہے“ اس روایت کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے لیکن مسلم کی روایت میں ”حجبت“ یعنی ڈھانپی گئی ہے کہ بجائے ”حفت“ (یعنی گھیری گئی ہے) کا لفظ ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ وہ محنت و مشقت اور سختی و پریشانی پر جو طاعت و عبادت کی مدد بخشت اور نفسانی خواہشات و لذات سے اجتناب کی وجہ سے اٹھنا پڑتی ہے، گویا مشقت کا پردہ ہے، اور جو چیز پروے کے پیچھے ہوتی ہے اس تک پہنچنے کے لئے پہلے پردہ تک پہنچنا پڑتا ہے اور اس کو اٹھنا ضروری ہوتا ہے اس لئے اگر جنت تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے اس کے پردے کو اٹھاؤ یعنی احکام خداوندی کی اتباع اور نفس کی خواہشات سے اجتناب کی محنت اور سختی برداشت کرو، جب ان باتوں کو اختیار کرو گے تب کہیں جنت تک رسائی ہوگی۔ اسی طرح نفس کی خواہشات و لذات کو یاد دوزخ کا پردہ ہیں۔ جو شخص اس پردہ کو مٹائے گا یعنی نفس کی اتباع اور خواہش پرستی کا ارتکاب کرے گا وہ دوزخ تک پہنچ جائے گا۔

واضح رہے کہ حدیث میں ”شہوات“ کا جو لفظ استعمال فرمایا گیا ہے اس کا تعلق نفس کی ان خواہشات و لذات سے ہے جو حرام چیزوں جیسے شراب نوشی، زنا اور نیب و غیرہ کا ارتکاب کرائی ہیں، ورنہ جہاں تک مباح خواہشات و لذات کا تعلق ہے وہ نہ تو دوزخ میں لے جانے کا باعث بنتی ہیں اور نہ جنت میں داخل ہونے سے روکتی ہیں، اگرچہ نفس کی مباح خواہشات و لذات کا اتباع بھی بندہ کو قرب اور ولایت کے مقام سے دور کر دیتا ہے۔

حدیث کی مذکورہ بالا وضاحت سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ ایک روایت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ العلم حجاب اللہ (یعنی علم اللہ تعالیٰ کا پردہ ہے) تو اس کے کئی کئی ہیں، چنانچہ اس جملہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ علم، گویا اللہ اور بندے کے درمیان پردہ ہے۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ گویا اس پردہ کو اٹھا دیتا ہے اور جب وہ پردہ اٹھ جاتا ہے تو خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔

مال و زر کا غلام بن جانے والے کی مذمت

② وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَسَى عَبْدُ الدُّنْيَا وَعَبْدُ الدُّنْيَا وَغَدَّ الْحَمِيضَةُ إِنْ أُعْطِيَ رِزْقِي وَإِنْ لَمْ يُعْطَ مَسْخَطٌ تَعَسَى وَانْكَسَرَ وَإِذَا شِئْتَ فَلَا تَقْشَرُ ثَوْبِي لِعَبْدٍ يُعْجِبُ بَعَانٍ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اشْعَثَ

رَأْسُهُ مُعْمَرَةٌ قَدْ مَدَّاهُ أَنْ كَانَ فِي الْحِزْمَةِ كَانَ فِي الشَّافَةِ كَانَ فِي التَّغَايُ انْ اسْتَدَان لَمْ يُؤَدِّ لَهُ
وَأَنْ شَعْبَ لَمْ يَشْفَعْ - (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہاں کہ ہودہ شخص جو دینار کا غلام ہو، دو درہم کا غلام ہو، اور چار دینار کا غلام ہو (یعنی اس شخص کے لئے آخرت میں ہلاکت و تباہی مقدور ہے جس نے مال و دولت کے حصول کو اپنا مقصد زندگی بنالیا ہو، یا بادی عیش و تمول کو معبود چہرہ رکھ کر رضا و خوشنودی پر ترجیح دیتا ہو اور طلب مال و حصول زر کی راہ میں ناجائز و حرام وسائل و ذرائع اختیار کرنے سے ہز نہ رہتا ہو اور پھر جو کچھ کماتا ہو اس کو اتر ادا کرے، مع کر دیتا ہو کہ نہ اس مال کے حقوق کو ادا کرتا ہو نہ خدا کی راہ میں اور خدا کی خوشنودی کے لئے اس کو خرچ کرتا ہو، اور اس کے ساتھ ہی اپنی شان و شوکت اور بڑائی جتانے کے لئے لباس فاخر و زیب تن کرتا ہو اور تار و اطوار پر زیب و زینت میں مبتلا ہو اور ایسے شخص کی علامت یہ ہے کہ جب اس کو مال و دولت اور لباس فاخر اسے تو خوش اور راضی ہو، اور اگر نہ ملے تو ناراض و ناخوش ہو، گویا اس کی طبیعت کا میلان ہمیشہ لوگوں کے مال و زر کی طرف رہتا ہو اور ہر وقت اس حرص میں مبتلا رہتا ہے کہ فلاں شخص سے فلاں چیز حاصل ہو جائے، چنانچہ اگر لوگ اس کی حرص و تمنا کو پورا کرتے ہیں تو وہ ان سے خوش رہتا ہے، اور اگر ان کی طرف سے اس کی حرص و طمع کی تکمیل نہیں ہوتی تو ان سے ناخوش و ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس دینے پانے دینے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق اس کو مال و دولت اور سلطنت عطا کرے تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی خواہش و حرص کو پورا نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے تئیں ناراضگی ظاہر کرتا ہے، ایسے شخص کی اس مذموم خصلت کی وجہ سے گویا حضور ﷺ نے کفر و بدعت فرمایا کہ ہاں کہ ہوا ایسا شخص اور ڈنکوں ہو! اور دیکھو! جب اس شخص کے پاؤں میں کانٹا ٹپ جائے تو کوئی اس کو نہ لٹکائے، گویا تہدید و تحریہ کے طور پر ایسے شخص کے حق میں مسلمانوں کو آگاہ فرمایا گیا کہ اگر ایسی مذموم خصلت رکھے والا شخص کسی آفت و پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو کوئی اس کی مدد و اعانت نہ کرے۔ دنیا و دین اور حرص و طمع کے غلام لوگوں کی اس بد حالی کو ذکر کر کے کے بعد حضور ﷺ نے یہ ہدایت کے مقابلہ پر ان ظالمان دین اور زلمدان دنیا کا بھی ذکر فرمایا جو آخرت کی تلاش حاصل کرنے اور دین کو سر بند کرنے کے لئے محنت و مشقت اور جہاد کے ذریعہ اللہ کی راہ میں مشغول رہتے ہیں، و ناسے بے نیازی برتتے ہیں، ظاہری زینت و آرائش سے دور رہتے ہیں اور اہل دنیا کے طور طریقوں سے اپنے کو الگ رکھتے ہیں اور اس وجہ سے ظاہر یہ ستوں کی نظر میں نہایت کثرت و حقیر معصوم ہوتے ہیں، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا: سعادت و خوشی ختم ہے اس بندے کے لئے جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے اپنے گھوڑے کی بگ بگ پڑے کھڑا ہے، اس کے سر کے بال پراگندہ اور قدم غبار آلود ہیں، اگر اس کو لشکر کی اگلی صفوں کے اٹھے انجمن کی پر معصوم کیا جاتا ہے تو پوری طرح گنہگار ہوتا ہے، اگر کسی بھی وقت اپنی ذمہ داری کی انجام دہی سے نہ غافل رہتا ہے اور نہ سوتا ہے بلکہ ہر وقت پوری ہوشیاری و چاشنی کے ساتھ نگہبانی کرتا ہے، اور اگر اس کو لشکر کے پیچھے رکھا جاتا ہے تو لشکر کے پیچھے ہی رہتا ہے (یعنی وہ امیر لشکر اور مسند نبوی کی پوری تاجدار کرتا ہے کہ اس کو جس جگہ مامور کیا جاتا ہے وہیں اپنا فرض انجام دیتا ہے، اور اس سے جو کچھ کہا جاتا ہے اس پر پوری طرح عمل کرتا ہے، تکبر اور ضد و اصرار نہیں کرتا) اور (خدا کے نزدیک) اپنے اس مرتبہ و سعادت کے باوجود اپنے مشرورہ میں اس قدر سادگی، چاہ و مل اور شہان و شوکت سے اس قدر بے نیازی اور اس قدر تواضع و انکساری کے ساتھ رہتا ہے کہ دنیا و دین اس کو کوئی وقعت و اہمیت نہیں دیتے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگوں کی محفلوں میں شریک ہو جاتا ہے تو اس کو شرکت کی اجازت نہیں دیا جاتی، اور اگر کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جاتی۔“

تشریح: ”دینار و درہم کا غلام“ اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ مال و دولت کے سلسلہ میں جو چیز مذموم ہے وہ اس مال و دولت کی محبت اور دنیا داری میں مبتلا ہونا ہے، چنانچہ یہ خصلت (یعنی مال و دولت اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہونا) انسان کو مال کا بندہ بناتی ہے کہ اس کی ہر سعی اور جدوجہد کا محور، اس کی ہر تمنا و خواہش کا مرکز اور اس کے ہر فعل و عمل کی بنیاد صرف مال و ذرہ ہوتا ہے، اس سے واضح ہوا کہ مال

داری اور دولت مندی بذات خود کوئی مذموم چیز نہیں ہے، کسی شخص کے پاس خواہ کتنا ہی مال و زر ہو اور وہ کتنا بڑا دولت مند ہو، اگر وہ دولت کی محبت میں گرفتار نہیں ہے تو اس کو برا نہیں کہیں گے۔

حدیث میں مال و دولت کے تعلق سے ”دینار اور درہم“ ہی کا ذکر اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں (جن کو سون چاندی یا روپیہ پیسہ بھی کہا جاسکتا ہے) ازرقہ ہیں کہ لین و دین اور خرید و فروخت میں انہی کا اعتبار ہوتا ہے، اور ان کے ذریعہ ہی تمام جائز و ناجائز مقاصد تکمیل ہوتی ہے۔ اسی طرح اسباب معیشت میں صرف ”چادر“ کا ذکر اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ اصل میں ”فیصر“ اس خطہ دار چادر کو کہتے ہیں جو اس زمانہ میں لباس قافرخہ کا سب سے اعلیٰ مظہر بھی جاتی تھی اور اس کے استعمال سے عام طور پر تکبر و عنوت اور نمود و نمائش کا جذبہ پیدا ہوتا تھا، نیز لوگ اس چادر کو اس قدر پسند کرتے تھے کہ اس کو اپنے سے جدا کرنا بھی ان کو گوارہ نہیں ہوتا تھا، لہذا اس زمانہ کے دیندار اس چادر کی خواہش و طلب اور اس کی محبت میں اس قدر گرفتار ہوتے تھے کہ جیسے انہوں نے اس چادر کی غلامی اختیار کر لی ہو۔

نقد اور انتقاد کے معنی ہیں ”پیر سے کاٹنا نکالنا“ لہذا اذا شک فلا انتقدش کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مال و دولت اور روپیہ پیسہ کا غلام بن جائے کہ نہ تو وہ ناجائز اور حرام وسائل و ذرائع سے کماتا اور دولت جو زائز کرنا ہو اور نہ اپنے روپیہ پیسہ کو حقہ داروں پر اور خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اس کے ساتھ تعاون اور اس کی پشت پناہی سے گریز کریں۔ اور جب وہ کسی آفت میں پھنسے تو اس کی کوئی مدد نہ کریں! اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہئے کہ پیر سے کاٹنا نکالنا چونکہ مدد کرنے کا سبب سے ادنیٰ درجہ ہے لہذا اس سبب سے ادنیٰ درجہ کی مدد سے بھی منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس کو کوئی اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آجائے اور اس سے بھی زیادہ سخت حالات سے دوچار ہو تو اس کی مدد نہ کرنا طریق ادبی جائز بلکہ مطلوب ہو گا۔

یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ حدیث کے لفظ ”نعس“ کا یہ ترجمہ کہ ”ہلاک ہو وہ شخص“ اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ حضور ﷺ کے اس ارشاد کی مراد ایسے شخص کے حق میں بددعا کرنا ہے، چنانچہ مذکورہ ترجمہ اسی مراد کے پیش نظر اور شارحین کی اتباع کی بناء پر نقل کیا گیا ہے اور اگر یہ مراد لیا جائے تو حضور ﷺ نے اس لفظ کے ذریعہ اس شخص کے حق میں بددعا نہیں فرمائی بلکہ اس بدترین خصلت کی مذمت اور اس خصلت کو اختیار کرنے والوں کو دنیاوی اور اخروی ذلت و خواری اور ان کے برے انجام کو بطور خبر ظاہر فرمایا تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہو گا کہ ”ہلاک ہو وہ شخص“۔ اے...“ اور یہ مراد بھی حدیث کے مفاد نہیں ہوگی۔

مالداری بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے

⑧ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْضِ مَا يَنْفَعُ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا فَقَالَ زَيْلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَيَأْنِي الْخَيْرُ بِالْبَشَرِ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْهُ فَقَالَ فَمَنْسَحَ عَنْهُ الرِّحْصَاءُ وَقَالَ آيُنَ السَّائِلِ وَكَانَتْ حِمْدُهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْنِي الْخَيْرُ بِالْبَشَرِ وَإِنْ مِمَّا يَنْبَغُ مَا يَقْتُلُ خَطْلًا أَوْ يُبْغِ إِلَّا أَكَلَةَ الْخَضِرِ أَكَلْتُ حَتَّى امْتَدَّتْ حَاصِرُهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَتَلَطَّتْ وَمَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَكَانَتْ وَإِنْ هَذَا الْمَالُ حَصْرَةٌ حَلَوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَبِعَمِّ الْمُعْوَنَةِ هُوَ وَمَنْ أَحَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (متن علیہ)

”اور حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے (صحابہؓ اور ان کے ذریعہ عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ ”اپنی وفات کے بعد تمہارے بارہ میں مجھے جن چیزوں کا خوف ہے (کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے) ان میں سے ایک چیز دنیا کی ترداری اور زینت بھی ہے (جو ملکی فتوحات و اقتدار کی صورت میں) تم کو حاصل ہوگی۔“ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا

بھلائی اپنے ساتھ برائی بھی لائے گی؟ (یعنی ملکی فتوحات و افتخارات کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو جو مال غنیمت اور ساز و سامان حاصل ہو گا وہ تو ہمارے حق میں خدا کی نعمت ہوگی اور ویسے بھی جائز و مسائل و ذرائع سے حاصل ہونے والی دوست اور رزق وغیرہ کی وسعت و فراخی ایک اچھی چیز ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کی عطایا ہوئی نعمت اور ایک اچھی چیز ہمارے لئے برائی وقتند اور ترک عادات کا سبب و ذریعہ بن جائے؟) حضور ﷺ (یہ سن کر) خاموش رہے (اور انتظار کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے تو جواب دیں) یہاں تک کہ ہم کو خاموش کیا آپ ﷺ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ (تھوڑی دیر کے بعد) حضور ﷺ نے اپنے چہرہ مبارک سے پسینہ پونچھا (جو زول وحی کے وقت آتا تھا) اور پھر فرمایا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے سوال کیا تھا؟ گویا آپ ﷺ نے سائل کے سوال کی تعمین فرمائی (کیونکہ آپ ﷺ جانتے تھے کہ اس شخص نے جو سوال کیا ہے اور اس کا جو جواب دیا جائے گا اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا) اور اس کے بعد فرمایا۔ "حقیقت یہ ہے کہ بھلائی اپنے ساتھ برائی نہیں لاتی (یعنی جائز ذرائع سے مال و دولت کا حاصل ہونا اور رزق میں وسعت و فراخی اور خوشحالی کا نصیب ہونا بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی برائی پیش نہیں آتی، بلکہ اصل میں برائی کا پیش آنا ان عوارض کی وجہ سے ہوتا ہے جو دو قسمند ہیں اور خوشحالی کے وقت لائق ہو جاتے ہیں جیسے غل و اسراف اور حد اعتدال سے تجاوز کرنا اور اس کی مثال موسم بہار ہے جو زمین کے پیٹ سے گھاس وغیرہ کا تاجہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو اچھا اور فائدہ مند ہوتا ہے، البتہ اس سے ضرور نقصان اس وقت پہنچتا ہے جب کوئی چوپایہ اس کو ضرورت سے زیادہ کھائے اور بسیار خوری کے سبب ضرور ہلاکت میں مبتلا ہو جائے، چنانچہ خود حضور ﷺ نے اس مثال کو یوں بیان فرمایا کہ) موسم بہار جو سبزہ اگاتا ہے (وہ حقیقت میں تو بھلائی و فائدہ کی چیز ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کوئی نقصان و برائی لے کر زمین کے پیٹ سے جس اگاس اور جانور کو اس کا پیٹ پھلا کر رو دیتا ہے یا (اگر وہ مرتائیں تو) مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے (یعنی جو جانور اس سبزہ کو کھائے اس میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے وہ اس سبزہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے فعل یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے ضرور ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے) ایہ کہ کھانے والے جانور نے اس سبزہ کو اس طرح کھیا کہ جب بسیار خوری کی وجہ سے) اس کی دونوں کوکھیں پھول گئیں تو وہ سورج کے سامنے بیٹھ گیا (یعنی اس کا جانور کی عادت ہوتی ہے کہ جب بد ہضمی کی وجہ سے اس کا پیٹ پھول جاتا ہے تو وہ دھوپ میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کا پیٹ گرمی یا گرم ہو جاتا ہے اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے باہر نکل جاتا ہے اور پھر (جب) پتلا گور اور پیر شلب کرے (اس نے اپنا پیٹ ہلکا کر لیا تو پھر آگاہ کی طرف چلا گیا اور سبزہ چرنے لگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا یہ مال و زر بڑا سبزہ، تروتازہ اور نرم و دلکش ہے (کہ بظاہر آنکھوں کو بہت بہاتا ہے، طبیعت کو بہت اچھا لگتا ہے جس کی وجہ سے دل چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو) لہذا جو شخص دنیا کے مال و زر کو حق کے ساتھ (یعنی بوقت ضرورت اور جائز و مسائل و ذرائع سے) حاصل کرے اور اس کو اس کے حق میں (یعنی اس کے اچھے مصارف میں) کہ خواہ واجب ہو یا مستحب) خرچ کرے تو وہ مال و زر اس کے حق میں (دین کا) بہترین مددگار ثابت ہوتا ہے اور جو شخص اس مال و زر کو حق کے بغیر (یعنی ناجائز طور پر) حاصل کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا رہتا ہے اور شکم سیر نہیں ہوتا اور وہ مال و زر قیامت کے دن اس کے بارے میں (اہل کے اسراف اور اس کی حرص و طمع کا) گواہ ہوگا۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے ابتدائی جملوں کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بارے میں مجھے خدا شہ ہے کہ جب تم دنیا کے ملکوں اور شہروں کو فتح کر کے اپنے تسلط و اقتدار کا جھنڈا لہراؤ گے اور اس کے نتیجے میں تمہیں مال و دولت کی فراوانی اور خوشحالی نصیب ہوگی تو یہ چیز تمہیں عبادت و طاعت اور نیک اعمال سے باز رکھنے کی کوشش کرے گی، نفع پہنچانے والے علوم (یعنی دینی علوم و فنون) سے لاپرواہ بنائے گی اور عجب و تکبر، گھمنڈ و غرور، شان و شوکت کا اظہار اور جاہ و مال سے محبت جیسی برائیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تم آخرت کی زندگی کی فکر کرنے اور موت کے لئے تیاری کرنے کے بجائے دنیا و مافیہا میں پھنس کر رہ جاؤ گے۔ پھر چراگاہ کی طرف چلا گیا اور سبزہ چرنے لگا (یعنی جب وہ جانور ضرورت سے زیادہ کھالیتا ہے اور بد ہضمی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے

مریض سے بدھنسی کا علاج کرتا ہے اور اپنے ہیٹ کو صاف کر کے دوبارہ سبزہ چرنے لگتا ہے۔ ایہ مثال اس شخص کی ہے جو انسانی خیر میں شامل حرص و خواہشات کے غلبہ کی وجہ سے نقص وقت اعتدال کی راہ سے بھٹک کر حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور پھر ملاکت کے قریب پہنچ جاتا ہے لیکن اپنے طرز عمل سے جلد ہی رجوع کر لیتا ہے اور مستقل طوڑ سے بے اعتدالی و گناہ کی راہ پر قائم نہیں رہتا بلکہ آفتاب ہدایت کی روشنی اس کو راہ راست کی طرف متوجہ کر دیتی ہے اور بندامت و توبہ کے ذریعہ اپنے نفس کو بے اعتدالی اور گناہ کی غلاطی سے پاک کر کے گویا اپنا علاج کر بیٹتا ہے۔ اس کے برخلاف پہلی قسم کی کہ جس کو ”وہ جانور کو اس کا ہیٹ پھلا کر مار دیتا ہے۔“ کے ذریعہ بین فرمایا اس شخص کی حالت کی طرف اشارہ کرتی ہے جو نفس کی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، گناہ و معصیت پر قائم رہتا ہے اور اسی حالت میں مرجاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو توبہ و انابت اور رجوع و استغفار کی توفیق بھی نصیب نہیں ہو پاتی۔ ان دونوں قسموں پر غور کرنے سے ایک اور قسم سامنے آتی ہے جس کا تعلق اس شخص سے ہے جو سرے سے بے اعتدالی اور گناہ کی راہ اختیار نہیں کرتا اور نفس کی خواہشات اور ناروا تمناؤں کا امیر نہیں ہوتا بلکہ دنیا سے بے پرواہ ہوتا ہے اور اپنی تمام تر توجہ آخرت کے مفاد کی طرف مبذول رکھتا ہے، لہذا پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اصطلاحی طور پر ”ظالم“ سے موسوم کیا جاتا ہے، دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو ”مقصد“ یعنی ممانہ رو کہا جاتا ہے اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو ”سابق“ یعنی بھلائیوں کو اختیار کرنے میں سبقت لے جانے والا کہا جاتا ہے۔ پس جو شخص ”سابق“ ہوتا ہے وہ سرے سے اپنے ہاتھوں کو گناہ سے آلودہ ہی نہیں کرتا، جو شخص ”مقصد“ ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو گناہ سے آلودہ تو کرتا ہے لیکن ان کو پھر دھو ڈالتا ہے، اور جو شخص ”ظالم“ ہوتا ہے وہ ہاتھ آلودہ ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔

مذکورہ مثال اور اس کی مطابقت کو بیان کرنے کے بعد حضور ﷺ نے ”یہ مال و زرہ بڑا سرسبز تازہ اور نرم و دلکش ہے“ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا کے مال و زرہ اس کے تئیں محبت اور اس کے مصارف کے تعلق سے انسانوں کے حالات و خیالات مختلف ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو محض ضرورت و حاجت کے بقدر ہی مال و اسباب کے حصول پر اکتفا کرتے ہیں اور اس کے حصول کے لئے بھی جائز و درست و سالم و ذرا لئع اختیار کرتے ہیں۔ نیز ان کے پاس جو مال و اسباب اور روپیہ پیسہ ہوتا ہے اس کو وہ اچھے مصرف میں خرچ کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال و دولت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کی حرص و طمع کسی بھی حد پر قناعت نہیں کرتی، وہ نہ صرف یہ کہ ضرورت و احتیاج سے زائد مال و زرہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو جوڑنے میں لگے رہتے ہیں بلکہ اس کے حصول میں جان و مال و جان و مال کوئی تمیز نہیں کرتے، سخت سے سخت برائی کا ارتکاب کر کے اور حرام ذرائع کو اختیار کر کے دولت سمیٹتے رہتے ہیں، ماوہ ازیں ان کے پاس جو مال و دولت اور روپیہ پیسہ ہوتا ہے اس کو ہتھاروں پر اور ان مصارف میں خرچ نہیں کرتے جو خدا کی خوشنودی کا باعث ہوتے ہیں۔ اور مال و دولت کے تئیں ان کی یہ حرص و طمع ان کو اس شخص کی مانند بنا دیتی ہے جو کھاتا رہتا ہے مگر غلبہ حرص کی وجہ سے کبھی شکم سیر نہیں ہوتا یا ان کی حالت اس شخص کی سی ہو جاتی ہے جو استغناء کا مریض ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی سیراب نہیں ہوتا اور چٹاپانی پیتا ہے اسی قدر پیاس بھرتی ہے اور پیٹ پھولتا جاتا ہے۔

ایک عارف کی نظر میں دنیا کی مثال: بڑے پایہ کے بزرگ اور عارف باللہ حضرت خواجہ عید اللہ نقشبندی کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”یہ دنیا سانپ کی مانند ہے، لہذا جو شخص اس کا منتر جانتا ہے ان کے لئے تو دنیا کو حاصل کرنا جائز ہے لیکن دوسروں کے لئے جائز نہیں“ جب لوگوں نے یہ سنا تو عرض کیا کہ حضرت! اس کا منتر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ”اس بات کا علم ہونا کہ اس (ادنیٰ کے، ل. و دولت) کو کہاں سے اور کس طرح حاصل کرنا ہے، اور کہاں خرچ کرنا ہے“

دنیا کی طرف راغب ہونا تباہی و بربادی کی طرف راغب ہونا ہے

⑨ وَعَنْ غَمْرُو بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَوْلُ اللَّهِ لَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى

عَلَيْكُمْ اِنْ تَبَسَّطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بَسَّطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَأْسُوا كَمَا تَأْسُوا هَٰؤُلَاءِ وَتَهْلِكُ كَمَا هَلَكْتُمْ۔ (شق ۱۰)

”اور حضرت عمر ابن عفوفؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ خدا کی قسم مجھے تمہارے فقر و غلامی کا کوئی ذرہ نہیں ہے (کیونکہ فقر و غلامی کی حالت میں دین کی سلاحتی کا امکان غالب ہوتا ہے اور یہ چیز تمہارے حق میں زیادہ سود مند ہے) بلکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشہ دہی جائے گی اور تم، مالداروں کا طور طریقہ اختیار کر کے مختلف قسم کی آفتوں اور بلاؤں کے ذریعہ ہلاکت و تباہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ ان لوگوں پر دیکھا کہ وہ دنیا کی نعمی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں (اور وہ مال و دولت کی بے حد رغبت و محبت رکھنے کی وجہ سے فقر و غلامی اور مسکین پر رحم نہیں کھاتے تھے اور ان کی مدد و اعانت سے گریز کرتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا) چنانچہ تم دنیا کی طرف رغبت کرو گے (یعنی دنیا کو اختیار کرو گے اور اس کی طرف نہایت رغبت رکھو گے کہ ایک دوسرے سے مال و دولت اور چاہ و حکومت حاصل کرنے کے لئے لڑائی جھگڑا شروع کرو گے) جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اس کی طرف رغبت کی تھی، اور پھر یہ دنیا تم کو اسی طرح تباہ و برباد کرے گی جس طرح ان کو تباہ و برباد کر چکی ہے“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مال و دولت کی وہ فراخی و آسودگی جو دنیا کا گروہ بناتی ہے، حرص و طمع میں مبتلا کرتی ہے، جوڑنے سنسنے اور ذخیرہ اندوزی کا فخر کرتی ہے چونکہ انسان کو اخلاقی و روحانی طور پر تباہ و برباد کر دیتی ہے اور آخری ہلاکت کا مستوجب بنا دیتی ہے اس لئے حضور ﷺ نے مسلمانوں کی دنیاوی خوشحالی و آسودگی اور مالدار سے اپنے خوف کا اظہار فرمایا (آپ ﷺ نے اس دنیاوی ترغیب و آسودگی اور خوشحالی کے تین خوف کا اظہار فرمایا جو باہمی مخالفت و تضاد، سماجی استحصال و لوٹ گھسٹ اور محض دنیاوی اقتدار کے لئے جنگ و جدل اور قتل و قتل کے نتیجہ میں حاصل ہو۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ارشاد گرامی میں ”فقر“ سے مراد ان تمام چیزوں سے محروم ہونا ہے جن کی ایک انسانی زندگی کو احتیاج ہوتی ہے اور جن پر ضروریات دین کی تکمیل اور دنیاوی اسباب معیشت کا انحصار ہوتا ہے۔ اسی طرح غنا یعنی دنیاوی فراخی و آسودگی سے مراد دنیا کی چیزوں کا اس قدر حاصل ہونا ہے جو مقدرہ کفایت و ضرورت سے زائد ہوں، جس کی وجہ سے انسان حق تعالیٰ کی عبادت و اطاعت سے غافل ہو جاتا ہے اور تہرہ و سرکشی اختیار کر لیتا ہے۔

رزق کے بارے میں آنحضرت ﷺ کی دعا

﴿۱۰﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقِيْ اَبْ خَضَعٌ فَوْقَ اَوْفِيْ رِزْقِ الْكَفَّارِ۔

(شق ۱۰)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے یہ دعا فرمائی۔ ”اے اللہ! تو اہل محمد (ﷺ) کو بقدر قوت، رزق عطا فرما“ اور ایک روایت میں (قوت کے بجائے) ”کفاف“ کا لفظ ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: اہل اعلیٰ قاری کے مطابق ”آل“ سے مراد آنحضرت ﷺ کی ذریت (اولاد) اور اہل بیت ہیں! یا امت کے وہ لوگ مراد ہیں جو آپ ﷺ کے سچے تابع و ارادہ مند اور محبوب ہوں۔ اور حضرت شیخ عبدالحقؒ نے یہ لکھا ہے کہ ”آل“ سے مراد آپ ﷺ کی امت کے تمام افراد اور متبعین مراد ہیں جیسا کہ لفظ ”آل“ کے اصل معنی بھی مراد لئے جاتے ہیں۔ اور اگر اہل و عیال ہی کو مراد لیا جائے تو بھی قیاس اور دلالت کو خیابانہ کر ان (اہل و عیال) کے علاوہ امت کے باقی افراد کو بھی اس دعائیں شامل قرار دیا جائے گا۔

”قوت“ کھانے پینے کی اس محدود مقدار کو کہتے ہیں جو زندگی کو بانی اور جسمانی توانائی کو برقرار رکھے! اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ کھانے پینے کی وہ محدود مقدار ”قوت“ کہلاتی ہے جو جان کو بچانے اور بطور رزق کافی ہو، ”کفاف“ دنیاوی ضروریات زندگی کی اس

مقدار کو کہتے ہیں جو کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے محفوظ و بازرگھے نیز بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ”قوت“ اور ”کفاف“ کے ایک ہی معنی ہیں اور زیادہ صحیح بات بھی یہی ہے کہ دوسری روایت کا لفظ ”کفاف“ دراصل پہلی روایت کے لفظ ”قوت“ کی وضاحت ہے اور اس لفظ کے ذریعہ اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اسباب معیشت اور ضروریات زندگی کی کم سے کم مقدار پر ارتقا کرنا اولیٰ ہے! واضح رہے کہ حق تعالیٰ نے حضور ﷺ کی اس دعا کو اپنے ان بندوں کے حق میں قبول فرمایا جنہیں اس نے اپنا پیارا اور برگزیدہ بنا چاہا۔ اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہئے کہ ”کفاف“ یعنی خوراک کی بقدر کفایت مقدار، کوئی مستغنی اور آخری نہیں، بلکہ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور اس فرق و اختلاف کا مدار اشخاص، زمانہ اور حالات کی عدم یکسانیت پر ہے، مثلاً ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو قلیل کھانے کی عادت رکھتا ہے پس طور کہ وہ دو تین دن یا اس سے زائد بھوکا رہ سکتا ہے، ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو دن بھر میں دو تین بار کھانے کی عادت رکھتا ہے، کوئی شخص کم یا زیادہ ابل و عیال رکھتا ہے اور کوئی شخص سرے سے عیالدار ہی نہیں ہوتا، اسی طرح بعض حالات اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کھانے پینے کی تھوڑی سی مقدار بھی کافی ہو جاتی ہے جیسے قحط کا زمانہ، تنگ دستی کی حالت اور ضعف و کمزوری یا مرض کا لاحق ہونا، اس کے برخلاف خوشحالی و آسودگی اور قوت و توانائی کی حالت میں کھانے پینے کی زیادہ خواہش ہوتی ہے غرضیکہ کفاف کی مقدار کو مضبوط نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کا دار و مدار وقت و حالات و ضروریات پر ہوتا ہے کہ جو شخص جس حیثیت کا اور جس حالت میں ہوتا ہے اس کے حق میں کفاف کی مقدار اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ البتہ مستحسن اور مطلوب یہ ہے کہ انسان کو اپنے کھانے پینے کی ضروریات کو جس اسی مقدار تک محدود رکھنا چاہئے جو زندگی کی بقاء کے لئے ناکزیر اور جسمانی قوت توانائی کی برقراری کے لئے ضروری ہو کہ جس سے عبادات و طاعات پر قدرت حاصل رہے اور معمولات زندگی فوت نہ ہوں۔

اس حدیث میں گویا مسلمانوں کو اس امر پر متنبہ کرنا مقصود ہے کہ وہ حصول معاش کی جدوجہد کی ضروریات زندگی کی اس مقدار تک محدود رکھیں جو ”کفاف“ کہلاتی ہے اور ضرورت سے زیادہ اسباب معیشت ہتھیا کرنے کی محنت و مشقت برداشت نہ کریں نیز حد اعتدال سے تجاوز نہ کریں اور حرص و ہوس میں مبتلا ہو کر اپنی روحانی و اخلاقی زندگی کو بھٹل نہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ”قرآن اور عقائدوں سے کفاف افضل ہے، اگرچہ بعض حالتوں میں غنائی مال و دولت کی کثرت بھی ایک طرح کی فضیلت رکھتی ہے بشرطیکہ اس کثرت کی وجہ سے حاصل ہونے والی خوشحالی و آسودگی کسی بھی صورت میں دینی کمزوری، اخروی نقصان و خسران اور دنیا کی محبت و چاہ کا موجب نہ بنے بلکہ نیرو بھلائی اور عبادات و طاعات کی راہنہ زیادہ سے زیادہ اختیار کرنے میں مددگار ہو۔“

فلاح و نجات پانے والا شخص

(۱۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كَفَافًا وَقَعَّةَ اللَّهِ بِنَهْآ آفَافَهٗ (ردہ مسلم)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمروؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص فلاح و نجات کو پہنچ گیا جس نے اسلام قبول کیا (یا ”اسلم“ سے مراد یہ ہے کہ اس نے تعاون و تدریجاً کے سامنے سر تسلیم خم کیا) اس کو (مہل و جائز ذرائع سے) بقدر کفاف رزق دیا گیا (یعنی اس کو پس انما رزق مل جو اس کی ضروریات زندگی کے لئے کافی ہو گیا اور وہ غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے کا ضرور متنبہ نہیں رہا) اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز پر کہ جو اس کو دینی محنت و قیامت بخشی (اور اس کو اللہ پر راضی اور مطمئن کیا۔)“ (مسلم)

مال و دولت میں انسان کا اصل حصہ

(۱۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي وَإِنَّ مَالَهُ مِنْ مَالِهِ فَلْتَّ مَا أَكَلَ فَافْسِْ أَوْ لَيْسَ فَافْسِْ أَوْ أَغْطِْ فَافْسِْ وَمَا يَبْصُرُ ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِيَأْسِْ۔ (ردہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”بندہ کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال (یعنی جو شخص ہمارا مال اور دولت مند ہوتا ہے وہ اپنے مال و دولت پر بہت فخر کرتا ہے اور دوسرے پر یہ جھانسنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو اس مال و دولت میں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ فی الجملہ تین چیزیں ہیں (اور ان تین چیزوں میں سے بھی صرف ایک چیز ہی ہے جو اس کے لئے حقیقی نفع بخشش اور باقی رہنے والی ہے، جب کہ بقیہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے اور جو فنا ہو جانے والی ہے) ایک تو وہ چیز جس کو اس نے کھالیا اور ختم کر دیا، دوسری وہ چیز جس کو اس نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا یعنی آثار کہ پھینک دیا، اور تیسری وہ چیز جس کو اس نے خدا کی راہ میں دیا اور آخرت کے لئے ذخیرہ کر لیا، ان تینوں چیزوں کے سوا اور جو کچھ ہے (جیسے زمین، جائیداد، مویشی، نوکر چاکر، روپیہ پیسہ اور دیگر قیمتی چیزیں وہ) سب ایسی ہیں جن کو وہ لوگوں کے لئے چھوڑ کر (اس دنیا سے) چلا جانے والا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: اس ارشاد گرامی میں اس حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہے کہ انسان محنت و مشقت کر کے دنیا کا مال ہے، مال و دولت حاصل کرتا ہے اور زمین و جائیداد بناتا ہے، پھر اس مال و دولت اور زمین و جائیداد پر فخر کرتا ہے، اپنے کو ایک بڑا آدمی ظاہر کرتا ہے اور لوگوں پر اپنی امارت و ثروت کا سکھ جمانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتا کہ اس مال و دولت اور زمین و جائیداد کا وبال بہت سخت ہے اور اس کی جواب دہی نہایت مشکل ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کے پاس جو کچھ مال و دولت اور زمین و جائیداد ہے اس سے خود اس کی ذات کو بہت معمولی فائدہ پہنچتا ہے اور یہ چیزیں بہت کم عرصہ تک اس کا ساتھ دینے والی ہیں۔ چنانچہ حضور ﷺ نے بڑے نفسیاتی طریقہ پر واضح فرمایا کہ مال و دولت میں انسان کا اصل حصہ اور اس کا کافی الجملہ فائدہ اس اکتا ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو تو کھلی کر ختم کر دیتا ہے۔ کچھ چیزوں کو بچن برت کر پرانا کر دیتا ہے اور اگر اسے توفیق ہوتی ہے تو کچھ چیزوں کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے ان کو اپنے لئے ذخیرہ آخرت بنا لیتا ہے، باقی تمام مال و اسباب، ساری زمین و جائیداد اور سب روپیہ پیسہ وغیرہ دوسروں کے لئے چھوڑ کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔

مذکورہ بالا تین صورتوں میں سے آخری صورت (یعنی اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا) بے شک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کے مال و دولت سے سب سے بیش قیمت اور بیش کے لئے باقی رہنے والا نفع پہنچاتی ہے، اور اگر اس اصل نفع کے لئے مال و دولت کو حاصل کیا جائے اور اس کو جمع کیا جائے تو یہ یقیناً سمجھ میں آنے والی بات ہوگی ورنہ شخص چند روزہ دنیاوی اور جلدی منافع کے لئے مال و دولت جمع کرنا اور اس کی وجہ سے اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے حقیقت بات ہوگی، چنانچہ اس ارشاد گرامی کے ان الفاظ او اعطی ما فاقی کے ذریعہ اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ مال و دولت کو جمع کرنا حقیقت میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو اس کو دولت عطا کرے وہ اس کو خدا کی خوشنودی کے لئے فقر و غریب اور محتاجوں پر خرچ کرے تاکہ اس کا ثواب جمع ہوتا رہے اور پھر حاجت کے دن (روزِ حشر) کام آئے۔

مرنے کے بعد نہ اہل و عیال ساتھی ہوں گے اور نہ جاہ و مال

(۱۳) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ الْمَتِّبُ ثَلَاثَةً فَيُزَجُّ بِالنَّارِ وَيَتَفَقَّهُ وَاحِدٌ يَنْفَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَغَمَلُهُ فَيُزَجُّ بِالنَّارِ وَيَتَفَقَّهُ غَمَلُهُ (ترمذی)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں رسول کریم ﷺ نے فرمایا میت کے ساتھ (قبر تک) تین چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے دو چیزیں تو اس کو اکیلے چھوڑ کر (واپس) آجاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، چنانچہ اس کے متعلقین (جیسے اولاد، عزیز و اقارب، دوست و احباب اور جان بچن کے لوگ) اور اس کے اموال (جیسے نوکر چاکر، چنگ، جانور، گاڑی وغیرہ اور اسی طرح کے اسباب) اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ان تینوں میں سے متعلقین اور مال تو (اس کو تنہا چھوڑ کر) واپس آجاتے ہیں اور اس کے اعمال اس کے ساتھ رہتے

ہیں۔ ”بخاری و مسلم“

”تشریح:“ اعمال سے مراد وہ ثواب و عذاب ہے جو ہر اچھے برے عمل پر مرتب ہوتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی پہلی منزل (قبر) میں پہنچتا ہے تو وہاں سے وہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جہاں سے عزیز و اقارب، دوست و احباب، مال و دولت اور جاہ و خشم سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور صرف وہ اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں جو اس نے دنیا میں کیے تھے۔ شاید اسی لئے کہا گیا ہے کہ القبر صندوق العمل یعنی قبر اعمال کا صندوق ہے۔

اپنے مال کو ذخیرہ آخرت بناؤ

(۱۴) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمْ مَالٍ وَأَرْثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا أَحَدُ الْأَمْثَالَةِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَأَرْثُهُ قَالَ فَبَيْنَ مَالِهِ مَا قَدَّمَ وَمَالٍ وَأَرْثُهُ مَا أَخَّرَ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ”تم میں وہ کون شخص ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال کو پسند کرے تاکہ اس کا مال اور روپیہ پیسہ خود اس کے لئے نہ ہو بلکہ اس کے وارث کے لئے ہو؟“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (ﷺ) ہم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال کو پسند کرے تاکہ وہ حضور ﷺ کے لئے نہ رہے۔ (توضیح: حقیقت میں اس کا مال وہ ہے جس کو اس نے صدقہ و خیرات وغیرہ کے ثواب کی صورت میں) آگے بھیج دے اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جس کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ واقعہ اس بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو مال و دولت ہے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ انہی کو پہنچے تو چاہئے تو یہ کہ وہ اس مال و دولت کو یہاں دنیا میں جمع کرنے اور یہیں چھوڑ جانے کے بجائے آخرت میں کام آنے کے لئے آگے بھیجیں۔ جس کی صورت یہ ہے کہ اس کو صدقہ و خیرات اور نیک کاموں میں خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں۔ لیکن عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگ اپنے مال و دولت اور روپیہ پیسہ کو جو جو کر جمع کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے اور فقراء و ملوک کا حق دینے سے گریز کرتے اور بخل کرتے ہیں۔ اور اس طرح اس کو آگے بھیجنے کے بجائے وراثت کے لئے یہیں دنیا میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جس سے معصوم ہوتا ہے کہ اپنے مال و دولت کو اپنے لئے زیادہ پسند نہیں کرتے بلکہ اپنے ورثاء کے لئے زیادہ پسند کرتے ہیں تاہم دائرہ رہے کہ اس ارشادِ گرامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس شخص کے پاس جو کچھ مال و دولت اور اثاثہ ہو وہ ان سب کو خدا کی راہ میں خرچ کر دے اور اپنے ورثاء کے لئے کچھ بھی چھوڑ نہ جائے، بلکہ اصل مقصد اس بات کی طرف راغب کرنا ہے کہ مال دار لوگ بخل و امساک کا طور نہ اپنائیں اور فقراء و مساکین کی امداد و اعانت سے گریز نہ کریں بلکہ اپنے مال و دولت اور اپنے روپیہ پیسہ کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں ضرور خرچ کریں، چنانچہ اپنے مال و دولت کے کچھ حصے کو صدقہ و خیرات کرنے اور فقراء و مساکین اور نیک کاموں کے لئے وصیت کرنے کے بعد کہ جس کی زیادہ سے زیادہ مقدار تہائی حصہ ہے، باقی کو ورثاء کے لئے چھوڑنا افضل ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے ورثاء کو تو نگر چھوڑ کر جانا اس سے بہتر ہے کہ (اپنا سارا مال و زر خدا کی راہ میں خرچ کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے اور) اس کے ورثاء اپنی ضروریات کے لئے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

مالدار کے حق میں اس کا اصل مال وہی ہے جو اس کے کام آئے

(۱۵) وَعَنْ مُطَرِّبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَكُنْتُ أَتْلُوهُ فَقَالَ يَقُولُ إِنَّ أَدَمَ مَالِي مَالِي قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا أَدَمُ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَنْتَ أَتْلُوهُ سَبَّحْتَ فَأَنْتَ أَتْلُوهُ سَبَّحْتَ فَأَنْتَ أَتْلُوهُ سَبَّحْتَ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت مطرف (تابعی) اپنے والد ماجد (حضرت عبداللہ ابن عمر) سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ الھکم التکاثر پڑھ رہے تھے (جس کے معنی یہ ہیں کہ اے مومن! تم آپس میں اپنی ثروت و اہل و عیال پر فخر و تار کرنے کے سبب آخرت کے خوف سے بے پرواہ ہو گئے ہو) چنانچہ حضور ﷺ نے (تکاثر میں) آپس میں ثروت و اہل و عیال پر فخر کرنے کی وضاحت میں فرمایا ابن آدم میرا مال، میرا مال کہتا ہے (یعنی جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے وہ لوگوں پر جستا رہتا ہے کہ میں اتنا بڑا مالدار ہوں، میرے پاس اتنی زیادہ دولت ہے) پھر آپ نے فرمایا کہ (لوگوں کا اپنے مال و ستا پر فخر کرنا بالکل بے حقیقت بات ہے، واقعہ یہ ہے کہ اے ابن آدم! تجھے تیرے مال سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اور تو جتنا فائدہ اٹھاتا ہے وہ اس اتنا ہے کہ تو کچھ چیزوں کو کھالینا ہے اور اس کو فخر کر دیتا ہے، کچھ چیزوں کو پست ہے اور ان کو بوسیدہ کر دیتا ہے اور کچھ چیزوں کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے اور اس کو آخرت کے لئے ذخیرہ بنالینا ہے۔“ (مسلم)

حقیقی دولت، دل کا غناء ہے

(۱۶) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغَنِيُّ عَنْ كَثْرَةِ الْغَرَضِ وَلَكِنَّ الْغَنِيَّ الْغَنِيُّ - (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”اصل تو نگر و دولت مند ہی یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس بہت زیادہ مال و متاع ہو بلکہ حقیقی تو نگر و دولت مند جس چیز کا نام ہے وہ نفس یعنی دل کا تو نگر و غنی ہوتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: دل کا غنی ہونا یہ ہے کہ جو کچھ حاصل ہو اس پر قناعت کرے، مال و دولت اور مالداروں سے بے نیازی دے، پروٹی برتے اور بلند حوصلگی اور خالی ہمتی کا، لگ ہو کہ نہ تو حرص و طمع میں مبتلا ہو اور نہ کسی کے آگے دست سوال دراز کرے چنانچہ جو شخص ایسا ہو کہ اس کا دل مال و دولت حاصل کرنے اور جوڑنے بونے میں لگا رہے اور کثرت مال کی طلب و حرص میں مبتلا ہو تو وہ حقیقت میں فقیر و محتاج ہے، خواہ ظاہر میں کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، اور جو شخص قوت و کفایت پر قائم و راضی ہو اور زیادہ طلب و حرص سے دور رہے۔ وہ اصل میں تو نگر و غنی ہے اگرچہ ظاہر میں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اسی حقیقت کو شیخ سعدیؒ نے یوں بیان کیا ہے۔

تو نگر و بدل است نہ بمل بزرگی بقتل است نہ بدل

بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ غنی (یعنی نفس کے غنی ہونے) سے مراد یہ ہے کہ وہ علمی کمالات حاصل ہوں جن کے بغیر انسان کی روحانی اخلاقی زندگی نہ تو محفوظ رہتی ہے اور نہ اس کو آسودگی و عظمت حاصل ہوتی ہے۔ گویا اصل خوش بختی و دوست اور تو نگر و کاہل و روحانی علمی کمالات پر ہے نہ کہ مال و متاع کی کثرت پر، جیسا کہ کسی نے کہا ہے۔

تو نگر و بدل است نہ بمل است نہ بمل کمال کہ مال طالب گھر است بعد از اعمال

اور بعض ارباب نے یوں کہا ہے۔

زُجِبْنَا قِسْمَةَ الْحَبَابِ فَبِتْنَا . لَنَا عِلْمٌ وَلِلْأَعْدَاءِ مَالٌ

حق تعالیٰ نے ہماری قسمت میں جو کچھ لکھا ہے ہم اس پر راضی و مطمئن ہیں ہمارے لئے علم کی دولت ہے اور دشمنوں کے لئے دنیاوی مال ہے۔

فَبِئْنَ الْمَالِ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَتَقَى لَابِرَالٍ

پس اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیاوی مال بہت جلد فنا ہونے والا ہے۔ جب کہ علم کی دولت یقیناً ہمیشہ ہمیشہ مائی رہنے والی ہے۔ اور

یہ بات معلوم ہی ہے کہ دنیاوی مال و متاع ان لوگوں کی میراث سے جو خدا کے نزدیک سخت مبغوض اور مردود ہیں، جیسے فرعون، قارون اور تمام کفار و فجار وغیرہ، جب کہ انبیاء، علماء اور اولیاء کی میراث علم و اخلاق کی دولت ہے، لہذا دنیا دار شخص ظاہری مال و متاع حاصل کر کے راضی و مطمئن ہوتا ہے اور دیندار شخص علم کی دولت پاکر خوش اور مطمئن ہوتا ہے۔

الفصل الثانی

پانچ بہترین باتوں کی نصیحت

④ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْخُذْ عَيْنَ هَذِهِ الْأَكْلِمَاتِ فَيَمْنَعُ نَهْيًا أَوْ يُعْلِمَ مَنْ يَمْنَعُ نَهْيًا قُلْتُ أَلَا يَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ فَاخُذْ بِحَبِيئِي فَقَدْ خَفَضْنَا فَقَالَ إِنِّي الْمَحَارِمُ تَكُنْ أَغْلَبَ النَّاسِ وَأَوْضَعَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسَنَ إِلَى خَدَاكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَجَبَ لِلنَّاسِ مَا نَحَبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْذِبُ الْبِطْخُ لَكَ فَإِنْ كَثُرَتْ الْبِطْخُ لَكَ نَبِذَ الْقَلْبَ وَزَادَ اخْتِذَ وَالتَّزَوُّيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ کون شخص ہے جو مجھ سے پانچ باتوں کو سیکھے اور پھر ان پر عمل کرے یا اس شخص کو سکھائے جو ان پر عمل کرنے والا ہو۔ (حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ شخص میں ہوں۔ حضور ﷺ نے (یہ سن کر) میرا ہاتھ پکڑا اور وہ پانچ باتیں کہیں اور (اس طرح) بیان فرمایا کہ ① تم ان چیزوں سے بچو، جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اگر تم ان سے بچو گے تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہو گے۔ ② تم اس چیز پر راضی و شکر کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، اگر تم تقدیر الہی پر راضی و مطمئن رہو گے تو تمہارا شمار تو غمگین ترین لوگوں میں ہو گا، یعنی جب بندہ اپنے مقوم پر راضی و مطمئن ہو جاتا ہے اور طمع و حرص سے پاک ہو کر زیادہ طلب کی احتیاج میں نہ رہتا تو وہ مستغنی اور بے نیاز ہو جاتا ہے اور تو غمگنی کا اصل مفہوم بھی یہی ہے ③ تم اپنے مسایہ سے ایسا سلوک کرو (اگرچہ تمہارے ساتھ برسا سلوک کرے) اگر تم ایسا کرو گے تو تم کامل مومن سمجھے جاؤ گے ④ تم (دنیا دار آخرت کی بھلائیوں سے متعلق) جس چیز کو اپنے لئے پسند کرتے ہو اس کو دوسرے سب لوگوں کے لئے پسند کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو تم کامل مسلمان سمجھے جاؤ گے ⑤ اود تم زیادہ جتنے سے پرہیز کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ (اور خدا کی یاد سے غافل) بنا دیتا ہے (اگر تم زیادہ جتنے سے اجتناب کرو گے تو تمہارا دل روحانی بالیدگی و ترویج تہذیب اور نور سے بھر رہا ہے گا اور ذکر اللہ کے ذریعہ اس کو زندگی و طہریت نصیب ہوگی) اس روایت کو احقر نے نقل کیا ہے اور (ترجمی نے) کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تبصریح: حدیث کے ابتدائی حصوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علم، بذات خود افضل و اشرف ہے کہ کسی شخص کا محض علم کا حاصل ہونا اس کی فضیلت کی دلیل ہے، ہاں اگر اس علم پر عمل پیرا ہونے کی دولت بھی نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی سعادت ہی نہیں کہ علم کا اصل مقصود حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی عالم اپنے علم پر خود تو عمل نہ کرے البتہ تعلیم و تحقیق کے ذریعہ اس علم کی روشنی دوسرے تک پہنچائے اور سیدھی راہ دکھائے کا فریضہ انجام دے تو اس کو اس صورت میں بھی ثواب ملتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل عالم کا لوگوں کو نیکی و بھلائی کی تلقین کرنا اور نیرنگی سے روکنا درست ہے۔

”محارم“ کے مفہوم میں ہر طرح کی ممنوع چیزوں کو اختیار کرنا اور جن چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو ترک کرنا شامل ہے، البتہ ”محارم“ یعنی ان چیزوں سے بچو جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ممنوع اور حرام چیزوں سے اجتناب کرو بلکہ شریعت نے جن چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ترک کرنے سے بھی اجتناب کرو۔

محارم سے اجتناب کرنے والے کو سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ محارم سے اجتناب کرنا گویا ان

فرائض سے مجہد برآ ہوتا ہے جو حق تعالیٰ نے عائد کیے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ فرائض کو پورا کرنے سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے، جب کہ عام لوگ فرائض کو ترک کرتے ہیں یا ان کی طرف کم توجہ دیتے ہیں اور کثرت فرائض میں مشغول رہتے ہیں۔ اور اس طرح وہ گویا اصول اور بنیاد کو تو ضائع کرتے ہیں اور فروعات و تفاسل کو اختیار کرتے ہیں، مثلاً ابا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص پر روزوں کی قضاء واجب ہوتی ہے مگر وہ اس قضاء کو ادا کرنے کی طرف سے تو غافل رہتا ہے البتہ حصول علم اور فضل عبادت میں مشغول رہنے کو ترجیح دیتا ہے، یا ایک شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا لوگوں کے مالی حقوق اس کے ذمہ ہوتے ہیں مگر وہ زکوٰۃ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف تو کوئی توجہ نہیں دیتا البتہ فقراء و مساکین پر خرچ کرنا اور مساجد و مدارس کی تعمیر و اعانت یا اسی طرح کے دوسرے نیک امور میں پورے ذوق و شوق کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتا ہے۔

مقدّر الہی پر راضی و مطمئن ہونا اور اپنے مقوم پر صابر و شاکر رہنا، بڑا اونچا مرتبہ ہے، جس شخص کو یہ مقام نصیب ہو جاتا ہے وہ حرص و طمع سے پاک رہتا ہے، زیادہ طلبی سے اپنا دامن بچاتا ہے اور قلبی استغناء و توغری کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا گوارہ نہیں کرتا۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے مشہور بزرگ حضرت سید ابوالحسن شاذلی سے کہا کہ بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ (کیسیا) دو باتوں میں پوشیدہ ہے۔ ایک تو یہ کہ تم مخلوق کو نظر سے گرا دو (یعنی غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا بنانے کے قابل نہ سمجھو اور اللہ کے سوا کسی اور سے اپنی حاجت کو داہتر نہ کرو) اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ امید وابستہ نہ کرو کہ وہ تمہیں اس چیز کے علاوہ کچھ اور بھی دے جو اس نے تمہاری قسمت میں لکھ دی ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے فرمایا۔ ”اے انسان، اس بات کو جان لے کہ جو چیز تیری قسمت میں لکھی جا چکی ہے وہ ہر حال میں تجھے ملے گی، خواہ تو طلب و سوال کی راہ اختیار کر لیا اس راہ کو ترک کر دے، اور جو چیز تیری قسمت میں نہیں لکھی ہے وہ تجھ کو کسی حالت میں نہیں ملے گی۔ خواہ تو اس کے طلب کی کتنی ہی حرص رکھے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے کتنی ہی سعی و کوشش اور محنت و مشقت برداشت کرے، لہذا (تجھے جو کچھ مل جائے) اس پر شاکر و صابر رہ، ہر حالت میں جا کر و حلال چیز کو حاصل کرنا ضروری سمجھ اور اپنے مقوم پر راضی و مطمئن رہ تا کہ رب ذو الجلال تجھ سے راضی و خوش رہے۔

”تم جس چیز کو اپنے لئے پسند کرتے ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ دین و دنیا کی بہتری و بھلائی کی جس چیز کو تم خاص طور پر اپنے لئے پسند کرتے ہو اس چیز کو دوسروں کے لئے بھی پسند کرو، یہاں تک کہ کافر کے لئے ایمان کو اور کافر کے لئے توبہ و انابت کو پسند کرو۔“

دنیاوی تفکرات اور غم روزگاری پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ

① وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ آدَمَ قَتَلَ نَبِيًّا بِذَنبِيٍّ أَمَلًا صَدْرَكَ عَنِّي وَأَسَدُ فَقُولُكَ وَإِنْ لَا تَفْعَلْ فَلَا تَبْدُلْكَ شَيْئًا وَلَمْ أَسَدُ فَقُولُكَ۔ (رواہ احمد و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم! میری عبادت کے لئے تو اپنے دل کو اچھی طرح مطمئن و فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو استغناء سے بھر دوں گا (یعنی تیرے دل کو طوم و محارف کی دولت سے مالا مال کر دوں گا) جس کے سبب تو غیر اللہ سے بے نیاز و مستغنی ہو جائے گا) اور تیرے لئے فقر و افلاس کی راہ کو بند کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا (یعنی میں نے جو یہ حکم دیا ہے کہ دنیا سے بے پروائی اختیار کر کے اپنے رب کی عبادت کی طرف متوجہ رہ، کہ یہ چیز زیادہ آخرت دونوں جگہ فائدہ پہنچاتی ہے، اگر تو نے اس حکم سے اعراض کیا اور اپنے قوائے فکر و عمل کو میری عبادت میں مشغول رکھنے کے بجائے صرف دنیاوی امور اور اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں مشغول و منہمک رکھا) تو میں تیرے ہاتھوں (اور دیگر قوائے کل کی طرح) طرح طرح کے تفکرات اور مشاغل سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و احتیاج کو دور نہیں کروں گا۔“ (احمد و ابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ فقر و افلاس اور تنگدستی اور محنت و مشقت میں صرف کرے اور ہر لمحہ دنیاوی امور و مشاغل میں سرگرداں رہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس حصول مال کی جدوجہد اور محنت و مشقت میں صرف کرے اور ہر لمحہ دنیاوی امور و مشاغل میں سرگرداں رہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس صورت میں تمام تر پریشانیوں اور سرگردانیوں اپنی جگہ باقی رہتی ہیں جب کہ عبادت خداوندی کے لئے اپنے قوائے فکر و عمل اور اوقات کو دنیاوی فکر و مشاغل سے فارغ رکھنا کٹکٹاں حالات کا ضامن بھی ہے اور غیر اللہ سے استغناء دے کر نیازی کے حصول کا باعث بھی، اس بات کو دوسرے لفظوں میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ خدا کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ہر وقت غم روزگاری کی الجھنوں کو اپنے اوپر مسلط رکھنے اور طلب زر کی راہ میں ناروا محنت و مشقت کی صعوبتوں اور تنگدستی میں پھنس کر اپنے آپ کو تعب و غم میں مبتلا رکھنے کی وجہ سے اس مقدار سے زائد تو کچھ حاصل ہونے سے رہا جو ازل سے قسمت میں لکھ دی گئی ہے البتہ الٹا اثر یہ ضرور ہو گا کہ عبادت خداوندی کو ترک کرنے کے سبب قلبی استغناء کی روکت سے بھی محروم ہو جائے گا۔

ورع کی اہمیت

(۱۹) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَذُكِرَ اخِرُ بَرِئَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْبُدُوا بِالزَّعَةِ يَعْنِي الْوَرَعَ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو کثرت کے ساتھ عبادت و طاعت میں مشغول رہتا ہے اور اس میں بہت زیادہ سعی و اہتمام کرتا ہے (اگرچہ وہ گناہوں سے بہت کم اجتناب کرتا ہے) اور ایک دوسرے شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا جو پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے (چنانچہ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ پہلا شخص افضل ہے یا دوسرا شخص؟) تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ (پرہیزگاری کے بغیر) کثرت عبادت و طاعت اور اس میں سعی و اہتمام کرنے کو پرہیزگاری کے برابر نہ ٹھہراؤ اگرچہ اس پرہیزگاری کے ساتھ عبادت و طاعت کی اس قدر کثرت اور سعی و اہتمام شامل نہ ہو۔“ (ترمذی)

تشریح: یعنی ”الورع“ کے الفاظ اصل حدیث کا جزو نہیں ہیں بلکہ کسی راوی کا اپنا قول ہے جس نے ان الفاظ کے ذریعہ ریع کی وضاحت کی ہے کہ اس لفظ سے مراد ورع ہے۔ واضح رہے کہ ورع سے مراد تقویٰ ہے یعنی حرام چیزوں سے بچنا، اور جس کے مفہوم میں عبادات واجبہ کو ادا کرنا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ”جو شخص عبادت و طاعات کو زیادہ کرے لیکن گناہوں سے اجتناب کے معاملہ میں کمزور ہو وہ اس شخص سے افضل نہیں ہو سکتا جو پرہیزگاری کو اختیار کیے ہوئے ہو، اگرچہ اس کے ہاں عبادت و طاعت کی کثرت اور اس میں زیادہ سعی و اہتمام نہ ہو۔“

پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو

(۲۰) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْكَوْثَرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ جُلُّ وَهُوَ بَعْضُهُ أَغْنَيْتُمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابُكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتُكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَعَنَّاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغُكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَخِيَوَتُكَ قَبْلَ مَوَلَاكَ وَوَأَمَّا الْيَوْمُ مِثْلُ الْيَوْمِ لَا تَعْلَمُ

”اور حضرت عمرو بن ابی سلمہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: ”پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو! یعنی پانچ باتیں ایسی ہیں کہ جب وہ موجود ہوں تو ان کو ان پانچ باتوں سے غنیمت سمجھو جو زمانہ آئندہ میں پیش آنے والی ہیں ① بڑھاپے سے پہلے جوانی کو یعنی اپنے اس زمانہ کو غنیمت جانو اور اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ جس میں تمہیں عبادت و طاعات کی انجام دہی اور خدا کے دین کو پھیلانے کی طاقت و ہمت میسر ہو۔ قبل اس کے کہ تمہارے جسمانی زوال کا زمانہ آجائے اور تم عبادت

دعادت وغیرہ کی انجام دہی میں ضعف و کمزوری محسوس کرنے لگو ⑦ بیماری سے پہلے صحت کو اپنی ایمان کے بعد جو چیز سب سے بڑی نعمت ہے وہ صحت و تندرستی ہے، لہذا اپنی صحت و تندرستی کے زمانہ میں اگرچہ وہ بڑھاپے کے دور میں کیوں نہ ہو، یعنی دینی و دنیاوی بھلائی و بہتری کے لئے جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو ⑧ فقر و افلاس سے پہلے تو غری و خوشحالی کو اپنی جنمیں جو مال و دولت نصیب ہے قبل اس کے کہ وہ تہہ رے ہاتھ سے نکل جائے یا موت کا بیخیز جنمیں اس سے جدا کر دے تم اس کو عبادتِ صالحہ اور صدقات و خیرات میں خرچ کرو اور اس دو نعمتی و خوشحالی کو ایک ایسا غنیمت موقع سمجھو جس میں تم اپنی اخروی صلاح و سعادت کے لئے بہت کچھ کر سکتے ہو ⑨ مشاغل و مشغلات میں مبتلا ہونے سے پہلے وقت کی فراغت و اطمینان کو ⑩ موت سے پہلے زندگی کو ⑪ اس روایت کو ترمذی نے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

تشریح: "اعتصم" کا لفظ "اعتصام" سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں غنیمت کا مال لینا اور "غنیمت" اصل میں تو اس مال کو کہتے ہیں جو مسلمانوں نے لڑکر اور حملہ کر کے حربی کافروں سے حاصل کیا ہو، لیکن اس لفظ کا اطلاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے جو کسی محنت و مشقت کے بغیر ہاتھ لگی ہو۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جوانی، صحت، دولت، فراغت و وقت اور زندگی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ ساتھ نہیں دیتیں۔ جوانی کے بعد بڑھاپے، صحت کے بعد بیماری، دولت کے بعد عساکری، فراغت و وقت کے بعد مشغلات و مشاغل اور زندگی کے بعد موت کا پیش آنا لازمی امر ہے، لہذا جب تک یہ چیزیں پیش نہ آئیں موقع غنیمت چاہو اور اس میں اپنی زیادتی و اخروی بھلائی و بہتری کے لئے جو کچھ کر سکتے ہو اس سے غفلت اختیار نہ کرو۔

غنیمت کے موقعوں سے فائدہ نہ اٹھانا اپنے نقصان و خسران کا انتظار کرنا ہے

⑫ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْتَظِرُ أَحَدُكُمْ إِلَّا عِشْيَ مَطْلَعِهَا أَوْ فِتْرًا مَطْلَعِهَا أَوْ مَوْضِعًا مَطْلَعِهَا أَوْ هَرَمًا مَطْلَعِهَا أَوْ مَوْتًا مَطْلَعِهَا أَوْ لَحْظًا مَطْلَعِهَا شَرُّ عَائِبٍ يَنْتَظِرُ أَوْ السَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمَرُّ۔

(رواہ الترمذی و انسائی)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ عمار کریمؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "تم میں کوئی شخص تو غری کا انتظار کرتا رہتا ہے جو گنہگار کر لے والی اور امر و نہی کی حدود سے تجاوز کرنے والی ہے یا فقر و افلاس کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ جو دعادت حق کو بھلا دینے والا ہے (یعنی فقر و افلاس میں مبتلا ہونے والا شخص) محو دیرہنگی کے مصائب میں گرفتار ہو کر ضروریات زندگی کی فراہمی کے چکر میں پھنس کر خدا کی عبادت و دعادت سے غافل ہو جاتا ہے، بیماری کا انتظار کرتا رہتا ہے جو اپنی تندرستی و شہادت کی وجہ سے بدن کو اپنی کمزوری و سستی کے سبب دینی زندگی کو تباہ کر دینے والی ہے، یا سخت بڑھاپے کا انتظار کرتا رہتا ہے جو بے عقل و بے حواس اور بیہوش ہو گیا ہوتا ہے، یا موت کا انتظار کرتا ہے جو ناگہاں کام تمام کر دیتی ہے (کہ بعض وقت توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں دیتی) یا دجال کا انتظار کیا جاتا ہے اور وہ آخر زمانہ میں ظاہر ہو گا، یا وہ قیامت کا انتظار کرتا رہتا ہے جو حوادث، آفات میں سب سے زیادہ سخت و شدید ہے۔" (ترمذی - نسائی)

تشریح: حدیث کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو فرصت و فراغت اور کچھ کر لینے کا موقع نصیب ہوتا ہے وہ اس کو غنیمت نہیں جانتا اور اس طرح گو یہ وہ اس وقت کا منتظر رہتا ہے جب وہ موقع ہاتھ سے نکل جائے اور ایسی صورت حال پیش آجائے جو اس کو ان بھلائیوں اور سعادتوں سے محروم کر دے جن سے وہ بس اسی گزرنے والے زمانہ میں، بہرہ مند ہو سکتا ہے، مثلاً اگر کوئی شخص فقر و افلاس میں مبتلا ہوتا ہے تو چاہئے تو یہ کہ وہ اس حالت کو اپنے لئے غنیمت جانے اور یہ سمجھے کہ مال و دولت کی وجہ سے جو خرابیاں اور برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان سے خدا نے بچا رکھا ہے اور اس وقت یہ موقع نصیب ہے کہ اپنی موجودہ حالت پر صبر و استقامت کی راہ اختیار کر کے خدا کا صابر بندہ

بن جائیں، لیکن اس کے بجائے وہ اپنی حالت فقر کا شکی نہ ہو کر مال و متاع کا طلبگار ہوتا ہے اس کا نفس اس کو تو نگر و لہاری کے پیچھے پھینچنے پھرتا ہے اور وہ گویا اس مال و دولت کی خواہش رکھتا ہے جس کا نشہ سرکشی میں مبتلا اور راہ راست سے دور کر دیتا ہے، اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازتا ہے وہ اپنی اس مالدار کی حالت میں ادائیگی شکر سے بے پرواہ ہوتا ہے اور اس مال و دولت کو بھلائیوں کے کاموں میں خرچ کرنے کے بجائے ادھر ادھر لٹا کر خدا کی اتنی بڑی نعمت کی بے قدری کرتا ہے اور اپنے اس طرز عمل سے گویا فقر و افلاس کی طرف جانا چاہتا ہے جو معاشی تفکرات و پریشانیوں میں مبتلا کر کے عبادات و طاعات سے غافل کر دیتا ہے۔ اسی پر حدیث کے دوسرے جملوں کے مطلب کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

داع رہے کہ یہ الفاظ ”انتظار کرتا رہتا ہے“ دراصل ان لوگوں کے حق میں تنبیہ و سرزنش کے طور پر ہیں جو دین کے کاموں میں غفلت و سستی اور عبادات و طاعات میں تقصیر و کوتاہی کرتے ہیں، گویا ان کو متنبہ فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت و طاعات اور اپنے دین کی خدمت کی راہ آخر کب اختیار کرو گے؟ اگر تم نے دین کی خدمت اور اپنے رب کی عبادت و طاعات اس وقت نہیں کی جب تمہیں قلت مشاغل و فراغت وقت اور جسمانی طاقت و توانائی کی صورت میں اس کا بہترین موقع نصیب ہے تو پھر اس وقت کس طرح کریاؤ گے جب یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا؟ اور کثرت مشاغل اور ضعف بدن و خرابی صحت کی وجہ سے تم اس پر پوری طرح قادر نہیں رہو گے؟ تو کیا تم فائدہ کا موقع چھوڑ کر نونے کے وقت کے انتظار ہو اور اپنے نقصان و خسران کی راہ دیکھ رہے ہو۔

دنیا کی مذمت

(۲۲) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونَتُنِي مَا بَيْنَهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَهُ عَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ۔ (رواہ الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”یاد رکھو، دنیا ملعون ہے (یعنی دنیا کو بارگاہ خداوندی سے دھتکار دیا گیا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دور رکھتی ہے) اور جو چیز دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے (یعنی دنیا کی جو چیزیں ذکر اللہ سے غافل رکھتی ہیں ان کو بھی رائدہ و رگاہ قرار دے دیا گیا ہے) لہذا ذکر اللہ، خدا کی پسندیدہ چیزیں، عالم اور متعلم (وہ چیزیں ہیں جن کو بارگاہ رب اعزت میں مقبول قرار دیا گیا ہے)“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: اس ارشاد گرامی کا مقصد، دنیا سے بے رغبت کرنا اور یہ تعلیم دینا ہے کہ دنیا کی جن چیزوں کو خدا نے ناپسند کیا ہے جیسے تمام حرام و ناجائز امور، ان سے اجتناب کر دو کہ ملو! ان چیزوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے تم بھی رائدہ و رگاہ رب العزت قرار پا جاؤ گے، اور جو چیزیں خدا کے یہاں مقبول و پسندیدہ ہیں جیسے ذکر اللہ نیک کام اور تعلیم و تعلم وغیرہ ان کو اختیار کرو تا کہ تم بھی مقبول بارگاہ رب العزت قرار پاؤ خدا کی پسندیدہ چیزوں سے۔ “عبادات و طاعات اور تمام وہ چیزیں مراد ہیں جو خدا کی خوشنودی کا باعث اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہیں ایلا ملو! لاہ (جس کا ترجمہ ”خدا کی پسندیدہ چیزیں“ کیا گیا ہے) کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیز جو ذکر اللہ کے قریب اور اس کے مشابہ ہو، جیسے انبیاء و اولیاء اور صلحاء کے حالات و فضائل کا ذکر اور اعمال صالحہ۔ “یابہ معنی ہیں کہ وہ چیز جو ذکر اللہ کے تابع اور اس کے لوازم و مقتضیات میں سے ہے جیسے احکام خداوندی (ادامرد نو انہی) کی اتباع و فرمانبرداری۔ لہذا ملو! لاہ کے پہلے معنی (جو ترجمہ میں نقل کیے گئے ہیں) مراد لینے کی صورت میں لفظ و الاہ کا مادہ اشتقاق و لہی ہو گا جس کے معنی محبت اور دوستی کے ہیں، دوسرے معنی مراد لینے کی صورت میں یہ لفظ گویا ”ولی“ سے مشتق ہو گا جس کے معنی متابعت کے ہیں۔ لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ اس ساری وضاحت کا تعلق اس امر کو تسلیم کرنے سے ہے کہ ”ذکر اللہ“ سے مراد اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد ہے جیسا کہ عام طور پر ذکر اللہ کا یہی مفہوم سمجھا جاتا ہے اور اگر ”ذکر اللہ“ سے مراد ہر وہ عمل خیر ہو جو اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی، اس کا تقرب حاصل کرنے اور اس کی عبادت کی نیت سے کیا جائے تو اس معنی کے اعتبار سے تمام ہی عبادتیں

اور طاعتیں ”ذکر اللہ“ کے مفہوم میں داخل ہوں گی، اور پھر لفظ مَا وَالْآف سے وہ چیز مراد ہوں گی جو ذکر اللہ کے اسباب و ذرائع ہونے کی وجہ سے اس کا باعث اور محسن و مددگار ہوتی ہے یہاں تک کہ بقدر کثافت کھاتا پیتا اور ضروریات زندگی کی دیگر چیزوں کا شمار بھی انہی اسباب میں ہوگا! اس صورت میں کہہ جائے گا کہ بعد میں عالم اور متعلم کا ذکر تفصیل بعد تقسیم کے طور پر ہے۔

دنیا کے بے وقعت ہونے کی دلیل

(۳۳) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا فَعْدِلَ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَقْرَةٍ هَاسَتْهَا أَجْنُهَا لَشَرَبْتُهَا۔ (رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ)

”اور حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ دنیا اگر خدا کے نزدیک پھر کے پر کے برابر بھی وقعت رکھتی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی کچھ بھی وقعت ہوتی تو اس دنیا کی کوئی اتنی ترس چیز بھی کافر کو نصیب نہ ہوتی، کیونکہ کافر دشمن خدا ہے جو چیز کچھ بھی قدر و قیمت رکھتی ہے دینے والا وہ چیز اپنے کسی دشمن کو ہرگز نہیں دیتا، ہذا دنیا کے بے وقعت اور نہایت حقیر ہونے ہی کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کافروں کو دیتا ہے لیکن اپنے پیارے بندوں کو نہیں دیتا، جیسے کہ ایک حدیث میں اس طرف یوں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

هَذَا وَبِتِ الدُّنْيَا عَنْ أَحَدٍ إِلَّا كَانَتْ خَيْرَ قُلَّةٍ

”دنیا کے مال و جاہ کا حق وہی شخص ہوتا ہے جس کے لئے دنیا ہی بہتر ہوتی ہے۔“

نیز کافر و فاجر جو دنیا میں زیادہ خوشحال و متمول نظر آتے ہیں تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ دنیا بڑی ذلیل چیز ہے جس کو وہ اپنے دوستوں (نیک بندوں) کے لئے اچھا نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو کوڑے کرکٹ کی طرح ان لوگوں (کافروں و فاجروں) کے سامنے ڈال دیتا ہے جس سے اس کو نفرت ہے، چنانچہ اس آیت کریمہ میں اسی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔

لَوْ أَن يَكُونُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَفَجَعْنَا لَهُمُ يَكَفُّرُوا بِالرَّحْمَنِ لِيُؤْتِيَهُمْ شِقَاقَ بَيْنٍ لِّصَبَّةٍ۔

”اگر یہ بات متوقع نہ ہوتی کہ (قریب قریب) تمام لوگ ایک ہی طریقہ کے (یعنی کافر) ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا کیسے تھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے لئے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتے۔“

نیز قرآن کریم کی ان آیات و مآخذ اللہ خیر لِّأَنَّا نُرِ۔ اور وَرِذْقُكَ خَيْرٌ وَآفِی۔ سے بھی ایسی بات واضح ہوتی ہے۔

کمانے میں اتنا مہمک نہ رہو کہ خدا سے غافل ہو جاؤ

(۳۴) وَعَنْ أَبِي سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّخِذُوا الصَّبِيغَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا۔ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت ابن سعد کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: صبیغہ (اس طرح) اختیار نہ کرو کہ وہ دنیا کی طرف رغبت کا سبب بن جائے۔“ (ترمذی، بیہقی)

تشریح: صبیغہ سے مراد دنیوی اسباب و سامان اور کمانے کے ذرائع ہیں جیسے صنعت و تجارت، زراعت، زمین جائداد، اور باغ و گاہوں وغیرہ! حدیث کا حاصل یہ ہے کہ حصول معاش اور کمانے کے جو ذرائع خواہ وہ مذکورہ چیزیں ہوں یا ان کے علاوہ کچھ اور ہوں ان میں اس

طرح کی مشغولیت اور انہماک اختیار کرنا ممنوع ہے جس سے انسان عبادت الہی اور آخرت کی طرف اچھی طرح متوجہ نہیں رہتا بلکہ زیادہ طبعی کی حرص میں مبتلا ہو کر ہر وقت دنیاوی و دنیوی مشغولیت میں مشغول رہتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ حدیث میں مذکور حکم اس شخص کے حق میں ہے جو حصول معاش کے دنیاوی اسباب و وسائل میں گرفتار ہو اور مثبت حقیقی (اللہ تعالیٰ) کی طرف توجہ اور اس کی یاد سے بے پرواہ ہو اور حقوق اللہ و حقوق العباد کی ادائیگی سے باز رہے، اگر ایسا نہ ہو تو پھر حصول معاش کے جائز اسباب و ذرائع کو اختیار کرنے اور حلال دنیاوی و دنیوی مشغولیت میں مشغول ہونے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔

واضح رہے کہ قرآن کریم کی اس آیت **وَجَاهِدْ لِنَفْسِكَ فِي الْغَلَاظِ وَلَا تَلْهَيْهِمْ تَبَاغُوتَ وَلَا تَلْهَيْكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ** کے جس طرح یہ معنی مراد لئے جاسکتے ہیں کہ قرآن نے ان الفاظ کے ذریعہ ان لوگوں کی تعریف و تحسین فرمائی ہے جو تجارت و بیع کی مشغولیت کو محض اس لئے اختیار نہیں کرتے کہ امور آخرت کی طرف ان کے متوجہ رہنے میں انہیں کوئی مانع پیش نہ آئے اسی طرح یہ معنی بھی مراد لئے جاسکتے ہیں کہ اس آیت میں دراصل ان لوگوں کی تعریف و تحسین فرمائی گئی ہے جو اپنی تجارت وغیرہ میں مشغول رہنے کے باوجود امور آخرت سے غافل نہیں ہوتے بلکہ اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کے صلاح و فلاح کی طرف بھی متوجہ رہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ موثر الذکر معنی ہی زیادہ سوزوں معلوم ہوتے ہیں؟ جیسا کہ **وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ** کے الفاظ کی مناسبت سے یہی مفہوم ہوتا ہے۔

دنیا کی محبت، آخرت کے نقصان کا سبب ہے

(۲۵) **وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْبَبَ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِأَخِرَتِهِ وَمَنْ أَحْبَبَ أَخِرَتَهُ أَجْوَدَ أَجْرَهُ** بِدُنْيَاهُ فَلَا يَزَالُ يُعْطَى مَا يَنْفَعِي دُونَهُ أَخْلَصَ وَابْتَهَقَ فِي شُجْبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جو شخص اپنی دنیا کو دوست رکھتا ہے (اس قدر دوست رکھتا کہ خدا کی محبت پر غالب آجائے) تو وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے (یعنی آخرت میں اپنے درجہ کو گھٹاتا ہے) کیونکہ جب اس پر دنیا کی محبت غالب آجاتی ہے تو اس کا ظاہر و باطن ہمہ وقت دنیاوی امور میں مشغول و منہمک رہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ امور آخرت اور طاعت الہی کے لئے فراغت و موقع سے محروم رہتا ہے) اور جو شخص اپنی آخرت کو دوست رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے (کیونکہ وہ ہمہ وقت امور آخرت میں مشغول و منہمک رہنے کی وجہ سے دنیاوی امور کی طرف متوجہ نہیں رہتا) پس (جب تم نے یہ جان لیا کہ دنیا اور آخرت کی دوستی ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی تو) تمہیں چاہئے کہ جو چیز فنا ہو جائے والی ہے یعنی دنیا، اس پر اس چیز کو ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے یعنی آخرت۔“ (احمد، بیہقی)

مال و زر کا غلام بن جانے والے پر حضور ﷺ کی لعنت

(۲۶) **وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الشَّيْخِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُعِنَ عَبْدُ الدُّنْيَا وَلُعِنَ عَبْدُ الدِّهْنِ وَهَمَّ۔** (ردۃ المتروی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”جو شخص دینار کا غلام اور درہم کا غلام بن جائے، وہ ملعون ہے۔ یہ معنی ہیں کہ جو شخص دینار کا غلام اور درہم کا غلام بن جائے اس پر لعنت ہو۔“ (ترمذی)

تشریح: ”معن“ کے معنی ہیں بانک دینا، بھلائی سے محروم کر دینا اور اللہ کی رحمت سے دور کر دینا احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مال و زر اور روپیہ پیسہ کی محبت میں اسی طرح گرفتار ہو جائے کہ ان کی وجہ سے خدا کی عبادت و طاعت سے بعد اختیار کر لے تو وہ گویا مال و زر اور روپیہ پیسہ کا غلام ہے۔ اور ایسا شخص، تمام بھلائیوں سے محروم، رحمت خداوندی سے دور اور رائدہ درگاہ رب العزت قرار دیا جاتا

ہے۔

جاہ و مال کی حرص و دین کے لئے نہایت نقصان دہ ہے

(۲۷) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَنْبَانِ حَابِقَانِ أَوْ سَلَابَانِ غَنِمَ بَأْسُهُمَا نَفْسُ الْبَاطِلِ جُزْءُ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرُّ لَمْ يَنْبَغِ - (رواہ الترمذی والدارقطنی)

”اور حضرت کعبؓ ابن مالک اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو بھوکے بھڑیے، جن کو بکریوں کے ربوڑ میں چھوڑ دیا جائے۔ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ انسان کی حرص، جو مال و جاہ کے تئیں ہو، اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔“ (ترمذی، دارقطنی)

ترشح: دین کو گویا بکری کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے، اور حرص کا مشابہ بھڑیے کو قرار دیا گیا ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو بھوکے بھڑیوں کو بکریوں کے ربوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بھی اس ربوڑ کو اس طرح تباہ نہیں کرتے جس طرح کہ ایک انسان کی حرص، اس کے دین کو خراب و تباہ کر دیتی ہے۔

حدیث کی سند مشکوٰۃ کے نسخوں میں اس طرح منقول ہے جیسا کہ اوپر نقل کی گئی ہے یعنی عن کعب ابن مالک عن ابیہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کو حضرت کعب ابن مالکؓ نے اپنے والد سے اور انہوں نے آنحضرت ﷺ سے نقل کیا ہے حالانکہ حقیقت میں یہ بات صحیح نہیں ہے اور پرہیزگار و سادہ و غلط یہ سند اس طرح نقل ہوئی ہے کیونکہ حضرت کعب ابن مالکؓ کے والد کو اسلام کی سعادت نصیب ہی نہیں ہوئی تھی اور ظاہر ہے کہ ان کا آنحضرت ﷺ سے کسی حدیث کو نقل کرنا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، لہذا یہ سند صحیح طور پر یوں ہے عن ابن کعب ابن مالک عن ابیہ یعنی ابن کعب اپنے والد حضرت کعب ابن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ چنانچہ جامع ترمذی میں یہ سند اسی طرح نقل کی گئی ہے اور مشکوٰۃ کے بعض نسخوں میں بھی اس طرح منقول ہے پس اس حدیث کے اصل راوی حضرت کعب ابن مالکؓ ہیں جو مشہور صحابی ہیں اور ان یعنی صحابہؓ میں سے ایک ہیں جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے باز رہے تھے اور جن کا قصہ بہت مشہور ہے۔

ضرورت سے زیادہ تعمیر پر روپیہ خرچ کرنا حاصل چیز ہے

(۲۸) وَعَنْ خُثَيْبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَتَقَفُ مُؤْمِنٌ مِنْ تَقَفَةٍ إِلَّا عَجَزَ فِيهَا إِلَّا تَقَفَتْهُ هَذَا الشَّرُّ اب - (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

”اور حضرت خثیبؓ رسول کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان (اپنی معیشت کے مصارف میں) جو کچھ خرچ اخراجات کرتا ہے اس کو اس کا ثواب دیا جاتا ہے علاوہ اس خرچ کے جو اس میں مٹی میں کرتا ہے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

ترشح: حدیث کے آخری جزو کا مطلب یہ ہے کہ مکان وغیرہ کی تعمیر میں جو کچھ خرچ ہوتا ہے اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ وہ تعمیر و حاجت سے زائد ہو، ورنہ اپنی حاجت کے بقدر و گھر بنانا، ضروریات زندگی میں شامل ہے اور اس کی تعمیر پر صرف کیا جائے والا روپیہ پیسہ ضائع نہیں ہو جاتا، اسی طرح ہی نیرو بھلائی کے مکانات جیسے مساجد و مدارس اور ان جیسی دوسری عمارتوں کا معاملہ بھی مذکورہ حکم سے مستثنیٰ ہے کہ ان کا بنانا مستحب و مستحسن ہے۔

(۲۹) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّقَفَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الْبِنَاءَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ - وَزَوَاةِ النَّزْمِذِيِّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”(ضروریات زندگی کے) تمام مصارف اللہ کی راہ میں (خرچ کرنے کے برابر) ہیں۔ یعنی انسان اپنی اور اپنے متعلقین کی ضروریات پر جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے بشرطیکہ تقرب الہی کی نیت سے خرچ کرے) البتہ (ضرورت و حاجت سے زائد تعمیر پر خرچ کرنا کوئی نیکی اور ثواب نہیں رکھتا۔“ اس حدیث کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ضرورت سے زائد تعمیر پر خرچ کرنا اسراف ہے اور اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا، اس کے برخلاف دیگر ضرورت پر یہ نیت تقرب الہی جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے۔ اس میں اسراف کا شبہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ خرچ لوگوں کو کھلانے اور عطا و بخشش کی قسم سے ہوتا ہے۔ خواہ وہ سخی ہوں یا غیر سخی اور غاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں یعنی کھلانے اور عطا و بخشش سے خوش ہوتا ہے۔

بلا ضرورت عمارت بنانے پر وعید

(۳۵) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا وَنَحَلَ مَعَهُ فَرَأَى قَبِيلَ مُشْرِقَةَ فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالِ أَصْحَابُهُ هَذِهِ لِبُلَاغٍ رَحْلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى لَمَّا حَآءَ صَاحِبَتَهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا فِي النَّاسِ فَأَعْوَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذَلِكَ مَرَّةً حَتَّى عَرَفَ الزُّجُلُ الْغَضَبَ فِيهِ وَالْأَعْرَاضَ عَنْهُ فَسَكَتَ ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَا لِكَبِيرٍ زُسُونِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا خَرَجَ فَرَأَى قَبِيلَ مُشْرِقَةَ فَخَرَجَ الزُّجُلُ إِلَى قَبِيلِهِ فَهَذَا مَعَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ فَخَرَجَ زُسُونِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَامَتْ يَوْمَ فَلَمْ يَزَها قَالَ مَا فَعَلْتَ الْقَبِيلَةُ قَالُوا أَخْشَى إِلَيْنَا صَاحِبَتَهَا إِعْوَاضَكَ لَمَّا خَبَرْنَا فَهَذَا فَقَالَ أَمَّا إِنْ كُنْتُ بَاءً وَنَالَ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَمَلَا إِلَّا مَا لِي بِنَفْسِي إِلَّا مَا لَيْدَ مِنْهُ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم ﷺ کہیں جانے کے لئے باہر نکلے۔ ہم صحابہؓ کی ایک جماعت بھی آپ ﷺ کے ساتھ تھی، آپ ﷺ نے راستہ میں ایک بلند قبر کو دیکھا تو حقیر و نفرت کے لہجہ میں فرمایا کہ یہ قبر کیا ہے؟ (یعنی یہ پاپند یہ عمارت کس لئے بنائی ہے؟) صحابہؓ نے عرض کیا کہ یہ قبر فلاں شخص نے بنایا ہے جو اب انصاری ہے۔ آپ ﷺ (یہ سن کر) غاموش رہے اور (کچھ فرمایا تو) نہیں لیکن اس بات کو (تاگواری اور غصہ کے طور پر) اپنے دل میں دکھایا۔ تک کہ جب اس قبر کا مالک آپ ﷺ کی خدمت میں آیا اور اس نے لوگوں کی موجودگی میں آپ ﷺ کو سلام کیا تو آپ ﷺ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا (یعنی یا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب ہی نہیں دیا یا جواب تو دیا لیکن اس سے منہ پھیر لیا اور دوسرے لوگوں کو بھی حید ہو جائے) آنحضرت ﷺ نے ایسا ہی مرتبہ کیا کہ وہ شخص آپ ﷺ کو سلام کرتا اور آپ ﷺ اس کا جواب نہ دیتے اور اس سے منہ پھیر لیتے تھے (آخر کار اس شخص نے آپ ﷺ کے چہرہ پر غصہ کے آثار محسوس کیے اور آپ ﷺ کے منہ پھیر لینے سے آپ ﷺ کی نفرت (کو معلوم کر لیا چنانچہ اس شخص نے (ان) صحابہؓ سے (کہ) جو حضور ﷺ کے خاص مصاحب اور ہم نشین تھے اسی امر کا ٹکڑہ کرتے ہوئے کہا کہ بخدا میں اب دیکھ رہا ہوں جیسے رسول کریم ﷺ مجھ سے نا آشنا ہوں (یعنی میں رسول کریم ﷺ کے چہرہ مبارک پر جس غضب و غصہ کے آثار دیکھ رہا ہوں وہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے اور مجھے اس کا سبب بھی معلوم نہیں کہ آپ ﷺ کیوں اتنا سخت ناراض ہیں؟) ان صحابہؓ نے اس کو بتایا کہ (ایک دن) حضور ﷺ (اور تمہاری طرف) تشریف لے گئے تھے اور (جب وہاں) تمہارے قبر کو دیکھا تو ناراض ہو گئے تھے۔ اس شخص (انے) یہ سنا تو فوراً اپنے قبر کی طرف گیا اور اس کو ڈھادیا یہاں تک کہ زمین کے برابر کر دیا (اس واقعہ کے بعد) ایک دن رسول کریم ﷺ پھر اور تشریف لے گئے اور قبر کو وہاں نہیں دیکھا تو دریافت فرمایا کہ وہ قبر کیا ہوا؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یہ بنائے والے نے اپنے تئیں آپ ﷺ کے بے اتفاق اور ناراضگی کا نام سے ٹکڑہ دیا تھا (اور اس کا سبب دریافت کیا) تو ہم نے اس کو صورت حال سے آگاہ کر دیا تھا کہ حضور ﷺ تم سے اس لئے ناراض ہیں کہ تم نے اس قبر کی صورت میں ایک پاپند یہ تعمیر کرائی ہے چنانچہ اس شخص نے اس قبر کو ڈھادیا

ہے تب آپ ﷺ نے (اس عمارت کی تائید کی اور اپنی ناراضگی کا سبب بیان کرنے کے لئے) فرمایا کہ۔ ”یاد رکھو ایہ عمارت اپنے بنانے والے کے لئے آخرت میں وبال یعنی عذاب کا سبب بنے گی اَلْاَمَلَا بِالْاَمَلَا یعنی علاوہ اس چیز کے، کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔“

(ابوداؤد)

تشریح: ”وبال“ کے اصل معنی بوجھ، سختی اور کمزوری کے ہیں! حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو عمارت بنائی جاتی ہے وہ آخرت میں اپنے مالک کے لئے عذاب کا سبب بنتی ہے، لیکن واضح رہے کہ یہ حکم اس عمارت کے حق میں ہے جو ضرورت و حاجت سے زائد ہو، اظہار شان و شوکت اور محض عیش و عشرت کے لئے بنائی گئی ہو، ورنہ تو وہ عمارت جو اپنے اور اپنے متعلقین کی رہائشی ضروریات کے بقدر ہو یا جو عمارت خیر و بھلائی کے امور کے لئے ہو جیسے مساجد و مدارس اور خانقاہیں وغیرہ، وہ مذکورہ وعید سے مستثنیٰ ہیں، اسی طرح ہر وہ چیز کہ جو انسان کی جسمانی توانائی کو باقی رکھنے اور لباس و رہائش کے طور پر ضروریات زندگی کا درجہ رکھتی ہو، آخرت میں کسی وبال کا باعث نہیں بنے گی۔

یہی نے بھی حضرت انسؓ سے بطریق مرفوع یہ روایت نقل کی ہے کہ مسجد (اور خیر و بھلائی کے کام میں آنے والی دیگر عمارتوں کے علاوہ، ہر عمارت اپنے مالک پر قیامت کے دن وبال ہوگی!) اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایسی عمارت کہ جو رہائشی ضروریات سے زائد اور اظہار شان و شوکت کے لئے ہو (اسی طرح طبرانیؒ نے حضرت واثلہؓ سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے کہ ہر عمارت وبال ہے علاوہ اس عمارت کے جو بس اس قدر ہو، اور یہ فرما کر اپنے ہاتھ کی پھٹی کے ذریعہ اشارہ فرمایا) یعنی یہ اشارہ فرمایا کہ جو عمارت بہت مختصر اور محض رہائشی ضروریات کے بقدر ہو وہ وبال نہیں ہے (تیز علم، قیامت کے دن وبال ہوگا، علاوہ اس علم کے جس پر عمل کیا جائے۔

کفایت و قناعت کی نصیحت

(۳۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَوَالَهُ اَحْسَنُ وَالْبَزْمِيُّ وَالتَّنَائِي وَابْنُ عَجَابَةَ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمُسَابِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بْنِ عُقْبَةَ بِاللَّهِ بَدَلُ الْقَاءِ وَهُوَ تَضَعِيفٌ۔

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔ ”دنیا کے تمام مال میں سے جو کچھ تمہارے لئے کافی ہے وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ تمہارے پاس ایک غلام ہو اور ایک سواری ہو جو خدا کی راہ میں کام لیتی ہو مگر تم دنیاوی چیزوں میں سے کچھ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو بس یہ دو چیزیں رکھو کہ سواری کے جانور کے ذریعہ جہاد، حج اور حصول علم کے لئے سفر کر سکو اور خادم اس سفر میں تمہاری خدمت کرے! دنیا کے اموال میں سے ان دو چیزوں سے زائد کچھ نہ رکھو بلکہ صرف کڑا لوالہ حاصل یہ کہ اس ارشاد کا مقصد اس امر کی تلقین کرنا ہے کہ بقدر ضرورت مال و اسباب پر اکتفا و قناعت کی جائے اور ان میں سے بھی ان چیزوں کو اختیار کیا جائے جو راء آخرت کا گوشہ ہیں۔“ (اس روایت کو احمد، ترمذی، نسائی، اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔“

اور مصابیح کے بعض نسخوں میں حدیث کی سند عن ابی ہریرہؓ ابن عتبہ موقوف ہے یعنی عتبہؓ میں نام کی بجائے وال ہے اور یہ غلط ہے جو کسی راوی کے سہو کا نتیجہ ہے (گویا صحیح باہم ابن عتبہ ہی ہے۔

ضروریات زندگی کی مقدار کفایت اور اس پر انسان کا حق

(۳۲) وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ لَابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِي سِوَى هَذِهِ الْحِصَالِ نَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَنَوْبٌ يُوَادِّي بِهِ عَزْوَرَتُهُ وَجِلْفُ الْحَبْرِ وَالْمَاءُ۔ (رواہ ترمذی)

”اور حضرت عثمانؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”ابن آدمؑ ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر اپنا حق نہیں رکھتا، ایک تو گھر

کہ جس میں وہ ہائش اختیار کرے (یعنی ایسا مگر جو ہائش ضروریات کے بقدر ہو کہ جو سرحدی گرنی سے محفوظ رکھ سکے اور سرے پہنچا، کہ جس سے وہ اپنا ستر ڈھانکے، تیسرے بغیر سالن کے خشک روئی (کہ جس سے وہ اپنی بھوک دفع کر سکے) اور چوتھے پانی کہ جس سے وہ اپنی پیاس بجھا سکے۔ "ترتبی" ۱

تشریح: "حق" سے مراد وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لئے واجب کی گئی ہے اور جس پر آخرت میں کوئی سوال و مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جن چیزوں کو ضروریات زندگی کے طور پر بنایا ہے ان کو انسان اسی قدر حاصل کرنے اور اس سے بہرہ مند ہونے کا اقتدار دیا ہے جس قدر کہ اس کی ضروریات کے لئے کافی ہو چنانچہ جو شخص ان چیزوں کو حلال و مسائل ذرائع سے حاصل کرے گا اور بقدر ضرورت پر انکضاء و قناعت کرے گا اس سے آخرت میں ان چیزوں کے بارے میں کوئی سوال و مواخذہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ بقدر ضرورت نہ کوہ چیزیں ان لوازمات میں سے ہیں جن کے بغیر نفس انسانی کے لئے کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں ان کے علاوہ دنیا کی اور جو چیزیں ہیں یا انہی چیزوں کی ضرورت سے زائد جو مقدار میں جس وہ سب لوازمات زندگی میں سے نہیں ہیں۔ بلکہ لذات نفس میں سے ہیں اور ان کے بارے میں آخرت میں یقیناً مواخذہ و مطالب کیا جائے گا۔

جلف (جیم کے زیر اور لام کے جزم کے ساتھ) سے مراد ہے بغیر سالن کے خشک موئی روئی ۱ ایک روایت میں یہ لفظ جلف (جیم کے زیر کے ساتھ) بھی مقول ہے جو جلفہ کی جمع ہے اور جس کے معنی ہیں خشک روئی کا ٹکڑا، کہ جس کے ذریعہ بھوک کو دفع کیا جائے۔

خدا اور لوگوں کی نظر میں محبوب بننے کا طریقہ

(۴۳) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ لَأَنْتُمْ عَلَى غَمَلٍ إِذَا أَنْعَمْتُمْ اللَّهُ أَحْسَنُ اللَّهُ وَأَحْسَنُ النَّاسِ قَالَ أَذْهَبِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ وَأَذْهَبِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ۔ (روادہ السرمذی و ابن ماجہ)

"اور سهل ابن سعد کہتے ہیں کہ ایک شخص نے (ہمارے گورہ رسالت میں) حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ (ﷺ) مجھ کو کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں جب اس کو اختیار کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت رکھے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں؟ حضور ﷺ نے فرمایا: "دنیا سے زہد اختیار کرو یعنی دنیا کی محبت میں گرفت نہ ہو، اس کی فضولیات سے اعراض کرو اور امور آخرت کی طرف متوجہ رہو، اگر تم ایسا کرو گے تو کوئی تم اس چیز سے نفرت کرنے والے ہوں گے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھے گا اور اس چیز کی طرف رغبت نہ کرو جو لوگوں کے پاس ہے (یعنی جاہ و دولت) لوگ تم سے محبت کریں گے۔" (ترمذی ۱۰۰۰، ابن ماجہ)

تشریح: کسی چیز کی طرف خواہش و میلان نہ رکھنے کو "زہد" کہتے ہیں، اور کامل و صادق زہد یہ ہے کہ دنیا کی لذات میسر ہونے کے باوجود ان سے بے رغبتی اختیار کی جائے اچنانچہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس شخص کے بارے میں "زہد" تصور ہی نہیں ہو سکتا جو نہ مال و دولت رکھتا ہو اور نہ جاہ و حشم کا مالک ہو، بلکہ حقیقت کے اعتبار سے "زہاد" وہی شخص ہے جو مال و دولت اور جاہ و حشم کا مالک ہونے کے باوجود ان کی لذات سے دور رہے؟ مقول ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت ابن مبارکؒ کو "یا زہاد" کہا کہ تم مخاطب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ زہاد تو بس حضرت عمر ابن عبدالعزیزؒ تھے، جن کے دامن میں دنیا کی ہر شے تھی مگر اس کے باوجود وہ دنیا کی لذات سے ترک تعلق رکھتے تھے اور ہمارے پاس کیا رکھا ہے؟ ہم زہاد اختیار کریں گے؟ حاصل یہ کہ اصل میں "زہد" یہ ہے کہ لوازمات دنیا میں کھلے پچنے اور پسینے کی لمروائی کے باوجود بقدر ضرورت پر قناعت کی جائے اور فضولیات کو ترک کیا جائے۔

دنیا کے عیش و آرام سے حضور ﷺ کی بے رغبتی

(۴۴) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأَمَّ عَلَى حَصْبَةٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَرَفَ فِي حَسْبِهِ فَقَالَ ابْنُ

مَسْعُودِيَا رَسُوْلِي اللّٰهُ لَوْ اَمَرْتَنَا اَنْ تَبْسُطَ لَكَ وَتَعْمَلَ فَقَالَ مَالِي وَلِلدُّنْيَا وَمَا اَنَا وَالْاَكْثَرُ اَكْبَرُ اسْتَظْلُ نَحْتُ
مَسْحُوْرَةً ثُمَّ رَاحَ وَتَوَكَّلَهَا۔ (رداء احمد والترمذی وابن ماجہ)

”اور حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ پورے پورے سوئے اور سوکر اٹھے تو آپ ﷺ کے جسم مبارک پر پورے کے نشان پڑے ہوئے تھے (یہ دیکھ کر حضرت ابن مسعودؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ) اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ (ﷺ) کے لئے نرم بستر پدید در اچھے کپڑوں کا انتظام کر دیں (تاکہ آپ ﷺ اس سخت پورے پر لیٹنے سے بے آرا می محسوس نہ کریں) حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”اے میرے بھائی! میں دنیا (کے عیش و آرام) سے اور اس دنیا کو مجھ سے کیا سروکار؟ میری اور دنیا کی مثال تو اس ایسی ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سایہ کی تلاش میں آئے اور وہاں (کچھ دیر تک سایہ سے فائدہ اٹھانے کے لئے) اپنی ساری ہی پر کھڑا رہے اور پھر اس درخت کو دیں چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چل دے۔“ (احمد۔ ترمذی۔ ابن ماجہ)

تشریح: عالمی والد دنیا میں حرف مالتی کے لئے ہے اور اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو مجھ میں اس دنیا کے ساتھ کچھ اشت ہے اور نہ اس دنیا کو میرے ساتھ کوئی محبت والفت ہے کہ میں اس دنیا کے تئیں کوئی رغبت و چاہت رکھوں، اس کا عیش و آرام چاہوں اور اس کی بے آرا می سے بچنے کے لئے اس کی آرام دہ چیزوں میں سے نرم و گدے پٹے بستر اور نقیس والی کپڑوں وغیرہ کا مالک بنوں۔ ویسے اس حرف ماکو اشتافہ میں بھی مراد لیا جا سکتا ہے (جیسا کہ ترجمہ میں اسی کو طوطا رکھا گیا ہے) اور اس صورت میں جملہ کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھ کو اس دنیا سے کون سی اشت، محبت ہے یا اس دنیا کی طرف میری رغبت و میلان سے یا میری طرف اس دنیا کی رغبت و اشت سے مجھے کون سی نفع بخش چیز حاصل ہوگی؟ کیونکہ میں تو آخرت کا طلبگار ہوں اور دنیا اس آخرت کی سوکن اور خدا ہے۔

درخت کے سایہ سے فائدہ اٹھانے کے ضمن میں خاص طور پر سواری کا ذکر کیا؟ اس درخت کے نیچے اس کے ٹھہرنے کی مدت کے قلیل ہونے اور جلد ہی وہاں سے رخصت ہو جانے کی بناء پر ہے، یعنی یہ بات سب جانتے ہیں کہ کسی درخت کے سایہ سے فائدہ اٹھانے والا اگر کوئی سوار مسافر ہو، اور وہ اپنی سواری سے اترے بغیر اس درخت کے نیچے کھڑا ہے تو وہ وہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکتا۔ بلکہ بہت قلیل عرصہ کے لئے اس سایہ میں کھڑا کر آگے چل دیتا ہے۔ نیز سواری کی مثال بیان کرنے سے اس طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جس طرح کسی مسافر کی منزل مقصود جب دور ہوتی ہے تو وہ دوران سفر کی راحت و آرام کی زیادہ پرواہ کیے بغیر زیادہ سے زیادہ راستے طے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں وہاں زیادہ ٹھہر کر اپنا وقت برباد نہیں کرتا اسی طرح ہم بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہیں کہ ہماری منزل مقصود یعنی آخرت بہت دور ہے اور اس کا راستہ گنہگاروں سے بھرا ہوا ہے، لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی راہ آخرت کو زیادہ سے زیادہ طے کرنے کی سعی و اجتہاد کریں اور کسی بھی ایسی چیز کی طرف ملتفت اور مائل نہ ہوں جو منزل مقصود کی طرف ہمارے سفر میں رکاوٹ بن سکے۔

قابل رشک زندگی :

(۳۵) وَعَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَغْبِطْ اَوْلِيَانِيْ عِنْدِيْ الْمُؤْمِنُ خَفِيْفُ الْحَادِ دُوْ حَبْلٍ مِّنَ الصَّلٰوةِ اَحْسَنُ عِبَادَةٍ رَّبِّهِ وَاطَاعَةٍ فِي السَّبْرِ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يَشَارُ بِالْاَصْبَاعِ وَكَانَ رُفْقًا كَفَافًا فَصَبْرٌ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَفَذَ بَيْنَهُ فَقَالَ عَجَلْتُ مُبِيْتَةً فَلَمْ يُوَاكِبْنِيْ فَلَ تَرَاهُ۔ (رداء احمد والترمذی وابن ماجہ)

”اور حضرت ابوامامہؓ نے فرمایا۔ ”میرے نزدیک (یعنی میرے دین و مذہب کے اعتبار سے) میرے دوستوں (تمام مؤمنین) میں نہایت قابل رشک (یعنی اسوال کے اعتبار سے سب سے اچھا اور مال و دولت کے اعتبار سے سب سے افضل) وہ شخص جو جبکہ میرے، نماز سے بہت زیادہ بہرہ مند ہوتا ہے اور اپنے رب کی سب ہی عبادتیں بخوبی کے ساتھ کرتا ہے (اور جس

طرح ظاہر میں عبادت کرتا ہے اسی طرح حقیقی طور پر غلویت میں بھی اطاعت الہی میں مشغول رہتا ہے، لوگوں میں گناہ ہے کہ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا۔ یعنی اپنے علم و عمل کے سبب لوگوں میں مشہور و معروف نہیں ہے بلکہ نہایت بے نفی کے ساتھ گوشہ نشینی میں رہ کر علم و عمل کے ذریعہ دین و ملت کی خدمت کرتا ہے، نیز اس کی روزی (یعنی ضروریات زندگی کا خرچ) بقدر کفایت ہے اور اسی پر صبر و قانع ہے۔ یہ کہہ کر آپ ﷺ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ذریعہ چٹکی بٹائی اور فرمایا: ”اس کی موت بس یوں (چٹکی بجتے) اپنا کام جلد پورا کر گئی ہے اور اس کی موت پر رونے والی عورتیں بھی کم ہوتی ہیں اور اس کا ترکہ بھی بہت مختصر (یعنی نہ ہونے کے برابر) ہوتا ہے۔“ (احمد شریف ص ۱۰۱، باب ۱۰)

تشریح: ”حاذ“ کے معنی سوار کی پشت کے ہیں اور قاموس کے مطابق خفیف الحاذ کا مطلب قلیل المال والعلب خفیف الحاذ کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو زیادہ اہل و عیال کو بوجھ اور مال و دولت کی گراہنہ کی ترکھتا ہو۔ صراح میں یہ لکھا ہے کہ ”خفیف الحاذ“ کے معنی بلکی بیٹھ کے ہیں یعنی وہ شخص جو زیادہ اہل و عیال اور مال و دولت کے جھیلوں سے فارغ ہو بہر حال دونوں ہی صورتوں میں ایسا شخص چونکہ دنیاوی تفکرات و مشغولیات سے غاری ہوتا ہے اور فرار قلب و وقت رکھتا ہے اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت اور دین و ملت کی خدمت میں اچھی طرح مشغول رہتا ہے اور اس قسم عطا کی کوئی چیز اس کی راہ عبادت و خدمت میں رکاوٹ نہیں بنتی۔

”نماز سے بہت زیادہ بہرہ مند ہوتا ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور قلب اور مناجات مع اللہ کے ساتھ نماز بہت زیادہ پڑھتا ہے اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت خداوندی میں صرف کرتا ہے کیونکہ اہل و عیال اور دنیاوی جھیلوں سے بہت کم تعلق رکھنے اور قلت مشغولیت کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ نماز و عبادت ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے، بلکہ نماز و عبادت میں اس کو حضور قلب بھی بہت زیادہ حاصل ہوتا ہوتا ہے چنانچہ حقیقی درویش اور خدا رسیدہ لوگ دنیاوی علالت و تعلقات سے کنارہ کشی اس لئے اختیار کرتے ہیں تاکہ نماز و عبادت خداوندی میں زیادہ سے زیادہ حضور قلب حاصل کر سکیں۔

”لوگوں میں گناہ ہے“ میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ عبادت و ریاضت کے لئے لوگوں کے درمیان بود و باش ترک نہیں کرتا بلکہ ان کے درمیان رہ کر ہی عبادت و ریاضت اور دین و علم کی خدمت میں خاموشی کے ساتھ مشغول رہتا ہے اور اپنے آپ کو عام شہرت سے بچنے رکھتا ہے گویا اس جملہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اپنے کو عام شہرت سے بچانے کے لئے لوگوں کے درمیان سے چلا جاتا ہے اور سب سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے کیونکہ عام لوگوں کے درمیان بود و باش ترک کر دینا اور کنارہ کشی اختیار کر لینا بجائے خود موجب شہرت ہے نیز اس جملہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ”لوگوں“ سے مراد عوام الناس ہیں، چنانچہ خواص یعنی اولیاء و صلحاء کے درمیان اس کا متعارف ہونا کہ جن کا وہ ہمیشہ رہتا ہے، اس کے بعد کورہ مرتبہ کے معانی نہیں ہے۔ یہ بات بعد کے جملہ ولا یشاء الیہ الخ سے بھی مفہوم ہوتی ہے۔

تقدیدہ کے اصل معنی تو یہ ہیں کہ آپ نے اپنے انگوٹھے کے پورے کو اپنی چیخ کی انگلی کے پورے پر مارا جس سے نکلی ہوئی آواز کو سنا گیا۔ اور حاصل یہ کہ جس طرح عام طور پر لوگوں کی عبادت ہوتی ہے کہ وہ کسی بات پر اظہار حیرت و تعجب کے لئے یا کسی کام کی مدت کو کم سے کم بیان کرنے کے لئے چٹکی بٹا کر کہتے ہیں کہ فلاں کام بس یوں چٹکی بٹاتے ہو گیا اسی طرح حضور نے بھی مذکورہ مؤمن کا حال بیان فرمایا کہ وہ دنیا میں اپنی مذکورہ حالت و کیفیت کے ساتھ زندہ رہتا ہے کہ موت اس کے رشتہ جسم و جان کو چند دن کے بعد ختم کر دیتی ہے اور وہ فتنہ و آشوب سے بچے ہوئے اس عالم سے بہت جلد انتقال کر جاتا ہے اور یہاں کی آفات سے بچہ بچہ کے لئے نجات پا جاتا ہے۔ یا یہ مراد ہے ایہ مؤمن چونکہ اس دنیا سے بہت کم تعلق رکھتا ہے اور شوق آخرت اس پر غالب ہوتا ہے اس لئے وقت موعود آنے پر وہ نہایت آسانی اور سکون کے ساتھ بہت جلد اپنی جان، آخرت کے سپرد کر دیتا ہے۔

دنیا سے آنحضرت ﷺ کی بے رغبتی

(۳۱) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَيَّ زَيْنٌ لِيَجْعَلَ لِي نَفْعَ خَافَ مِنْكَ ذُنُوبًا فَفُتُّ لَا تَارِبَ وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا فَإِذَا جَعْتُ فَضَرَعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ۔

(ابو داؤد احمد و الترمذی)

”اور حضرت ابو امامہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”میرے رب نے میرے سامنے اس امر کو ظاہر کیا کہ وہ میرے لئے کہ کے سنگریزوں کو سونا بنا دے، لیکن میں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار! مجھ کو اس چیز کی قطعاً خواہش نہیں ہے میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ ایک روز پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک روز بھوکا رہوں کہ جب میں بھوکا ہوں تو میرے حضورؐ کو گواہوں، اپنی عاجزی بیان کروں اور مجھے یاد کروں اور جب میں شکم میریوں تو میری حمد و تحریف کروں اور تیرا شکر ادا کروں۔“ (امام ترمذیؒ)

تشریح: آنحضرت ﷺ کے لئے اللہ تعالیٰ کی مذکورہ پیش کش یا توحی و ظاہری طور پر تھی یا معنوی یعنی باطنی طور پر اور یہ دوسری مراد زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے اس صورت میں آپ ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مجھ سے مشورہ فرمایا اور مجھے اختیار دیا کہ چاہے آپ ﷺ اس دنیا میں وسعت و فراخی اور یہاں کے مال و زر کی فراوانی کو پسند کریں اور چاہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے توفہ آخرت کی فکر میں لگے رہے اور وہاں کے حساب و عذاب سے نجات کی راہ اختیار کر لیجئے! لہذا میں نے دنیا کو ٹھکرا دیا اور آخرت کو پسند کر لیا۔

”بطحا“ اور ”الطبخ“ اس کثادہ تالہ کو کہتے ہیں جس سے پانی گزرتا ہے اور جس میں ریت اور سنگریزے جمع ہو جاتے ہیں۔ مکہ کے سنگریزوں کو سونا بنانے سے مراد یہ تھی کہ مکہ کے اطراف میں جو تالے اور پانی کے ٹکاس کے راستے ہیں ان سب کو سونے سے بھر دیا جائے یا یہ کہ ان تالوں میں جو سنگریزے ہیں ان کو سونے میں تبدیل کر دیا جائے۔ لہذا یہ دوسری مراد زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ ایک دوسری حدیث میں یوں فرمایا گیا ہے کہ (اگر آپ ﷺ چاہیں تو اللہ تعالیٰ) مکہ کے پہاڑوں کو سونے میں تبدیل کر دے۔ حدیث کے آخری جملوں کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لئے دنیاوی وسعت و فراخی اور خوشحالی کی پیش کش کے باوجود میں نے دنیا کے مال و زر کو ٹھکرا دیا اور فقر کو اختیار کر لیا کہ اگر ایک روز شکم میریوں تو دوسرے روز بھوکا رہوں اور اس طرح صبر اور شکر دونوں کی فضیلت پاؤں۔ اس ارشاد گرامی کے ذریعے حضور ﷺ نے گویا امت کو تعلیم و تلقین فرمائی کہ اگرچہ دو تہمدی بھی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس کی آفات بھی بہت ہیں اور انسان دو تہمدی کی حالت میں زیادہ گمراہ ہوتا ہے لہذا فقر و قناعت کو اختیار کرنا زیادہ موزوں ہے اس لئے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ غنائی دو تہمدی کے مقابلہ میں فقر، افضل ہے۔

دنیا کی اصل نعمتیں

(۳۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْحَصِّنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ أَمِنًا فَلْيُحِبِّ سَبْزِهِ مُعَاظِيهِ حَسْبُهُ جَنَّةٌ لَا تُؤْمَرُ بِمَنْعَةٍ فَكَأَنَّمَا جِزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَائِهَا۔ وَهُوَ الْبَزْ وَمِذْيٌ وَقَالَ هَذَا أَحَدُ ثَلَاثٍ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت عبید اللہ ابن موصنؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جو تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنی جان کی طرف سے بے خوف ہو اور ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اس کا بدن درست و باعایت ہو اور اس کے پاس (حاصل) روزیہ سے حاصل کیا ہوا ایک دن کی بقدر ضرورت خوراک کا سامان ہو تو گویا اس کے لئے تو کم دنیا (کی نعمتیں) جمع کر دی گئی ہیں۔“ اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: ”وہ اپنی جان کی طرف سے بے خوف ہو، کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے کسی دشمن کی طرف سے کسی نقصان و ضرر کا خدشہ نہ ہو۔ یہ کہ برے کاموں سے بچنے اور اپنی غرضوں پر خدا سے توبہ کر لینے کی وجہ سے ان آفات سے بے خوف ہو، جو خدا اب الہی کے طور پر نازل ہوتی ہیں۔ واضح رہے کہ لفظ ”سرب“ سلیں کے زیر اور راء کے جزم کے ساتھ (یعنی سرب) زیادہ مشہور ہے۔ جو نفس، راستہ، محل اور دل، ان سب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں حدیث میں اس لفظ سے ان سب چیزوں کو مراد لیا جائے تو یہ بھی منشاء حدیث کے مناسب ہوگا۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص اس حال میں صبح کو اٹھے کہ اس کو نہ کوئی چیزوں کے بارے میں کسی نقصان و ضرر کا کوئی خوف و خدشہ نہ ہو اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ لفظ سین اور راء دونوں کے زیر کے ساتھ (یعنی سرب) ہے جس کے معنی خانہ زیر زمین کے ہیں یعنی وہ بل و سوراخ جو وحشی جانوروں جیسے چوہے وغیرہ کا سکنا ہوتے ہیں، اگر اس قول کو صحیح مان لیا جائے تو یہ معنی بھی منشاء حدیث کے منافی نہیں ہوتے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص اس حال میں صبح کو اٹھے کہ اس کے گھر کے بلوں اور سوراخوں میں رہنے والے چوہوں اور لومڑیوں وغیرہ کی طرف سے کہ جو آفات زمانہ میں سے ہیں اس کو کسی نقصان و ضرر کا کوئی خوف و خدشہ نہ ہو.... الخ۔“

کھانا زیادہ سے زیادہ کتنا کھایا جائے

(۴) وَعَنِ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ نَظَرٍ بِمَحْسَبِ الْبَرِّ إِذَا مَأْكَلَاتٍ يَبْقُضُ ضَلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَهَ فَتَلَّتْ طَعَامَهُ وَتَلَّتْ شَرَابَهُ وَتَلَّتْ لِبْسَهُ۔

(رواہ الترمذی وابن ماجہ)

”اور حضرت مقدم ابن معدیکرب کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ”انسان اگر اپنے پیٹ کو حد سے زیادہ بھر لے تو اس نے پیٹ سے یہ ترک کوئی برتن نہیں بھرا اگر نہ کہ پیٹ کو زیادہ بھرنے سے جو برائیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا کوئی شمار نہیں، ابن آدم کے لئے جس چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹ کی ہڈی کو سیدھا اور کھڑا رکھیں (تاکہ وہ اطاعت الہی کی بج آوری اور بقدر ضرورت اپنی معاشی جدوجہد جاری رکھے پر قادر رہ سکے، ہاں اگر ضروری ہو (یعنی کوئی پیٹ بھرنا ہی چاہتا ہو اور کھانے کی کم سے کم مقدار کفایت پر قناعت نہ کر سکتا ہو) تو اس کو چاہئے کہ پیٹ کے تین حصے کرے ایک حصہ کھانے کے لئے ہو ایک حصہ پانی کے لئے ہو اور ایک حصہ سرس (کی آمد و رفت) کے لئے (خالی چھوڑے تاکہ دم گھٹنے کی وجہ سے ہلاکت میں مبتلا نہ ہو جائے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: جب کہ طبی نے لکھا ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ واجب تو یہ ہے کہ کھانے کے معاملہ میں اس حد سے تجاوز نہ کیا جائے جو چٹھہ کو قائم رکھنے یعنی جسمانی توانائی کو برقرار رکھنے کے لئے کافی ہو اور یہ بھی اس لئے تاکہ خدا کے احکام بجالانے کی طاقت و قدرت حاصل رہے، ہاں اگر کوئی شخص اس حد کفایت پر قناعت نہ کر سکے اور وہ اس حد سے تجاوز کرے (یعنی زیادہ مقدار میں کھانے کی خواہش رکھے تو وہ بھی بس اس قدر زیادہ کھائے جو پیٹ کے تین حصوں میں سے ایک حصے کو بھردے، باقی دو حصوں میں سے ایک حصہ پانی کے لئے اور ایک حصہ خالی رہنا چاہئے۔ اپنی خوراک کی مقدار میں اس آخری حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہئے۔

واضح رہے کہ اس حدیث میں پہلے توہیت کو ان معمولی برتنوں کی طرح ایک برتن قرار دیا گیا ہے جو گھر کی ضروریات میں کام آتے ہیں اور اس طرح یہ اشارہ فرمایا گیا کہ پیٹ ایک بے حیثیت چیز ہے، پھر یہ واضح فرمایا کہ برتنوں میں گھی (یہ پیٹ) کو سب سے برابر برتن ہے کیونکہ عام طور پر تم برتن انہی کاموں میں استعمال کیے جاتے ہیں جن کے لئے ان کو بنایا گیا ہے۔ اس طرح پیٹ کا اصل موضوع یہ ہے کہ اس میں خوراک کی بس اتنی مقدار ڈالی جائے جو جسمانی توانائی کو پانی رکھنے کے لئے ضروری ہو اور اگر اس کو ضرورت سے زیادہ بھرا جائے تو نہ صرف اس کے مقصد سے تجاوز ہوگا بلکہ اس کی وجہ سے ایسا برائیاں اور خرابیاں پیدا ہوں گی جو دین و دنیا دونوں کو نقصان

پہنچائیں گی، اس اعتبار سے پیٹ گویا سب سے برابر تھی۔

بھوک کے دس فوائد: ”بھوک“ بظاہر بڑا ہی سادہ لفظ ہے اور آج کی دنیا کا نہایت ٹھیکین مسئلہ ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ اگر بھوک کا تعلق ”قوتِ لایموت“ تک کے فہم ان سے ہو اور کوئی انسان تان جو اس کی اس مقدار سے بھی محروم رہے جس کا بقاء زندگی کے لئے پیٹ میں پہنچنی ضروری ہے تو واقعہ وہ ”بھوک“ انسان کے لئے پیغامِ اصل سے کم نہیں، لیکن اگر ”بھوک“ سے مراد کم کھانا، یوں تو فوٹافاقہ ہو، تو وہ بھوک بھی ہماری اس دنیا کے نقطہ نظر سے چاہے کتنا ہی ٹھیکین مسئلہ ہو مگر حقیقت میں اس ”بھوک“ کے جو فوائد ہیں، صبی اور روحانی نقطہ نظر سے ہیں ان کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا! بعض حضرات نے ان فوائد کو بڑی جاہلیت سے ساتھ یہ ان کہ ہے، چنانچہ ایک ادب نے درجہ کے اسلامی محقق اور عارفِ بلند حضرت شیخ ابو حامدؒ نے لکھا ہے کہ ”بھوک“ میں دس فوائد پوشیدہ ہیں، اول یہ کہ قلب اور بصارت کی صفائی حاصل ہوتی ہے کیونکہ پیٹ کا بھرا ہوا ہونا طبیعت کو سُست و کند، قلب کو بوجھل اور دماغ پر انجارات کا غلبہ کر دیتا ہے، دوسرے یہ کہ قلب میں رقت و نرمی اور پاکیزگی آتی ہے اور اس کی وجہ سے دل یا الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تیسرے یہ کہ طبیعت و مزاج میں انکسار پیدا ہوتا ہے اور اس شہو و حرص اور عشرت پسندی کا خاتمہ ہوتا ہے جو طغیان و سرکش کا مبداء ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کا نفس، جس قدر انکسار پسند بھوک کی حالت میں ہوتا ہے اس قدر انکسار اور کس چیز سے پیدا نہیں ہوتا، چوتھے یہ کہ عذابِ الہی آفات و بلاؤں قدرت اور اہل بلاؤں فراموش نہیں ہوتے۔ چنانچہ جو لوگ ہر وقت اپنا پیٹ بھرا رکھتے ہیں وہ نہ تو بھوک کی آفت کو محسوس کر سکتے ہیں اور نہ بھوکوں کو یاد کر سکتے ہیں اپنا چھوڑا ہے کہ خند کا غلبہ کم ہوتا ہے اور بیداری کی کیفیت طاری رہتی ہے، کیونکہ جو شخص پیٹ کو کھانے سے بھر لیتا ہے وہ پانی بھی بہت پیتا ہے، زیادہ پانی پینا نیند کی زیادتی کا سبب ہوتا ہے اور نیند کی زیادتی نہ صرف یہ کہ عبادت و طاعت، جیسے تہجد وغیرہ کو فوت کرتی ہے، طبیعت کو تندر اور دل کو سخت بناتی ہے بلکہ زیادہ سونا، گویا عمر کو ضائع کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ عمر بہت اعلیٰ جو رہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے عطا نہیں کیا ہے کہ اس کو بیکار گنوا جائے بلکہ اس کو انسان کے حق میں راس المال بنایا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعہ اپنی دنیاوی محاملات کی صلاح و صلاح کے امور انجام دے۔ علاوہ ازیں ”نیند“ ایک طرح کی موت ہے، لہذا اپنے اوپر نیند کو غالب رکھنا گویا عمر کو چھوٹی کرنا ہے اچھے یہ کہ عبادت و طاعت کی پابندی و پختگی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص زیادہ کھاتا ہے اس کے اوقات کا زیادہ حصہ کھانے پینے کی مشغولیت میں صرف ہوتا ہے مثلاً اس کو کچھ وقت تو بازار سے سودا سلف لانے اور اشیاء خوراک کی فراہمی میں لگانا پڑتا ہے، کچھ وقت کھانے کی تیاری میں صرف ہوتا ہے، کھانا کھاتے وقت بھی کافی وقت دینا پڑتا ہے اور پھر کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے اور کھانے کے بعد منہ کی صفائی اور خلال کرنے اور بار بار پانی کے لئے پانی کی جگہ آئے جانے جیسے کاموں میں بھی کافی وقت صرف ہوتا ہے، غرضیکہ بہت عی وقت کا خرچ ہے اور اگر ان اوقات کو کھانے پینے کی مشغولیت سے بچا کر عبادت و طاعت اور ذکر و مناجات میں لگائے تو کہیں زیادہ فائدہ حاصل کرے! مشہور عالم اور بزرگ حضرت علامہ قسریؒ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت علیؑ کو جرجانی کو متوجہ جلتے دیکھا تو عرض کیا کہ حضرت ایسی کوئی وجہ پیش لگئی جو آپ متوجہ بھانک رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بھئی کیا پوچھتے ہو، میں نے ایک دن حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ ایک چپائی کھانے کے دوران اتنا وقت صرف ہوتا ہے جتنا کہ ستر نیکیاں پڑھنے میں (میں نے سوچا کہ اس طرح تو روئیاں کھانے میں بہت وقت لگتا ہے اور اس وقت کو بچا کر دوسرے مفید کاموں میں صرف کیا جاسکتا ہے) لہذا میں نے روئیاں کھانی چھوڑ دیں اور چالیس برس سے ایک چپائی بھی نہیں کھائی ہے بلکہ بھوک کی شدت کم کرنے کے لئے وقتاً فوقتاً ستوپ بھانک لیا کرتا ہوں۔ ساتویں یہ کہ کم کھانے کی وجہ سے بدن کی صحت و تندرستی بحال رہتی ہے اور امراض کا دفعہ ہوتا ہے کیونکہ اکثر امراض کا سبب کھانے کی زیادتی اور کھانے پینے میں بے اعتدالی ہوتی ہے، پھر زیادہ کھانے کی وجہ سے امراض صرف پیدا نہیں ہوتے بلکہ وہ عبادت سے باز رکھتے ہیں اور تشویش و فکر میں مبتلا کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کا بڑا حصہ، تعلیم ڈاکٹر کے پاس آنے جانے، علاج معالجہ کرنے، اور دوا وغیرہ کی فراہمی میں صرف ہوتا ہے اور سب چیز جو محنت

مشقت اور پریشانی برداشت کرنا پڑتی ہے وہ اس کے علاوہ ہوتی ہے، لہذا انسان اگر کم کھائے اور وقتاً فوقتاً فاقہ کرتا رہے تو ان پریشانیوں سے نجات مل جائے! آنھوں یہ ہے کہ حصول معاش کی جدوجہد اور روزی کمانے کی محنت مشقت زیادہ نہیں کرنا پڑتی، کیونکہ جو شخص کم کھائے کی عادت ڈال لیتا ہے اس کے لئے تھوڑی سی محنت مشقت سے حاصل کیا ہوا تھوڑا سا مال و اسباب بھی کافی ہو جاتا ہے انہوں یہ کہ اثبات و احسان اور صدقہ و خیرات کے داعیہ کو پورا کرنے پر آسانی سے قدرت حاصل ہوتی ہے، یعنی کم کھانے کی صورت میں جو کھانا اپنی خوراک سے بچا جاتا ہے اس کو غریب و مسکین اور فقیر و محتاج کو بطور صدقہ و نیازہ مشکل نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا شخص قیامت کے دن اپنے اس صدقہ و خیرات کے سایہ میں رحمت خداوندی سے بہرہ مند ہوگا، نیز یہ حقیقت بھی سامنے آئی چاہئے کہ انسان جو کچھ خود کھاتا پیتا ہے اس کو تودہ گویا بیت الخلاء میں جا کر جمع کر دیتا ہے اور جو کچھ فقیر و محتاج پر صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کو اپنے لئے ذخیرہ آخرت کر دیتا ہے کہ وہ وہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتر جزاء پائے گا اور دسواں یہ ہے کہ جو بھوک کے مذکورہ بالا فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان خواہشات و جذبات کی بے نیازی ہوتی ہے جو انسان کو ہر طرح کے گنہگار پر ابھارتے ہیں، اور نفس امارہ پر غلبہ و قابو حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ کم کھانا ہر طرح کی نفسانی خواہش کو مارتا ہے اور شہوانی خواہشات کو مستحکم کر دیتا ہے اور یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ دین و دنیا کی تمام سعادتیں اور بھلائیاں اس امر میں پوشیدہ ہیں کہ انسان اپنے نفس کا مالک اور اس پر قابو یافتہ ہو اور ہر طرح کی شقاوت و بدبختی اس میں پوشیدہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا غلام بن جائے اور خود پر اس کو قابو دے دے۔

لمبی ذکر لینے کی ممانعت

(۳۹) وَعَنْ ابْنِ عُثْمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ وَجَلًا يَتَحَشَّاهُ فَقَالَ أَفْضَرُ مِنْ حُشْنَاءِ لَكَ فَإِنْ أَظْلَمَ النَّاسُ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَظْلَمَ لَهُمْ شَيْعَا فِي النَّبِيِّينَ رَوَاهُ فِي تَرْجَمَةِ الشُّعْبَةِ وَرَوَى الْإِسْنَدِيُّ نَحْوَهُ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ایک شخص کو ڈکارتے سنا تو اس سے فرمایا کہ اپنی ڈکار کو روکو (یعنی اتنا زیادہ نہ کھایا کرو کہ لمبی لمبی ڈکاریں آنے لگیں) اس لئے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بڑا بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں ان میں سب سے بڑے پیٹ والا ہوگا۔ جی جو شخص اس دنیا میں بہت زیادہ کھائے والا ہوگا اس کو قیامت کے دن بھی بہت زیادہ بھوک لگے گی۔ جس کی وجہ سے وہ نہایت پریشانی میں مبتلا ہوگا۔“ نبویؐ نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔“

تشریح: حدیث میں صحابیؓ کے ڈکارنے کا ذکر ہے ان کا نام وہب ابن عبد اللہ تھا اور ان کا شمار چھوٹی عمروائے ان صحابہؓ میں ہوتا ہے جو آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں بالغ نہیں ہوئے تھے! خود ان کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے گوشت کا شیعہ کھایا اور ڈکاریں لیتا ہوا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی ڈکاروں کو روکو۔ اور اس کے بعد وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو اوپر نقل کیے گئے ہیں! مذکورہ ارشاد میں ڈکار لینے کی جو ممانعت فرمائی گئی ہے اس کا بقصد، جیسا کہ حدیث کے آخری جزو سے واضح ہوتا ہے، اتنا زیادہ کھانے سے منع کرنا ہے جس سے پیٹ ضرورت سے زیادہ بھر جائے۔ اور جو لمبی لمبی ڈکاریں لینے کا باعث بنتا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت وہب ابن عبد اللہ نے حضور ﷺ کی مذکورہ ممانعت کے بعد تازہ لگی کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اگر رات میں کھالیتے تو دن میں نہیں کھاتے اور جب دن میں کھالیتے تو رات میں نہیں کھاتے۔

مال و دولت ایک فتنہ ہے

(۴۰) وَعَنْ ثَعْلَبِ بْنِ عِيَّاصٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ۔

(رواہ الترمذی)

”اور حضرت کعب ابن عریضؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ (حق تعالیٰ کی طرف سے) ہر اہانت کے لئے (کوئی نہ کوئی) فتنہ و آزمائش ہے (جس میں اس اہانت کے لوگوں کو مبتلا کر کے ان کو آزمایا جاتا ہے) چنانچہ میری اہانت کے لئے جو چیز فتنہ آزمائش ہے وہ مال و دولت ہے یعنی اللہ تعالیٰ میری اہانت کے لوگوں کو مال و دولت دے کر یہ آزمانا چاہتا ہے کہ وہ راہ مستقیم اور حد اعتدال پر قائم رہتے ہیں یا نہیں۔“ (ترمذی)

جو مالدار صدقہ و خیرات کے ذریعہ آخرت کے لئے کچھ نہیں کرتے ان کے بارے میں وعید

(۴۱) وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخَاةُ بَابِنِ إِذْمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَأَنَّهُ يَبْدَحُ فَيُزَوِّفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيَقُولُ لَهُ أَغْطِيْكَ وَخُزْنُكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَا صَنَعْتَ فَيَقُولُ رَبِّ جَمَعْتُهُ وَفُتِنْتُهُ وَتَوَكَّلْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَهَارِ جَعَلَنِي أَتْلُكَ بِهِ كَلْبَةً فَيَقُولُ لَهُ أَرَأَيْتَ مَا قَدَّمْتُ فَيَقُولُ رَبِّ جَمَعْتُهُ وَفُتِنْتُهُ وَتَوَكَّلْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَهَارِ جَعَلَنِي أَتْلُكَ بِهِ كَلْبَةً فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَخُزْنُكَ بِهٖ إِلَى النَّارِ - وَوَاهُ الْفَزْوَ مَلَأَ وَصَفَحَهُ -

”اور حضرت انسؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن ابن آدم کو اس طرح حمارت و ذلت کے ساتھ پیش کیا جائے گا گویا کہ وہ بکری کا بچہ ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے روزہ دکھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ (فرشتہ کی وسالت سے یا خود براہ راست زبانِ قابل یا زبانِ حال سے) اس سے فرمائے گا کہ میں نے (دنیا میں) تجھ کو (زندگانی، عمل و دانش، محنت و تدبیر، مروتی اور اس کی وعایت جیسی نعمت عطاء کی تھی) مال و دولت، حشم و خدم اور جاہ و عزت جیسی چیزوں کا مالک بنایا تھا اور (اس سے بڑی نعمت) (یہ) عطا کی تھی (کہ اپنی کتاب نازل کی، اپنا رسول ﷺ بھیجا اور ہدایت و راستی کا نور پھیلایا) پس تو نے کیا کام کیا؟“ یعنی کیا تو نے ان چیزوں کے حقوق ادا کیے اور ان سب نعمتوں کا شکر گزار رہا؟“ ابن آدم عرض کرے گا: ”میرے پروردگار! میں نے (تو میں یہ کیا کہ تجارت اور کاروبار کے ذریعہ مال و دولت جمع کرنے اور اس کو بڑھانے میں لگا دیا اور (میرے وقت) اس کو دنیا میں اس سے زیادہ چھوڑ کر آیا جتنا کہ (میری زندگی کے دنوں میں پیسے میرے پاس آئے، اٹھا، اور اب آپ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ میں اس تمام مال و دولت کو) (راہ میں خرچ کروں اور اس کا ثواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔“ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ (تو جو ممکن نہیں کہ تجھیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے اور تم جو مال و دولت دنیا میں چھوڑ کر چلے آئے تھے وہ بھی اب تمہارے لئے کارگر نہیں ہے، پس اگر تم نے (اس مال و دولت میں سے کچھ حصہ بھی صدقہ و خیرات کیا ہو اور ثواب کی صورت میں) اس کو آگے (پہلے آخرت میں) بھیجا ہو تو مجھے اس کو دکھلاؤ۔“ (لیکن اس نے چونکہ اس مال و دولت سے کچھ بھی حصہ آخرت کے کاموں میں خرچ نہیں کیا ہو گا اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر نہایت شرمندہ و خجل ہو گا اور جیسا کہ مجرموں کی عادت ہے کہ جب اپنے جرم میں پکڑے جاتے ہیں اور اپنی صفائی میں کوئی معقول عذر بیان نہیں کر سکتے تو بار بار ایک ہی بات کو جو پہلے کہہ چکے ہوتے ہیں، وہہراتے رہتے ہیں، وہ ابن آدم بھی مالک تو اس وجہ سے اور دوسرے اپنی اس بات کا جواب نہ پانے کی وجہ سے دوبارہ وہ عرض کرے گا کہ ”میں تو میں مال و دولت کو جمع کرنے اور اس کو بڑھانے میں لگا دیا اور اس کو دنیا میں اس سے زیادہ چھوڑ کر آیا جتنا کہ پہلے تھا اور اب آپ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ میں اس تمام مال و دولت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔“

اس طرح یہ ظاہر ہو جائے گا کہ (اس کو دنیا میں جو مذکورہ چیزیں دی گئی تھیں ان میں سے) اس نے کوئی بھی بھلائی آگے (آخرت میں) نہیں بھیجی ہے لہذا اس کو دوزخ میں بھیجا جائے گا حکم دیا جائے گا کہ ”اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور اس کی اسناد کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (اگرچہ معنی کے لحاظ سے یہ بالکل صحیح ہے)

تشریح: طبیبی نے کہا ہے کہ اس حدیث میں ابن آدم کی جس حالت کو ذکر کیا گیا ہے کہ جس بندہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذکورہ چیزیں اور

نعمتیں حاصل ہوں اور وہ ان کے ذریعہ آخرت کی بھلائی حاصل کرنے سے غافل رہے تو اس کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کا آقا بہت سامان و اسباب اس مقدمہ کے لئے دے کہ وہ اس کے ذریعہ تجارت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کما لے مگر وہ غلام اپنے آقا کی مرضی اور اس کے حکم سے سرتابی کر کے اس سارے مال و اسباب کو لٹا کر تلف و ضائع کر دے یا ایسے کاروبار اور تجارت میں پھنسا دے جس کا حکم اس کو نہیں دیا گیا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ غلام نہ صرف نالایکھا جائے گا بلکہ مستوجب سزا و عذاب بھی قرار پائے گا۔

ابو حامدؒ نے کہا ہے کہ یہ بات طوطا زبانی چاہیے کہ اگرچہ ہر بھلائی، برکت اور ہر سعادت یہاں تک کہ ہر مطلوب، کو ”نعمت“ کہا جاتا ہے لیکن حقیقی نعمت بس ”خروجی سعادت“ ہے اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو ”سعادت“ کہنا غلط ہے، بلکہ کسی دنیاوی چیز پر مجاز بھی ”سعادت“ کا حلاق کرنا یعنی اس کو ”دنیوی سعادت“ کہنا بھی صحیح نہیں ہے، ہاں جو دنیاوی چیزیں ”خروجی سعادت“ کے حصول کا سبب بن کر ذریعہ ہوں اور اس کی راہ میں کسی ایک واسطہ یا کئی واسطوں کے ساتھ معاون و مددگار ہوں تو ان چیزوں کو ”نعمت“ کہنا صحیح ہو سکتا ہے اور یہ بھی اس وجہ سے کہ وہ چیز ”حقیقی نعمت“ تک پہنچا سکتی ہیں۔

ٹھنڈا پانی اور تندرستی، خدا کی بڑی نعمت ہے

(۳۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْسَأُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَنَّ لَهُ أَكَلْتَ نَبِيْخًا جَسْمًا وَلَوْ رَزَقَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نعمتوں کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ ”کیا تم نے تیرے بدن کو تندرستی نہیں عطا کی تھی اور تجھ کو ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا۔“ (ترمذی) تشریح: یوں تو ہر وہ چیز خدا کی نعمت ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی نعمت تندرستی اور پانی ہے، اسی لئے قیامت کے دن سب سے پہلے انہی دونوں نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

ایک بڑے بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اپنے مرید سے فرمایا: ”پانی ٹھنڈا کر کے پیا کرو کیونکہ ٹھنڈا پانی، خدا کا شکر، دل کی گہرائیوں سے ادا کرتا ہے۔ نیز حضرت شیخ عبدالحقؒ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے والد ماجدؒ کے بارے میں خوب یاد ہے کہ وہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیئے بیخود ہو جاتے، اور جب تھوڑی دیر تک اسی عالم بخودی میں رہنے کے بعد اپنی حالت پر واپس آتے، تو فرماتے، سبحان اللہ! یہ ٹھنڈا پانی بھی کیا چیز ہے اور خدا نے اس کو کتنا بہترین جوہر بنایا ہے؟ اور اسی طرح کے عالم ذوق و توحید سے متعلق کلمات ارشاد فرماتے، حاصل یہ کہ پانی بذات خود تو بہت بڑی نعمت ہے ہی، لیکن ٹھنڈا پانی جو کیف و لذات اور جو فوائد اپنے اندر رکھتا ہے ان کی وجہ سے اس نعمت کا درجہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ قدرت نے پانی کو چتر تو ایسی عزیز اور اہم بنایا کہ زندگی کا دار و پناہ اس پر ہے لیکن عام انسان کہ اس کی کوئی قیمت نہیں، اس موقع پر ایک بڑی دلچسپ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ کسی طرح ہنگام کر کہیں اور جنگل میں پہنچ گیا، وہاں اس کی پیاس لگی مگر اس پانی کا کہیں نام و نشان نہ تھا، پیاس کے ساتھ اس کا اضطراب بڑھتا رہا یہاں تک کہ مرنے کے بالکل قریب پہنچ گیا تو اچانک اس کے سامنے ایک عارف یا کوئی فرشتہ نمودار ہوا اور بولا کہ اگر میں تمہیں پانی پلا دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ بادشاہ نے فوراً جواب دیا کہ اپنا آدھا ملک! اس شبی انسان نے اس کو پانی پلایا، اس کے بعد اس کا پیشاب رک گیا۔ اس نے لاکھ چاکر کسی طرح پیشاب کر لے، مگر نامراد رہا اور سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا آخر کار پھر وہی شبی انسان نمودار ہوا اور کہا کہ اگر میں تمہارے اس مرض کا علاج کروں اور تمہارا پیشاب کھل جائے تو مجھے کیا انعام دو گے؟ بادشاہ نے کہا کہ ”باقی آدھا ملک بھی تمہیں ہی دے دوں گا۔ اس نے علاج کیا اور بادشاہ کا پیشاب کھل گیا۔ تب اسی شبی انسان نے کہا کہ ”بادشاہ

سلامت آپ اپنا ملک خود سنبھالئے، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، لیکن اپنی سلطنت اور اپنے ملک کی حیثیت دیکھ لیجئے (کہ ذرا سے پانی اور پیشاب کے لئے آپ نے تمام ملک و سلطنت کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، لہذا آجی بے حیثیت چیز اور اس کی ظاہری ہنک دمک پر بھی گھمٹ نہ کیجئے گا۔“

آخر میں ایک بات یہ ملحوظ رہے کہ مذکورہ بالا حدیث میں تندرستی اور پانی دونوں نعمتوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے میں گویا اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ دونوں انجی عظیم الشان اور اہم نعمتیں ہیں کہ تمام ملک و سلطنت ایک طرف اور یہ دونوں نعمتیں ایک طرف۔

وہ پانچ نعمتیں جن کے بارے میں قیامت کے دن جو بدایہی کرنا پڑے گی

(۴۳) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ الشَّيْخِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خُمْسِ عَنْ غَمْرِهِ فَيُعْطَا أَفْئَدَهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فَيُعْطَا أَبْغَلَهُ وَعَنْ عَالِهِ مِنْ آيَةٍ اِكْتَسَبَهُ وَفِيهَا انْفَقَهُ وَمَا ذَا عَمِلَ فَيُعْطَا غِلْمَهُ زَوْأَهُ النَّبِيُّ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت ابن مسعودؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن انسان کے پاؤں سرکے نہیں پائیں گے اور اس کو بارگاہ رب ذوالجلال میں اس وقت تک کھڑا رکھیں گے جب تک کہ اس سے پانچوں باتوں کا جواب نہیں لے لیا جائے گا، چنانچہ اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں صرف کی، (یا لٹھو ص) کہ اس نے اپنی جوانی کو کس کام میں بے سود کیا (یعنی جوانی کو کیا نالبا اس ہے جو رفتہ رفتہ پرانا ہوتا ہے) اس نے مال کو کٹر کر لیا (یعنی اس نے دنیا میں جو کچھ مال و دولت اور روپیہ پیسہ کمایا وہ حلال و سائن و ذرائع سے حاصل کیا حرام ذرائع سے؟) اس نے مال کو کہاں خرچ کیا (یعنی پیسے مال اور روپیہ پیسہ کو اچھے کاموں میں صرف کیا یا برے کاموں میں گویا، اور یہ کہ اس نے جو علم حاصل کیا تھا اس کے موافق عمل کیا یا نہیں؟“ ترجمہ کرتے ہیں اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: حضرت ابو ذرؓ کے بارے میں محقول ہے کہ ایک دن انہوں نے حضرت غوثینو سے فرمایا کہ عو میرا (خیال کرو) قیامت کے دن تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم سے سوال کیا جائے گا کہ آیا تم عالم تھے یا جاہل؟ اگر تم یہ جواب دو گے کہ میں عالم تھا تو پھر تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے جو کچھ علم حاصل کیا اس کے موافق کیا عمل کیا؟ اور اگر تم نے یہ جواب دیا کہ میں تو جاہل تھا، تو پوچھا جائے گا کہ تمہارے لئے جاہل رہنے کی کیا وجہ تھی اور تم نے علم کیوں حاصل نہیں کیا؟

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

برتری محض تقویٰ سے حاصل ہو سکتی ہے، رنگ و نسل سے نہیں

(۴۴) عَنْ ابْنِ دُرَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَئِنْ لَسْتُ بِخَيْرٍ مِنْ أَحْمَرَ وَلَا أَسْوَدَ إِلَّا أَنْ تَقْضَىٰ

بِقُدْوَىٰ۔ (رواہ احمد)

”حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے ان سے فرمایا۔ (ابو ذر) تم نہ تو سرخ رنگ والے سے بہتر ہو اور نہ سیاہ رنگ والے سے الا یہ کہ تم ان دونوں میں سے کسی سے تقویٰ کے اعتبار سے افضل ہو۔“ (احمد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ انسانی فضیلت و برتری، ظاہری شکل و صورت اور رنگ و نسل پر موقوف نہیں ہے بلکہ اس کا مادہ دینی اخلاقی کردار کی عظمت اور تقویٰ پر ہے اور اسی وجہ سے کہ حدیث میں صرف دو رنگوں سرخ اور سیاہ کا ذکر اس بناء پر کیا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ انکی دو

رنگ کے ہوتے ہیں، اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ان دونوں رنگوں والوں سے مراد آقا اور غلام ہیں چنانچہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آقا گورے رنگ کا ہوتا ہے اور غلام کالے رنگ کا۔

طیبی نے حدیث کی وضاحت میں کہا ہے کہ یہاں سرخ سے مراد اہل عجم اور سیاہ رنگ سے مراد اہل عرب ہیں۔ چنانچہ (اس زمانہ میں) اہل عرب، عجم والوں یعنی غیر عرب لوگوں کو، ”احمر“ (سرخ) کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کے رنگ پر سرخی اور سفیدی غالب ہوتی تھی، اور اہل عرب کو ”اسود“ (سیاہ) کہا جاتا تھا کیونکہ ان کی رنگت پختہ ہوئی تھی اور اس پر سیاہی اور سبزی کا غلبہ ہوتا تھا۔

نیز حضرت شیخ عبدالحقؒ نے لکھا ہے کہ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ حقیقی فضیلت درستی کا تعلق تقویٰ اور عمل صالح سے ہے اور تقویٰ و عمل صالح کے بغیر کسی بھی وصف و خصوصیت کی طرف نسبت کوئی فضیلت نہیں رکھتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّ أَكْبَرَ مَنَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوٰی (یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے) یہ بات ملحوظ رہے کہ ”تقویٰ“ اپنے مراتب و درجات کے اعتبار سے کئی اقسام پر مشتمل ہے، سب سے ادنیٰ قسم یا سب سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر حالت میں شرک جلی سے اجتناب کیا جائے۔ اوسط درجہ یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ ہر طرح کی برائی ہر طرح کے لہو و لعب اور شرک خفی سے اجتناب کیا جائے۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر لمحہ خدا کے ساتھ تعلق و حضور رکھا جائے اور دل میں ماسوی اللہ کا خیال بھی نہ آئے دیا جائے۔

دنیا سے زہد و بے رغبتی کی فضیلت

(۳۵) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَهَّدَ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَتَتْهُ اللَّهُ الْحِكْمَةُ فِي قَلْبِهِ وَانْطَفَأَ بِهَا لِسَانُهُ وَبَصُرَةٌ عَيْنُهُ الدُّنْيَا وَذَاءَهَا وَذَوَّاعَهَا وَأَخْرَجَتْ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ۔ وَوَاهُ النَّبِيُّهُنَّ فِي شَعْبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت ابوذرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس بندہ نے دنیا میں (زادہ از ضرورت و حاجت، دنیاوی مال و جاہ سے) زہد یعنی بے رغبتی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حکمت یعنی معرفت و تعین کی دولت پیدا کی، اس کی زبان کو اس (حکمت) کے ساتھ گویا کیا اور اس کو دنیا کے عیوب (جیسے کثرت غم و رنج، قلت غنا، خست شرکاء، سرعت فنا اور ذکر الہی سے دل کی غفلت وغیرہ) کو تعین کی آنکھوں سے اڑکھنے والا کیا، نیز اس دنیا کی پیلری (یعنی دنیاوی محبت کی علت و سبب) اور (علم و عمل، مبروقیت اور دنیا سے اجتناب و بے رغبتی) اختیار کرنے اور تقدیر الہی پر راضی رہنے کی توفیق بخش کر اس بیماری کا علاج بھی اس کو دکھایا اور اس کے دنیا سے امراض کرنے اور عقلی کی طرف متوجہ رہنے کے سبب حق تعالیٰ نے اس کو دنیا کی آفات و ملیات سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام میں پہنچا دیا۔“ (مشکوٰۃ)

تشریح: ”دارالسلام“ سے مراد ”جنت“ ہے اور اس حد میں اس طرف اشارہ ہے کہ بکمال تمام حقیقی سلامتی بس دار آخرت اور جنت ہی میں حاصل ہوگی۔ منقول ہے کہ ایک عارف و درویش سے لوگوں نے پوچھا کہ کہئے، آپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا نے چاہا تو سائنسی بے بشرطیکہ جنت میں پہنچ جاؤں۔“

صلاح و فلاح کا انحصار خلوص ایمان پر ہے

(۳۶) وَعَنْهُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَخْلَصَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ وَجَعَلَ قَلْبُهُ سَلِيمًا وَلِسَانُهُ صَادِقًا وَنَفْسُهُ مَطْمَئِنَّةً وَخَلِيقَتُهُ مُسْتَقِيمَةً وَجَعَلَ أَذُنُهُ مُسْتَمِعَةً وَعَيْنُهُ نَاطِقَةً قَامًا الْأَذُنُ فَهْمًا وَآمَّا الْعَيْنُ فَمُفَرَّةً لِمَا يُرَى الْقَلْتُ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ وَاعِيًا۔ وَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ عَمِيرٍ۔ وَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ عَمِيرٍ۔ وَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ عَمِيرٍ۔ وَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ عَمِيرٍ۔

”اور حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”وہ شخص فلاح یاب ہو جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے انفاق کی تمیز ش سے پاک کر کے ایمان کے لئے خاص و مخصوص کر دیا (یعنی اس کو ایمان خالص عطا کیا) اس کے دل کو بغض و حسد اور تمام برے کاموں و برے اعمال، جیسے دین کی محبت اور مولیٰ اور عقیقی سے بے پروائی وغیرہ سے محفوظ و سالم رکھا! اس کی زبان کو راست گو بنایا، اس کے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی محبت کے ذریعہ مطمئن کیا (اور اس کو حق کا مطلع بنایا) اس کی خلقت و طبیعت کو انجی و باطل کی طرف، کل اور افرات و تفریط میں مبتلا ہونے سے بچ کر مستقیم اور سیدھا رکھا، اس کے کانوں کو حق بات کا سننے والا بنایا، اور اس کی آنکھوں کو (وہدائیت کے دلائل و مشاہدات اور بد و بدکار کے نظام قدرت و صنعت کا دیکھنے والا بنایا، پس کان تو ”قیف“ ہیں اور آنکھ اس چیز کو قائم اور ثابت رکھنے والی ہے جس کو وہ محفوظ کرتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص فلاح یاب ہو جس کے دل کو خدا نے یا خود اس شخص نے اپنے دل کو (حق بات اور برحق چیزوں کا) قلعہ بنایا۔“ (امروہ بنیانی)

تشریح: ”قیف“ کے معنی قیف کے ہیں اور قیف نوٹی دار یا نگلی دار ظرف کی صورت میں اس آلہ کو کہتے ہیں جس کو بوتلوں وغیرہ کے منہ پر رکھ کر ان میں کوئی رقیق چیز جیسے تیل وغیرہ بھرتے ہیں۔ ”پس کان تو قیف ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قیف کے ذریعہ کوئی رقیق چیز بوتلوں وغیرہ میں ڈالی جاتی ہے اسی طرح کان وہ ذریعہ ہے جو حق بات کو انسان کے قلب و دماغ میں اتارتا ہے بایں طور کہ کان اس بات کو سنتا ہے اور قلب و دماغ اس کو قبول کرتے ہیں۔

”اور آنکھ اس چیز کو قائم اور ثابت رکھنے والی ہے۔۔۔۔۔ الخ۔“ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو آنکھیں دیکھتی ہیں، دل ان کا ظرف ہوتا ہے یا وہ چیزیں دل کو اپنا ظرف بناتی ہیں کہ وہ آنکھوں کے ذریعہ دل میں داخل ہوتی ہے آگیا جس طرح کان، حق بات کو دل تک پہنچاتا ہے اس طرح نظر آنے والے حقائق آنکھوں کی راہ سے دل میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے اندر قائم و ثابت رہتے ہیں! حدیث کے آخری جز میں گویا ان دونوں چیزوں کا نتیجہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جس شخص نے حق بات کو سن کر اور حق چیزوں کو دیکھ کر انہیں اپنے دل میں اتار لیا اور ان کی محافظت کی (یعنی ہر صورت حق پر حال رہا تو وہ فلاح یاب قرار پائے گا۔

کفار و فجار کو دنیاوی مال و دولت کا ملنا گویا انہیں بتدریج عذاب تک پہنچانا ہے

(۴۷) وَعَنْ عُفَيْفَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا زَأَمَتِ اللَّهُ عَرُوجَ جَلٍّ يُعْطَى مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَايِشِهِ مَا يَبِغُثُ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِزْجَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَفَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ رواه احمد۔

”اور حضرت عقبہ ابن عامرؓ، نبی کریم ﷺ سے نقل کر کے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو اس کے گنہ و معصیت میں مبتلا ہونے کے باوجود اس کی محبوب ترین چیزیں (یعنی دنیاوی مال و دولت اور جاہ و مشمت وغیرہ) دیتا ہے تو کچھ لو کہ وہ (یعنی اس کو اس کی محبوب ترین چیزیں دینا) استدراج ہے۔“

اس کے بعد رسول کریم ﷺ نے استشارہ کے طور پر یہ آیت تلاوت فرمائی: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَفَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ

شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

”جب کافر اس نصیحت کو محمول گئے جو انہیں کی گئی تھی (یعنی اللہ تعالیٰ کا نہد یا یہ کہ جب انہوں نے حق تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ہم نے ان پر (دنیا کی نعمتوں کی) ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر خوش ہوئے جو انہیں دی گئی تھیں (یعنی جاہ و مال، صحت و خوشحالی اور روزی و عمر اور دیگر نعمتیں) تو ہم نے ان کو (اپنے عذاب میں) کھینچ لیا اور وہ نہایت حیران و ششدر رہ گئے۔“ (امروہ)

تشریح: غت میں ”استدراج“ کے معنی ہیں درجہ بدرجہ سے جانا! جیسے کسی کو اوپر پہنچانے کے لئے زینہ کی ایک پیڑی پر چڑھا جائے پھر

دوسری چیز پر چڑھا جائے اور پھر تیسری چیز پر، اسی طرح یکے بعد دیگرے ایک ایک چیز پر چڑھاتے ہوئے اس کو آخر تک لے جایا جائے! اور بندہ کے حق میں اللہ تعالیٰ کا استدارا یہ ہے کہ جب کوئی انسان گناہ و معصیت میں مبتلا ہو تو اس کو دنیا کی خوش کن نعمت عطا کرے یا اس کی کوئی بات یا خواہش پوری کر دے، اور پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑے تاکہ وہ انسان یں گن کرے کہ یہ میرے حق میں پروردگار کی طرف سے لطف و کرم ہے، چنانچہ اپنی کھال میں مست رہے کہ نہ تو اپنی بد عملیوں سے توبہ کرنے کی طرف متوجہ ہو اور نہ اپنے گناہ پر استغفار کرے اور پھر ایک دم عذاب خداوندی میں پکڑا جائے، پس یہ گویا حق تعالیٰ کی طرف سے اس بندہ کو بتدریج عذاب کی طرف لے جانا ہے جیسا کہ کسی کو درجہ پہلے چڑھا کر اوپر لے جایا جائے اور پھر اچانک اس کو وہاں سے نیچے پھینک دیا جائے۔

حاصل یہ کہ جس گناہ گار یا کافر کو دنیا کی ترقی یا بھلائی حاصل ہو جائے اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ حق تعالیٰ اس کو نواز رہے ہیں بلکہ اس حقیقت کو ملحوظ رکھنا چاہئے کہ اس کی تمام تر دنیاوی ترقی و کامیابی دراصل اس کو بتدریج اس مرحلہ تک پہنچانا ہے جہاں اچانک عذاب خداوندی اس کو تباہ و برباد کر دے گا، خواہ وہ مرحلہ کتنی ہی طویل عرصہ کے بعد آئے۔

اہل زہد کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ قلیل مقدار میں بھی اپنے پاس دنیاوی مال رکھیں

(۴۸) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ تَوَفَّى وَتَرَكَ ذِيَارًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قَالَ قُلْتُ تَوَفَّى اخْرُجْتَكَ ذِيَارًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَنَاسَى زَوْجًا أَخَذَهُ وَالْبَيْتَ بَقِيَ لِي شَعْبٌ الْإِنْسَانِ۔

”اور حضرت ابوامامہؓ کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں سے ایک شخص نے وفات پائی اور ایک دینار کی صورت میں اپنا ترکہ چھوڑا رسول کریم ﷺ نے (جب اس دینار کو دیکھا تو فرمایا کہ ”یہ دینار اس شخص کی پیشانی، پشت اور پہلو پر ایک داغ ہے۔“ حضرت ابوامامہؓ کہتے ہیں کہ پھر (کچھ دنوں بعد) صفہ والوں میں سے ایک اور شخص نے وفات پائی اور اس نے اپنے ترکہ میں دو دینار چھوڑے، رسول کریم ﷺ نے (ان دیناروں کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ دو دینار دو داغ ہیں۔“ ابن ماجہ، بیہقی)

تشریح: ”صفہ والے“ ان غریب اور گھرانہ رکھنے والے صحابہؓ کی جماعت کو کہتے ہیں جو مستقل طور پر صفہ مسجد میں رہا کرتی تھی اور صفہ مسجد دراصل مسجد نبوی ﷺ سے متصل ایک مسقف (چھت دار) جگہ تھی اور بالکل شروع میں، جب کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا یہی جگہ ”مسجد“ کے طور پر استعمال ہوتی تھی، لیکن جب کچھ عرصہ بعد کعبہ اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا تو اس جگہ کو اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا اور اس کے برابر میں ”مسجد نبوی ﷺ“ بنائی گئی! صحابہؓ کی جو مقدس جماعت صفہ میں رہتی تھی وہ شراعتی غریب پر مشتمل تھی۔ یہ تعداد مختلف اوقات میں کم و زیادہ بھی ہوتی رہتی تھی، ان صحابہؓ کا چونکہ نہ کوئی مکان تھا نہ ان کے پاس کچھ مال و اسباب تھا اور نہ کوئی کاروبار زندگی اور اہل و عیال رکھتے تھے اس لئے وہ کال زہد اختیار کیے ہوئے تھے، اور خدا کی ذات پر توکل و اعتماد کے سہارے اس جگہ پر رہتے تھے اور ہمہ وقت ذکر و شغل، ریاضت و مجاہدہ اور تلاوت قرآن مجید میں مشغول اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث پاک کو یاد و محفوظ کرنے میں منہمک رہ کر ہمہ وقت انوار و برکات حاصل کرتے رہتے تھے، ان حضرات کو اشیاء اللہ (اللہ کے مہمان) کہا جاتا ہے! جو صحابہؓ استطاعت رکھتے تھے وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی ضروریات زندگی کی فراہمی میں حتی الامکان سعی کرتے تھے۔ کچھ کو ان کی جگہ پر نہایت عزت و احترام کے ساتھ کھانے پینے کا سامان پہنچاتے، کچھ کو بطور مہمان اپنے گھر لے جاتے اور وہ ان کی میزبانی کے فرائض انجام دیتے اور ان میں سے کتنے ہی حضرات ایسے تھے جو آنحضرت ﷺ کی خصوصی عنایات و توجہ سے بہرہ مند ہوتے تھے اور سرکار رسالت پناہ ﷺ کے آستانہ پاک سے کھانا کھاتے تھے اور ان کا وجہ سے کبھی کبھی آنحضرت ﷺ کے ایسے معجزات کے صادر ہونے کا باعث بھی بنتے تھے جس سے تمہارا سامان خوراک حیرت انگیز طور پر سب کے لئے کافی ہو جاتا تھا، مثال کے طور پر، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دودھ کا صرف ایک پیالہ، جو ایک شخص کی بھی غذائی ضرورت کے لئے کافی ہو جانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اعجاز نبوی ﷺ کے طفیل

ان سب حضرات کو شکم سیر کر دیتا تھا آنحضرت ﷺ کو حکم خداوندی تھا کہ آپ ﷺ ان حضرات کے درمیان تشریف رکھ کر میں چنانچہ آپ ﷺ ان حضرات کو وقت فوقتاً اپنے حضور شرف یابی سے نوازتے رہتے تھے اور کسی وقت بھی انہیں اپنی بچاری اور لاچارگی کا احساس نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ ﷺ ان سے فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ اپنے کو تنہا اور بے کس مت سمجھو تم میں ہی سے ہوں۔ نیز ان کو یہ بشارت دیتے کہ آخرت میں تم میرے ساتھ رہو گے اور میرے ہمراہ جنت میں جاؤ گے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہؓ بھی انہی (صفہ والے) صحابہ میں سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

واضح رہے کہ صوفیاء کی جرعت کو زہد و توکل اور دنیا سے ترک تعلق اہل صفہ کے ساتھ مشابہت و مماثلت حاصل ہے اور اگرچہ لفظ ”صوفیہ“ کو ”صفہ“ سے مشتق قرار دینا اور یہ کہنا کہ مسلک زہد و توکل اختیار کرنے والے کو ”صوفی“ کہنا لفظ ”صفہ“ کی بنیاد پر ہے۔ ایک غیر حقیقی بات ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ معنوی طور پر صوفیاء کی نسبت اہل صفہ کی طرف کی جاسکتی ہے۔

اب اصل حدیث کی طرف آئیے؟ اہل صفہ میں سے وفات پانے والے حضرات کا اپنے پیچھے دینار چھوڑ جانا اور اس پر آنحضرت ﷺ کا وعید بیان فرمانا اس بنیاد پر تھا کہ اگرچہ حاجت و ضرورت کے تحت ایک دینار یا دو دینار جیسا معمولی سادہ ناپائی مال بچا کر رکھنا اور جمع کرنا شرعی طور پر گنہ کا موجب نہیں ہے اور نہ یہ کوئی ایسی بات ہے جس کو غیر مناسب قرار دیا جاسکے بلکہ اگر کوئی شخص اداۓ حقوق (مثلاً زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی) کے بعد پورا خزانہ بھی جمع کر لے اور دنیا بھر کا مال و اسباب اپنے پاس رکھے تو اس کو خلاف شرع نہیں کہیں گے الا یہ کہ کوئی شخص اس طرح مال و زر کا انبار لگائے اور جمع کرے کہ نہ تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے اور نہ دوسرے مال حقوق کی ادائیگی کا ذخیرہ رکھے تو بے شک یہ ممنوع ہوگا۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اہل زہد اور تارکان دین جو سب کچھ چھوڑ کر سب سے آنکھیں بند کر کے اور اہل فخر کی محبت کر کے باب توکل و فقر پر بیٹھتے ہیں ان کی شان جدا گانہ ہے۔ ان کے پاس ضرورت سے زائد نیکوئی مال و اسباب کی حقیر سے حقیر مقدار کا بھی ہوتا غیر موزوں ہے۔ لہذا حضور ﷺ کا مذکورہ ارشاد گویا فقر و تجرد کے اس وعدے کے خلاف سخت تشبیہ و سزرش کے طور پر ہے جو حقیقت حال سے مطابقت نہ رکھے۔ اور غالباً ایک وجہ سے راوی نے ان دونوں حضرات کے ذکر میں یہ نہیں کہا کہ ”صحابہ میں سے ایک شخص نے وفات پائی۔“ بلکہ یہ کہا کہ ”صحابہ صفہ میں سے ایک شخص نے وفات پائی۔“ گویا انہوں نے ان دونوں صحابیوں کی طرف ”صفہ“ کی نسبت خاص طور پر کی تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اگر کوئی دوسرا صحابی اپنے ترکہ میں ایک یا دو دینار چھوڑ کر وفات پاتا تو یہ کوئی اہم بات نہیں تھی لیکن یہ ان اصحاب صفہ میں سے دو شخصوں کا ذکر ہے جن کی شخصیات کا امتیازی زہد و فقر تھا۔ لہذا ان اصحابہ صفہ کی محبت و معیت میں رہنا اور خود کو ان کی امتیازی خصوصیت (یعنی زہد و فقر اور توکل) کا حامل قرار دینا مطلق درہم و دینار جمع کرنے کے منافی ہے۔

عاطلی قارئی نے اس حدیث کی وضاحت میں ایک دوسرے رخ سے بحث کی ہے۔ ان کے حقوقات کا مفہوم یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ان دونوں صحابہ کے بارے میں جو یہ وعید بیان فرمائی وہ اس امر کے پیش نظر تھی کہ وہ دونوں صحابہ دراصل ان خستہ حال و مسکین لوگوں (یعنی اصحاب صفہ) میں سے تھے جن کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ان پر دوسرے لوگ اپنا مال خیرات کرتے تھے اور اللہ واسطے ان کو کھلاتے پلاتے تھے۔ اس طرح وہ دونوں حضرات یا تو از روئے مال یا از روئے حال بمنزلہ مسکین کے تھے اور جیسا کہ معلوم ہے، کسی بھی شخص کے لئے یہ قطعاً حلال نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دن کا بھی بقدر کفایت کھانے پینے کا سامان ہو تو وہ دست سوال دراز کرے، ہذا وہ دونوں حضرات اپنے پاس دینار ہونے کے باوجود ان چیزوں میں سے جو کچھ کھاتے پیتے تھے جو دوسرے لوگ صدقہ و خیرات کے طور پر ان کے پاس لاتے تھے، وہ گویا ان کے حق میں حرام تھا۔ اسی طرح یہ مسلک بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ جو شخص اپنے آپ کو فقراء و مسکین کی صورت میں ظاہر کرے، مثلاً پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور فستہ حالی کے ساتھ رہے یا صوفیائی مشائخ کی وضع قطع اختیار کرے اور اس کے پاس از قسم نقد یا مثل نقد (یعنی سونا، چاندی، درہم و دینار یا نوٹ اور روپیہ میہ وغیرہ) کچھ ہو اور اس کے

باوجود لوگوں کے ہاتھ میں سے وہ چیز لے لے اور قبول کر لے جو کسی کو صدقہ و خیرات کے طور پر دینے کے لئے ہو اور پھر وہ اس چیز کو کھائے پئے یا اپنے مصرف میں لائے تو وہ چیز اس کے حق میں حرام ہوگی۔ اسی طرح وہ شخص اپنے آپ کو عالم یا صاحب اور یا شریف ظہر کرے اور حقیقت کے اعتبار سے وہ ایسا نہ ہو اور لوگ اس کو اس کے علم یا شرافت کی وجہ سے کچھ دیں تو ان کی دی ہوئی وہ چیز اس کے حق میں حرام ہوگی۔

منقول ہے کہ مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو الخلیفہ "کافرونی" نے ایک دن فقراء کو ایک ایسے کھانے پر دیکھ جو مستحقین کے لئے تیار کیا گیا تھا، تو انہوں نے ان فقراء سے فرمایا۔ "تم لوگ حرام کھا رہے ہو؟ ان سب فقراء نے (یہ سن کر) کھانے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، اس کے بعد حضرت شیخ نے فرمایا۔ "وکیویہ کھانا صرف ایسے لوگوں کے لئے ہے جن کے پاس از قسَم دنیاوی مال کچھ بھی نہ ہو، لہذا تم سے جو شخص ایسا ہو وہ تو اس کھانے کو کھائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ کھائے" چنانچہ اس کھانے کو کچھ نے کھایا اور کچھ وہاں سے مہٹ گئے۔ (یہ دیکھ کر) حضرت شیخ نے فرمایا۔ "سمان اللہ اکھانا تو ایک ہی لیکن کچھ لوگوں کے لئے حلال ہے اور کچھ لوگوں کے لئے حرام" اس سے واضح ہوا کہ وہ اوقاف کے جو محض فقراء کے لئے ہیں ان کی آمدنی اور ان کے وسائل کو کسی بھی ایسے شخص کا اپنے مصرف میں لانا مطلقاً حلال نہیں ہے جو شرعی طور پر غنی ہو! چنانچہ ان مکانات اور کمروں میں جو فقراء و مساکین کے لئے وقف ہیں ایسے لوگوں کا مفت رہائش اختیار کرنا حرام ہے جو فقیر و مسکین نہ ہوں جیسا کہ علامہ ابن حمامؒ نے صراحت کی ہے کہ غنی پر حرام ہے کہ وہ خالقوں کے وقف خجروں میں مفت رہائش اختیار کرے! لہذا اس قول کو قائل اعتبار نہیں بھنا چاہئے جس کا حاصل یہ ہے کہ حرمین شریفین کے اوقاف فقیر و غنی ہر ایک کے لئے ہیں کیونکہ اگر اس بات کو صحیح بھی مان لیا جائے (کہ واقعہ وقف کرنے والوں نے ان اوقاف کو عام رکھا تھا) تو بھی ان اوقاف سے غنی کو فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوگا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک غنی کے حق میں کسی چیز کو وقف کرنا صحیح نہیں ہے جب کہ وہ غیر محصور ہو۔

دنیاوی مال و اسباب جمع کرنے سے گریز کرو

(۳۹) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَالِهِ ابْنِ أَبِي هَاشِمٍ بْنِ غَنِيَّةٍ يَنْفُوذُهُ فَبَكَى أَبَا هَاشِمٍ فَقَالَ مَا يَبْكِيكَ يَا خَالَ أَوْ جَعَلْتُ يُخْبِرُكَ أَمْ جَزَّضَ عَلَى الدُّنْيَا قَالَ كَلَّا وَلَكِنْ زَمَّنِي اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدَ الْإِسْلَامِ عَهْدًا لَمْ أَخْذُ بِهِ قَطُّ وَمَا ذَلِكَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ عَادَمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاتَّقِ أَرْأْسَكَ قَدْ جَعَلَتْ

(رواہ احمد و الترمذی و النسائی و ابن ماجہ)

"اور حضرت معاویہؓ سے ابن سفیانؒ سے روایت ہے کہ وہ (ایک دن) اپنے ماموں حضرت ابو ہاشمؒ ابن غنیہؒ کے پاس ان کی عیادت کو گئے تو حضرت ابو ہاشمؒ (ان کو دیکھ کر) رونے لگے، حضرت معاویہؓ نے پوچھا کہ ماموں جان! آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا بیماری (کی شدت) اٹلے آپ کو قتل و اضطراب میں مبتلا کر دیا ہے یا دنیا کی حرص و تمنائے؟ انہوں نے فرمایا (عزیز من اعم) جو کچھ کہا ہے، اب ہرگز نہیں ہے، بلکہ (قلق و اضطراب کا باعث یہ ہے کہ) (رسول کریم ﷺ نے ہم (صحابہ) کو ایک وصیت کی تھی اور میں اس پر عمل کرنے سے قاصر رہا ہوں! صحابیؓ نے پوچھ کہ وہ وصیت کیا تھی؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے لئے دنیا کے مال میں سے بس اتقدر جمع کرنا کافی ہے کہ تمہارے پاس ایک خادم ہو اور خدا کی راہ میں لڑنے کے لئے ایک سواری ہو۔" اور میرا خیال ہے کہ میں نے (ان دونوں چیزوں سے کہیں زیادہ) مال و اسباب اپنے پاس رکھا ہے۔" (احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

تشریح: لفظ "آرائی" مفہوم کے اعتبار سے اظن کے معنی میں ہے یعنی میں گمان کرتا ہوں۔ "اور بعض نسخوں میں یہ غلط مزہ کے زبر کے ساتھ (آرائی) ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ میں دیکھتا ہوں۔ یا میں جانتا ہوں۔

آخرت کی دشوار گزار راہ سے آسانی کے ساتھ گزرنا چاہتے ہو تو مال و دولت جمع نہ کرو

(۵۰) وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ قُلْتُ لِأَيِّ الدَّرْدَاءِ مَا لَكَ لَا تَنْظُرُ كَمَا يَنْظُرُ فَلَانِ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنْ أَصَابَكُمْ عَقِبَةٌ كَثِيرَةٌ لَا تَجُوزُهَا الْمُتَقَلُّونَ فَاحْبِثْ أَنْ تَحْتَفِلَ لِيْلَتِكَ الْعَقِبَةُ۔

”اور حضرت امّ الدرداءؓ کہتی ہیں کہ (ایک دن) میں نے (اپنے شوہر) حضرت ابو الدرداءؓ سے کہا، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ حضور ﷺ سے یہ صحابہؓ سے ماں و اسباب اور منصب نہیں مانگتے جیسا کہ فلاں فلاں لوگ مانگتے ہیں؟ حضرت ابو الدرداءؓ نے (یہ سن کر) کہا کہ (میں کسی سے مال و دولت کی خواہش کرنے اور اس کو جمع کرنے سے اس لئے گریز کرتا ہوں کہ) میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے (یا در کھو) تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے، اس سے وہ لوگ (آسانی اور سہولت کے ساتھ) نہیں گزر سکتے جو گریز نہیں کرتے۔“

تشریح: ”دشوار گزار گھاٹی“ سے مراد موت، قبر، حشر اور ان کے سلسلہ میں پیش آنے والی ہولناکیاں اور شدائد ہیں۔ اور ”گریز انہار“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو مال و دولت، منصب و جاہ اور دنیاوی ترفیع و خوشحالی کا بوجھ اپنے کاندھوں پر رکھتے ہیں۔ حضور ﷺ کے ارشاد گرامی کا حاصل یہ ہے کہ مومن کی دنیاوی زندگی اور اس کی ابدی قرار گاہ (جنت) کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ایک دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کے بعد ہی طے ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس شخص کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے کسی دشوار گزار گھاٹی سے گزرنا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ کوئی بوجھ نہیں رکھتا اور زیادہ سے زیادہ ہلکارہ کربے آسانی کے ساتھ اس گھاٹی سے گزر سکتا ہے۔ لہذا اگر تم اپنی آخری منزل یعنی جنت تک آسانی کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہو تو خود کو دنیا کے مال و اسباب اور جاہ و حشم کی گریبانہاری سے ہلکار کھو تاکہ تمہارے اور جنت کے درمیان جو دشوار گزار گھاٹی ہے اس کو طے کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، اور اسی لئے کہا گیا ہے فَالْأَمْثَلُ وَالْأَرْحَمُ الْمُتَقَلُّونَ یعنی سبک سروسامان کا کامیاب ہونے اور گریبانہار لوگ ہلاکت میں پڑ گئے۔

دنیا داری سے اجتناب کرو

(۵۱) وَعَنْ أَبِي قَالٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مِنْ أَحَدٍ يُعْشِي عَلَى الْمَاءِ إِلَّا انْتَلَتْ قَدَمَاهُ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ كَذَلِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ مِنَ الدُّنُوبِ۔ وَوَأَمَّا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) مجلس نبوی ﷺ میں موجود صحابہؓ سے ام رسول کریم ﷺ نے پوچھا کہ کوئی شخص پانی پر اس طرح چل سکتا ہے کہ اس کے پاؤں تر نہ ہوں؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! ایسا تو ممکن نہیں! حضور ﷺ نے فرمایا: ”ہاں“

حاصل و نیا داری کا ہے کہ وہ گنہ گاروں سے محفوظ و سلامت نہیں رہتا۔“ (ان دونوں روایتوں کو جتنی ہے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔)

تشریح: جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہو، وہ تو کسی حالت میں بھی دنیا داری کے ساتھ گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور جس شخص پر گو دنیا کی محبت غالب نہ ہو لیکن اس کا بھی مال و دولت اور دنیاوی امور میں جتلا ہونا اس کے دامن کو عام طور پر گناہوں سے آلودہ ہونے سے محفوظ نہیں رکھتا۔

اس ارشاد گرامی کا حاصل دو تہندوں اور مالداروں کو سخت خوف دلانا اور زہد دنیا کی طرف راغب کرنا ہے نیز اس امر کو بھی واضح کرنا مقصود ہے کہ ہر حالت میں آخرت کے نفع و نقصان کو دنیا کے نفع و نقصان پر ترجیح دینا چاہئے دنیاوی مال و دولت کے حامل و طلب گار کے لئے یہی احساس کافی ہونا چاہئے کہ آخرت کا نقصان و خسران فحرقی بہ نسبت مال داری میں زیادہ پوشیدہ ہے اور فحرقی یہی فیصلہ کیا کہم ہے

کہ فقراء (جنہوں نے اپنے فقر و افلاس پر مبرم و قناعت اختیار کیا ہوگا) جنت میں بالداروں سے پانچ سو سال پہلے داخل ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور ﷺ کو دنیوی امور سے اجتناب اور اخروی امور میں انہماک کا حکم (۵۲) وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْغِيَاثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَوْجِبُ إِلَيَّ أَنْ أَخْضَعَ أَمَالًا وَأَخْذُونَ مِنَ الشَّاجِرِينَ وَلَكِنْ أَوْجِبُ إِلَيَّ أَنْ سَبِّحَ بِحَمْدِكَ وَتَكُنْ مِنَ الشَّاجِدِينَ وَاعْبُدْكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ - وَوَاهِبِي شَرْحَ الشُّعْثَةِ وَأَبُو نَعِيمٍ فِي الْحُلِيِّ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ -

”اور حضرت حذیفہ بن الغیث (تابعی) بطریق ارسال روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مجھ پر یہ وحی نازل نہیں ہوئی ہے کہ میں مال و دولت جمع کروں اور تاجربنوں بلکہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ۔“ آپ ﷺ اپنے پروردگار کی حمد و تعریف کے ساتھ اس کی پکی بین کیجئے، اور عہدہ کرنے والوں (یعنی نمازیوں) میں سے بنیں۔ نیز اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیے یہاں تک کہ آپ ﷺ کی دینی و دنیاوی زندگی کا آخری وقت آجائے۔“ اس حدیث کو یونہی نے شرح السنہ میں اور ابونعیم نے کتاب حلیہ میں ابومسلم سے نقل کیا ہے۔“

تشریح: اس ارشاد کے ذریعہ حضور ﷺ نے گویا واضح فرمایا کہ مجھے تو اپنے رب کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میں اپنے تمام اوقات کو تسبیح و تحمید اور عبادتِ مخصوصہ نماز میں صرف کروں اور آخر عمر تک اسی طرح کے اخروی امور میں مشغول رہوں، بھلا مجھے اتنی فرصت کہاں کہ میں تجارتی معاملات اور خرید و فروخت نیز دیگر دنیاوی امور کی طرف توجہ دوں اور ان میں مشغولیت اختیار کروں۔

امور خیر کی نیت سے دنیا حاصل کرنے کی فضیلت

(۵۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ظَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتَغْفَرَ عَنْ الْمُنْخَلَةِ وَسَخِيَا عَلَى أَهْلِهِ وَتَطَهَّرَ عَلَى خَارِبِهِ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَوَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لِقَاءَ رَبِّهِ وَمَنْ ظَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاتِلًا مُطَاعًا هُوَ إِلَيْنَا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبٌ - وَوَاهِبُ النَّيْفِيِّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأَبُو نَعِيمٍ فِي الْحُلِيِّ -

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نیت سے بچنے، اپنے مال و عیش کی ضروریات زندگی کو ہرا کرنے اور اپنے ہمسایہ کے ساتھ احسان کرنے کی خاطر جائز وسائل و ذرائع سے دنیا (کے مال و اسباب) کو حاصل کرے، وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ (کمال نور اور نہایت مسرت و سرور کی وجہ سے) چودھویں رات کے چاند کی مانند (روشن و منور ہوگا) اور جو شخص مال و دولت میں اضافہ کرنے (اپنی امارت و دولت مندی کے ذریعہ غریاء و فقراء پر غر کرنے، اور محض اپنا اثر و سوغ کاکم کرنے کے لئے صدقہ و خیرات اور داد و بخشش کی صورت میں) نام و نمود کے لئے (حرام وسائل و ذرائع کو) لے رہے (محض اپنا اثر و سوغ کاکم کرنے کے لئے) دنیا (کے مال و اسباب) کو حاصل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوگا۔“ اس روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں ابونعیم نے کتب حلیہ میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: سوچئے اور عبرت حاصل کرنے کی بات ہے کہ جب فراخ مال و دولت جمع کرنے کی حرص، ایک دوسرے پر اظہار فخر اور نام و نمود کے لئے دنیا کمانے اور سامان دینا حاصل کرنے میں حلال ذرائع اختیار کرنے والے کا یہ حشر ہوگا تو ان لوگوں کا کتنا برا انجام ہوگا جو مذکورہ بالا غیر شرعی مقاصد کے لئے حرام وسائل و ذرائع سے مال و دولت حاصل کرتے ہیں؟ چنانچہ حضور ﷺ نے حدیث میں حرام مال کمانے والوں کا ذکر شاید اسی طرف اشارہ کرنے کے لئے نہیں فرمایا کہ یہ کام کسی مسلمان کا ذکر نہیں ہو سکتا کہ اولیٰ تو وہ مذکورہ مقاصد کی خاطر دنیا کمانے اور پھر وسائل و ذرائع بھی حرام و ناجائز اختیار کرے، یا ایسے لوگوں کا ذکر اس لئے نہیں فرمایا کہ ان کا انجام بد حدیث کے انداز بیان اور طرز مضمون سے خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔

خیر و شر کے خزانے اور ان کی کنجی

(۱۵۲) وَعَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ الْخَيْرِ آتِيهِ مَفَاتِيحُ فَلْيُؤْتِي لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مَغْلًا لِلشَّرِّ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مَغْلًا لِلْخَيْرِ۔

(رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت سہل ابن سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ خیر (یعنی مال و دولت کے انہار) خزانے ہیں اور ان خزانوں کے لئے کنجیاں ہیں (یعنی خدا اپنے جن نیک اور محب بندوں کو مال و دولت سے نوازتا ہے وہ گویا ان خدائی خزانوں کی کنجیاں ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں عطیات اور صدقہ و خیرات کے ذریعہ فقیر و غفل اور ضرور متنبہ گناہ خدا فائدہ اٹھاتے ہیں) اس (دینی کامیابی اور ترقی اور اخروی فلاح و سعادت کی) بشارت ہو اس بندہ کو کہ جس کو خدا نے خیر (یعنی نیکیوں و بھلائیوں اور مالی بخشش و عطاء) کے دروازے کھلے اور برائی (یعنی بخل و خسٹ اور ضرور تنہوں سے بے پروائی کے دروازے بند ہونے کا سبب و ذریعہ بنایا ہے اور (دین و دنیا کی) بابت و تباہی ہے اس بندہ کے لئے جس کو خدا نے برائی کے دروازے کھلے اور خیر کے دروازے بند ہونے کا سبب و ذریعہ بنایا ہے (یعنی جو نامہ ربی دولت کو بڑھانے کے چکر میں رہتا ہے اور ضرور متنبہ گناہ خدا کی خبر گیری اور امور خیر میں خرچ کرنے کی اہمیت سے بے پروا ہو کر گویا بخل و خسٹ میں مبتلا ہوتا ہے اس کے لئے تباہی ہی تباہی ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: مذکورہ بالا ترجمہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ”اسد المباحث“ سے ماخوذ ہے، جہاں تک مباحی قاری کا تعلق ہے تو انہوں نے حدیث کی وضاحت اس طور پر کی ہے کہ هَذَا الْخَيْرِ میں ”خیر“ جس خیر (یعنی ہر طرح کی بھلائی) مراد ہے، خزانے سے مراد ”خیر“ کی انواع کثیرہ ہیں یعنی وہ بھلائیاں مختلف انواع رکھتی ہیں اور ان کو خدا کے بندوں کے درمیان اس طرح مخزون و مرکوز کیا گیا ہے جیسے خزانوں کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے، لہذا الْخَيْرِ اِنْ مَفَاتِيحِ (ان خزانوں کے لئے کنجیاں ہیں) میں ”کنجیوں“ سے مراد خدا کے ان نیک بندوں کے ہاتھ (قوائے عملی ہیں) جو اس روئے زمین پر امور کائنات میں تصرف و تسلط کے لئے خدا کے وکیل و نائب کی حیثیت رکھتے ہیں! مفتحاً لِلْخَيْرِ (خیر کی کنجی) اسے مراد، ان بندوں کا ان بھلائوں اور نیکیوں کو اختیار کرنا اور پھیلانا ہے، خواہ وہ علم و عمل کو اختیار کرنے اور اپنے اور دوسروں کے اخلاق و احوال کو صالح بنانے کی صورت میں ہو یا اپنے مال و زر اور روپیہ پیسہ کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی شکل میں ہو! اور مفتحاً لِلشَّرِّ (شر کی کنجی) سے مراد خیر و بھلائی کے راستہ کو مسدود کرنا اور بدی و برائی کے راستہ کو کھولنا ہے اور اس برائی کے راستہ کا کھنا خواہ کفر و شرک، و تکبر و سرکشی اور بدلی وقتہ انگیزی کو اختیار کرنے کے ذریعہ ہو یا بخل و خسٹ اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بد سلوکی اختیار کرنے کی صورت میں ہو۔

امام راغبؒ کہتے ہیں کہ ”خیر“ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف ہر انسان رغبت رکھتا ہے جیسے علم و عقل اور احسان و مہربانی وغیرہ اور اسی طرح ہر وہ چیز جو شیعہ و مجتہد ہے! اور جو چیز ”خیر“ کی ضد اور اس کے برعکس ہوتی ہے اس کو ”شر“ کہتے ہیں۔ نیز خیر و شر اگرچہ ایک دوسرے کی ضد اور مخالف ہیں مگر کبھی کبھی ان دونوں میں اتحاد ذاتی اور فرق اعتباری بھی ہوتا ہے یعنی ایک ہی چیز دو اعتبار سے خیر اور شر دونوں کی حامل بن سکتی ہے کہ ایک شخص کے حق تو وہ خیر و بھلائی کا ذریعہ ہو اور دوسرے شخص کے حق میں وہی چیز شر اور برائی کا سبب بن جائے جیسے مال ہی کی مثال لے لیجئے، وہ ایک شخص مثلاً عمر کے حق میں تو خیر کا ذریعہ ہوتا ہے جب کہ عمر نے اس کو جائز طور پر حاصل کیا ہو اور جائز مصارف میں اس کو خرچ کرے اور وہی مال ایک دوسرے شخص مثلاً زید کے حق میں شر کا سبب بن سکتا ہے جب کہ زید اس مال پر ناجائز طور سے قبضہ و تصرف کرے۔

اسی طرح ”علم“ کی مثال بھی ہے کہ ایک ہی علم ایک ہی وقت میں بعض لوگوں کی نسبت سے خدا اور بندہ کے درمیان حجاب بن جاتا

ہے، اور ان لوگوں پر عذاب خداوندی کا سبب ہوتا ہے جب کہ وہ لوگ اس علم سے ہدایت و راستی حاصل کرنے کی بجائے ضلالت و مراءیت میں پھنس جائیں اور وہی علم دوسرے لوگوں کے حق میں خدا کی معرفت و قربت اور ایمان و یقین کا ذریعہ بنتا ہے جب کہ وہ لوگ اس علم سے ہدایت و راستی حاصل کریں اور اس کے صحیح تھانصوں پر عمل کریں! اسی پر اور عبادات کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ان میں سے بعض عبادتیں، عجب و غرور کی باعث ہوتی ہیں جب کہ ان کو اختیار کرنے والا ریاء و نمائش اور نام و نمود کا راستہ اختیار کرے اور بعض عبادتیں ایمانی و روحانی کیف و سرور اور نورانیت اور ذوق عبودیت کا باعث بنتی ہیں جب کہ ان کو اختیار کرنے والا اخلاص و التہیت کے جذبہ سے سرشار ہو! دنیاوی چیزوں مثلاً گھوڑے آلات حرب اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ کبھی تو یہ چیزیں دشمنان خدا کے ساتھ جہاد کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں اور اسی طرح سے بندہ کو جنت میں لے جانے کا وسیلہ ہوتی ہے اور کبھی یہی چیزیں فتنہ و فساد پھیلانے میں ہیں تک کہ خدا کے نہایت نیک و برگزیدہ بندوں (جیسے انبیاء و اولیاء) کے قتل و غور زنی کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے انسان دوزخ کے اہل ترین درجہ میں پہنچ جاتا ہے۔

ضرورت سے زیادہ عمارت بنانے کے بارے میں وعید

(۵۵) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَسَاكُنْ لِلْعَبْدِ فِي مَالِهِ جَعَلَهُ فِي الْمَاءِ وَالْقَطِينِ۔

”اور حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جب کسی بندہ کے مال و دولت میں برکت عطا نہیں ہوتی (یعنی اس کو اپنے مال اور روپیہ پیسہ بھدائی کے امور اور عقلمن کو ستوارنے والی چیزوں میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی) تو وہ اس کو پانی اور مٹی میں ملا دیتا ہے یعنی اپنی دولت ضرورت سے زائد عمارتیں بنانے اور ان کی زینت و آرائش میں خرچ کرتا ہے۔“

(۵۶) وَعَنْ ابْنِ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الْحِرَامَ فِي الْبُيُوتِ فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخِرَابِ۔ زَوَاهِمَا النِّيْهَقُ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”(لوگ)! تم عمارتوں میں حرام مال لگانے سے پرہیز کرو، کیونکہ عمارتوں میں حرام مال لگانا (دین یا اس عمارت کی خرابی کی بنیاد اور جڑ ہے۔“ ان دونوں روایتوں کو جتنی نے شعب الایمان میں نقل کیا۔“

تشریح: مذکورہ ارشاد گرامی سے یہ مفہوم اخذ کیا جاتا ہے کہ اگر عمارتوں میں حلال مال لگایا جائے تو اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی اور بعض حضرات نے ”عمارتوں میں حرام مال لگانے سے پرہیز کرو“ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ان حرام چیزوں کو اختیار کرنے سے اجتناب کرو جو عمارتیں بنانے کے سلسلہ میں پیش آتی ہیں! گویا اس اعتبار سے ”چیز“ وہی ضرورت سے زائد عمارت کا بنانا ہے۔

”فی البیوت“ میں غفلت کے وہی معنی ہیں جو مثلاً اس جملہ کے ہیں کہ اس زنجیر میں دوسیر لوہا ہے، ظاہر ہے کہ اس جملہ سے یہ مراد نہیں لیا جاتا کہ وہ زنجیر خالص دوسیر لوہا ہے۔

”خرابی“ سے مراد وہی کی خرابی اور آخرت کا نقصان ہے تاہم یہ احتمال بھی ہے کہ خود عمارت کی خرابی مراد ہو یعنی عمارت کا بنانا، گویا اس کی خرابی و تباہی کی بنیاد رکھنا ہے کہ بہر صورت جو عمارت بنے گی وہ انجام کار تباہ و برباد ہوگی جیسا کہ کہا جاتا ہے لدو لمصوت وابتوا للبعو اب یعنی پیدا کرو مرنے کے لئے اور عمارت بناؤ خراب ہونے کے لئے۔

بعض شارحین نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب بھی مراد لیا جاسکتا ہے کہ عمارتوں میں حرام امور اور گناہوں کے اتکاب سے اجتناب کرو، یعنی عمارتیں اس لئے نہ بناؤ کہ ان میں فسق و فجور کے لئے اٹھنا ٹھننا رکھو۔ اوپاش لوگوں کے ساتھ مجلس بازی کرو اور ان کو ناجائز کاموں کا اڈہ بناؤ کیونکہ جس عمارت میں فسق و فجور کی گرم پڑا رہتی ہے اور اوپاش لوگوں کی مجلس جمعی ہیں وہ آخر کار تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔

ملا علی قاریؒ نے اس جملہ ”کیونکہ عمارتوں میں حرام مال لگانا... الخ“ کے دونوں احتمال بیان کیے ہیں ایک تو یہ کہ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ (ضرورت سے زائد) تعمیر میں حلال مال لگانا جائز ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ حدیث مذکور جو از پر دلالت نہیں کرتی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ دوسرا احتمال باب کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔

مال و دولت جمع کرنا بے عقلی ہے

(۵۵) وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا دَارُ مَن لَّا دَارَ لَهُ وَدَارُ مَن لَّا دَارَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَّا عَقْلَ لَهُ زَوْفًا أَحْسَنَ وَنَبِيَّهُ يَفِي فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت عائشہؓ رسول کریم ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کے لئے (آخرت میں) مال نہیں ہے، نیز مال و دولت وہی جمع کرتا ہے جس کو عقل نہیں ہوتی۔“ (احمد، بیہقی،

تشریح: مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا چونکہ فانی ہے اس لئے اس میں ٹھہرنا اور شادمانی کی زندگی اختیار کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا جس شخص نے دنیا کو اپنا گھر سمجھا اور اس کے آرام و آسائش کو اصل شادمانی حیات جانا، وہ ایسا شخص ہے کہ گویا اس کے لئے کوئی اور گھر نہیں ہے! اسی طرح ”اور مال اس شخص کا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو دنیا کا مال و اسباب حاصل ہو اور وہ اس کے مقصود اصلی حتیٰ بھلائیوں کے کام اور خدا کی رضا و خوشنودی کے امور میں خرچ نہ کرے، بلکہ دنیاوی لذات کے حصول اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں خرچ کرے۔ اس کا وہ مال گویا مالیت کے حکم سے خارج ہے کیونکہ اس نے اپنے مال کے اصلی مقصد سے انحراف کر کے اور اس کو غیر مقصود مصارف میں خرچ کر کے ضائع کر دیا۔ لہذا وہ اس شخص کی طرح ہوا جس کے پاس مال نہ ہو۔

مشکوٰۃ کے بعض حواشی میں یہ لکھا ہے کہ اس ارشاد گرامی کی مراد یہ ہے کہ دنیا کے گھر اور دنیا کے مال چونکہ بہت جلد فکے گھٹا تر جانے والی چیز ہے اور ان کی کوئی حیثیت و وقعت نہیں ہے اس لئے ان کو ”گھر“ اور ”مال“ کہنا ہی نہیں چاہئے! یہ مراد بھی حقیقت کے اعتبار سے پہلی وضاحت ہی سے مانع ہے۔

حدیث کی ایک مراد یہ بھی بیان کی جاسکتی ہے کہ جس شخص نے دنیا کے گھر کو اپنا اصلی گھر قرار دیا اور اس پر مطمئن ہو گیا، یا جس نے اس گمان کے ساتھ دنیاوی مال و دولت کو جمع کیا کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب باقی رہنے والا اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے جیسا کہ ارشاد ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَزِدُّكُمْ جُنُودٌ لِّقَاتِنَاوَزَصُوفُ الْبَاقِيَةِ الدُّنْيَاوَاطْمَئِنُّوا بِهَا“ اور ایک جگہ یوں فرمایا ہے، فَحَسْبُ أَتَىٰ مَالَهُ أَخَذَهُ تَوَدُّهُ شخص آخرت میں ٹھہرانے اور وہاں کے غنا (یعنی نعمتوں) سے نوازے جانے کا حق نہیں ہوگا۔

”مال و دولت وہی شخص جمع کرتا ہے..... الخ“ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص محض اس لئے مال و دولت جمع کرتا ہے کہ اس کو دنیا عزیز ہوتی ہے یا وہ اس مال و دولت کو ہمیشہ باقی رکھنے کی نیت رکھتا ہے اور یا محض دنیاوی لذات اور دنیاوی فائدوں کا حصول اس کے پیش نظر ہوتا ہے تو اس شخص کو عقل و دانش کا حامل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ حدیث کا اجمالی مفہوم یہ ہے کہ ”یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ”گھر“ سمجھا جائے، ہاں جو شخص آخرت میں ملنے والے اپنے گھر سے محروم رہنا چاہتا ہے وہی اس دنیا کو اس قابل سمجھ سکتا ہے اسی طرح اس دنیا کی دولت کو وہی شخص ”دولت“ سمجھ سکتا ہے جو آخرت کی دولت سے محروم رہنا چاہتا ہے، اور حاصل یہ کہ اس ارشاد گرامی کا مقصد گویا یہ احساں دلانا ہے کہ جن لوگوں کے لئے آخرت میں دارالقرار (قرار گاہ) اور وہاں کی بے پروا دولت مقدر ہے ان کی نظر میں یہ دنیا اتنی حقیر اور اسقدر بے وقعت ہے کہ اس کے ”گھر“ اور اس کے ”مال و دولت“ کو ”گھر“ اور ”دولت“ کہنا ہی نہیں جاسکتا۔

شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے

(۵۸) وَعَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ الْخَمْرُ حُمَاغُ الْأَلَمِ وَالنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ وَخُبُّ الدُّنْيَا وَأَسُّ كُلِّ خُطِيئَةٍ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ اخْرُجُوا النِّسَاءَ حَيْثُ آخَرُ هُنَّ اللَّهُ رَوَاهُ وَرَقِينٌ وَرَوَى التَّهْمِيذِيُّ مِنْهُ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ الْحَسَنِ مَوْلَى سَلَا حَبِّ الدُّنْيَا وَأَسُّ كُلِّ خُطِيئَةٍ

”اور حضرت خذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو ایک خطبہ کے دوران یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ”یاد رکھو! شراب جینا مگن ہوں کو جمع کرتا ہے یعنی شراب چونکہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اس لئے شراب پینے سے طرح طرح کے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور عورتیں شیطان کے جال ہیں اور دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر ہے۔“ حضرت خذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”عورتوں کو موخر کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موخر کیا ہے، یعنی قرآن مجید میں جہاں بھی عورتوں کا ذکر آیا ہے مردوں کے بعد آیا ہے، اسی طرح گواہی، جماعت اور فضیلت مرتبہ میں ان کو مردوں کے بعد رکھا گیا ہے، لہذا ہم بھی ان چیزوں میں ان کو مقدم نہ کرو اور مردوں پر فضیلت نہ دو۔“ رزین نے یہ پوری روایت نقل کی ہے اور تہذیبی نے شعب الایمان میں حضرت حسن بصریؒ سے بطریق ارسال روایت کا صرف یہ حصہ نقل کیا ہے کہ حب الدنیا اس کل خطیئہ۔“

تشریح: طبرانیؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے کہ الخمر الفواحش واکبر الکبائر من شربہا وقع علی امہ ومخاللتہ وعصمتہ۔“ (حضور ﷺ نے فرمایا) شراب بیجاہوں کی جڑ ہے اور بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے، جس شخص نے شراب نوشی کی اس نے (گویا) اپنی ماں، اپنی خالہ اور اپنی پوجی بھی کے ساتھ ہم بستری کی۔“ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو بت کے سامنے سجدہ رہنے ہونے کے لئے کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا، پھر اس سے ایک آدمی کو قتل کرنے کے لئے کہا گیا، تو اس نے اس کام سے بھی انکار کر دیا، پھر اس کو ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے کے لئے کہا گیا تو اس نے اس سے بھی انکار کر دیا اور پھر جب اس سے شراب پینے کے لئے کہا گیا تو اس نے شراب پی لی پس اس شخص نے گویا شراب ہی نہیں پی، بلکہ اس نے ساری برائیوں کا ارتکاب کیا جن کی طرف اس کو بلایا گیا تھا، اور اس نے انکار کر دیا تھا۔

”دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی محبت ہی ہے جو انسان کو طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا کرتی ہے اور وہ اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ممنوعات اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے! اس جملہ کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ ترک دنیا، ہر عبادت کا سر ہے، یعنی جو شخص دنیا کی لذات اور نفسانی خواہشات سے بے تعلق ہو جاتا ہے، وہ بس عبادت و اطاعت میں مشغول رہتا ہے اور ہر وقت خدا کی رضا و خوشنودی کو سامنے رکھتا ہے، چنانچہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ جس شخص نے دنیا کی محبت کو اختیار کر لیا اس کو تمام مرشدین و مصلحین بھی راہ راست پر نہیں لاسکتے اور جس شخص نے ترک دنیا کو پسند کر لیا اس کو تمام دنیا کے مفسد و گمراہ لوگ بھی راہ راست سے ہٹکا نہیں سکتے۔

طبریؒ کہتے ہیں کہ حدیث کے تینوں پہلو نہایت جامع ہیں، یعنی ان کے دائرے میں اکثر گناہ آجاتے ہیں کیونکہ ان تینوں چیزوں (یعنی شراب، عورت اور دنیا کی محبت) میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔

دو خوفناک چیزوں کا ذکر

(۵۹) وَعَنْ خَابِرِ بْنِ قَالٍ زَمَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَخَوْفَ مَا اتَّخَوْفُ عَلَى أَمْسِ الْيَوْمِ وَظُلُومِ الْأَمَلِ فَأَمَّا الْيَوْمُ فَيَقْضُدُ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا ظُلُومُ الْأَمَلِ فَيَنْسِي الْأُخْرَةَ وَهَذِهِ الدُّنْيَا مُزْتَجِلَةٌ دَاهِنَةٌ وَهَذِهِ الْأُخْرَةُ مُزْتَحِمَةٌ قَادِمَةٌ وَلَكِنْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا بَنُونَ فَإِنْ اسْتَظَعْتُمْ أَنْ لَا تَكُونُوا مِنْ بَنِي الدُّنْيَا فَافْعَلُوا فَإِنَّكُمْ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابَ

وَأَنْتُمْ غَدَاةٌ فِي ذَارِ الْآخِرَةِ وَلَا عَمَلٌ - زَوَاهِ الْيَتِيمَتَيْنِ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ -

”اور حضرت جبرائیلؑ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اپنی امت کے بارے میں جن دو چیزوں سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، ان میں سے ایک تو خواہش نفس ہے، دوسرے تاخیر عمل اور نیکیوں سے غفلت کے ذریعہ برادری عمر کی آرزو ہے۔ پس نفس کی خواہش (جو حق کے مخالف اور باطل کے موافق ہوتی ہے) حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے سے روکتی ہے اور جہاں تک برادری عمر کی آرزو کا تعلق ہے تو وہ آخرت کو بھلا دیتی ہے اور (یاد رکھو) یہ دنیا کو کچ کر کے چلی جانے والی ہے اور آخرت کو کچ کر کے آنے والی ہے (یعنی یہ دنیا لمحہ بہ لمحہ گزرتی چلی جا رہی ہے اور آخرت لمحہ بہ لمحہ تمہاری طرف چلی آ رہی ہے) نیز ان دونوں (یعنی دنیا اور آخرت) میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں (یعنی کچھ لوگ تو وہ ہیں جو دنیا کے تابع و محکوم اور اس کی دوستی و چاہت رکھنے والے ہیں گویا وہ دنیا کے بیٹے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت کے تابع و محکوم اور اس کے دوست و طلب گار ہیں گویا وہ آخرت کے بیٹے ہیں) لہذا اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بنو تو ایسا ضرور کرو کہ (یعنی ایسے کام کرو اور ایسے راستے پر چلو کہ دنیا کا دائم پر نہ چل سکے اور تم اس کی ابتلا و فرماہم واری اور اس کی محبت و چاہت کے دائرے سے نکل کر آخرت کے تابع و محکوم اور اس کے طلب گار بن جاؤ کیونکہ تم آج دنیا میں ہو جو دارالعمل (کام کرنے کی جگہ ہے) ابھل عمل کا حساب نہیں لیا جاتا (پس اس موقع کو غنیمت چانو اور اصل آنے سے پہلے عمل کر لو) جب کہ تم عمل کی آخرت کے گھر میں جاؤ گے تو وہاں عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا (بلکہ وہاں صرف محاسب ہو گا۔“ (یعنی)

تشریح: ”دنیا کو کچ کر کے چلی جانے والی ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اپنے تمام سرور سامان کے ساتھ اس طرح فتن کی طرف جارہی ہے کہ اس میں رہنے والوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا جس طرح فتنی کے اندر بیٹھا ہوا شخص کشتی کو چلنے ہوئے محسوس نہیں کرتا حدیث کا یہ جملہ اور بعد کا جملہ دراصل دنیا کے نہایت جلد گزرنے اور فناء ہو جانے کے مفہوم کو واضح کرتا ہے کیونکہ اگر آخرت اپنی جگہ قائم ہوتی اور صرف دنیا اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے اس کی طرف چلتی تو بھی یہ پوری گزرتی جاتی اور اپنی عمر تمام کر لیتی اگرچہ اس کے سفر کو کچھ وقفہ اور مل جاتا مگر جب صورت حال یہ ہے کہ دوسرے تو آخرت چلی آ رہی ہے اور دوسرے دنیا اس کی طرف کوچی جارہی ہے تو گویا وہ نقطہ کہ جہاں دنیا کا اختتام اور آخرت کی ابتداء ہونے والی ہے درمیان برابری واضح ہو جائے گا اور مسافت بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ”جہاں عمل کا حساب نہیں لیا جاتا۔“ یہ بات ظاہر کے اعتبار سے اور فاسق و فاجر کی نسبت سے فرمائی گئی ہے ورنہ تو ایک روایت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ ”اپنے نفسوں کا محاسب کرو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے۔“

دنیا عمل کی جگہ ہے

(۶۵) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ اِنْ تَحَلَّيْتَ الدُّنْيَا مُذْبِذَةً وَاِنْ تَحَلَّيْتَ الْآخِرَةَ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا نِزْلٌ فَكُنْ لِنِزَالِ مِنْ اَتْبَاعِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُنْ لِنِزَالِ مِنْ اَتْبَاعِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدَا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ - زَوَاهِ الْبَحَاثِ فَنِ قُرْ جَمْعَةٍ - بَاب -

”اور حضرت علیؑ سے (الطریق موقوف) روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”یہ دنیا دوسرے کو کچ کر کے منہ پھیرے ہوئے چلی جا رہی ہے، اور آخرت دوسرے کو کچ کر کے ہماری طرف منہ کیے آ رہی ہے (یعنی دنیا کا ہماری طرف سے منہ پھیر کر اپنی فتن کی طرف بڑھنا اور آخرت کا اپنی بقا کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہونا ظاہر ہو رہا ہے) اور ان دونوں (دنیا و آخرت) میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، پس تم (نیک عمل اختیار کر کے اور آخرت کی طرف متوجہ ہو کر) آخرت کے بیٹے بنو اور (آخرت سے بے پروا ہو کر دنیا کی طرف راغب و متوجہ ہو کر) دنیا کے بیٹوں میں سے نہ بنو، یاد رکھو! آج کا دن عمل کرنے کا ہے، حساب کا دن نہیں ہے (یعنی یہ دنیا دارالعمل ہے دارالحساب نہیں، یہاں بس زیادہ سے زیادہ نیک عمل کیے جاؤ اور کل (قیامت) کا دن، حساب کا دن ہو گا، عمل کرنے کا نہیں) اس روایت کو امام بخاریؒ نے ترجمہ الباب میں نقل

کیا ہے

تشریح: ”ترجمہ الباب“ سے مراد جامع بخاری کے ایک باب کا عنوان ہے، یعنی امام بخاریؒ نے اس روایت کو اپنی کتاب کے ایک باب کے عنوان میں بغیر اسناد کے حضرت علیؓ سے بطریق موقوف نقل کیا ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت جابرؓ کی جو روایت نقل کی گئی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علیؓ کی اس روایت کی اصل مرفوع ہے، یعنی یہ حضور ﷺ کی یا ارشاد ہے کیونکہ حضرت علیؓ نے جو مضمون نقل کیا ہے وہ وہی ہے جو حضرت جابرؓ کی روایت میں منقول ہے۔

دنیا غیر پایدار متاع ہے

(٦١) وَعَنْ عَبْدِ رِئَابِ بْنِ الْحُسَيْنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ ابْنَ الدُّنْيَا عَرَضَ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ
الْبُرَّ وَالْفَاجِرُ الْآلَ وَإِنَّ الْأَجْرَةَ أَجَلَ صَادِقٍ وَيَقْضِي فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ الْآلَ وَإِنَّ الْغَيْثَ كُلَّهُ بِحَدِّهِ فِيهِ الْحِجَّةُ الْآلَ وَإِنَّ
الشَّرَّ كُلَّهُ بِحَدِّهِ فِيهِ فِي النَّارِ إِلَّا فَعَمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مَعْرُضُونَ عَلَى أَغْصَانِكُمْ مَنْ يَعْمَلْ
يُحْضَرُ ذُرَّةَ خَيْرٍ آيَةٌ وَمَنْ يَعْمَلْ مُتَقَالًا ذُرَّةَ شَرٍّ آيَةٌ (رواه الشيخ)

”اور حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبہ میں فرمایا۔ ”لوگو! خبردار ہو! دنیا ایک ٹاپتہ اترتا ہے، اس میں سے نیک بھی کھاتے اور بد بھی لگتی، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر شخص کو رزق دے گا وہ سوئے ہو یا نہ ہو، خواہ مٹج ہو یا فاسق جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَهَاجِلٌ ذَا بَيْتِى الَّذِى هُوَ عَلَى الْعَرْسِ خِرَارٌ يَوْمَ الْآخِرَةِ وَاقْبَلُ مِنْهُ جَوْجِيْ بِعَيْنِي تَحْتَقِقُ وَثَابِتٌ هُوَ اور اس (آخرت) میں، ہر قسم کی قدرت رکھنے والا بادشاہ (یعنی اللہ تعالیٰ) فیصلہ صادر فرمائے گا کسی وہ ثواب و عذاب کے ذریعہ نیک، ذریعہ نیک دید اور مؤمن و کفر کے درمیان فرق ظاہر کر دے گا) خبردار ہو! تمام پہلا بیتیاں اور خوبیاں اپنے انواع و اقسام کے ساتھ جنت میں ہیں، خبردار ہو! تمام برائیاں اور خرابیاں اپنے انواع و اقسام کے ساتھ دوزخ میں ہیں، خبردار ہو! جس تم نیک عمل کرو در آنحالیکہ تم پر خدا کے حساب و عذاب کا خوف طاری ہو (یابے نیکی کہ نیک عمل کرو اور سارے میں خدا سے ڈرتے رہو، کہ تمہارے وہ نیک عمل قبول ہوتے ہیں یا نہیں) اور اس بات کو یاد رکھو کہ اپنے اعمال کے ساتھ (خدا کے سامنے) پیش ہوتا ہے، پس جو شخص ذرہ برابر بھی نیک کام کرتا ہے وہ (آخرت میں یاد دنیا میں) اس کی جزا پائے گا اور جو شخص ذرہ برابر بھی برا کام کرتا ہے وہ اس کی سزا پائے گا۔“ (شافعی)

تشریح : اِنَّكُمْ مَغْرُوضُونَ عَلٰی اَعْمَالِكُمْ کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے کہ تم اپنے اعمال کے سامنے کیے جاؤ گے۔ تو اس عبارت کے اگلے معنی مراد ہوں گے کہ (قیامت کے دن) تمہارے اعمال تمہارے سامنے حاضر کئے جائیں گے۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہر گاہ رب العزت میں اپنے اعمال کے مطابق پیش کیے جاؤ گے۔ لیکن زیادہ صحیح اور زیادہ واضح معنی کہ جو اوپر ترجمہ پیش کئے گئے ہیں، یہی ہیں کہ تم اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اپنے ان اعمال کے مطابق جزاء یا سزا پاؤ گے، جیسا کہ جب کوئی لشکر میدان جنگ سے واپس آتا ہے تو وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کی کاروائی کے ساتھ اپنے امیر کے سامنے پیش ہوتا ہے اور وہ امیر اس لشکر کے ہر فرد کے امور مفوضہ کی انجام دہی کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق ہر سبائی کو انعام و سزا دیتا ہے۔

(٩٦) وَعَنْ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الدُّنْيَا عَرَصٌ خَاصِرٌ تَأْكُلُ فِيهَا الْبِرَّ وَالْفَاجِرَ وَإِنَّ الْأَجْرَةَ وَغَدَّ صَادِقٌ يَحْكُمُ فِيهَا مَلِكٌ عَابِدٌ قَادِرٌ مُجْبِيٌّ فِيهَا الْحَقُّ وَيَبْطِلُ فِيهَا الْبَاطِلُ كُونُوا مِنْ أَتَاءِ الْأَجْرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ انْتِزَاعِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلَّ أُمَّ يَنْتِزِعُهَا وَلَكِنَّهَا -

”اور حضرت شہداء کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ”لوگو! بلاشبہ یہ دنیا ایک ناپائدار ستارہ ہے جس میں نیک و بد (یعنی مؤمن و کافر) دونوں کھاتے ہیں اور بلاشبہ آخرت ایک سجا اور قیمتی طور پر گھرا ہوا ہونے والا وعدہ ہے اس (آخرت) میں ہر طرح کی

قدرت رکھنے والا اور عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ (اپنے حکم و فیصلہ کے ذریعہ) حق کو ثابت رکھے گا اور باطل کو منادے گا۔ حق ثواب و عذاب کے ذریعہ اہل حق اور اہل باطل کو ایک دوسرے سے امتیاز اور جدا کرنے کا کام آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹوں میں اپنا شمار نہ کرے گا۔ کیونکہ ہر مال کا بیٹا ایک (مال) کے تابع ہوتا ہے۔“

تشریح: حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دنیا کے بیٹے بنو گے یعنی دنیا کی طلب گاری و محبت میں منہمک و مستغرق رہو گے تو دوزخ میں جاؤ گے کیونکہ باطل و نیک کا ٹھکانا دوزخ ہے اور اگر تم آخرت کے بیٹے بنو گے یعنی طلبِ آخرت اور آخری امور کی انجام دہی میں منہمک و مستغرق رہو گے تو جنت میں جاؤ گے کیونکہ آخرت حق کی جگہ جنت ہے۔ یہ ملاحظہ قاری کے منقولات کا مفہوم ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالحقؒ نے حدیث کے اختتام پر یہ لکھا ہے کہ میں جو شخص آخرت کا بیٹا ہو گا وہ آخرت کی اتباع کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا اور جو شخص دنیا کا بیٹا ہو گا وہ دنیا کی پیروی کرے گا اور اسی کے لئے کام کرے گا۔

تھوڑا مال بہتر ہوتا ہے

﴿۹۳﴾ وَعَنْ أَبِي الْإِذْآءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَقْتُ الشَّمْسَ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا مَدَنِيَانِ يُسَبِّحَانِ الْخَلَائِقَ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ يَأْتِيهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَيَّ ذَبِكُمْ مَا قُلَّ وَكُلِّي خَيْرَ مِمَّا كَثُرَ الْهَيَّ - وَآمِنُوا أَنْزِلْنِي فِي الْجَنَّةِ۔

”اور حضرت ابوذرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جب بھی آفتاب طلوع ہوتا ہے اس کے دونوں طرف دو فرشتے ہوتے ہیں جو منادی کرتے ہیں اور جن دانس کے علاوہ اور ساری مخلوق کو ساتتے ہیں (یعنی ان کی منادی کو جنان اور انس نہیں سنتے، باقی ساری مخلوق سنتی ہے اور وہ منادی یہ ہوتی ہے) کہ لوگو! اپنے پروردگار کی طرف آؤ (یعنی اپنے پروردگار کے احکام کی اتباع کر دیا ہے) معنی ہیں کہ ہر طرف سے بے تعلقی اختیار کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرو، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وَتَبَشِّرْهُنَّ بِبَنِيكِ إِلَّا الَّتِي ابْنُكَ كُفِرَ لَهَا جَانٌ لَوْ كُنَّ حَالِیلٌ ہوا اور (دینی معاملات کی تعمیل یا ازدواجی کے طور پر) کفایت کرے وہ اس مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو زیادہ ہو اور عبادت خداوندی سے باز اور اطمینان و سکون کی زندگی سے محروم رکھے۔“ ان دونوں روایتوں کو ابوہشیمؒ نے کتاب حلیہ میں نقل کیا ہے۔

تشریح: فرشتوں کی مذکورہ بالا منادی کا جنت و انسان کو نہ سنایا جاتا شاید اس امر کی بناء پر ہے کہ وہ فریضہ کو غیب کی باتوں پر ایمان لانے اور عمل کرنے کے لئے جن دانس پر عائد کیا گیا ہے اس طرح سے بے اثر نہ ہو جائے، ہاں اس موقع پر یہ اشکال ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ منادی اور اس کا مضمون اصل میں تو انسان ہی کو متنبہ کرنے کے لئے ہے اور جب انسان اس کو سن ہی نہیں سکتا تو وہ متنبہ کیسے ہو گا؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اس آگاہی کا انحصار محض اپنے کان سے سنتے ہی پر نہیں ہے بلکہ اس پر ہے کہ وہ آگاہی سے باخبر اور مطلع ہو جائے، سو یہ بات مخبر صادق رسول کریم ﷺ کے خیر دے دینے اور اس آگاہی کے مضمون کو بیان کر دینے سے حاصل ہو جاتی ہے، لہذا مذکورہ بالا مضمون جب اس حدیث کے ذریعہ انسان تک پہنچ گیا تو وہ اس سے حقیقتاً باخبر اور مطلع ہو گیا اور معنی یہ بات کہ اس تنبیہ میں صرف انسان ہی کو مخاطب کیوں بنایا گیا، جنت کو بھی خطاب کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں میں جتنے نوع، زیادہ مال و دولت کی نہایت حریص اور عجبی سے نہایت غافل ہے وہ نوع انسان ہی ہے، یہ صرف انسان ہے جو دنیا کے پیچھے اپنے خالق تک کو بھول جاتا ہے اور دنیا کا مال و متاع اس کو ذکر رب اور عبادت الہی کی طرف متوجہ ہونے سے باز رکھتا ہے لہذا انسان کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ عقبہ کے انجام کی طرف نے تمہاری یہ غفلت و لاپرواہی اور ذکر اللہ سے تمہارے اس اعراض کا سلسلہ کہاں تک جاری رہے گا؟ اپنی اخروی تباہی کے اس راستہ کو چھوڑ دو، اور آؤ، عبادت رب اور ذکر الہی کے ذریعہ اس راہِ راست کو اپنا لو جو تمہیں آخرت کے حسن انجام تک لے جائے گی۔“

دنیاوی مال و متاع کے تئیں انسان کی حرص

(۶۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَتْلُو بِهِ قَالَ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ وَقَالُوا بَنُو آدَمَ مَا خَلَّفَ - زَوْاَهُ النَّبِيُّ يَحْيَى شُعْبُ الْإِيمَانِ -

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت منقول ہے جس کو وہ رسول کریم ﷺ تک پہنچاتے (یعنی آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں جس کو حدیث مرفوعہ کہتے ہیں) کہ انہوں نے کہا (مضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ) ”جب کوئی شخص مرتا ہے تو فرشتے تو یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے آخرت کے لئے (اعمال خیر کی صورت میں) کیا بھیجا ہے اور لوگ یعنی مرنے والے کے ورثاء اور دیگر متعلقین وغیرہ) یہ پوچھتے ہیں کہ اس نے (اپنے ترکہ میں) کیا چھوڑا ہے؟ (گویا فرشتوں کی نظر تو اعمال پر ہوتی ہے اور لوگوں کی نظر دنیاوی مال و متاع پر لگی رہتی ہے)“ اس روایت کو بیہقیؒ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

آخرت قریب ہے

(۶۴) وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّ لُقْمَانَ قَالَ لِأَبْنِهِ يَا بُنَيَّ إِنَّ النَّاسَ قَدْ تَنَظَّلُوا عَلَيْهِمْ مَائِوَعِدُونَ وَهُمْ إِلَى الْأَجْزَةِ بِسِرَاعٍ يَذْهَبُونَ وَأَنْتَ قَدْ اسْتَدْبَرْتَ الدُّنْيَا فَتَذْهَبُ كُنْتُ وَاسْتَقْبَلْتُ الْأُخْرَى وَإِنْ دَارَ تَقَلُّبٌ بَيْنَهُمَا -

”اور حضرت امام مالکؒ سے روایت ہے کہ (مشہور حکیم) لقمانؑ نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے! جس بات (یعنی مردوں کا دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا، حساب اور ثواب و عذاب وغیرہ) کا لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا، اس کی مدت (از آدم تا اس دم) پر دراز ہو گئی حالانکہ لوگ آخرت کی طرف تیزی سے چلے جا رہے ہیں اور میرے بیٹے! جس وقت تم حید (ہوئے) تھے اسی وقت سے تمہاری بیٹھ دنیا کی طرف اور تمہارا رخ آخرت کی طرف ہے (یعنی تم اپنی پیدائش کے دن سے گویا دنیا کو پیچھے چھوڑتے چلے آ رہے ہو اور آخرت کی طرف بڑھتے جا رہے ہو) اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس گھر اور مقام کی طرف تم جا رہے ہو وہ تم سے اس گھر اور مقام کی بہ نسبت زیادہ قریب ہے جس کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو۔“ (از بیہقیؒ)

تشریح: ”اس کی مدت ان پر دراز ہو گئی“ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت آنے، امور آخرت اور اس جہان کی زندگی کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے اور اس کا جو وعدہ کیا گیا ہے اس پر چونکہ ایک طویل مدت گزر گئی ہے اس لئے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ وعدے کے پورے ہونے میں دیر ہو گئی ہے حالانکہ دیر کچھ نہیں ہوئی ہے بلکہ دنیا کا سفر جاری ہے اور لوگ ہر ساعت بلکہ ہر لمحہ اس یوم موعود اور آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کی خبر ان کو دی گئی ہے جیسا کہ کشتیوں کا کارواں اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے اور بھری ہوئی کشتیوں میں بیٹھے ہوئے اہل کارواں راستہ گزرنے کا احساس نہیں کرتے! اسی بات کو اس جملہ، ”اور جس وقت تم حید (ہوئے) تھے“..... الخ“ کے ذریعہ بیان کیا گیا۔ اس جملہ میں اگرچہ خاص طور پر بیٹے سے خطاب کیا گیا ہے لیکن حقیقت میں اس سے مراد عام خطاب ہے کہ اس بات کا روئے سخن ہر انسان کی طرف ہے۔

روایت کے آخری جملہ سے اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی جگہ کو چھوڑ کر نکلتا ہے تو اس کا ہر قدم اس جگہ سے دور ہوتا جاتا ہے اور جس جگہ کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے اس سے قریب تر ہوتا رہتا، لہذا جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنی پیدائش کے دن سے آخرت کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے اور دنیا کو پیچھے چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح گویا وہ ہر دن اور ہر لمحہ ایک ایسی مسافت کے درمیان ہے جس کو وہ قطع کرتا رہتا ہے اور اس کے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا جب وہ مسافت پوری ہو جائے گی اور وہ جس جانب رواہ دواں ہے وہ وہاں پہنچ جائے گا! واضح رہے کہ حکیم لقمانؑ اس کی نصیحت کا مقصد اس غفلت کا پرہیز چاک کرنا ہے جس نے امور آخرت کی طرف سے بے پرواہ بنا رکھا ہے۔

بہتر انسان کون ہے؟

(۶۶) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَحْضُومٍ الْقَلْبُ صِدْقُ اللِّسَانِ فَأَلَوْا صِدْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَحْضُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ الْهَيِّ التَّقِيُّ لَا يَأْتِمُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يَبْغِلُ وَلَا يَحْسَدُ وَلَا يَأْتِي مَا حَاجَهُ وَالتَّيْبَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت عبداللہ ابن عمروؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ کون آدمی بہتر ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”ہر وہ شخص جو محض دل اور زبان کا سچا ہو۔“ (ایہ سن کر صحابہؓ نے عرض کیا کہ زبان کے سچے کو ہم ہم کہتے ہیں (کہ زبان کا سچا اس شخص کو کہتے ہیں جو کبھی جھوٹ نہ بولے) لیکن ”محض دل“ سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”محض دل وہ شخص ہے جس کا دل پاک و صاف ہو، پرہیزگار ہو، اس میں اس کوئی گناہ نہ ہو، اس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو، حد سے تجاوز نہ کیا ہو اور اس میں کدورت و کینہ اور حسد کا مادہ نہ ہو۔“ (ابن ماجہ، تہذیبی)

تشریح: لفظ ”محض“ اصل میں ”مضم“ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں ”جھاڑ دینا، کوڑے کرکٹ اور گندگی سے زمین و کنویں کو صاف کرنا۔“ پس ”محض دل“ سے مراد وہ شخص ہے جس کا دل غیر اللہ کے غبار سے صاف ستھرا ہو اور برے اخلاق و احوال اور فساد افکار و خیالات سے پاک ہو جس کو ”سلیم القلب“ کہا جاتا ہے، اور جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمائی ہے اَلْأَمْنُ اَتَمُّ اَللّٰهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ اِیسی مراد کو حضور ﷺ نے لفظ ”تقی“ اور ”تقی“ کے ذریعے واضح فرمایا، چنانچہ ”تقی“ کے معنی ہیں وہ شخص جس کا دل اور باطن غیر اللہ کی محبت سے پاک و صاف ہو اور ”تقی“ کے معنی ہیں قاسد و پیوہ افکار و خیالات، لغو عقائد اور برے اعمال و خیالات سے بچنے والا۔

صحابہؓ نے آنحضرت ﷺ سے جو ”محض القلب“ کے معنی دریافت کیے تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت دریافت کرنے والے صحابہؓ کے ذہن میں لفظ ”محض“ کے لغوی معنی محفوظ نہیں ہوں گے کیونکہ آنحضرت ﷺ کبھی کبھی ایسے نادر الفاظ ارشاد فرماتے تھے کہ صحابہؓ عربی زبان پر پوری دستگاہ رکھتے اور فصاحت و بلاغت کے رموز سے آشنا ہونے کے باوجود ان کا فہم ان الفاظ کے معنی تک نہیں پہنچا سکتا، چنانچہ وہ حضور ﷺ سے ایسے الفاظ کے بارے میں دریافت کر لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ صحابہؓ لفظ ”محض“ کے معنی تو جانتے تھے لیکن قلب کی طرف اس لفظ کی اضافت اور اس کی مراد معنی کا تعین ان کے فہم سے باہر تھا، چنانچہ انہوں نے دریافت کیا اور حضور ﷺ نے اس کی وضاحت فرمادی۔ یہ احتمال زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

وہ چار باتیں جو دنیا کے نفع نقصان سے بے پرواہ بنا دیتی ہیں

(۶۷) وَعَنْ أَنَسٍ وَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ إِذَا مَنَّ فَبِكَذَاكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ الدُّنْيَا جُفُفَتْ أَمَانَةُ وَصِدْقُ حَدِيثٍ وَخُسْنُ عِلْقَةٍ وَرِغَّةٌ فِي ثَلَاثَةٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّيْبَقِيُّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”(لوگو!) چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تم میں پائی جائیں تو دنیا کے فوت ہونے نہ ہونے کا تمہیں کوئی غم نہیں ہونا چاہئے، ایک تو امانت کی حفاظت کرنا (یعنی حقوق کی حفاظت و ادائیگی کرنا اور ان حقوق کا تلف نہ خواہ پروردگار سے ہو یا بندوں سے اور یا اپنے نفس سے) دوسرے سچی بات کہنا، تیسرے اخلاق کا اچھا ہونا اور چوتھے کھانے میں احتیاط و پرہیزگاری اختیار کرنا (یعنی حرام دھانڈا کھانے سے پرہیز کرنا اور زیادہ کھانے سے اجتناب کر کے بقدر حاجت و ضرورت پر اکتفا کرنا۔“ (ترمذی، تہذیبی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی ان چار چیزوں سے معمور ہوگئی تو گویا اس نے اخروی نعمتوں کی جزیرہ پکڑ لی، اس کے نفس نے

روحانی عروج و کمال کا درجہ پالیا، اس کا قلب و باطن منور ہو گیا اور ثوابِ آخرت اور بہشت کی لازوال نعمتوں کا ذریعہ اس کو حاصل ہو گیا۔
 ہذا اس صورت میں اگر وہ دنیا بھر کی نعمتوں اور تمام مادی خواہشات و لذات سے محروم ہو جائے تو اس کو کوئی افسوس و غم نہیں ہونا چاہئے
 بلکہ ایک طرح سے اس کو اس محرومی پر مطمئن ہونا چاہئے کہ اگر دنیاوی نعمتیں اور لذتیں حاصل ہوتیں تو ان کی وجہ سے دینی معمولات اور
 عبادات و طاعات میں جمعیت خاطر کی اور حضور قلب، خلل و وحشت کا شکار ہوتے اور روحانی لطافت و نورانیت کا جمال مادی کثافت
 و قلمت سے غبار آلود ہو جاتا۔

راست گفتاری و نیک کرداری کی اہمیت

(۶۸) وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ قَبِيلَ لُحْمَانَ الْعَجَمِيَّةِ مَاتَلَعَ بَكَّ مَاتَرَى بِغَنَى الْفَضْلِ قَاتَ صِدْقِي الْحَدِيثِ وَأَذَاءُ
 الْفُتُوحَةِ وَتَوَلَّى خَالًا يَغْنِيهِ - زَوَاهِي الْخَوَالِدِ.

”اور حضرت امام مالکؒ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب لقمان حکیم سے یہ پوچھا گیا کہ جس مرتبہ (یعنی فضیلت کے جس
 مقام پر) تم آپ کو دیکھ رہے ہیں اس تک آپ کو کسی چیز نے پہنچایا ہے؟ لقمان حکیم نے فرمایا: ”مجھ کو ملنے کے میں نے سچائی کا نام نہیں
 نہیں سمجھو، خواہ میں نے خود کوئی بات کہی ہو یا کسی کی کوئی بات نقل کی ہو عیش و سرور کے لئے جو حال رہا، اور انگلی امانت نے (یعنی خواہ کوئی مادی
 معاملہ رہا ہو یا فعلی، میں نے عیش و دیانت داری کو خطرہ لکھا ہے) اور جو چیزیں میرے لئے بے فائدہ اور غیر ضروری ہیں ان کو ترک کر دینے
 سے۔“ (موطا)

تشریح: اس روایت سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اصل حکمت و دانائی، راست گفتاری و نیک کرداری ہے۔ چنانچہ انسانی زندگی کے
 یکی وہ دو اعلیٰ جوہر ہیں جن کو اختیار کر کے لقمان حکیم اپنے عظیم مرتبہ تک پہنچ گئے۔

لقمان حکیم کون تھے؟ لقمان حکیم، جن کی حکمت و دانائی آج بھی ضرب المثل ہے اور جن کا نام عقل و دانش کے اس پیکر کے طور پر لیا
 جاتا ہے جس سے دنیا کے بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے متفکرین اور بڑے بڑے فلاسفر فیضان حاصل کرتے ہیں، دراصل مشہور بیخبر
 حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور بعض حضرات نے ان کو حضرت ایوب علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی کہا ہے، عہد اسلام کا اس
 بارے میں اختلاف ہے کہ وہ خود بیخبر تھے یا نہیں؟ تاہم یہ بات متفقہ طور پر مسلم ہے کہ وہ ایک عظیم حکیم و فلاسفر تھے اور ولایت کے درجہ پر
 فائز تھے، نیز منقول ہے کہ انہوں نے تقریباً ایک ہزار بیخبروں کی خدمت میں حاضر شاہی اختیار کی تھی اور ان سب کے سامنے زانوئے تلمذ
 یہ کیا تھا، لہٰذا ان کی اس بے مثال حکمت و دانائی کا ایک بڑا راز یہ بھی ہے کہ ان کو اتنے زیادہ بیخبروں سے فیضان حاصل کرنے کا موقع
 نصیب ہوا حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت منقول ہے کہ لقمان، نہ تو بیخبر تھے اور نہ کوئی بادشاہ بلکہ وہ ایک سیاق و سباق تھے اور مریاں
 چرایا کرتے تھے، جن تعالیٰ نے ان کو مقبول بارگاہ رب العزت بنایا، انہیں حکمت و دانائی، جو ضروری اور عقل و دانش سے نوازا، اور اپنی
 کتاب ”قرآن کریم“ میں ان کا ذکر فرمایا۔“

قیامت کے دن بندوں کے حق میں نیک اعمال کی شفاعت؟

(۶۹) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجْنِيءُ الْأَعْمَالُ فَتَجْنِيءُ الصَّلَاةُ فَتَقُولُ يَا رَبِّ اِنَّا
 الصَّلَاةُ فَيَقُولُ اِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ فَتَجْنِيءُ الصَّلَاةُ فَتَقُولُ يَا رَبِّ اِنَّا الصَّلَاةُ فَيَقُولُ اِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ثُمَّ يَجِيءُ الصَّبَاةُ
 فَيَقُولُ يَا رَبِّ اِنَّا الصَّبَاةُ فَيَقُولُ اِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ثُمَّ تَجْنِيءُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ثُمَّ
 يَجِيءُ الْإِسْلَامُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ اَنْتَ الْإِسْلَامُ وَ اَنَا الْإِسْلَامُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ بِكَ الْيَوْمَ أَخَذْتُكَ وَأَعْطَيْتُ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ يَنفَعِلْ يَنفَعِلْ مَنَّهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ (قیامت کے دن) اعمال (خداوند پر تر و تزویر گ کے حضور) آئیں گے۔ پس سب سے پہلے نماز پیش ہوگی اور عرض کرے گی کہ اے پروردگار! میں صدق ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ”بے شک تو بھلائی ہے۔“ پھر صدقہ یعنی زکوٰۃ پیش ہوگی اور عرض کرے گی کہ اے پروردگار! میں صدق ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ”بے شک تو بھلائی ہے۔“ اور پھر روزہ پیش ہوگا اور عرض کرے گا کہ اے پروردگار! میں صدق ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ ”بے شک تو بھلائی ہے۔“ اور پھر حج (میں نے) اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمتی رکھے گا اور ہر ایک عمل مذکورہ بالا الفاظ میں اپنا تصرف پیش کرے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو خیر ہے (گویا ہر نیک عمل اپنے تعارف کے ذریعہ بندوں کے حق میں جو شفاعت کرے گا اس کی قبولیت کو حق تعالیٰ موقوف رکھے گا اور ہر ایک کی درخواست کو نہایت ملامت و نرمی اور مہربانی کے ساتھ ہمتی رکھے گا) پھر (سب سے آخر میں) اسلام پیش ہوگا اور عرض کرے گا کہ اے پروردگار! تیرا نام سلام ہے (کہ تیری ذات تمام محبوب و افاضت اور ہر طرح کے نقص سے سالم و پاک ہے، اور تو تمام بندوں کو ہر طرح کے خوف اور تمام غمیتوں اور مصیبتوں سے سلامتی بخشے والا ہے) اور میں اسلام ہوں (کہ تیرے حضور مجز و نیاز کرنے والا اور تیرے احکام کا مطیع و فرمانبردار ہوں۔ نیز میرے بارے میں تو نے خود فرمایا ہے کہ اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ یَسِیْرٌ لِّہُمْ فَاُولٰٓئِکَ یَرْجُوْنَ رَحْمَۃَ رَبِّہِمْ فَاُولٰٓئِکَ یَسِیْرُوْنَ) آج کے دن میں تیرے ہی سبب مواخذہ کروں گا اور تیرے ہی وسیلہ سے عطا کروں گا (یعنی آج جزا و سزا کے دن میں تجھے ہی اصل اور طاعت و معصیت کے فیصلوں کا دار و قرار دیتا ہوں کہ جس نے تجھے اختیار نہیں کیا اور تیرے راستے پر نہیں چلا اس سے مواخذہ کروں گا اور اس کو عذاب میں مبتلا کروں گا اور جس نے تجھے اختیار کیا اور تیرے راستے پر گامزن رہا اس کو جزا و ثواب دوں گا۔ لہذا تو جو کچھ چاہتا ہے ہمارے سامنے عرض کر، ہم تیری ہر سفارش و شفاعت قبول کریں گے) چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے وَ مَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ يَنفَعِلْ يَنفَعِلْ مَنَّهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِیْنَ یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی دین کو اختیار کرے گا اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں ٹوٹے میں رہنے والوں میں سے ہے۔“

تشریح: نَجْعِلْ اِلَیْہِمْ اَلْاَعْمَالُ کا مطلب یہ کہ قیامت کے دن نیک اعمال بمقتور رب و الجلال پیش ہوں گے اور دنیا میں جن لوگوں نے ان اعمال کو اختیار کیا ہوگا ان کے حق میں گواہی دیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے۔ نیز جن لوگوں نے ان اعمال کو ترک کیا ہوگا ان کے خلاف احتجاج و شکایت کریں گے (اسی یہ بات کہ ان اعمال کے پیش ہونے کی کیا صورت ہوگی تو وہ ایک قوی احتمال یہ ہے کہ وہ اعمال اچھی صورتوں میں مشکل ہو کر پیش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہایت پاکیزہ اور خوشنما صورتیں عطا فرمائے گا جیسا کہ بعض احادیث و آثار سے مفہوم ہوتا ہے اور یا یہ کہ حق تعالیٰ کی قدرت پوری طرح ثابت ہے کہ وہ اعراض کو بالذات پیش کر دے اور ان کو قوت کو پائی عطا فرمائے۔

حضرت شیخ عبدالحقؒ نے حدیث کی وضاحت میں یہ لکھا ہے کہ نماز کا یہ تعارف پیش کرنا کہ ”میں نماز ہوں“ دراصل اس مفہوم کا حامل ہے کہ اے پروردگار! مجھ کو تیری بارگاہ میں جو عظمت و مرتبہ حاصل ہے کہ تو نے مجھے اپنے دین کا ستون فرمایا ہے اور اپنے نزدیک مقام فرشتہ و قرب ہے تو ازاں ہی اس پر اکتفا کرتے ہوئے اور بامید قبولیت تیری درگاہ لطف و کرم بندوں کے حق میں شفاعت کرنے حاضر ہوئی ہوں اور چونکہ تو نے یہ فرمایا ہے اِنَّ الصَّلٰوۃَ فَتَنْہٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ اس لئے جس طرح میں دنیا میں لوگوں کو فتنہ و فحور سے دور رکھنے والی تھی اسی طرح آج کے دن امیدوار ہوں کہ لوگوں کو تیرے عذاب سے دور رکھوں اور تیرے غضب سے بچاؤں۔“ چنانچہ اللہ تعالیٰ نماز سے فرمائے گا کہ۔ ”بے شک تو بھلائی اور صلاح و فلاح کی حامل ہے۔“ گویا اللہ تعالیٰ نماز کی شفاعت کو قبول نہیں فرمائے گا کہ اس کی درخواست شفاعت کو موقوف، ہمتی رکھے گا اور مذکورہ ارشاد کے ذریعہ اس کو توقف و التواء کو نہایت بیخ و پاکیزہ انداز اور حسن کلام کے ذریعہ ظاہر کرے گا اور اس ارشاد کا مفہوم درحقیقت یہ ہوگا کہ اے نماز! اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے تجھ کو بہت بڑے مرتبہ کا حامل قرار دیا ہے اور تجھ میں جو فضل و شرف رکھا ہے وہ ایک حقیقت ہے اور بجا ہے خود ہے، لیکن جہاں تک شفاعت کا

تعلق ہے تو یہ ایک دوسرا مرتبہ ہے جو تجھے حاصل نہیں ہے بلکہ یہ صفت و مرتبہ اس کو دیا گیا ہے جو تیری اور تیری ہم مثل عبادتوں کی بنیاد دینی ہے اور تمام اچھی صفات کا مجموعہ یعنی دین اسلام۔

اس موقع پر ایک لطیف نکتہ سامنے آتا ہے اور وہ یہ کہ مقام شفاعت پر کھڑا ہونا (یعنی قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں ہندوس کے حق میں شفاعت کرنا) صرف اس ذات کو سزاوار ہے جو جان مکالات ہے جیسا کہ محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات پاک کہ آپ ﷺ تمام اسماء و صفات الہی کے مظہر ہیں، چنانچہ شفاعت کا حق صرف آپ ﷺ کی ذات کو حاصل ہو گا، آپ کے علاوہ کوئی اور پیغمبر شفاعت کا دروازہ کھلوانے پر قادر نہیں ہو گا اسی طرح اعمال میں بھی صرف وہی عمل شفاعت کرنے کا مجاز ہو گا جو تمام صفات و مکالات کا جامع ہے یعنی اسلام، جیسا کہ حدیث کے آخری جز سے واضح ہوتا ہے۔

صدقہ کا یہ تعارف پیش کرنا کہ ”میں صدقہ ہوں“ اس مفہوم کا حامل ہو گا کہ پروردگار میں اپنی عزت و فضیلت کا سہارا لے کر تیری بارگاہ میں شفاعت کرنے حاضر ہوں جس سے تو نے اپنے لطف و کرم کے طفیل مجھے نوازا ہے اور میرے حق میں فرمایا ہے کہ الصدقة تطفي غضب الرب اسی طرح روزہ کے اس تعارف کا کہ ”میں روزہ ہوں“ یہ مفہوم ہو گا کہ پروردگار میں وہ عبادت یعنی روزہ ہوں جو اس مخصوص صفت و حیثیت کا حامل ہے کہ تو نے اس کی وہ خاص جزا رکھی ہے جس کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا اور جس شخص نے اس کو اختیار کیا اور اس کے پورے حقوق کی رعایت ملحوظ رکھی اس کو تو نے بخشے اور جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، لہذا میں اپنے اس فضیلت و خصوصیت کی بناء پر امید قبولیت تیری بارگاہ میں درخواست شفاعت لے کر حاضر ہوں۔

”اسلام“ اپنے تعارف کے سلسلے میں جو اسلوب و انداز اختیار کرے گا وہ مذکورہ بالا دیگر اعمال کے اسلوب تعارف سے مختلف ہو گا۔ چنانچہ اس کو چونکہ باب شفاعت و اکرانے میں بہت دخل ہو گا اس لئے وہ اپنے تعارف اور اپنی درخواست کی ابتداء حق تعالیٰ شانہ کی حمد و تعریف اور اس کے تین اظہار تعظیم سے کرے گا جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ جب مقام شفاعت پر کھڑے ہوں گے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف اور تعظیم و شربان کریں گے اس کے بعد درخواست شفاعت پیش کریں گے، لہذا ”اسلام“ حق تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اس کو اس کے اسم مبارک سلام کے ذریعہ صدا دے گا اور اپنے آپ کو ایک مطہر و فرمانبردار ذات ظاہر کرے گا اور اس کے بعد درخواست شفاعت پیش کرے گا۔

ایک یہ احتمال بھی ہے کہ حدیث میں ”اسلام“ سے مراد دین اسلام نہ ہو بلکہ صفت رضاء تسلیم اور ترک اختیار مراد ہو جو خدا کے برگزیدہ اور مقرب بندوں کے اعلیٰ مراتب میں سے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ”اسلام“ کا ذکر اسی مفہوم میں کیا گیا ہے کہ فرمایا اذ قال لعلزہ انسلم قال اسلمت لرب العلیین (یعنی جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے فرمایا کہ تاجدار ابراہیم اختیار کر تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کا مبعدا ہوں)۔

دنیا کی طرف مائل کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دو

﴿وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ لِنَبِيِّنَا نِيْلٌ ظَلِمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ حَوَالِيهِ قِيْلِي إِذَا زَأْنَةُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا۔

”اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں (اور وائے پر، یا بطور دیوار گیر کی) جو پردہ تھا اس پر ہندوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں چنانچہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”عائشہ! اس پردہ کو بدل ڈالو کیونکہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو دنیا یاد آ جاتی ہے۔“

تشریح: حضور ﷺ نے اس پردے کو بدلنے کا حکم جس انداز سے دیا اور اس کی جو علت بیان فرمائی اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس پردے پر جو تصویریں تھیں وہ نمایاں نہیں تھیں بلکہ ان کے خطوط و نقوش اس قدر چھوٹے اور غیر واضح تھے کہ ان پر حقیقی معنی میں ”تصویر“

کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، یا یہ کہ تصویر وار پر وہ کا یہ واقعہ اس زمانہ کا ہے جب کہ تصویر کی حرمت تازل و نافر نہیں ہوتی تھی۔ اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان اسباب و اشیاء کو دیکھنا کہ جس کے ذریعہ وہ تندر لوگ عیش و عشرت کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ فقراء کے قلب کی حلاوت و طمأنینہ پر اثر انداز ہوتا ہے، لہذا عیش و عشرت کی چیزوں اور دنیا کی طرف مائل کرنے والی اشیاء کو نہ صرف یہ کہ اختیار نہیں کرنا چاہئے بلکہ ان کی طرف نظر بھی نہیں اٹھانی چاہئے۔

چند انمول نصائح

(۱) وَعَنْ أَبِي الْأَثْوَابِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَطَّيْنِي وَأَوْجِزْ فَقَالَ إِذَا قُمْتَ فَيَنْصَلِّ بِكَ صَلَاةَ صَلَوةٍ مُؤَدَّيَةٍ وَلَا تَكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَغْلِيظُ مِنْهُ عَذَاوًا جَمِيعِ الْبَنِيَّانِ مِثْلَافِي أَبْيَدِي النَّاسِ۔

”اور حضرت ابو اثواب انصاری کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر کیا کہ (یا رسول اللہ!) مجھ کو کوئی ایسی نصیحت فرمائیے مختصر اور جامع ہو! حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو اللہ کے سوا ہر چیز یعنی مخلوق اور اپنے نفس کو اس شخصیت کرنے اور چھوڑنے والا ہے (حاصل یہ کہ جب نماز پڑھو تو دنیا بھر سے اپنی توجہ اور اپنا خیال پھیر کر کامل اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ رب العالمین کی طرف متوجہ رہو) نیز اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکالو جس کے سبب تمہیں کل قیامت کے دن، اللہ کے حضور اعذر خواہی کرنی پڑے (یہ کہ عذر خواہی کا معہوم، عموم پر محمول ہے یعنی کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکال جس کے سبب تمہیں اپنے دوستوں، رفقاء و متعلقین اور تمام مسلمانوں کے سامنے پشیمان ہونا پڑے اور معذرت کرنے کی ضرورت پیش آئے) اور اس چیز سے ناامید ہو جانے کا پختہ ارادہ کر لو جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، (یعنی خدا نے تمہاری قسمت میں جتنا کھ دیا ہے اور تمہیں جو کچھ دے دیا ہے اسی پر قناعت و کفایت کرو۔ اور لوگوں کے مال و متاع سے اپنی امید وابستہ نہ کرو۔“

تشریح: ”رخصت کرنے“ کے ایک معنی تو وہ ہیں جو اوپر ترجمہ میں بیان کیے گئے ہیں اور ممکن ہے کہ ”رخصت کرنے“ سے مراد حیات کو رخصت کرنا ہو، یعنی تم اس طرح نماز پڑھو کہ گویا وہ تمہاری آخری نماز ہے اور وہ وقت تمہاری زندگی کا آخری وقت ہے اچانچہ مشائخ کی وصیتوں اور نصائح میں یہ زریں ہدایت منقول ہے کہ طالب کو چاہئے کہ وہ اپنی ہر نماز میں یہ تصور کرے کہ بس یہ آخری نماز ہے! جب وہ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھے گا تو یقیناً اس نماز کو کامل اخلاص، پورے ذوق و شوق، حضور قلب اور تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرے گا۔

حدیث کے آخری الفاظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ دوسروں کے مال و متاع اور دولت پر نظر رکھنا اور ان سے امیدیں وابستہ کرنا نقلی فقرہ الفلاس کی علامت ہے، چنانچہ قلب کا مٹی ہونا اس پر منحصر ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ مال و متاع اور دولت ہے اس سے اپنی امید منقطع کر لی جائے۔

پرہیز گاری کی فضیلت

(۲) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْهِدُهُ وَمُعَاذٌ زَاكِبٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا مُعَاذُ إِنَّكَ عَسَى أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَابِي هَذَا وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُوتَ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقَبْرِي فَبُكِيَ مُعَاذٌ حَشَعًا لِعِزِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ انْفَتَحَ فَاقْبَلْ يَوْجِيهِ نَحْوَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَى النَّاسِ بِنِ الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا۔ رَوَى الْأَخْبَارُ الْأَثْبَتَةُ أَحْمَدُ۔

”اور حضرت معاذ ابن جبلؓ سے روایت ہے کہ جب رسول کریم ﷺ نے انہیں احضار کیا، ان کا بیان روا نہ فرمایا تو آپ ﷺ (الرواح کہنے کے لئے) کچھ دور تک ان کے ساتھ گئے اور اس دور ان آپ کو تلقین وصیحت کرتے رہے، نیز اس وقت معاذؓ تو اپنی سواری پر سوار تھے اور رسول اللہ ﷺ ان کی سواری کے ساتھ ساتھ (پیدل) چل رہے تھے! جب آپ ﷺ نصیحت و ہدایت سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ”معاذؓ! میری عمر کے اس سال کے بعد شاید تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے، اور ممکن ہے کہ تم ارجب یمن سے واپس لوٹو گے تو مجھ سے ملاقات کرنے کے بجائے میری اس مسجد اور میری قبر سے گزرو۔“ معاذؓ (یہ سن کر) رسول اللہ ﷺ کی جدائی کے غم میں رونے لگے اور رسول کریم ﷺ نے معاذؓ کی طرف سے منہ پھیر کر مدینہ کی جانب اپنا رخ کر لیا، پھر فرمایا: ”میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں خواہ وہ کوئی ہوں اور کہیں ہوں (یعنی خواہ وہ کسی رنگ و نسل، کسی ملک و قوم اور کسی طبقہ و مرتبہ کے ہوں)“ ان چاروں روایتوں کو امام احمدؒ نے نقل کیا ہے۔“

تشریح: غلط، ”صدقہ“ کو یہ لفظ ”الشفق“ کی وضاحت ہے! نیز معاذؓ کی طرف سے حضور ﷺ کے منہ پھرنے کی وجہ شاید یہ تھی کہ آپ ﷺ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو روتا ہوا دیکھیں، کیونکہ اس صورت میں آپ ﷺ کا دل بھی بھرا آتا اور بعید نہیں تھا کہ آپ ﷺ بھی رونے لگتے جس سے آپ ﷺ کے قلب مبارک پر غم کا احساس شدید تر ہو جاتا نیز اس طرح آپ ﷺ نے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ میری اس بات سے تمہارا انگلیں ہونا اور رونا بالکل بجا، لیکن میرا اس دنیا کو چھوڑنا اور آخرت کا سفر اختیار کرنا ایک یقینی بات ہے! چنانچہ ایک طرف تو آپ ﷺ نے اپنے مذکورہ فعل کے ذریعہ حضرت معاذؓ کو احساس دی اور ان کو حادثہ فاجعہ کو قبول کرنے کے لئے تیار کیا اور دوسری طرف اپنے اشارہ کے ذریعہ ان کو آگاہ فرمایا کہ تم اس وقت مجھ سے اور مدینہ سے جدا ہو رہے ہو لیکن بعد میں تم مدینہ کو واپس لو گے البتہ مجھے دیکھنا تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ پھر آپ ﷺ نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ انبیاء اور انبیاء کے درمیان حقیقی رفاقت و قرب کا کیف پس ای جہاں میں حاصل ہو گا جو دارالبقاء ہے وہاں جو شخص جس کا رفق و سامع بن جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے! لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو میری بیش کی رفاقت کا شرف مل جائے اور آخرت کی رافقی زندگی میں اس کو وہ مرتبہ نصیب ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو میری شفاعت و قرب حاصل ہو تو اس کو چاہئے کہ تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرے، کیونکہ یہی وہ راہ ہے جس پر چل کر کوئی شخص میری قربت حاصل کر سکتا ہے۔

”خواہ وہ کوئی ہوں اور کہیں ہوں“ جیسا کہ اوپر ترجمہ میں بھی وضاحت کی گئی، اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص میرا پسندیدہ میرا نزدیک اور میرا عزیز بننا چاہتا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ متقی بنے، قطع نظر اس بات کے کہ وہ کس قبیلہ و خاندان کا ہوئے کے باوجود میرے قریب نہیں کس ملک میں سکونت پذیر ہے، ایک شخص کہ اور مدینہ میں میرا ہم شہر اور میرے قبیلہ و خاندان کا ہوئے کے باوجود میرے قریب نہیں ہو سکتا جب کہ وہ پرہیزگار و عابد ہوئے نہ ہو، اور ایک شخص مجھ سے بہت دور سکونت پذیر ہوئے اور مجھ سے کوئی نسی و قربانی تعلق نہ رکھنے کے باوجود کہ وہ بصرہ میں ہو یا کوہ میں، یمن میں ہو یا کسی اور دور دراز کے ملک میں، میرے بہت قریب و نزدیک ہو سکتا ہے جب کہ وہ پرہیزگاری پر عامل ہو! اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ ایک تو حضرت اوس بن قریظؓ تھے کہ ان کو بھی بھی حضور کی زیارت تک نصیب نہیں ہوئی اور یمن میں سکونت پذیر رہے مگر چونکہ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے درجہ کمال پر پہنچے ہوئے تھے اس لئے انہوں نے کتنا عظیم مرتبہ پایا۔ اور حضور ﷺ سے دور رہنے کے باوجود بارگاہ رسالت میں کس قدر قرب و نزول کی کے حامل ہوئے، اس کے برخلاف ایک وہ لوگ تھے جن کا شمار اور مدینہ کے معزز ترین اور اشرف لوگوں میں ہوتا تھا حضور ﷺ ہی کے شہر میں رہتے تھے اور حضور ﷺ ہی کے قبیلہ و خاندان کے تھے مگر چونکہ ترک تقویٰ اختیار کیے ہوئے تھے اس لئے بارگاہ رسالت میں مقام قرب سے محروم رہے بلکہ حضور ﷺ کو تکالیف اندیز پہنچانے کے سبب نہایت شقی اور بد بخت قرار پائے۔ پس حضور ﷺ نے مذکورہ ارشاد کے ذریعہ گویا حضرت معاذؓ کو تسلی دی کہ ہماری ظاہری جدائی کا غم نہ کھاؤ بلکہ تقویٰ کو اختیار کیے رہے اگر غم تمہارے تو کو ظاہری اعتبار سے غم ہے

جدا ہو گئے مگر معنی طور پر ہمارے ساتھ ہی ہو گئے۔

طبیہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کا ذکر اور شاہ حضرت معاذؓ کو اپنی رحلت کی جنگی اطلاع دینے کے بعد گویا ان کے حق میں تسلی کے طور پر تھا اور ان کو اس طرف متوجہ کرنا مقصود تھا کہ جب تم اپنے فرائض منصبی کو پورا کر کے یمن سے مدینہ واپس آؤ اور مجھے اس دنیا میں موجود نہ پاؤ تو اس وقت یہاں ان لوگوں کی اقتدا و اتباع کرنا جو اپنے تقویٰ و طہارت اور کمال و بندگی کے سبب مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک اور قریب ہیں۔ پھر طبیہ کہتے ہیں کہ اس ارشاد میں جن لوگوں کی اقتدا و اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ان سے گویا (بطور کنایہ) حضرت ابوبکر صدیقؓ کی ذات گرامی مراد تھی جن کو آنحضرت ﷺ کے بعد خلیفہ اول قرار پانا تھا، اس بات کی تائید حضرت جبرائیلؑ نے اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کا تعلق اسی طرح کے ایک واقعہ سے ہے جس میں حضور ﷺ نے اپنے بعد حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کی طرف اشارہ فرمایا تھا، چنانچہ اس روایت میں منقول ہے کہ ایک عورت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئی اور آپ ﷺ سے کسی مسئلہ میں گفتگو کی۔ حضور ﷺ نے اس سے فرمایا کہ تم کسی اور وقت آنا تو میں تفصیل کے ساتھ تمہیں سمجھا دوں گا) اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر میں کسی ایسی وقت آئی کہ (خدا نخواست) آپ ﷺ (اس دنیا میں) موجود نہ ہوئے تو میں کیا کروں گی؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم ایسے وقت آئیں گے میں (اس دنیا میں) نہیں رہا تو پھر تم ابوبکرؓ کے پاس چلی جانا۔“ گویا حضور ﷺ نے اس طرف صریحاً اشارہ فرمایا کہ میرے بعد ابوبکرؓ خلیفہ ہوں گے اور اس وقت مسلمانوں کے مقتدا و اموی ہوں گے۔

بہر حال اس حدیث کا مقصد اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ اپنے تمام دینی و دنیاوی معاملات اور تمام ملکی و شرعی امور میں ہمہ وقت احتیاط و تقویٰ کو ملحوظ رکھنا چاہئے، نیز اس میں تمام امت کے لئے یہ تسلی بھی پوشیدہ ہے کہ جن لوگوں کو حضور ﷺ کا زمانہ اور آپ ﷺ کی خدمت و صحبت کا شرف حاصل نہیں ہوا ہے، خواہ وہ کتنی ہی زمانہ کے بعد پیدا ہوں گے اگر وہ تقویٰ اختیار کریں گے تو انہیں بارگاہ رسالت میں اقرب حاصل ہو گا۔ اَللّٰهُمَّ اَزِدْ قُلَامَہِذَہِ الْبَغْضَہَ۔

شرح صدر کی علامت

(۳) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ فَقَضٰی دَالِہٖ اَنْ یَّہْدِیَہُ یَسْخُ صَدْرُہٗ فَاِلَّا یَسْلَمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ اِنَّا نَسُوْرُ اِذَا دَخَلَ الصَّدْرُ اَنْفَخَ فَقَبِلَ بِاَرْسُوْلِ اللّٰہِ هَلْ لَیْلُکَ مِنْ عَلَیْمٍ تُعْرِفُہٗ قَالَ نَعَمْ النَّجَافِیُّ مِنْ دَاْرِ الْعَزُوْرِ وَالْاَنَابَۃُ اِلٰی دَاْرِ الْخُلُوْدِ اِلَّا سُبْعَدَا ذَٰلِ الْمَوْتِ قَبْلَ تَرْوِیْہِ۔

”اور حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے آیت چڑھی فَقَضٰی دَالِہٖ اَنْ یَّہْدِیَہُ یَسْخُ صَدْرُہٗ فَاِلَّا یَسْلَمَ یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کو ہدایت بخشا چاہتا ہے (یعنی خاص ہدایت کہ جو اس کو مرتبہ اختصاص تک پہنچا دے تو اس کا سینہ اسلام کے لئے کشادہ کر دیتا ہے) (ایسی طور کہ اس کو شرائع اسلام اخلاص کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے) پھر حضور ﷺ نے (گویا آیت کی تفسیر میں) فرمایا۔ (جب ہدایت کا نور سینہ میں داخل ہوتا ہے تو سینہ فراخ اور کشادہ ہو جاتا ہے۔“ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا اس حالت و کیفیت کی کوئی علامت ہے جس سے اس کو پہچانا جاسکے؟ حضور نے فرمایا۔ ”ہاں! اس کی نشانی ہے، دو بار انفرود (دنیا سے) دور ہونا، آخرت کی طرف کہ جو ہمیشہ پیش باقی رہے والا جہان ہے، رجوع کرنا اور پوری طرح متوجہ رہنا اور مرنے سے پہلے مرنے کے لئے تیاری کرنا۔“

تشریح: ”شرح صدر“ یعنی سینہ کا کھل جانا وہ نعمت ہے جو ہدایت و راسخی اور تمام دینی و دنیاوی امور میں بہتری و بھلائی کا ذریعہ ہے ایہ کیسے محسوس ہو کہ فداں شخص شرح صدر کی حالت کو پہنچ گئے؟ اس کو پہچاننے کے لئے تین علامتیں بیان فرمائی گئی ہیں، ایک تو دار انفرود (دنیا) سے بعد یعنی زہد و تقویٰ اختیار کرنا کہ یہ جگہ مکہ قریب سے بھری ہوئی ہے اور شیطان اس کے ذریعہ لوگوں کو قریب دیتا ہے دوسرے دنیا کی طرف سے بے پرواہ ہو کر آخرت کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا اور ہر صورت میں اکی کی بہتری و بھلائی کو ملحوظ رکھنا اور تیسرے یہ کہ موت

آنے سے پہلے موت کے لئے تیاری کر لینا یعنی توبہ و انابت کے ذریعہ اپنی لغزشوں اور گناہوں سے اظہار بجزاری کرنا، عبادات اور اچھے کاموں میں سبقت کرنا اور اپنے اوقات کو طاعات الہی میں مشغول رکھنا جس شخص میں یہ تینوں باتیں پائی جائیں تو جان لینا چاہئے کہ اس نے گویا تمام شرائع اسلام کو پورے یقین و اخلاص کے ساتھ قبول کر لیا ہے اور وہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے جہاں احکام خداوندی کی بجا آوری مزاج و طبیعت پر کراں گزرنے کے بجائے روحانی و جسمانی کیف و سرور اور لذت بہم پہنچاتی ہے۔ واضح رہے کہ شرح صدر یعنی سینہ کی کشادگی سے مراد قلب میں قبول حق کی استعداد و ملاحظیت کا پیدا ہو جانا ہے اور قلب مؤمن جو نور ہدایت سے پر ہو، وہ ہدایت خود بڑے عظیم مرتبہ کا حامل ہے یہاں تک کہ اس کو ”عرش رب“ سے تعبیر کیا گیا ہے جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یسعی ارضی ولا سمائی ولكن یسعی قلب عبدی المؤمن یعنی نہ تو میری زمین میری گنجائش رکھتی ہے اور نہ میرا آسمان لیکن میرے مؤمن بندے کا قلب میری گنجائش رکھتا ہے۔

دنیا کو دارالغور یعنی دھوکے کا گھر، کہا گیا ہے کیونکہ بلاشبہ یہ دنیا مکرو فریب میں مبتلا کرنے اور دھوکا دینے والی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی عہد شکن نہیں ہے۔ لوگ اس کی محبت میں مبتلا ہو کر کیا کچھ نہیں کرتے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے کیسے کیسے پانچ نہیں بیٹھے، لیکن آخر کار یہ کسی کی نہیں ہوتی اور ہر ایک کو وہ غارتی ہے۔ اچانچہ قرآن کریم میں آگاہ فرمایا گیا ہے کہ وَلَا یَغْنُیْکُمُ الْخَیْرَۃُ الدُّنْیَا یعنی دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ جہاں تک اس دنیا کی حقیقت و ماہیت کا تعلق ہے تو اس میں بھی کوئی شبہ کر سکتا ہے کہ یہ دنیا خرابی و فساد اور رنج و مغم کا گھر ہے، اگرچہ اس کی ظاہری حالت ایک نعمت کی طرح معلوم ہوتی ہے اور اس کی مثال سراب کی سی ہے کہ دھوپ میں چمکنے والے ریگستانی ریت کو پانی سمجھ کر پیسا اس کی طرف پلکتا ہے مگر جب قریب پہنچتا ہے تو اس کو حقیقت نظر آتی ہے اور بھٹکتا ہے کہ میں دھوکے میں مبتلا ہو گیا، بالکل اسی طرح بادشاہ و امراء و دو تہند اور دنیا دار لوگ دنیا کی ظاہری چمک و دک کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جب حقیقت سامنے آتی ہے تو انھیں کھلی ہیں مگر وقت گزر چکا ہوتا ہے اور حسرت و خسران کے سوان کے ہاتھ اور کچھ نہیں لگتا۔

”موت آنے سے پہلے“ سے حیات مستعد کا وہ عہد مراد ہے جس میں انسان کچھ کر لینے کی صلاحیت و قوت رکھتا ہے یعنی صحت و تندرستی کا زمانہ اور آخر درجہ میں وہ زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے جب موت کے مقدمات ظاہر ہوں گے اور زندگی کے خاتمہ کے ظاہری اسباب پیدا ہو جائیں اور وہ مرض و بیماری کا زمانہ ہے لیکن عمر کا وہ حصہ کہ جو انسان کو بالکل بیکار و ناکارہ بنا کر رکھ دیتا ہے یعنی بہت بڑھاپا کہ اس زمانہ میں نہ علم و معرفت حاصل کرنے کی طاقت رہتی ہے اور نہ عمل کرنے پر قدرت ہوتی ہے، اس وقت بے فائدہ حسرت و اندامت کے سوا اور کچھ نہیں ملتا، لہذا وہ انائی اکی میں ہے کہ اس زمانہ سے پہلے سفر آخرت کے لئے زور اور تیار کر لیا جائے۔“

حکمت و دانائی کس کو عطا ہوتی ہے

(۴۷) وَعَنْ اَبْنِیْ هُرَیْرَةَ وَابْنِ خَلَّادٍ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ قَالَ اِذَا رَأَیْتُمْ الْعَبْدَ یُعْطِیْ زُهْدًا فِی الدُّنْیَا وَقَلَّةً مِّنْطَلَقٍ فَاقْتَرَبُوا اِمْنًا فَلَا تُلْقِیْ الْجَنَّةَ وَرَاٰہُمَا النَّبِیَّہُمَا فِی شَعْبِ الْاِیْمَانِ۔

”حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابو خلادؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اس کو (دنیا سے) بے رغبتی اور (نور و بیہودہ کام سے) اجتناب اور کم گوئی عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت و محبت اختیار کرو کیونکہ اس کو حکمت و دانائی کی دولت دی گئی ہے۔“ ان دونوں روایتوں کو پہنچنے والے شعب الایمان میں نقل کیا ہے (اور پہلی حدیث بہت سے طرق سے ثابت ہے۔“

تشریح: بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ زیادہ فائز کون ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ مؤمن جو موت کو بہت یاد کرتا ہو اور موت کے بعد کی زندگی (یعنی آخرت) کے لئے بہت تیاری کر رہا ہو۔

مذکورہ بالا حدیث میں لفظ ”حکمت“ نقل کیا گیا ہے اس سے مراد نیک کرداری اور راست گفتاری ہے۔ اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے اس کی بڑی فضیلت منقول ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے: وَمَنْ يُؤْتِیْهِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیْرًا یعنی جس شخص کو حکمت عطا کی گئی، گویا اس کو بہت زیادہ خیر و بھلائی دی گئی۔

بہر حال، حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص دنیا سے بے اعتنائی اور بے رغبتی اختیار کیے ہوئے ہو اور کم گوئی کی صفت سے متصف ہو وہ ایک ایسے مخلص و کامل عالم ہے جس کو خدا نے نیک کرداری اور راست گفتاری کی دولت سے نواز دیا ہے اور وہ یقیناً مرشد و مقتدا بننے کا اہل ہے کہ وہ ہند گانِ خدا کی تربیت و اصلاح اور رشد و ہدایت کی ذمہ داری کو پوری طرح انجام دے سکتا ہو، لہذا ہر ایک شخص پر واجب ہے کہ اس کی اطاعت و خدمت کرے، اس کی صحبت و ہم نشینی اختیار کرے اور اس کے ساتھ بھلائی رکھے بعض عارفین نے بہت خوب کہا ہے کہ اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ اگر تم اس پر قادر نہ ہو سکو تو اس شخص کی صحبت و ہم نشینی اختیار کرو جو خدا کے ساتھ صحبت رکھتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ شخص وہی ہو سکتا ہے جس میں کردار و احوال اور اقوال و افعال کے صحیح اور قابل اعتماد ہونے کی وہ علامت پائی جائے جو انشراح صدر کی علامت کے طور پر منجملی حدیث میں بیان کی جا چکی ہے، اور اس کی وہ معیشت و شخصیت اس طرح ظاہر و ثابت ہو جائے کہ اس کی صحبت تمام دینی، دنیاوی معاملات پر بھلائی و بہتری کی صورت میں اثر انداز ہوتی ہو۔ وہ اپنے رفقاء اور معتقدین کو دنیاوی لذات سے کنہ رہ گشت، تجسس مال و جاہ سے بے رغبت اور مقدر حاجت و ضرورت سے زیادہ کی طلب و خواہش سے بے پروا بنا کر زادِ عقیمی کی طرف پہنچاتا ہو۔ ایسا شخص نہ صرف عالمِ عارف کہلاتا ہے بلکہ انبیاء کا حقیقی وارث و خلیفہ ہے! اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عارف باللہ کی زیارت و خدمت اور اس کی صحبت و ہم نشینی کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمائے (آمین ثم آمین)

بَابُ فَضْلِ الْفَقْرِ آوَمَا كَانَ مِنْ عِيشِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقراء کی فضیلت اور نبی کریم ﷺ کی معاشی زندگی کا بیان

”فقراء“ فقیر کی جمع ہے جس کے معنی ہی مفلس، محتاج، غریب اور ”فضیلت“ سے مراد اجر و ثواب کی کثرت ہے لہذا فقراء کی فضیلت کے بیان کا مطلب ان احادیث کو نقل کرنا ہے جن سے یہ واضح ہو گا کہ جو لوگ اپنی غربت و افلاس اور محتاجی کی وجہ سے اپنی اور اپنے متعلقین کی معاشی زندگی کی نعمتوں کو مبر و سکون کے ساتھ چھیلتے ہیں اور تمام مشکلات کا مقابلہ نہایت عزم و استقامت کے ساتھ کرتے ہوئے توکل و قناعت اختیار کرتے ہیں اور تقدیر الہی پر راضی و شاکر رہتے ہیں ان کو کتنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے اور وہ آخرت میں کتنا بڑا درجہ پائیں گے۔

”حضور ﷺ کی معاشی زندگی“ سے مراد آپ کے کھانسنے پینے، رہن سہن اور بسر اوقات کا وہ معیار اور طور طریقہ ہے جو غریاء اور فقراء کا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جس کو کفاف (بقدر ضرورت) کہا جاسکتا ہے احوانِ بالائیں ”فقراء کی فضیلت“ اور ”حضور کی معاشی زندگی“ کو ایک ساتھ ذکر کرنے اور دونوں سے متعلق احادیث و مضمون کو ایک باب میں نقل کرنے میں جو خاص حکمت ہے وہ اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اکثر انبیاء اولیاء کی طرح حضور ﷺ کا معیار زندگی اور بسر اوقات بھی غریاء و فقراء کی طرح تھا، جیسی سرکارِ دو عالم ﷺ خوشحال زندگی اختیار کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود اپنی زندگی اس طرح بسر کرتے تھے جس طرح کوئی غریب و مفلس شخص بسر کرتا ہے اور اپنے متعلقین کی کفالت اسی تنگی اور سخت کوشی و جانکاهی کے ساتھ کرتے تھے جو غریب و نادار لوگوں کا معمول ہے، چنانچہ غریب و نادار مومن کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لئے یہی بات بہت کافی ہے۔

واضح رہے کہ اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ مبر و رضا اختیار کرنے والا غریب و مفلس زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا شکر گزار

غنی و خوشحال فقیص؟ چنانچہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ شکر گزار غنی زیادہ فضیلت رکھتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ سے اکثر وہ چیزیں عمل میں آتی ہیں جو صدقہ و خیرات اور مالی انفاق و ایثار یعنی ذکوۃ قربانی اور نیک کاموں میں خرچ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ قرب و نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں نیز حدیث میں بھی انبیاء کی تعریف میں یوں آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء (یعنی یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے) اور اکثر حضرات یہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والا غریب و مفلس زیادہ فضیلت رکھتا ہے جس کی ایک سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ خود حضور سرور کائنات ﷺ کا معیار زندگی انبیاء کے مطابق نہیں تھا بلکہ غراء اور مفلسوں کی طرح تھا نیز اس بات میں جو احادیث مقول ہوں گی وہ سب بھی ان حضرات کے قول کی دلیل ہیں انتہا یہ بات ملحوظ رہے کہ اس اختلاف اقوال کا تعلق دراصل مطلق فقر اور غنا کی حقیقت و ماہیت سے ہے اور اس کا اعتبار بھی وجوہ کے مختلف ہونے پر ہے۔

چنانچہ ایک فقیص کے حق میں کبھی تو غنا یعنی دو تہمدی، خیر و بھلائی کا باعث بن سکتی ہے اور کبھی بے مال و فقیر و مفلس ہونا ہی اس کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے جیسے کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندہ پر مہربان ہوتا ہے تو اس کو وہی چیز دیتا ہے جو اس کے حق میں صلاح و فلاح کا ذریعہ ہوتی ہے۔ خواہ فقر ہو یا غنا، اور خواہ محنت ہو یا تسہل و آسانی (یعنی حکم کہ اختلاف وجود کی بناء پر ایک ہی چیز بھی افضل ہو سکتی ہے اور کبھی مفصول) ان تمام حقائق کا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

حضرت شیخ المشائخ سید محمد الدین عبدالقادر جیلانیؒ کے بارے میں مقول ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ صبر کرنے والا مفلس بہتر ہے یا شکر گزار دو تہمدی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شکر گزار فقیر دونوں سے بہتر ہے۔ انہوں نے اس جواب کے ذریعہ گویا فقر و افلاس کی فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا کہ فقر و افلاس درحقیقت ایک نعمت ہے کہ اس پر شکر گزار ہونا چاہئے نہ کہ وہ کوئی مصیبت و بلا ہے جس پر صبر کیا جائے، شیخ عام عارف ربانی اور ولی اللہ حضرت عبدالوہاب مثنیٰؒ اپنے شیخ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے جب تک ہم سے فقر و افلاس کی فضیلت کا اقرار و اعتراف نہیں کر لیا اس وقت تک ہمیں بیعت نہیں کیا، چنانچہ فرمایا کہ اس طرح کہو العقر افضل من الغناء (فقر و افلاس، غنا سے بہتر ہے) جب ہم نے اس بات کو دہرایا تب انہوں نے ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہمیں مرید کیا۔

اس موقع پر اس بات کو بھی جان لینا چاہئے کہ اصطلاح شریعت میں ”فقیر“ کا وہ مفہوم مراد نہیں ہوتا جو عام طور پر معروف ہے یعنی گداگر، بھکاری اور مستکنا، بلکہ اس لفظ سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جس کو عرف عام میں ”غریب و مفلس“ کہا جاتا ہے اور جو مال و اسباب سے تنہی دست ہوتا ہے! اسلام کی مذہبی کتابوں اور احکام و مسائل میں ایسے شخص کے لئے عام طور پر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک تو ”فقیر“ دوسرے ”مسکین“ چنانچہ بعض حضرات نے ان دونوں میں فرق کیا ہے اور کہا ہے کہ ”فقیر“ کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو نصاب (یعنی اس قدر مال و اسباب) کا مالک نہ ہو جس کی وجہ سے اس پر ذکوۃ و فطرہ واجب ہوتا ہو، یا اس شخص کو ”فقیر“ کہا جاتا ہے جو بس ایک دن کی غذائی ضروریات کے بقدر مال و اسباب رکھتا ہو اور اس سے زائد اس کے پاس اور کچھ نہ ہو جب کہ ”مسکین“ اس شخص کو کہتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ نصاب کا مالک نہ ہو بلکہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یہاں تک کہ وہ ایک دن کی غذائی ضروریات کے بقدر بھی مال و اسباب نہ رکھتا ہو، اور بعض حضرات نے اس کے برعکس کہا ہے! ہر حال عنوان میں جو لفظ ”غراء“ استعمال کیا گیا ہے اس سے فقیر اور مسکین دونوں مراد ہیں۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

افلاس اور خستہ حالی کی فضیلت

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُبَّ اشْتَعَتْ مَذْفُوعٌ بِالْأَنْوَابِ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يَزُولُ - (رواہ مسلم)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”بہت سے لوگ ایسے ہیں جو (ظاہر تو) پرانندہ بالی اور غبار آلود یعنی نہایت خستہ حال اور پریشان صورت، نظر آتے ہیں جن کو (ہاتھ پاؤں زبان کے ذریعہ) دردناکوں سے دھکیلا جاتا ہے لیکن وہ خدا کے نزدیک اتنا اونچے درجہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے بھروسہ پر قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسم کو یقیناً پورا کرے۔“ (مسلم)

تشریح: ”جن کو دردناکوں سے دھکیلا جاتا ہے“ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ وہ اقتصادِ دنیا داروں کے دردناکوں پر جاتے ہیں اور ان کو وہاں سے دھکیلا جاتا ہے۔ کیونکہ جو لوگ خدا کے لئے دنیا کی ظاہری زینت و عزت کی چیزوں سے دور رہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے ذلت اٹھانا پڑے، بلکہ اس جملہ سے مراد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی روحانی عظمتوں کا راز ان کی شکستہ حالی میں پوشیدہ ہوتا ہے اور ان کا ظہر، ان کے باطن کا اس حد تک سراپوش ہوتا ہے کہ اگر بالفرض وہ کسی کے گھر جانا چاہیں تو لوگوں کی نظر میں ان کی کوئی قدر و منزلت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو دردناک ہی پر روک دیا جائے مکان میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ دردناکوں سے دھکیلے جاسکتے ہیں تو ان کو مجلسوں اور محفلوں میں آنے سے بطریقِ اولیٰ روکا جاسکتا ہے! اور اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ان کی حقیقت لوگوں پر ظاہر ہو اور وہ ایسی حالت میں رہیں جس سے لوگ ان کی طرف مائل و ملحق ہوں، تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے کوئی انس و رغبت نہ ہو! پس حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان پاک نفس بندوں کو دنیا داروں اور خالوں کے دردناکوں پر کھڑے رہنے اور ان کے حرام مال کے کھانے پینے سے محفوظ رکھتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص اپنے مریض کو مضر آب دہوا اور نقصان دہ غذاؤں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اچانچہ وہ لوگ اپنے مولیٰ کے درد کے علاوہ اور کسی دردناک سے پر حاضری نہیں دیتے اور اپنے کامل استغناء اور بے نیازی کی وجہ سے اپنے پروردگار کے علاوہ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور اگر وہ اللہ پر قسم کھائیں..... الخ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اللہ پر اٹھ کر کے اور اس کی قسم کھا کر یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ فسادِ کام کرے گا یا فسادِ کام نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا کرتا ہے ایسا طور کہ ان کے کہنے کے مطابق اس کام کو کرتا ہے یا نہیں کرتا، جیسا کہ بابِ الہدیت میں اس کے متعلق ایک روایت گزر چکی ہے! حاصل یہ کہ وہ لوگ اگرچہ اپنی ظاہری حالت کی وجہ دنیا داروں کی نظر میں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتے مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ اعتبار بلند اور اس کی بارگاہ میں ان کی عزت و مقبولیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سچا کرتا ہے اور ان کی قسم پوری کرتا ہے یعنی وہ بات پوری ہو کر رہتی ہے۔

ملت کے حقیقی خیر خواہ دہشت پناہ، غریب و ناتواں مسلمان ہیں

(۲) وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَى سَعْدًا أَلَّ أَنْ يَفْضَلَ عَلَى عَن دُونِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَنْتَضِرُونَ وَتَرْزُقُونَ إِلَّا بِضَعْفَاءٍ كَثْمٍ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت مصعبؓ (ابن سعدؓ) کہتے ہیں کہ (میرے والد) حضرت سعدؓ نے اپنے بارہ میں یہ گمان کیا کہ وہ اس شخص سے افضل ہیں جو ان سے کتر ہے (یعنی ضعیف و ناتواں شخص یا فقیر و مظلوم) چنانچہ رسول کریم ﷺ نے (اس کا یہ گمان ختم کرنے اور دوسروں کو گماہ کرنے کے لئے) فرمایا۔ ”تمہیں (دشمنانِ دین کے مقابلہ پر) امداد و سہارا اور رزق کن لوگوں کی برکت سے ملتا ہے انہی کی برکت سے جو ضعیف و ناتواں اور غریب و نادار ہیں۔“ (بخاری)

تشریح: حضرت سعدؓ بہت سے اوصاف اور خوبیوں کے مالک تھے، مثلاً شجاعت (دلاوری) جو و کرم، اور سخاوت (یعنی ضعیف اعلیٰ اوصاف ان میں بدرجہ اتم تھے، چنانچہ ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ جو لوگ مجھ جیسی خصوصیات اور خوبیاں نہیں رکھتے ان کی یہ سست میں مسدود کی زیادہ روایات کرتا ہوں، اور اس اعتبار سے اسلام کے لئے میرا جو زیادہ قائمہ مند ہے اُن کی یہ بات زبان

پر بھی آگئی ہوگی، لہذا حضور ﷺ نے ان کے اس گمان سے ان کو باز رکھا اور واضح فرمایا کہ تمہارا اس انداز سے سوچنا غیر مناسب بات ہے، تمہیں چاہئے کہ جو لوگ طاقت و قوت اور مال و دولت کے اعتبار سے تم سے کتر ہیں ان کی عزت کرو، انہیں کتر و حقیر نہ سمجھو اور ان کے تئیں تکبر و نخوت کا رویہ اختیار نہ کرو کیونکہ وہ لوگ بڑے شکستہ دل اور مسکین ہوتے ہیں، ان میں غلوں و سچائی کا جوہر ہوتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوئی ہے، اور تم انہی کی دعاؤں کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، خدا انکی کے طفیل تمہیں دشمنوں پر غالب کرتا ہے اور تمہارے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔

غریب و نادار مسلمانوں کو جنت کی بشارت

(۴) وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَةً مِنْ دَخَلَهَا الْمَسْكِينُ وَأَصْحَابُ الْبُعْدَةِ مَعْبُودُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ آمَرُوا بِهِمْ إِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَةً مِنْ دَخَلَهَا الْبُغَاةُ۔ (متن علیہ)

”اور حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ فرماتے لگے کہ میں (معرّاج کی رات، یا خواب میں، یا حالت کشف میں) جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا (میں نے) دیکھا کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوئے ہیں ان میں زیادہ تعداد غریبوں کی ہے اور مالداروں کو قیامت کے میدان میں روک رکھا گیا ہے۔ البتہ اصحاب تاریخی کافروں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور جب میں دوزخ کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ جو لوگ دوزخ میں ڈالے گئے ہیں ان میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”محبوسوں“ کے معنی ہیں، وہ لوگ جن کو جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے! حاصل یہ کہ مؤمنین میں سے جو لوگ اس فانی دنیا میں مالدار و متمول اور جاہ و منصب کی وجہ سے بیس عشرت کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو جنت میں جانے سے اس وقت تک کے لئے روکا رکھا جائے گا، جب تک ان سے اچھی طرح حساب نہیں لیا جائے گا، چنانچہ اس وقت وہ لوگ اس بات سے سخت رنج و غم محسوس کریں گے کہ انہیں دنیا میں مال و زر کی کثرت اور جاہ و منصب کی وسعت کیوں حاصل ہوئی، اور وہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق دنیاوی لذات و عشرت سے کیوں بہرہ مند ہوئے! کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ان سے ان دنیاوی امور کا ارتکاب ہوا ہو گا جن کو حرام قرار دیا گیا ہے تو وہ عذاب کے مستوجب ہوں گے اور اگر انہوں نے محض ان چیزوں کو اختیار کیا ہو گا جن کو حلال قرار دیا گیا ہے تب بھی انہیں حساب و کتاب کے مرحلے سے بہر حال گزرنا پڑے گا، جب کہ فقراء و مفلس لوگ اس سے بری ہونگے کہ نہ تو ان سے حساب لیا جائے گا اور نہ انہیں جنت میں جانے سے روکا جائے گا بلکہ وہ مالداروں سے چالیس سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے اور ان کا مالداروں سے پہلے جنت میں جانا گویا ان نعمتوں کے عوض میں ہو گا جن سے وہ دنیا سے محروم رہے ہوں گے۔

جنتیوں اور دوزخیوں کی اکثریت کن لوگوں پر مشتمل ہوگی

(۴) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِظْلَمَتْ لِي الْجَنَّةُ فَوَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطْلَمْتُ لِي النَّارُ فَوَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْبُغَاةَ۔ (متن علیہ)

”اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس میں اکثر تعداد غریبوں اور نادار لوگوں کی نظر آئی اور دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی نظر آئی۔“ (بخاری و مسلم)

قرآء کی فضیلت

(۵) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَنْسِفُونَ الْأَعْيَانَ يَوْمَ

الْقِيَمَةُ إِلَى الْحَيَةِ بِأَرْبَعِينَ خَيْرٌ يُقَالُ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”قہراء“ مہاجرین کی امت کے دن جنت میں اغنیاء (مال داروں) سے چالیس سال پہلے داخل ہوں گے۔“ (مسلم)

تشریح: ”چالیس سال“ سے مراد وہ عرصہ ہے جو ہماری اس دنیا کے شب و روز کے اعتبار سے چالیس سال کے بقدر ہونا اور اس حدیث کے ظاہری مفہوم سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق خاص طور پر انہی قہراء سے ہے جو مہاجرین میں سے تھے۔ اس طرح ”اغنیاء“ سے مراد بھی اغنیاء مہاجرین ہیں اور یہی بات کہ یہاں قہراء اور اغنیاء کیساتھ۔ مہاجرین کی قید کیوں لگائی گئی ہے تو اس کی حقیقت دوسری فصل کی پہلی حدیث سے معلوم ہوگی نیز جنت میں قہراء کے پہلے داخل ہونے کی وجہ ہوگی اغنیاء تو حساب کی طوالت کی وجہ سے میدانِ حشر میں رکے رہیں گے جب کہ قہراء حساب کے بغیر جنت میں داخل ہو کر وہاں کی سعادتوں اور نعمتوں سے بہرہ مند ہونے لگیں گے۔

① وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَرَّ زُحْلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ جُلَّ عَنْدَهُ جَالِسٌ مَارَ أَهْلُكَ فِي هَذَا فَقَالَ زُحْلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ هَذَا وَاللَّهِ خَوَّيْتُ أَنْ يَخْطُبَ أَنْ يَنْشَغِعَ وَأَنْ يَنْشَغِعَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرَّ زُحْلٌ فَقَالَ لَوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارَ أَهْلُكَ فِي هَذَا فَقَالَ نَارَ رَسُولِ اللَّهِ هَذَا زُحْلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا خَوَّيْتُ أَنْ يَخْطُبَ أَنْ لَا يَنْشَغِعَ وَأَنْ لَا يَنْشَغِعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يَنْشَغِعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ مِنْ مَلَأَ الْأَرْضَ وَمِثْلَ هَذَا - (مسلم علیہ)

”اور حضرت سہل بن سعدؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ کے سامنے سے ایک شخص گزرا تو آپ ﷺ نے (اس کو دیکھ کر) اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ جو شخص گزرا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یعنی یہ کوئی اچھا شخص ہے یا برا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ شخص نہایت معزز اور شریف ترین لوگوں میں سے ہے، بخدا اس شخص کی حیثیت یہ ہے کہ اگر کسی عورت سے نکاح کا پیغام بھیجے تو اس عورت نے اس کا نکاح ہو جائے، اور اگر کسی حاکم و سردار سے کسی شخص کے بارے میں کوئی سفارش کرے تو اس کی سفارش مان لی جائے اور اسی حضرت سہلؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ (یہ جواب سن کر) خاموش رہے اتنے میں ایک دوسرا شخص سامنے سے گزرا تو آپ ﷺ نے (اس کو دیکھ کر) اپنے پاس بیٹھے ہوئے اسی شخص سے پوچھا کہ اچھا، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ! یہ شخص نادار، فلاحی مسلمانوں میں سے ہے، اس کی حیثیت تو یہ ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اس سے کوئی نکاح نہ کرے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ ہو، اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی وہ بات سننے پر کوئی تیار نہ ہو (یعنی یہ شخص اپنے فقر و افلاس کی وجہ سے اتنی قدر و منزلت بھی نہیں رکھتا کہ کوئی شخص اس کی بات سننے پر آمادہ ہو جائے اور اس کی طرف التفات و توجہ کرے اور رسول کریم ﷺ نے (یہ سنا تو) فرمایا: ”(اُنادان!) یہ شخص اُگے جس کو تم نے حکمت کی نظر سے دیکھا ہے اور ایک بے حیثیت انسان سمجھ لے! اس شخص جیسے لوگوں سے بھری زمین سے بھی کہیں بہتر ہے (جس کی تم نے تعریف کی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”اس شخص جیسے لوگوں سے بھری زمین.....“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمام روئے زمین اس شخص جیسے لوگوں سے بھر جائے جو پیسے یہاں سے گزرا تھا اور جس کی تعریف و توصیف میں تم رطب اللسان ہونے لگتے تو وہ ایک شخص کے جو اپنے فقر و افلاس کی وجہ سے تمہاری نظر میں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتا ہے، مرتبہ و فضیلت کے اعتبار سے اس تمام روئے زمین سے کہیں بہتر قرار پائے گا۔“

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضور ﷺ کے پاس جو صاحبِ بیٹھے ہوئے تھے اور جن سے حضور ﷺ نے ان دونوں اشخاص کے بارے میں سوال کیا تھا وہ خود کو کوئی غنی اور مالدار شخص ہوں گے، لہذا ان کے ساتھ مذکورہ سوال و جواب گویا ان کے حق میں

یہ تنبیہ تھی کہ غریب و نادار مسلمانوں کو کبھی بنظر حقارت نہیں دیکھنا چاہئے کیونکہ خدا کے نزدیک ان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ بڑے بڑے مالداروں کو بھی حاصل نہیں۔

جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضور ﷺ نے مالدار مسلمانوں کے مقابلہ پر غریب و نادار مسلمان کی اس درجہ فضیلت کیوں بیان فرمائی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر غریب و نادار مسلمان کا دل بہت صاف ہوتا ہے اور اس کے سبب وہ حق کو جلد قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی بہت زیادہ کرتا ہے، اس کے برخلاف غنی و مالدار لوگ عام طور پر بے حسی اور غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر سرکشی و بے نیازی اور تکبر کا وہ مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو انہیں قبول حق اور احکام خداوندی کی پیروی سے باز رکھتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا صَافٍ عَنْ يَابَانِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَمْوَالِ الْبَغْيِ الْحَقِيقِ اور اس حقیقت کا اندازہ علماء کے شاگردوں اور صلحاء و مشائخ کے مریدوں کو دیکھ کر کیا جاسکتا ہے کہ ان میں سے جو لوگ غریب و نادار ہوتے ہیں وہ حق بات کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں اور جو لوگ صاحب ثروت و مالدار ہوتے ہیں وہ ہر بات میں حیل و حجت کرتے ہیں۔

حدیث کے ظاہری مفہوم سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ پہلے گورنے والا شخص بھی مالدار مسلمانوں میں سے تھا نہ کہ کوئی کافر تھا کیونکہ منغلہ (یعنی آپس میں ایک دوسرے کی اخروی فضیلت کو ظاہر کرنے) کا تعلق کفار و مشرکین کے مابین ہوتی نہیں سکتا (یعنی کسی مسلمان اور کسی کافر کو ایک دوسرے کے مقابلہ پر رکھ کر یہ کہانی نہیں جاسکتا کہ اخروی اجر و ثواب کے اعتبار سے ان میں سے کون شخص زیادہ افضل ہے) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار میں سے کسی بھی شخص کی طرف سے غیر (یعنی اخروی سعادت و بھلائی کی نسبت کی ہی نہیں جاسکتی اور ظاہر ہے کہ جس شخص میں "خیر" کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو سکتا ہو اس کی طرف اخروی فضیلت کی نسبت بھی کسی طرح نہیں کی جاسکتی چنانچہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جس مسلمان نے اپنی زبان سے یوں کہا کہ اَلْخَيْرُ اَنْتَ خَيْرٌ مِنْ النَّبِيِّ دِي (یعنی میں نے یہودی سے افضل ہے) تو اس کے بارے میں خوف ہے کہ وہ دائرہ کفر میں داخل نہ ہو گیا ہو کیونکہ اس نے اس جملہ کے ذریعہ گویا ان لوگوں میں "خیر" کا وجود ثابت کیا جن میں سے کسی کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، تاہم اس پر کفر کا اطلاق، جزم کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ بعض موقعوں پر لفظ کے ذریعہ (اخروی سعادت و بھلائی کے بجائے) "حق کے زیادہ قریب" کا مفہوم بھی سرا لے لیا جاتا ہے (اور ہو سکتا ہے کہ مذکورہ جملہ ادا کرنے والے نے لفظ خیر کو اسی مفہوم میں استعمال کیا ہو)

اہل بیت نبوی ﷺ کے فکری مثال

② وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَيْعَ اَنْ مَخْطُوْمًا مِنْ خَيْرِ الْمُشْعُوْرِيْنَ يَوْعَتِيْ مَتْنًا بِعَيْنِ حَقِّيْ قُبُضَ ذُشُوْلِيْ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (فتح مبدی)

"اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ محمد ﷺ کے اہل بیت (یعنی ازواج مطہرات اور حقیقتیں) نے دور دراز مسسل جو کی روٹی سے پیٹ بھرا ہو (چہ جائیکہ گھوں کی روٹی سے) یہاں تک کہ رسول کریم ﷺ اس دنیا سے شریف لے گئے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: دور دراز مسسل سے یہ واضح ہوا کہ حضور ﷺ اور آپ کے اہل بیت کا معمول یہی تھا کہ اگر ایک دن بیٹ بھر کھایا تو دوسرے دن بھوکے رہے، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ حضور ﷺ نے خوشحال و ترغذ کی زندگی پر فقر و افلاس کی زندگی کو ترجیح دی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کو دنیا بھر کے خزانوں کی پیشکش ہوئی اور حکم ہوا اگر آپ ﷺ کہیں تو مکہ کے پہاڑوں کو آپ ﷺ کے لئے سونے میں تبدیل کر دیا جائے تو حضور ﷺ نے دنیا بھر کے خزانوں اور سونے کے پہاڑوں کو تبدیل کرنے کے بجائے فقر و غنا کی حق کو اختیار کیا اور فرمایا کہ میں تو جس پہاڑوں کو اختیار کروں گا ایک دن بیٹ بھروں اور ایک دن بھوکا رہوں گا، تاکہ جس دن بیٹ بھروں اس دن خدا کا شکر ادا کروں اور جس دن بھوکا رہوں اس دن مبرا کروں۔

مذکورہ بالا حدیث سے بعض لوگوں کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ حضور ﷺ اپنی زندگی کے آخری حصہ میں غنی و مالدار ہو گئے تھے، کیونکہ اگر حضور ﷺ اپنی آخر عمر میں واقعتاً غنی ہو گئے تھے تو پھر حضرت عائشہؓ کے اس کہنے کے کیا معنی ہوں گے کہ حضور ﷺ کے اہل بیت کا حضور ﷺ کی وفات تک یہی معمول رہا کہ انہوں نے کبھی مسلسل دو دن تک جو کہ روٹی سے پیٹ نہیں بھرا؟ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آخری زمانہ نبوی میں اسلام کو طاقت اور غلبہ ملا اور مجاہدین اسلام نے مختلف علاقوں کو فتح کیا تو اس صورت میں مال غیرت کا مقررہ حصہ حضور ﷺ کو بھی ملا، اور حضور ﷺ آپ ﷺ کے پاس آتا رہا، مگر روایات صحیحہ شہد ہیں کہ حضور ﷺ نے اس مال کو بھی اپنے پاس کبھی نہیں رکھا، بلکہ جس طرح آتا اسی طرح اس کو اپنے پروردگار کی خوشنودی کی راہ میں خرچ کر دیتے اور خود عیش کی طرح خلی ہاتھ رہ جاتے، البتہ دل کا غنا اور بڑھ جاتا! حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کی حالت یہ تھی کہ مسلسل کئی کئی راتیں بھوک میں گزار دیتے تھے، حضور ﷺ اور اہل بیت کو رات کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا اور (حقاً و قیلاً) کھانا میسر ہونے کی صورت میں بھی آپ ﷺ کے دسترخوان پر عام طور سے جس چیز کی روٹی ہوتی تھی وہ جو تھا۔

اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ ہمارے زمانہ کے غریب و نادار لوگوں اور فقراء میں سے کوئی بھی شخص اتنی سخت زندگی نہ تو گزارتا ہے اور نہ گزار سکتا ہے جتنی سخت زندگی حضور ﷺ گزارتے تھے، اور یہ شان اس ذات گرامی کی تھی جو نہ صرف افضل البشر بلکہ افضل الانبیاء ہے جس کے چشم و ابرو کے اشارے پر دنیا بھر کی نعمتیں اس کے قدموں میں آسکتی تھیں! انہیں حضور ﷺ کے اس طرز زندگی میں غریب و نادار مسلمانوں کے لئے بڑی تسلی و اطمینان کا سامان پوشیدہ ہے۔

واضح رہے کہ حضور ﷺ کا اس قدر فقر و افلاس کی زندگی گزارنا اور بھوک کی مصیبت کو برداشت کرنا کوئی اضطراب و مجبوری کے درجہ کی چیز نہیں تھی بلکہ یہ اپنے تصدد و اختیار کا نتیجہ تھا کہ آپ ﷺ چونکہ دنیا کی لذات اور نعمتوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے، قوت لایموت پر قناعت کرتے اور اپنی اور اپنے اہل بیت کی ضروریات پر فقراء و مساکین اور دیگر ضرر مندوں کی ضروریات کو ترجیح دے کر ایثار نفس پر عمل پیرا تھے اس لئے آپ ﷺ اتنی سخت زندگی گزارا کرتے تھے۔

اتباع نبوی ﷺ کی اعلیٰ مثال

⑧ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسْقَرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مُضْلِيَةٌ فَذَعَوْهُ فَأَمْسَى أَنْ يَأْكُلُوا وَقَالَ خُزَّجُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَنْسَخْ مِنْ خُبَرِ الشَّعْبِ - (رواہ البخاری)

”اور حضرت سعید مقبری (تابعی) حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) وہ (حضرت ابو ہریرہؓ) کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے (جو ایک جگہ کھانے کے دسترخوان پر جمع تھے) اور ان کے سامنے بھی بھری بھری رکھی تھی، انہوں نے (کھانے کے لئے) حضرت ابو ہریرہؓ کو بھی بلایا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور (اپنے نہ کھانے کے غور میں) فرمایا کہ رسول کریم ﷺ اس دنیا سے شریف لے گئے اور کبھی آپ ﷺ نے جو کہ روٹی سے بھی اپنا پیٹ نہیں بھرا تھا یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ میں بھی بکری جیسی لذیذ غذا سے اپنا پیٹ بھروں جب کہ حضور ﷺ کو پیٹ بھر جو کہ روٹی بھی میسر نہ ہوتی تھی۔“ (بخاری)

حضور ﷺ کی معاشی زندگی پر قرض کا سایہ

⑨ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ شَعِيرٍ وَهَالَةَ سَيْخَةٍ وَلَقَدْ وَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَالَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَتْهُ شَعِيرٌ لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلٍ مُخْتَلِفٍ صِبَاغَ بَرِّوْ لَأَصْغَحْتَ وَأَنْ عَجْدَةً لَيْسَ قِسْوَةً - (رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں جو کہ روٹی اور ایسی چربی لے کر آئے جو زیادہ تر کچی

رہنے کی وجہ سے بد بودار ہو گئی تھی۔ نیز حضرت انسؓ نے بیان کیا کہ، نبی کریم ﷺ نے (ایک مرتبہ) اپنی زدہ مدینہ میں ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کر اس سے اپنے اہل بیت کے لئے کچھ جوئے۔ حضرت انسؓ سے روایت کرنے والے نے یہ بھی بیان کیا کہ میں نے حضرت انسؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ محمد ﷺ کے اہل بیت کی ایسی کوئی شام نہیں ہوتی تھی جس میں ان کے پاس ایک صابن یا کوئی اور غلہ رہتا ہو جب کہ حضور ﷺ کے نوبیویاں تھیں۔ (بخاری)

تشریح: روایت کے آخری الفاظ کے ذریعہ یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضور ﷺ نے اپنے اہل بیت کے لئے کسی رات میں آنے والے دن کے لئے کسی طرح کا غلہ رکھ چھوڑا ہو یا جو دیکہ آپ کے نوبیویاں تھیں اور ان کی غذائی ضروریات کے لئے تھوڑا بہت غلہ ہر وقت آپ ﷺ کے یہاں رہنا چاہئے تھا۔

جہاں تک ایک یہودی سے حضور ﷺ کے قرض لینے کی بات ہے تو اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان سے قرض لیتے تو مسلمان پر آپ ﷺ کا حال ظاہر ہوتا اور وہ آپ ﷺ کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے جب کہ آپ ﷺ اس بات کو ہرگز پسند نہیں فرماتے تھے کہ آپ ﷺ کی ضروریات زندگی کا بار مسلمانوں کے کاندھوں پر پڑے اور وہ خواہ خوش یا کسی گمراہی کے ساتھ اور شرم حضوری میں آپ ﷺ کو کچھ دیں! لیکن یہ کہنا زیادہ صحیح ہے کہ حضور ﷺ کا کسی مسلمان کی بجائے ایک یہودی سے قرض لینا دراصل اس بات سے انتہائی تنزدہ اور کامل احتیاط کے پیش نظر تھا کہ حضور اہل بیت کے کوٹوں سے کسی "اجرو معاذہ" کے طلب گار ہوں خواہ وہ "اجرو معاذہ" کے اعتبار سے نہ ہو بلکہ محض صورتاً ہو (جیسا کہ مثلاً قرض کی صورت، کہ اگر آپ ﷺ کسی مسلمان سے قرض لیتے تو اس پر "اجرو معاذہ" کا اطلاق نہ ہوتا، مگر ممکن تھا کہ کسی نہ کسی وجہ میں قرض اٹھانے کی وجہ سے اس پر بھی صورت "اجرو معاذہ" کا اطلاق ہو جاتا۔ اس لئے آپ ﷺ احتیاطاً اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی مسلمان سے قرض ہی کی صورت میں کوئی مالی فائدہ حاصل کریں) چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **قُلْ لِّاَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمُ اَجْرَانِ تَجْرِبْنِ اَعْلَى اللّٰہِ**۔

حضور ﷺ کے اس کمال احتیاط کی ایک نظیر ہمارے امام، امام اعظم ابوحنیفہؒ کی زندگی میں بھی ملتی ہے، چنانچہ ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کی دیوار کے سایہ سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے جس پر ان کا کوئی قرض ہوتا تھا اور ان کی یہ احتیاط اس حدیث کے پیش نظر ہوتی تھی کہ قرض جو منفعۃ فہور ہوا (یعنی جو بھی قرض کوئی منفعۃ پہنچ کر لائے وہ سود ہے۔

مذکورہ بالا حدیث کے ضمن میں ایک اشکال واضح ہوتا ہے اور وہ یہ کہ بعض صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ حضور ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات کی بقدر رکافت لازمی ضروریات کی بعض چیزیں ایک سال کے لئے اکٹھا بھروا کر رکھ دی تھیں، جب کہ یہاں جو حدیث نقل کی گئی ہے اس سے اس کے برعکس ثابت ہوتا ہے؟ اس کا جواب علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ حقیقت تو یہی ہے کہ شروع میں بہت کالی عرصہ تک، جب کہ آپ ﷺ کی معاشی زندگی پر فقر کا زیادہ غلبہ تھا آپ ﷺ اس معمول پر قائم تھے کہ کبھی کسی چیز کا ایک دن کے لئے بھی ذخیرہ نہیں کیا، جس دن جو کچھ میسر ہو گیا وہ اس دن کی غذائی ضروریات میں کام آگیا، اگلے دن کے لئے قوت و توفیق کے علاوہ کچھ پاس نہیں رہا، یہاں بعد میں جب معاشی حالت کچھ بہتر ہوئی اور آمدنی میں کچھ وسعت ہوئی تو آپ ﷺ نے اپنی ازواج مطہرات کے لئے ایک سال کی غذائی ضروریات کے بقدر غلہ کے جو حد کفایت سے متجاوز نہیں تھا، اکٹھا بھروا دیا تھا! بعض حضرات نے ان دونوں طرح کی روایتوں میں اس طور پر مطابقت پیدا کی ہے کہ انی فی حقیقت میں لفظ آل زیادہ ہے جیسا کہ اہل عرب کے اسلوب کلام میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ (آل فلاں) بول کر اس کے لفظی معنی "فلاں کے اہل بیت" کے بجائے صرف اس فلاں کی ذات کو مراد لیتے ہیں مثلاً اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آل زید (یعنی زید کے گھرانوں) کے پاس چند روپے بھی نہیں ہیں تو اس جملہ سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ خاص طور پر زید کے پاس چند روپے بھی نہیں ہیں۔ لہذا یہ بات بعید از حقیقت نہیں ہو سکتی کہ کبھی بھی دور دراز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ نہ بھرے یا اگلے دن کے لئے غلہ وغیرہ جمع نہ رکھنے کی بات خاص طور سے آنحضرت ﷺ کی ذات مبارک سے تعلق رکھتی ہو یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ خود

آپ ﷺ نے مسلسل دو دن تک پیٹ بھر کر نہ کھایا ہو یا خاص اپنی ذات کے واسطے آنے والے ایک آدمہ دان کے رہ پیمور اور وہ آپ ﷺ نے کبھی کبھار ایسا کیا ہو کہ اپنی ازواج مطہرات کے لئے کچھ دنوں یا ایک آدمہ سال کی تعدادی ضروریات کے بندہ رنہ وغیرہ پیمور بھر واکر رکھ دیا ہو تو یہ اس بات کے منافی نہیں ہے۔

دنیا کی طلب مومن کی شان نہیں

(۱۰) وَعَنْ شُعْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِجَالِ حَصْبَرٍ نَيْسَ بَيْتِهِ وَبَيْتُهُ فَرَأَسُهُ وَقَدْ أَثَرُ الزَّهْمَانِ بِحَنْبِهِ فَشَكَّنَا عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ أَدِيمٍ حَشَنُو هَالِكَيْنِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ فَلْيُزِيلْ بَنِي عَمِيكَ لِيَنْفُذَ الْوَرُومُ فَذُو بَنِي عَمِيكَ وَهُمْ لَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ فَقَالَ: أَوْفِي هَذَا أَلَسْتَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ أُولَيْتَ قَوْمَ عَجِبْتُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ لَكُمْ فِي الْخَيْرِ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي دَوَائِهِ مَا تَرْحُصُ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَالْأَجْرُ لَهُ (متن میر)

”اور حضرت عمر فاروقؓ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) میں رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضور ﷺ گھجور کے پات کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ ﷺ کے بدن مبارک اور چٹائی کے درمیان کوئی چھجوا وغیرہ نہیں تھا جس کی وجہ سے حضور ﷺ کے پہلوئے مبارک پر چٹائی نے جو حیاں زائل دی تھیں، نیز آپ ﷺ نے سرمہ مبارک کے نیچے جو ٹیکہ رکھ رکھا تھا وہ چڑے کا تھا اور اس میں گھجور کی چھان بھری ہوئی تھی۔ میں نے (سرمہ کا دو عالم کو اس حالت میں دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں فرماتے کہ وہ آپ ﷺ کی اُمت کو مائی وسعت و فراخی عطا فرمائے؟ قافس اور روم کے لوگوں کو کس قدر وسعت و فراخی عطا کی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے! حضور ﷺ نے فرمایا: ”ابن خطاب! یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا تم ابھی تک اسی جگہ ہو جہاں سے تم شروع میں چلے آئے اور اسے غصہ کے بعد بھی جہار سے انداز فکر اور سوچنے سمجھنے کا عیار اٹا آگے نہیں بڑھا جو تم حقیقت تک پہنچ سکو؟ یاد رکھو یہ اہل فارس و روم اور تمام کفار و ادو لوگ ہیں جن کو تمام نعمتیں اور خوبیاں میں ان کی دنیاوی زندگی ہی میں دے دی گئی ہیں جب کہ بیشک کی زندگی یعنی آخرت میں ان کو فقر و افلاس، اُلت و خواری اور خسران و نقصان کے سوا کچھ نہیں ملے گا“ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”کیا تم اس پر راضی و مطمئن نہیں ہو کہ ان (اہل فارس و روم) اور دیگر کفار کو دنیا ملے (جو وہاں ہوا جانے والی ہے) اور میں آخرت ملے (جو اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ بیشک بیشک پائی رہنے والی ہے)۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے“ یعنی وہی چٹائی سرکار دو عالم ﷺ کا بستر تھا جس کو چارپائی پر ڈال کر اس پر آپ ﷺ لیٹے ہوئے تھے یا وہ چٹائی زمین پر بھی ہوئی تھی اور آپ ﷺ اس کی گھری چٹائی پر استراحت فرماتے تھے! اور بعض عبارتوں سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی چوچا رہائی تھی وہی گھجور کی رسیوں سے بنی ہوئی تھی جیسا کہ چارپائیوں کو بان سے بنا جاتا ہے۔

”رہا“ (اراء کے پیش اور زعمرو دونوں کے ساتھ) اصل میں رمل کی جمع ہے اور مرمول (یعنی سینے ہوئے کے) معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ مخلوق کے معنی میں خلق استعمال ہوتا ہے۔

”نیف“ (الام کے زیر اور راء کے جزم کے ساتھ) گھجور کی چھان کو کہتے ہیں اصل میں یہ کہ حضور ﷺ کا جو ٹیکہ مبارک تھا وہ چڑے کا تھا اور اس میں روٹی وغیرہ کے بجائے گھجور کی چھان بھری ہوئی تھی، چنانچہ جو لوگ غریب و نادار ہوتے ہیں، روٹی وغیرہ کا ٹیکہ بنانا ان کی اس عمت سے باہر ہوتا ہے وہ گھجور کی چھان کو کوٹ کر نرم کر لیتے ہیں اور اس کو ٹیکہ میں بھر لیتے ہیں۔

حضرت عمرؓ نے اُمت کے حق میں مالی وسعت اور رزق کی فراخی کی دعا کے لئے حضور ﷺ سے جو درخواست کی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے دیکھ کہ حضور ﷺ فقر کو اختیار کر کے اتنی سخت زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس حال میں رکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ اگر پوری اُمت بھی اسی فقر و افلاس میں مبتلا رہی اور اس کو معاشی زندگی کی غربت و شواریوں کا سامنا کرنا پڑا تو

اس امت کے وہ لوگ جو مضبوط عقیدہ و مزاج کے نہیں ہوں گے، اتنی سخت زندگی کی تاب نہیں رکھ پائیں گے اور ناقابل برداشت دشواریوں میں مبتلا ہو جائیں گے لہذا انہوں نے ایسے لوگوں کے مناسب حال کیا جانا کہ انہیں مای و محنت فراغی عطا ہو جائے۔

لیکن یحییٰ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کا اصل مقصد خود حضور ﷺ کی ذات کے لئے مای و محنت و فراغی کی خواہش کرنا تھا، مگر انہوں نے اس بات کو آنحضرت ﷺ کی شان عظمت کے مناسب نہیں سمجھا کہ براہ راست حضور ﷺ کے لئے اس ادنیٰ اور ناپاک دنیا کی طلب کو غور کریں، جیسا کہ ایک اور روایت میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ﷺ ایک نہایت گرم اور تلک و تاریک کوٹھری میں ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں انہوں نے کوٹھری کے کونوں میں نظر دوڑائی تو دیکھا کہ بس چڑے کے دو چار ٹکڑے اور ایک دو باسن پڑے ہوئے ہیں، حضور ﷺ کی غربت و سخت حالی کا یہ منظر دیکھ کر حضرت عمرؓ رونے لگے، حضور نے پوچھا کہ "ابن خطاب! کیوں رو رہے ہو؟" انہوں نے کہا یا رسول اللہ! حضور کی حالت دیکھ کر رو رہا ہوں کہ آپ ﷺ خدا کے رسول ہوتے ہوئے اس حالت میں چڑے ہوئے ہیں۔ اور قیصر کو سری (جو خدا کے نافرمان و سرکش بندے ہیں) کس قدر تادیر اور عیش و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں۔"

اس کے بعد روایت کے وہی الفاظ ہیں جو اَوْفَىٰ هَذَا بَيْنَیْهِمَا الْحَطَّابُ سے آخر تک، اوپر حدیث میں نقل ہوئے ہیں! یحییٰ کی یہ وضاحت بھی اگرچہ حقیقت کے بہت زیادہ قریب ہے لیکن خود حضرت عمرؓ کے الفاظ فَإِنَّ فَاوِسَ وَ زَوْجَهُ قَدْ وَنَسَعَ عَلَيْهِمُ کے پیش نظر پہلی توضیح زیادہ مناسب ہے۔

اصحاب صفہ کی ناداری

(۱۱) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقَدْ أُرِيتُ صَنِيعَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِثْلُهُمْ وَجَلَّ عَلَيْهِ رِزْقُهُمَا إِمَّا إِرَارًا وَإِمَّا كِسْفًا قَدْ رَظَنَّا فِيهِمْ أَعْنَاقَهُمْ فَمِنْهَا مَا يَتَلَفُ نَصْفُ الشَّاقِيقِ وَمِنْهَا مَا يَتَلَفُ الْكُفَّعَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بَيْنَهُمَا كَرَاهِيَةً أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ (رواہ بخاری)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے اصحاب صفہ میں سے ستر افراد کو دیکھا جن میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس کوئی چادر ہو جس کو وہ دوسرے کپڑے کے اوپر اوڑھ لے یا کاندھوں پر ڈال لے، گویا ان کو صرف ایک کپڑے کے علاوہ اور کوئی کپڑا میسر نہیں تھا اور وہ کپڑا بھی ایسا تو تہینہ تھا یا کملی تھی، جس کو وہ اپنی گردنوں میں باندھ لیتے تھے (اور اس کے ذریعہ اپنے جسم و ستر کو ڈھانکتے تھے) ان تہینہ اور کلمیوں میں سے بعض ایسے تھے جو صرف آدمی پتلیوں تک آتے تھے اور بعض ایسے تھے جو دونوں فتخوں تک پہنچ جاتے تھے، چنانچہ جب کوئی شخص سجدہ میں جاتا یا کھٹے (شاکر کہتا تھا) تو وہ اس خوف سے کہیں اس کا ستر نہ کھل جائے اپنے اس تہینہ کو کسی کو ہاتھ سے پکڑے رہتا تھا۔" (بخاری)

اپنی اقتصادی حالت کا موازنہ اس شخص سے کرو جو تم سے بھی کمتر درجہ کا ہے

(۱۲) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ مُتَّقِيًا عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ النَّظَرُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَخَذَ أَنْ لَا تُرْذِلُوا بِعِصَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ (متن علیہ)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ "تم میں سے جو شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو اس سے زیادہ لداہار اور اس سے زیادہ اچھی شکل و صورت کا ہو (اور اس کو دیکھ کر اپنی حالت پر رنج و حسرت ہو، خدا کا شکر ادا کرنے میں سستی و کوتاہی واقع ہوتی ہو اور اس آدمی کے تئیں رشک و حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہوں) تو اس کو چاہئے کہ وہ اس آدمی پر نظر ڈالے جو اس سے کمتر درجہ کا ہے (تاکہ

اس کو دیکھ کر اپنی حالت پر خدا کا شکر ادا کرے اور نعمت عطا کرنے والے پروردگار سے خوش ہو۔ (بخاری و مسلم)
اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”تم اس شخص کو دیکھو جو مرتبہ میں تم سے کتر ہے اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو مرتبہ میں تم سے بڑا ہے، پس ایسا کرنا تمہارے لئے نہایت مناسب ہے تاکہ تم اس نعمت کو جو خدا نے تمہیں دی ہے، خیر نہ چانو۔“

تشریح: معاشرہ کے افراد کو دنیاوی مال و متاع اور جاہ و حشمت کے تئیں باہمی بغض و حسد، رشک و حسرت اور بد دل و مایوسی سے بچانے کے لئے حضور ﷺ نے بڑا نفسیاتی طریقہ تجویز فرمایا ہے! یہ انسان کی جبلت ہے کہ جب وہ کسی شخص کو اپنے سے زیادہ مالدار اور اپنے سے زیادہ اچھی حیثیت و حالت میں دیکھتا ہے تو یا اس کے اندر اس طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو اس کو بد دل و مایوس، رنج خور و حسرت زدہ اور نقد پر الٹی کا شکی بنا دیتے ہیں یا پھر اس کے اندر حسد و ملین، اور نارد و مسابقت کا مادہ پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چکر دنا جا کر ہر طرح سے اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح معاشرہ میں عجیب قسم کی ”جنگ زرگری“ اور نقصان دہ سماجی و معاشی دوزخ شروع ہو جاتی ہے! چنانچہ حضور ﷺ نے اس صورت حال سے بچنے کے لئے کئی کئی بلا ہدایت فرمائی جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے کہ جو اس سے زیادہ مالدار ہو، اس سے زیادہ اچھی شکل و صورت کا ہو، اس سے زیادہ جاہ و حشمت رکھتا ہو اور اس سے زیادہ اچھے لباس اور زیادہ اچھے مکان میں رہتا ہو، نیز وہ اس حقیقت سے بے خبر ہو کہ اس آدمی کو حاصل شدہ یہ تمام دنیاوی خوبیاں دراصل آخرت کے اعتبار سے اس کے حق میں وبال کا درجہ رکھتی ہیں کہ وہ انہی چیزوں کی وجہ سے آخرت میں مواخذہ و عذاب کا مستوجب ہو گا تو اس شخص کو چاہئے کہ وہ اس آدمی کی طرف نظر کرے جو مال و متاع و شکل و صورت اور دنیاوی حیثیت و عزت کے اعتبار سے اس سے کتر درجہ کا ہے، لیکن اپنے عقیدہ و خیال اور گفتار و کردار کے اعتبار سے آخرت میں درجہ عالی کا حق ہے۔ اس حدیث کے بین السطور سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ معاشرہ میں باکثرت ایسے افراد کی ہوتی ہے جو اقتصادی و سماجی طور پر اعتدال کی حالت میں ہوتے ہیں یعنی کہ نہ تو زیادہ اونچے درجہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور نہ بہت نیچے درجہ سے تعلق رکھتے ہیں (معروف اصطلاح میں ایسے لوگوں کو ”درمیانہ طبقہ“ کہا جاتا ہے) یہ اور بات ہے کہ وہ حالت اعتدال یکساں نوعیت نہ رکھتے ہو، بلکہ ایسا ہو کہ کوئی شخص کسی کی بہ نسبت معتدل حالت رکھتا ہو اور کوئی شخص کسی کی بہ نسبت اہلذا جس شخص نے اپنے سے برتری طرف دیکھ کر اپنے سے کتر کی طرف نظر ڈالی وہ یقیناً اچھی حالت کا حامل ہو گا۔

اس حدیث میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بغرض حال کوئی شخص ہر حیثیت اور ہر اعتبار سے اپنے معاشرہ کے تمام ہی لوگوں پر فضیلت و برتری رکھتا ہو تو اس کے لئے یہ مناسب نہیں ہو گا کہ وہ ان لوگوں کی طرف دیکھے جو اس سے کتر درجہ کے حامل ہیں، کیونکہ اس صورت میں بعید نہیں کہ اس کے اندر عجب و غرور اور اظہار فقر کا مادہ پیدا ہو جائے لہذا اس پر واجب یہ ہو گا کہ وہ جس خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے اور اپنی فضیلت و برتری کو اپنے بلند کردار کے ذریعہ تواضع و انکساری اور خدمت طلق کا ذریعہ بنالے۔ نیز جو شخص ایسا ہو کہ کوئی دوسرا آدمی اس سے زیادہ مفلس و قلاش اور اس سے زیادہ غریب و نادار نہ ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے دنیا کے وبال میں مبتلا نہیں کیا اور دنیا داری کے کھنیزوں اور اس کے غم و فکر سے محفوظ رکھا چنانچہ حضرت شعیبؑ کے ہمارے میں منقول ہے کہ وہ جب کسی دنیا دار کو دیکھتے تو (اس کے وبال کے خوف سے) بیباختہ ان کی زبان سے نکلتا۔
”اے اللہ! میں تجھ سے دنیا آخرت میں عفو و عافیت کا مطلب گارہوں۔“

غربت و افلاس کی تنگی اور فقر و فاقہ کی مصوحتیں حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اس حکایت سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک دن ایک بہت بزرگ و ولی اور عارف باللہ اپنی مجلس میں حاضرین کو وعظ و نصیحت سے مستفید فرما رہے تھے کہ ایک نہایت مفلس و نادار شخص کھڑا ہوا اور شکوہ کرنے لگا کہ حضرت! میں نے اتنے طویل عرصہ سے نہ تو کسی کے سامنے اور نہ کسی سے

چھپ کر کچھ کھایا پیا ہے اور نہایت اخلاص اور کمال استقامت کے ساتھ شدت بھوک کی صعوبتوں کو برداشت کر رہا ہوں۔“ ابن زبربٹ نے فرمایا۔ ”اے دشمن خدا! تو کتنے بڑا جھوٹ بول رہا ہے؟ تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ شدت بھوک کی صعوبت میں اپنے انہی بندوں کو مبتلا کرتا ہے جو اس کے رسول، نبی اور ولی ہوتے ہیں، اگر تو ایسے ہی بند خدا میں سے ہوتا تو اس پوشیدہ راز کو ہرگز ظاہر نہ کرتا اور خدا کی اس نعمت کو لوگوں سے چھپاتا۔“

ان ساری باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ مؤمن کو جب سلامتی طبع اور حسن استقلال کی دولت مل جاتی ہے اور اس کا دین ہر طرح کے نقصان و غل سے محفوظ ہوتا ہے تو پھر وہ نہ مالی و ممالک کی پرواہ کرتا ہے اور نہ جاہ و شہرت سے محرومی اس کو طول کرتی ہے نیز زمانہ حال یا مستقبل میں اس کو جن مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے وہ ان کو خدا کی طرف سے ایک ایسی نعمت سمجھ کر کہ جو اس کو آخرت کی سعادتوں اور کامیابیوں سے ہمکنار کرنے والی ہے، صبر و رضا اور شکر و اطمینان کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ منقول ہے کہ امام غزالی کے ایک مرید کو کسی نے مارا چپا اور قیدیہ ند کی صعوبتوں میں مبتلا کیا تو اس نے امام غزالی سے شکایت کی، انہوں نے فرمایا، عزیز من! اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو بس اتنے ہی میں مل گئی وہ بلا تو بھی اس سے زیادہ تکلیف دہ صورت میں نازل ہوتی ہے! کچھ دنوں کے بعد وہی مرید کچھ دوسرے لوگوں کے چکر میں پھنس گیا جنہوں نے اس کو ایک کنوئیں میں بند کر دیا، خب وہ کسی طرح سے نجات پا کر حضرت امام موصوف کی خدمت میں پہنچا اور ان سے اس حادثہ کی شکایت کی تو انہوں نے وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا، پھر اتفاق کی بات کہ کچھ عرصہ کے بعد ایک یہودی کے چنگل میں جا پھنسا، اس یہودی نے یہ سلوک کیا کہ اس کو ایک زنجیر میں باندھ کر اپنے پاس ڈال لیا اور ہر لمحہ کوئی نہ کوئی ایذا اس کو پہنچاتا رہا! اس مرید اس شخص کو نہایت تکلف و اذیت کا سامنا کرنا پڑا اور پرت دل گرفتہ ہوا کہ کیا دنیا بھر کی مصیبتیں میرے ہی لئے رہ گئی ہیں۔ آخر کار جب اس یہودی سے بھی نجات پا کر امام غزالی کی خدمت میں پہنچا، اور جن مصائب سے دوچار ہوا تھا ان کی شکایت کی، تو حضرت امام موصوف نے پہلے کی طرح پھر صبر و شکر کی تلقین کی! اب بات چونکہ اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی لہذا نہایت پتھری کے عالم میں کہتے لگا کہ حضرت! اب تک جن اذیتوں اور تکلیفوں سے دوچار ہو چکا ہوں کیا ان سے بھی زیادہ سخت کوئی بلا باقی رہ گئی ہے؟ حضرت امام غزالی نے جواب دیا۔ ”ہاں! اس سے بھی سخت بلا ہے اور وہ یہ کہ (خدا بخواتم) تمہاری گردن میں کفر کا طوق پڑ جائے۔“ حاصل یہ کہ انسان کے لئے آفت اور بلاؤں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی آفت و بلا میں مبتلا ہو تو صرف یہ کہ اس کو اس آفت و بلا کا صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہئے بلکہ خدا کا شکر بھی ادا کرنا چاہئے کہ اس نے اس سے بھی سخت کسی آفت و مصیبت میں مبتلا نہیں کیا۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

جنت میں فقراء کا داخلہ انعیاء سے پہلے ہوگا

(۱۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْفَقْرَاءُ آتِ الْخَيْرَةِ قَبْلَ الْأَعْيَاءِ بِخُمْسٍ مِائَةً عَامٍ نَصْفُ يَوْمٍ۔ (رواہ الحدادی)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”فقراء جنت میں انعیاء سے پہلے داخل ہوں گے جو آدھے دن کے برابر ہیں۔“ (ترمذی)

تشریح: ”آدھے دن“ سے مراد قیامت کا آدھا دن ہے! مطلب یہ ہے کہ وہ پانچ سو سال قیامت کے آدھے دن کے برابر ہوں گے۔ اور قیامت کے دن کی مدت طوالت و نیاوی شب و روز کے اعتبار سے ایک ہزار سال کے برابر ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَأَنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ یعنی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں ایک اور جگہ یہ فرمایا ہے کہ فَنِي يَوْمًا كَانَ مِثْلًا لِّأَلْفِ يَوْمٍ عِنْدَ رَبِّكَ

خمسین الف سبۃ اور جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا۔ تو جاننا چاہئے کہ پہلی آیت کہ جس سے قیامت کے دن کا ایک ہزار سال کے برابر ہونا ثابت ہوتا ہے (عمومیت کی حامل ہے۔ جب کہ یہ دوسری آیت کہ جس سے قیامت کے دن کا پچیس ہزار سال کے برابر ہونا ثابت ہوتا ہے) ایک خاص نوعیت کی طرف اشارہ کرتی ہے یعنی اصل بات تو یہی ہے کہ دنیاوی حساب کے اعتبار سے قیامت کا دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور اسی کو پہلی آیت کے ذریعہ واضح فرمایا گیا ہے۔ لیکن وہ قیامت کا دن چونکہ غیبی اور شدت کا دن ہوگا اور جو شخص دنیا میں دین و ہدایت سے چٹنا دور ہوگا اس کو اس دن کی سختیاں اسی قدر زیادہ محسوس ہوں گی اس لئے کفر کے حق میں اس دن کی سختیاں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ اپنی درازی و سختی کے اعتبار سے وہ دن ان کو پچاس ہزار سال کے برابر معصوم ہوگا! یہ دوسری آیت بھی مفہوم بیان کرتی ہے کہ قیامت کا دن (اگرچہ ایک ہزار سال کے برابر ہوگا مگر غیبی اور شدت کی بنا پر کفار کو وہ دن پچیس ہزار سال کے برابر معلوم ہوگا جیسا کہ مؤمنین اور نیک کاروں کے حق میں وہ دن نوید پسند دیا جائے گا کہ ایک ہزار سال کے برابر اس دن کی طوالت ان کو ایک ساعت کے بقدر معلوم ہوگی) اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ "وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ أَتُونَ الْكُفَّارِينَ خَتَمُوا قُلُوبَهُمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ" علی الکفارین ختم ہوئے۔

اس حدیث کے ضمن میں ایک اشکال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث بظاہر اس حدیث کے معارض ہے جو جنت میں فقراء کے پیسے داخل ہونے کی مدت کو چالیس سال ظاہر کرتی ہے؟ لہذا اشارہ جن نے ان دونوں حدیثوں میں مطابقت پیدا کرنے کے لئے یہ بیان کیا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ پہلی حدیث میں "اغنیاء" سے مراد "اغنیاء مہاجرین" ہوں (جیسا کہ اس حدیث کی تشریح میں بھی اس طرف اشارہ کیا جا چکا ہے) اس صورت میں اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ فقراء ان اغنیاء سے کہ ان کا تعلق مہاجرین سے ہے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، جب کہ یہاں اس حدیث میں "اغنیاء" سے مراد وہ اغنیاء ہیں جو مہاجرین میں سے ہوں گے اس وضاحت سے دونوں حدیثوں کے درمیان کوئی تضاد و تضاد باقی نہیں رہتا لیکن جیسا کہ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ ان دونوں حدیثوں کے درمیان مذکورہ تضاد کو ختم کرنے کے لئے یہ وضاحت زیادہ مناسب و موزوں ہے کہ دونوں عدد یعنی چالیس اور پانچ سو سے مراد تحدید نہیں ہے بلکہ مطلقاً اس زمانہ کی فرق کو بیان کرنا مقصود ہے جو جنت میں داخل ہونے کے سلسلہ میں فقراء اور اغنیاء کے درمیان ہوگا، چنانچہ اس فرق کو ظاہر کرنے کے لئے کہ فقراء جنت میں اغنیاء سے پہلے جائیں گے، ازراہ تفسیر، کسی موقع پر تو "چالیس سال" فرمایا گیا ہے۔ اور کسی موقع پر "پانچ سو سال" کے الفاظ ذکر فرمائے گئے ہیں جب کہ مقصود دونوں کا ایک ہی ہے ایسا یہ کہ پیسے حضور ﷺ کو بذر چوٹی کی معصوم ہوا ہوگا کہ جنت میں فقراء کے اغنیاء سے پہلے جانے کی مدت چالیس سال ہوگی، چنانچہ حضور ﷺ نے اس وجہ کے مطابق چالیس سال کا ذکر فرمایا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کی ہرکت سے فقراء کے حال پر خصوصی فضل فرماتے ہوئے اور ان کی مزید تسلی کے لئے یہ خبر دی کہ فقراء کو جنت میں اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے داخل کیا جائے گا، چنانچہ حضور ﷺ نے جب دوسری مرتبہ اس بات کا ذکر کیا تو اس میں پانچ سو سال کا ذکر فرمایا۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان دونوں حدیثوں کے مفہوم میں جو اختلاف نظر آتا ہے اس کا تعلق دراصل خود فقراء کی ذات و شخصیت کی غیر یکسانیت سے ہے یعنی ظاہر ہے کہ ہر غریب و نادار اور ہر فقیر مسلمان ایک ہی حالت نہیں رکھتا، بعض فقراء تو ایسے ہوتے ہیں جو صبر و رضا اور شکر کے درجہ کمال پر ہوتے ہیں، اور بعض فقراء وہ ہیں جن میں صبر و رضا اور شکر کا مادہ کم ہوتا ہے لہذا "پانچ سو سال" والی حدیث کا تعلق اول الذکر فقراء سے اور "چالیس سال" والی حدیث کا تعلق موخر الذکر فقراء سے آیا تاویل زیادہ مناسب اور موزوں بھی ہے اور اس کی تائید جامع الاصول کی اس عبارت سے بھی ہوتی ہے جس میں ان دونوں حدیثوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے لئے یہ کہا گیا ہے کہ جس حدیث میں "چالیس سال" کا ذکر ہے اس کی مراد یہ ہے کہ دنیاوی لذتوں اور نعمتوں کی خواہش رکھنے والا فقیر، ہر عین غنی سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوگا اور جس حدیث میں "پانچ سو سال" ذکر ہے اس کی مراد یہ ہے کہ دنیاوی لذتوں و نعمتوں سے بالکل بے نیاز اور زیادہ فقیر و نیاز دار غنی سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔

مفسر و مسکین کی فضیلت

(۱۳) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْبِبْ مَنْ مَسَكِنًا وَأَمْسِكْ مَنْ مَسَكِينًا وَاسْخَرْ لِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ فَقَدْ لَمْ يَأْزِلْ مَوْلَى اللَّهِ قَالَ: اللَّهُمَّ يَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ قَبْلَ أَعْيَانِهِمْ بَارِئِينَ خَرِيفًا عَائِشَةً لَأَنْزَلِي الْمَسْكِينِ وَلَوْ بِطَبَقٍ تَفَرَّقَ يَا عَائِشَةُ أَحِبِّي الْمَسَاكِينَ وَقَرِّي بِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَفْزَلُكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ - وَوَاهُ الْبَرُّ مِلْدِي وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ وَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَى قَوْلِهِ زُمْرَةُ الْمَسَاكِينِ -

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہ دعا فرمائی۔ ”اے اللہ! مجھ کو مسکین یا کر زندہ رکھ، مسکینی ہی کی حالت میں مجھے موت دے اور مسکینوں ہی کے زمرہ میں میرا حشر فرما۔“ حضرت عائشہؓ نے حضور ﷺ کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا تو کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ! آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”اس لئے کہ مسکین (اپنے دوسرے فضائل و خصوصیات اور حسن اخلاق و کردار کی وجہ سے آخرت کی سعادتوں اور نعمتوں سے تو بہرہ ور ہوں گی لیکن اس سے قطع نظر ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ بدو و تندوں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور کچھ عائدہ کہ مسکین کو اپنے دروازہ سے تا امید نہ چلے نہ آیا بلکہ ہر حالت میں اس کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنا) اگرچہ اس کو دینے کے لئے تمہارے پاس مجبور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔“ عائشہؓ (اپنے دل میں) مسکینوں کی محبت رکھو اور ان کو اپنی مجلسوں اور محفلوں کی قربت سے نوازو (یعنی ان کو حقیر و کسرت جان کر اپنے یہاں آنے جانے سے مت روکو) اگر تم یہ آپ کو لگو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی قربت سے نوازے گا کیونکہ فقراء و مسکین کے ساتھ محبت بھری کارنامہ کرنا اور ان کو اپنے قریب آنے دینا اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہونے کا رجبہ ہے۔ (ترمذی، تہذیبی اور ابن ماجہ) نے اس روایت کو حضرت ابوسعیدؓ سے صرف زُمْرَةُ الْمَسَاكِينِ تک نقل کیا ہے (یعنی ان کی روایت میں حضرت عائشہؓ کا سوال و جواب اور حدیث کے باقی جملے نہیں ہیں۔

تشریح: ”مسکین“ لفظ مسکنت سے نکلا ہے جس کے معنی تواضع کمزوری اور مفلسی کے ہیں اور ایسے یہ لفظوں مسکون اور مسکینہ سے بھی مشتق قرار دیا جاسکتا ہے، جس کے معنی وقار، اطمینان اور تقدیر الہی کے اقرار و قبول کے ہیں اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ شرعی اصطلاح میں مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو یا جس کے پاس اتنا نہ ہو جو اس کے اہل و عیال کی ضروریات زندگی کو پورا کر سکے۔ مذکورہ بالا ارشاد گرامی میں اُمت کے لئے یہ تعلیم و تلقین ہے کہ فقراء و مسکین کی فضیلت کو پہچانا جائے، ان کے ساتھ محبت و بھدردی کا برتاؤ کیا جائے اور ان کے ساتھ ہم نشینی و قربت اختیار کی جائے تاکہ ان کی برکت مسلمانوں کو پہنچے نیز اس حدیث میں فقراء و مسکین کے لئے یہ بڑی تسلی پوشیدہ ہے کہ وہ اپنے حالات کی تنگی و سختی سے بدول و مایوس نہ ہوں بلکہ اپنے ان بلند درجات سے آگاہ ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اس فانی دنیا کی نوال پذیر نعمتوں اور لذتوں سے محرومی کے عوض ہمیشہ باقی رہنے والے جہاں یعنی آخرت کی زندگی کے لئے عطا فرمادیے ہیں۔

مذکورہ بالا ارشاد گرامی میں اُمت کے لئے یہ تعلیم و تلقین ہے کہ فقراء و مسکین کی فضیلت کو پہچانا جائے، ان کے ساتھ محبت و بھدردی کا برتاؤ کیا جائے اور ان کے ساتھ ہم نشینی و قربت اختیار کی جائے تاکہ ان کی برکت مسلمانوں کو پہنچے نیز اس حدیث میں فقراء و مسکین کے لئے یہ بڑی تسلی پوشیدہ ہے کہ وہ اپنے حالات کی تنگی و سختی سے بدول و مایوس نہ ہوں بلکہ اپنے ان بلند درجات سے آگاہ ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اس فانی دنیا کی نوال پذیر نعمتوں اور لذتوں سے محرومی کے عوض ہمیشہ باقی رہنے والے جہاں یعنی آخرت کی زندگی کے لئے عطا فرمادیے ہیں۔

یہ بات کہ حضور ﷺ کا اپنے حق میں ”مسکین“ بننے کی دعا کرنا کیا مفہوم رکھتا تھا، تو اس بارے میں یہ کہنا مناسب ہے کہ اس دعا سے حضور ﷺ کی مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو پس اتنی روزی دے جو گمراہ کے بے قدر ہو اور جس سے زندگی کا وجود باقی رہے، نیز

آپ کو دنیاوی مال و دولت اور اس کی نعمتوں و لذتوں میں مشغول نہ کرے، کیونکہ مال و دولت کی کثرت مقررین کے حق میں سخت وبال کا درجہ رکھتی ہے۔" (منقول ہے کہ ایک مسلمان بادشاہ کہیں جا رہا تھا کہ راستہ میں اس کا گرو فقراء و صالحین کی ایک جماعت پر ہوا، ان لوگوں نے بادشاہ کے تئیں کسی التفات کا اظہار نہیں کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے، بادشاہ کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب میں جوابات کہی اس کو یہاں نقل کرنا مقصود ہے، انہوں نے کہا۔ "ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ محبت، ترک دنیا کا سبب ہے اور جن کے ساتھ عداوت ترک عقی کا سبب ہے۔" بادشاہ نے یہ جواب سنا تو ان سے دارو گیر کئے بغیر آگے بڑھ گیا اور کہنے لگا کہ ہم نہ تمہاری محبت حاصل کر سکتے ہیں اور نہ تمہارے ساتھ عداوت رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ کا اپنے حق میں مذکورہ دعا فرمانا اور پھر حضرت عائشہؓ کے پوچھنے پر اس دعا کی یہ توجیہ فرمانا کہ میرا مقصد وہ فضل و شرف حاصل کرنا ہے جو قیامت کے دن فقراء کو حاصل ہو گا وہ دو تہندوں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یہ وہم پیدا کرتا ہے کہ فقراء بلا استثناء تمام دو تہندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے خواہ وہ (دو تہند) انبیاء ہی کیوں نہ ہوں لیکن اس سلسلہ میں زیادہ قوی بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی مذکورہ دعا اور اس کی توجیہ میں مذکورہ ارشاد کا اصل مقصد ایک تو محض، فقراء و مساکین کے فضل و شرف کو ظاہر کرنا ہے، اور دوسرے اپنی اس طلب و خواہش کو ظاہر کرنا ہے کہ مجھے تمام انبیاء سے پہلے جنت میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو خواہ وہ انبیاء دو تہند ہوں یا فقراء اپنی حضور ﷺ کا اپنے بارے میں خیر و فائدہ کی زندگی کی دعا کرنا فقراء غیر انبیاء سے پیچھے رہ جانے کے خوف سے نہیں بلکہ ان انبیاء سے پیچھے رہ جانے کے خوف کی بناء پر تھاجن کی زندگی خیر و فائدہ سے معور تھی اس وضاحت سے مذکورہ بالا وہم کل نظر ہو جاتا ہے۔

یاعا نشۃ الانوادی المسکین الخ (عائشہؓ کسی مسکین کو اپنے دروازہ سے ناامید نہ جانے دینا الخ) کے ذریعہ حضور ﷺ نے حضرت عائشہؓ کو یہ نصیحت فرمائی کہ جو مسکین و فقیر تمہارے پاس اپنی حاجت لے کر آئے اس کو کترو حیر نہ جانو اور اس کو بے مراد و اہل نہ کرو، بلکہ اس کے ساتھ محبت و نرمی سے پیش آؤ، ان کی حالت پر رحم کھاؤ اور جو کچھ میسر ہو ان کے دامن مراد میں ڈال دو، خواہ وہ کتنی ہی کترو چڑکیوں نہ ہو، اور اگر تمہارے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہ ہو جس کے ذریعہ تم اس کا سوال پورا کر سکو تو اس صورت میں نہایت نرمی و بھلائی کے ساتھ معذرت کرو اور اس کو اچھے انداز میں واپس کرو۔

ابو الشیخؒ اور بیہقیؒ نے حضرت عطاء بن ابی رباح سے نقل کیا ہے انہوں نے مشہور صحابی حضرت ابو سعیدؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ "لوگو! تمہاری نگہداشتی و ناداری تمہیں اس بات پر نہ اکسانے پائے کہ تم اپنی روزی نا جائز وسائل و ذرائع سے حاصل کرنے کی طلب رکھنے لگو، (یعنی اگر خدا نے تمہیں نگہداشتی و ناداری میں مبتلا کیا ہے تو تم اپنی اس حالت پر صابر و شاکر رہ کر عزم و حوصلہ اور کردار کی پختگی کے ساتھ معاشی شہادتہ کا متبدل نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ روزی حاصل کرنے کے لئے ایسے ذرائع اختیار کرو جو شرعی احکام کے خلاف اور انسانی اخلاق و کردار کی عظمت کے منافی ہیں) کیونکہ میں نے رسول کریم ﷺ کو اپنے بارے میں یہ دعا فرماتے سنا ہے کہ "اے اللہ! انھیں فقر و ناداری کی حالت میں موت دے، دو تہندی کی حالت میں موت نہ دے، اور میرا حشر مسکینوں کے زمرہ میں فرما۔" پس یقیناً سب سے بڑا بد بخت وہ شخص ہے جو دنیا کے فقر و افلاس کا بھی شکار ہو اور آخرت کے عذاب کا بھی مستوجب قرار پائے (یعنی جو شخص فقر و افلاس کی سختیوں سے گھبرا کر ناجائز طور پر اپنی روزی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فقر و افلاس کی وجہ سے دنیا کی نعمتوں سے بھی محروم رہا اور حصول معاش کی راہ میں حرام و ناجائز امور کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے آخرت کے عذاب کا بھی مستوجب قرار پایا۔

ملائی قاریؒ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ۔ "میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر اس ارشادِ گرامی کے عداوہ کوئی اور دلیل نہ بھی ہوتی تو یہی حدیث اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی تھی کہ مہر کرنے والا فقیر و مسکین، شکر گدہ اور دولت مند سے افضل ہے! "

نیز علی قاریؒ نے اس موقع پر ان دو حدیثوں کا بھی ذکر کیا ہے جو فقرو نادار کی سلسلہ میں عوام میں بہت مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث الفقرفقرو فی وہ افتخرو فیہ علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ حفاظ حدیث جیسے علامہ عسقلانیؒ وغیرہ نے صراحت کی ہے کہ یہ حدیث بالکل سب سے اصل ہے اور اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ دوسری حدیث کاذا الفقراں یحکون کفرا ہے اس کے بارے میں محدثین نے وضاحت کی ہے کہ یہ حدیث اول تو یقینی طور پر ضعیف ہے دوسرے اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کا محمول قطعی فقر و افلاس ہے جو جزع و فزع، شکوہ و شکایت، قضا و قدر پر بے اطمینانی اور خدا کی بنائی ہوئی قسمت پر اعتراض کرنے کے باعث ہوتا ہے، ورنہ جہاں تک معاشی فقر و افلاس کا تعلق ہے تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے انہی بندوں کو نصیب ہوتی ہے جن کو وہ آخرت میں پسند و رحمت پر پہنچانا چاہتا ہے اس لئے ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ الفقرفقرو عند الناس و ذین عند اللہ یوم القیضہ (دلیلی) یعنی فقر و افلاس لوگوں کی نظر میں تو ایک عیب و برائی ہے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک زینت دینے والی چیز ہے۔

کمزور و نادار مسلمانوں کی برکت

(۱۵) وَغُزَّيْ أَبَى الدُّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْتَغُونِي فِي ضَعْفَاءٍ كُمْ فَاِنَّهُ تَزِدُّونَ أَوْ تَنْقُصُونَ

بِضَعْفَاءٍ كُمْ۔ (ابوداؤد)

”اور حضرت ابودرداءؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم لوگ مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو کیونکہ تمہیں رزق کا زیادہ پایا دیا جائے گا۔“ یا یہ فرمایا کہ تمہیں اپنے دشمن کے مقابلہ پر مدد کا ملنا انہی لوگوں کی برکت سے ہے جو تم میں کمزور ہیں۔“ (ابوداؤد)

”کمزور لوگوں“ سے مراد فقراء و مسکین اور نادار لوگ ہیں اور ان میں تلاش کرنے کا مطلب، ان لوگوں کی مدد و اعانت اور خبر گیری کے ذریعہ ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنا ہے یا ”کمزور لوگوں“ سے مراد ”مظلوم“ ہیں کہ اگرچہ وہ دلدست و کمزور ہوں اور مطلب ظلم کے سچے سے ٹکٹے میں ان کی ہر طرح مدد کرنا ہے۔ حاصل یہ کہ اس ارشادِ گرامی کے ذریعہ حضور ﷺ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ میری رضامندی و خوشنودی کے طلب گار ہو تو اپنی مدد و اعانت اور حسن سلوک کے ذریعہ ان لوگوں کی خوشنودی حاصل کرو جو تم میں کمزور نادار ہیں۔

او تنصرون میں غطا و توجع کے لئے ہے، اور اس کی تائید اسی روایت سے ہوتی ہے جس میں اُن کے بجائے حرف داؤ ہے، تاہم یہ احتمال بھی ہے کہ یہاں حرف او کے ذریعہ رواوی کے شک کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ حضور ﷺ نے یا تو غطا و توجع فرمایا تھا یا غطا تنصرون چنانچہ اوپر ترجمہ میں اس احتمال کو مد نظر رکھا گیا ہے۔

”انہی لوگوں کی برکت سے ہے جو تم میں کمزور ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کمزور و نادار نظر آتے ہیں اور ہر طرح کی دنیاوی طاقت و حیثیت سے خالی معلوم ہوتے ہیں، ان کا وجود پوری کائنات کے لئے خیر و برکت کا باعث اور ان کے ساتھ احسان و حسن سلوک تمام لوگوں کی بھلائی و بہتری کا ضامن ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں میں وہ بڑے بڑے اقطاب و اوداد بھی ہوتے ہیں جو اگرچہ دنیا داروں کی نظر میں اپنی اصل حیثیت کے ساتھ متعارف نہیں ہوتے مگر حقیقت میں سارے عالم کا نظم و کائنات انہی کی وجہ سے استوار ہوتا ہے بلکہ بعض حالات میں مختلف علاقوں اور آبادیوں کا نظم و انصرام روحانی طور پر خدا کی طرف سے ان کے سپرد ہوتا ہے ان لوگوں کا دروہست ان کے ہاتھ میں رہتا ہے۔

ابن ملکؒ نے اس حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ حضور ﷺ کے مذکورہ ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ (اگر مجھ کو ماننا چاہتے ہو تو) مجھے اپنے کمزور نادار لوگوں میں تلاش کرو، بائیں طور کہ تمہارے اوپر ان کے حقوق عائد ہوتے ہیں، ان کی محنت کرو اور ان کی درجہ جوئی میں مشغول رہو کیونکہ میں ان کے ساتھ بعض اوقات تو جسمانی طور پر ہوتا ہوں دل و جان سے تمام اوقات میں ہوتا ہوں۔ لہذا جس

شخص نے ان کا احترام کیا اس نے گویا میرا کرام و احترام کیا اور جس شخص نے ان کو (خواہ جسمانی خواہ روحانی طور پر) تکلیف (ایذاء) پہنچائی اس نے گویا مجھ کو تکلیف و ایذاء پہنچائی! اس کی تائید اس حدیث قدسی سے بھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں عادی و لیافقد ہارزی بالحبوب (یعنی) جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ ہدوت و دشمنی اختیار کی وہ گویا مجھ سے لڑنے کے لئے میدان میں آیا۔

(۱۶) وَعَنِ امِيَّةِ ابْنِ خَالِدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كَانِيًا يَسْتَفْتِي بَصَالِيكَ .
الْمُهَاجِرِينَ - (رواہ فی شرح السنہ)

”اور حضرت امیر ابن خالد ابن عبد اللہ ابن اسیدی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ (اللہ تعالیٰ سے کفار کے مقابلہ پر تشریح حاصل ہونے کے لئے درخواست کرتے تو فقراء مہاجرین کی برکت کے ذریعہ دعا مانگتے۔“ (شرح السنہ)

تشریح: ”صعاليك“ صعلوك کی جمع ہے، جیسا کہ غضفور کی جمع عصفیر ہے، اور صعلوك کے معنی ہیں فقیر و مسکین اور کمزور و نادار۔

امام علی قاریؒ نے اس حدیث کا مطلب یہ لکھا ہے کہ حضور ﷺ کفار سے مقابلہ آرائی کے وقت، اللہ تعالیٰ سے فتح حاصل ہونے کی جو درخواست کرتے اس میں فقراء مہاجرین کا واسطہ اور ان کی دعاؤں کی برکت کا ذریعہ اختیار فرماتے۔ ”اس کے بعد انہوں نے ابن ملکؒ سے یہ نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ اللہ تعالیٰ سے فقراء مہاجرین کا واسطہ اختیار کر کے فتح کی درخواست فرماتے ہیں طور کہ آپ ﷺ اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اَنْصُرْنَا عَلٰى الْاَعْدَاءِ بِعِيَاذِكَ الْفَقْرَاءُ الْمُهَاجِرُوْنَ حضرت شیخ عبدالحق دہلویؒ نے بھی یہی مطلب بیان کیا ہے اور پھر لکھا ہے کہ: ”یہ حدیث فقراء و نادار مسلمانوں کی اس عظمت و فضیلت کو ظاہر کرتی ہے جو سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان کے لئے ثابت فرمائی، چنانچہ آپ نے یہ شرف صرف فقراء و مسکین کو عطا فرمایا کہ ان کی برکت کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی درخواست کرتے تھے۔“

شامان چہ عجب گر بہ نوازند گدار

کافروں کی خوشحالی پر رشک نہ کرو

(۱۷) وَعَنِ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغْبِطَنَّ فَاجِرًا يَبْغِي غِمَةً فَإِنَّهُ لَا تَذَرِي مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ نِيْلًا عِنْدَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَمُوتُ يَعْنِي النَّارَ - (رواہ فی شرح السنہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”کسی فاجر (یعنی کافر یا فاسق) کو دنیاوی نعمتوں (یعنی جاہ و حشمت اور دولت) سے بالامال دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد (قریم یا حشر میں) اس کو کیا کیا پیش آئے والا ہے (یعنی وہ یہاں تو بے شک دنیاوی نعمتوں سے بالامال ہے لیکن اس کے برعکس آخرت میں طرح طرح کے عذاب اور سختیوں سے دوچار ہوگا) اور (بادار کھو) فاجر کے لئے خدا کے یہاں ایک ایسا قاتل ہے جس کو موت اور فنا نہیں ہے۔“ (اور اس قاتل سے حضور ﷺ کی مراد ”مگ“ ہے۔“

(شرح السنہ)

تشریح: ”ایک ایسا قاتل ہے“ یعنی اللہ تعالیٰ نے کفار و فاسق کے لئے ایک ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جو ان کو سخت عذاب دے گی، بلکہ کرے گی اور طرح طرح کی اذیت ناکوں میں مبتلا کرے گی، اور اس چیز کی شان یہ ہے کہ خود اس کو موت و فنا نہیں ہے۔ بلکہ ہمیشہ موجود رہے گی۔

”یعنی انار“ کے الفاظ ان راوی کے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے اور ان کا نام نامی حضرت عبد اللہ ابن ابی مریم ہے، گویا انہوں نے ان الفاظ کے ذریعہ یہ وضاحت کی ہے کہ حضور ﷺ نے لفظ ”قاتل“ کے ذریعہ جس چیز کی

طرف اشارہ فرمایا ہے وہ دوزخ کی آگ ہے۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایسے کافر و فاسق کو دیکھ کر کہ جو زیادہ اولاد رکھتا ہے، یا زیادہ جاہ و شہرت کا مالک ہے یا مال و دولت کی فراوانی رکھتا ہے اور یا دوسری دنیوی نعمتوں سے مالا مال ہے تو اس پر شک نہ کیا جائے اور اس تمنا کو اپنے دل میں جگہ نہ دی جائے کہ کاش اسی طرح کی نعمتیں ہمیں بھی حاصل ہوں۔

دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ ہے

(۱۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا بَيْعٌ الْمُؤْمِنِ وَسُنَّتُهُ وَإِذَا هَارَى الدُّنْيَا هَارَى السُّبْحَنَ وَالسُّنَّةَ۔ (رواہ فی شرح السنہ)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ اور قلعہ ہے جب وہ مؤمن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دگوا قید خانہ اور قلعہ سے نجات پاتا ہے۔“ (شرح السنہ)

تشریح: قید خانہ اور قلعہ کا مطلب یہ ہے کہ مؤمن یہاں ہمیشہ طرح طرح کی غمی و غمی کا شکار رہتا ہے اور محاشی پریشان حالیوں میں بسر اوقات کرتا ہے اور اگر کسی مؤمن کو یہاں کی خوشحالی میسر بھی ہو تو ان نعمتوں کی یہ نسبت کہ جو اس کو آخرت میں حاصل ہونے والی ہیں، یہ دنیا پھر بھی اس کے لئے قید خانہ اور قلعہ زدہ جگہ ہے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی البتہ مراد ہے کہ مخلص و عبادت گزار مؤمن چونکہ اپنے آپ کو ہمیشہ طاعات و عبادات کی مشقتوں اور ریاضت و مجاہدہ کی سختیوں میں مشغول رکھتا ہے۔ عیش و راحت کو اپنی زندگی میں راہ نہیں پانے دیتا اور ہر لمحہ اس راہ شوق پر گامزن رہتا ہے کہ اس محنت و مشقت بھری دنیا سے نجات پاکر دار البقاء کی راہ چلے سکے۔ اس اعتبار سے یہ دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ اور قلعہ زدہ جگہ ہے کہ ہم صبر آزمائیں ہوتی، ایک روایت میں یوں فرمایا گیا یا بخلو المؤمن من قلعہ و علة او دلة وقد یجتمع للمؤمن الکامل جمیع ذلک یعنی ایسا کوئی مؤمن نہیں جو، یا تو مال کی کمی، یا بیماری اور یا ذلت و غوار کی سے خالی ہو اور بعض اوقات مؤمن کمال میں یہ سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔

جن کو خدا اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے ان کو دنیاوی مال و دولت سے بچانا ہے

(۱۹) عَنْ قَتَادَةَ بْنِ شُعْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا خَدَّاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَبْطُلُ أَحَدُكُمْ يَخْمِي سَفِينَةً أَلْمَانِيَّ۔ (رواہ احمد و الترمذی)

”اور حضرت قتادہ ابن شعبانؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو دنیا سے بچاتا ہے، جس طرح کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔“ (احمد)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس طرح تہہ دار کوئی عزیز و متعلق جب کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے جس میں پانی کا استعمال سخت نقصان پہنچاتا ہے جیسے اشتقاق اور ضعف مغذہ وغیرہ، اور ہمیں اس کی زندگی بپاری ہوتی ہے تو ہم اس بات کی پوری کوشش کرتے ہو کہ وہ مریض، پانی کے استعمال سے دور رہے تاکہ محتیا بی سے جلد ہو سکاں ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا محبوب بنانا اور اس کو آخرت کے بلند درجات پر پہنچانا چاہتا ہے اس کو دنیاوی مال و دولت، جاہ و منصب اور اس ہر چیز سے دور رکھتا ہے جو اس کے دین کو نقصان پہنچائے اور عیب میں اس کے درجات کو کم کرنے کا سبب بنے۔

اشرفؒ نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے اور لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیاوی مال و جاہ اور یہاں کی کوئی ایسی چیز نہیں دیتا جو اس کی دینی و اخروی زندگی کی زینت و خوبی کو انداز کر دے تاکہ اس کا دل دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت و خواہش کے مرض میں مبتلا نہ ہو۔

مال کی کمی، در حقیقت بڑی نعمت ہے

(۲۰) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لُبَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفَتْنَانِ يَكُونُ هُمَا ابْنُ آدَمَ يَكُونُ الْفَقْرُ وَالْمَوْتُ حَبِيبَ الْفَقْرَ مِمَّنْ الْفِتْنَةُ وَبَكْرَةُ قِلَّةِ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقْلٌ لِلْحِسَابِ۔ (رواہ الحیثمی)

”اور حضرت محمود بن لبیدؒ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”دو چیزیں ایسی ہیں جن کو ابن آدم (انسان) ناپسند کرتا ہے (اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں چنانچہ انسان ایک قوموت کو پسند کرتا ہے حالانکہ مؤمن کے لئے موت فتنہ سے بہتر ہے، دوسرے مال و دولت کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی کا موجب ہے۔“ (احمد)

تشریح: ”فتنہ“ سے مراد ہے کفر و شرک، اور گناہوں میں گرفتار ہونا، ظالم و جابر لوگوں کا ایسے کام کرنے پر مجبور کرنا جو اسلامی عقائد و تعلیمات کے خلاف ہوں، اور ایسے حالات سے دوچار ہونا جن سے دین و آخرت کی زندگی مجروح ہوئی ہو حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی اور زندہ رہنے کی تمنا تو ای صورت میں خوب ہے جب کہ خدا اور خدا کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے طاعات و عبادات کی توفیق عمل حاصل رہے، راہِ استقیم پر ثابت قدم نصیب ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہوا اگر یہ چیزیں حاصل نہ ہوں اور ایمان کی سلامتی نصیب نہ ہو تو پھر یہ زندگی کس کام کی؟ ظالم و جابر لوگوں کی طرف سے جبر و اکراہ کی صورت میں اگرچہ دل، ایمان، عقیدہ پر قائم رہے مگر زبان سے ایسی بات کا دوا ہوتا کہ جو ایمان و عقیدہ کے مناسب و لائق نہیں ہے، یہ بھی ایک ”فتنہ“ ہی ہے آپاں اگر فتنہ کا تعلق کسی اور طرح کے دنیاوی ابتلا و مصائب، زندگی کی سختیوں اور نفس کی مشقت و شدائد سے ہو تو اسی صورت میں زندگی سے نفرت اور موت کی تمنا درست نہیں ہوگی کیونکہ ایسا فتنہ گناہوں کے کفارہ اور اخروی درجات کی بلندی و رفعت کا سبب ہوتا ہے۔

وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقْلٌ لِلْحِسَابِ کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی مال و دولت کی کمی، عذاب سے بعد تر اور ہر مسلمان کے لئے بہتر ہے۔ لہذا جو مسلمان عکس و غریب ہو اس کو خوش ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت کی فراوانی سے بچا کر دنیا کی آخرت کے حساب و عذاب سے بچایا ہے! اور ظاہر ہے کہ اس کو دنیا میں غربت و ناداری کی وجہ سے جو سختیاں اور پریشانیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں وہ ان سختیوں اور ہولناکیوں سے کہیں کم اور آسان تر ہیں جو مال و دولت کی فراوانی کے وبال کی وجہ سے آخرت میں پیش آئیں گی۔

حضرت شیخ عبدالحق دہلویؒ نے اس موقع پر بڑی حکمت آمیز بات کہی ہے، انہوں نے ہر طالب حق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ”عزیز من! یہ سب ایمان کی شائیں ہیں، جو شخص شارع علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق ایمان کو صحیح درست رکھتا ہے وہ یقیناً جانتا ہے کہ شارع نے جو کچھ فرمایا ہے وہ برحق اور عین صداقت ہے، اور اگر وہ شخص غفلت سلیم اور صحیح ترجمہ دیکھتا ہو تو وہ اسی دنیا میں بھی جان لیتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی، اور اس مال و دولت کو حاصل کرنے اور جمع کرنے، نیز اس کے ساتھ تعلق و محبت رکھنے کے سلسلے میں جن مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس قدر ذلت و خواری کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، اور جتنی زیادہ محنت اور مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے وہ سب فقر و افلاس کی سختیوں اور پریشانیوں سے کسی طرح کم نہیں اچس (دنیاوی طور پر محنت و مشقت اور ہر طرح کی ذلت و خواری سے بچنے کی کا نہیں بلکہ) نفس کی پاکیزگی و صفائی (اور اخروی حساب و عذاب سے بچنے نیز درجات کی بلندی و رفعت) کا انحصار اس بات پر ہے کہ مال و دولت کی کثرت سے اپنا دامن بچایا جائے، اس سے قلعہ کر کے اور قدر کفایت پر قناعت کر کے عزت نفس اور اخلاق و کردار کی بلندی و استقامت کو اختیار کیا جائے۔

ذات رسالت ﷺ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کرو

(۲۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَجُحِّثُ فَقَالَ انْظُرْ مَا تَقُولُ

فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسُنُ ثَلَاثَ مَرَاتِبٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا قَاعِدَ الْفَقْرِ تَخْفَافًا لِلْفَقْرِ أَشْرَعَ إِلَيَّ مِنْ يُجْبِسُنِي مِنَ الشَّلَلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ زَوَاهِ الْقَبْرِ وَذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت عبداللہ بن مغفلؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ ﷺ سے (بہت زیادہ) محبت رکھتا ہوں! حضور ﷺ نے یہ (ن) کر فرمایا کہ دیکھا کو کیا کہہ رہے ہو؟ (یعنی اچھی طرح سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ تم ایک بہت بڑی چیز کا دعویٰ کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں اپنی بات پر پورا نہ اتر سکو) اس شخص نے عرض کیا کہ خدا کی قسم، میں، آپ ﷺ سے محبت رکھتا ہوں۔ اور تین بار اس جملہ کو اور کہنا حضور ﷺ نے فرمایا، اگر تم میری محبت کے دعوے میں اسے ہو تو پھر فقر کے لئے پاکہ تیر کر لو کیونکہ جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کو فقر و افلاس اس پانی کے بہاؤ سے بھی زیادہ جلد پہنچتا ہے جو اپنے شہنشاہ کی طرف جاتا ہے۔“ اس حدیث کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تقریباً: ”بہخلاف“ کے معنی ہیں ”پاکہر“ اور پاکہر اس آہنی بھول کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں باقی گھوڑے پر ڈالی جاتی ہے تاکہ ان کا جسم زخمی ہونے سے بچا رہے جیسا کہ زورہ، سوار سپاہی کے جسم کو نیزہ و گھوڑ وغیرہ کے زخم سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یہاں حدیث میں ”پاکہر“ کے ذریعہ ”مہربو استقامت“ کی طرف اشارہ کرنا متصور ہے کہ جس طرح ”پاکہر“ باقی گھوڑے کے جسم کو چھپاتا ہے۔ اس طرح مہربو استقامت اختیار کرنا، فقر و فاقہ کی زندگی کا سرپوش بننا ہے! حاصل یہ کہ مہربو استقامت کی راہ پر بہر صورت کا مزن رہو، خصوصاً اس وقت جب کہ فقر و افلاس تمہاری زندگی کو گھیر لے تاکہ تمہیں مراتب و درجات کی بلندی اور فتنہ نصیب نہ ہو۔

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حضور ﷺ کی محبت سے پوری طرح سرشار ہوتا ہے، اس کو فقر و فاقہ کا بعد پہنچنا اور اس پر دنیاوی آفات و بلاؤں اور سختیوں کا اثر سے نابل ہوتا ایک حقیقی امر ہے کیونکہ منقول ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کو سب سے زیادہ آفات و شدائد کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ انبیاء ہیں ان کے بعد درجہ بدرجہ ان لوگوں کا نمبر آتا ہے جو عقیدہ و عمل کے اعتبار سے اعلیٰ مرتبہ کے ہوتے ہیں۔ پس حضور ﷺ بھی انہی انبیاء میں سے تھے لہذا آپ ﷺ نے اس شخص پر واضح فرمایا کہ اگر وہ تقاضا میری محبت رکھو گے تو میرے تئیں تمہاری محبت جس درجہ کی ہوگی اسی درجہ کی دنیاوی سختیوں اور پریشانیوں کا تئیں سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اصول ہے کہ المومنین مع من احب (یعنی جو شخص جس کو دوست رکھتا ہے اسی جیسی حالت میں رہتا ہے۔)

حضرت شیخ عبدالحقؒ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے اس ارشاد ”فقر کے لئے پاکہر تیار کر لو“ کے ذریعہ بطور کنایہ اس امر کی تلقین فرمائی کہ فقر و فاقہ کے وقت ”مہربو“ کی راہ پر چلنے کے لئے تیار ہو کیونکہ یہ مہربو ہے جو فقر و افلاس کی آفتوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت بہم پہنچاتا ہے، دینی و دنیاوی ہلاکت و تباہی سے محفوظ رکھتا ہے، جزع و فزع اور شکوہ شکایت کی راہ سے دور رکھتا ہے اور غضب خداوندی سے بچاتا ہے حضرت شیخ آگے فرماتے ہیں کہ ”اس حدیث سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کرنے بغیر اور حضور ﷺ کے طرز حیات پر عمل پیرا ہونے بغیر آپ ﷺ کی محبت کا دعویٰ بالکل ناروا اور جھوٹ ہے، کیونکہ حقیقت میں اسوۂ نبویؐ کی اتباع اور حضور ﷺ کی محبت دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں اور محبوب کی اتباع و پیروی کے بغیر محبت کا دعویٰ درست ہو ہی نہیں سکتا، ان المحب لمن یحب مطیع اتا، ہم واضح رہے کہ حب نبویؐ کا یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے کہ کسی مسلمان کا حضور ﷺ کے اسوۂ حیات کی کامل اتباع کو اپنا شیوہ بنالینا اس بات کی علامت ہے کہ وہ حضور ﷺ کے تئیں دعویٰ محبت میں بالکل سچا اور درجہ کمال کا حامل ہے! اگرچہ ”محبت“ کی حقیقت و ماہیت یہ ہے کہ انسان کا کسی کی طرف اندر سے نکھٹنا، اور اس کے دل کا اس (محبوب) کی خوبیوں، اس کی ذات و صفات کی تمجید اور اس کی شکل و صورت اور عادات و اطوار کی تعریف و توصیف سے معمور ہو جانا کہ وہ اپنے محبوب کو سب سے اچھا دیکھنے اور سب سے اچھا جاننے لگے اگر جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا تکمیل محبت کا انحصار، محبوب کی کامل اتباع اور پیروی پر ہے، اگر ملٹی تعلیق و محبت کے ساتھ عمل و اتباع کی دولت بھی نصیب ہو تو کامل اور کامل محبت وہی کہانے کی ورنہ

محض دل میں محبت کا ہونا اور زبان سے اس کا اعتراف اقرار بھی کرنا، مگر عمل و اتباع کی راہ میں غفلت و کوتاہی کا شکار ہونا محبت کے نام پر ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ عمل کے بغیر ایمان، درجہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔

دعوت اسلام کی راہ میں حضور ﷺ کو پیش آنے والے فقر و فاقہ اور آفات و آلام کا ذکر

(٢٢) وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحدٌ ولقد أوديت في الله وما يودي أحدٌ ولقد انت علي ثلثون من بين أئمة يؤيم ومالي وليلال طعام ما تكلمه ذو كبد الأشيئ يؤونه انظ بلال - زوه القرمذي وقد معنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هارب من مكة ومعه بلالٌ نسكن مع بلال من الطعام ما يخمل تحت مطب.

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”خدا (کے دین کو ظاہر کرنے اور اس کی طرف لوگوں کو جانے) کی راہ میں جس قدر مجھ کو خوف و ہمت میں مبتلا کیا گیا اس قدر کسی اور کو خوف و ہمت میں مبتلا نہیں کیا گیا۔ اور خدا کے دین کی راہ میں جتنی ایماں رسائیوں سے میں دوچار ہوا ہوں اتنی ایماں رسائیوں سے کوئی اور دوچار نہیں ہوا ہے۔“ یعنی ایماں رسائیوں سے اسلام کی دعوت و پیش کی اور خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اظہار و اعلان کیا تو اس وقت میں بالکل شبہ تھا، کوئی اور شخص میرے ساتھ نہیں تھا، چنانچہ اس راہ میں پیش آنے والے تمام تر مصائب و الالم اور ہر طرح کی ہمت شکنی کو برداشت کرنے والا واحد شخص میں تھا۔ بلاشبہ مجھ پر متواتر نہیں دن اور تیس راتیں ایسی گزری ہیں جن میں میرے اور ہلالؓ کے لئے کھانے پینے کا ایسا کوئی سامان نہیں تھا جس کو کوئی جگروار (میں حیوان) کھاتا ہے (یعنی ان دونوں میں ہم دونوں کے پاس کھانے کی ان چیزوں میں سے بھی کوئی چیز نہیں تھی جن کو جانور کھاتے ہیں) چہ جائیکہ آدمیوں کے کھانے پینے کی کوئی چیز ہوتی (علاوہ اس نہایت معمولی سی چیز کے جس کو ہلالؓ اپنی بھل میں چھپائے رہتے تھے اور خدا پر ہے کہ جس چیز کو انسان اپنی بھل میں دھالے) اس کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے خاص طور پر اس صورت میں جب کہ باہر سے یہ نظر بھی نہ آئے کہ بغل میں کیا چیز ہے۔“ ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث میں حضور ﷺ کے جو صورت حال بیان فرمائی ہے اس کا تعلق اس وقت سے ہے جب حضور ﷺ مکہ سے نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے اور اس وقت آپ ﷺ کے ساتھ حضرت جابرؓ تھے، نیز حضرت ہلالؓ کے پاس کھانے کی چیزوں میں سے صرف اتنا تھا جس کو وہ اپنی بھل میں دھالے رہتے تھے۔“

تشریح: حدیث کے ابتدائی جملوں کی وضاحت طبعاً نے وہی کی ہے جو ترجمہ میں (بین القوسین) نقل کی گئی ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ”اس قدر کسی اور خوف و دہشت میں مبتلا نہیں کیا گیا۔ اور اتنی زیادہ ایذا و ساریوں سے کوئی اور دوچار نہیں ہو۔“ سے حضور ﷺ کی مراد یہ تھی کہ خدا کا دین پہنچانے کی راہ میں جس قدر خوف و دہشت میں مجھے مبتلا کیا گیا ہے اور جس قدر اذیتیں اور تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں اس قدر خوف و دہشت میں کسی اور نبی اور رسول کو مبتلا نہیں کیا اور نہ اس قدر اذیتیں اور تکلیفیں کسی اور نبی اور رسول نے برداشت کی ہیں اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ مَا أَوْدَى نَسِيٍّ مِثْلَ مَا أَوْدَيْتَ (نسی جتنی زیادہ ایذا مجھے پہنچائی گئی ہے اتنی زیادہ کسی اور نبی کو نہیں پہنچائی گئی) اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل خدا کے دین کی راہ میں ایذا اور تکلیف کا پہنچانا ہر شخص کی امت و حیثیت اور مرتبہ کے مطابق ہوتا ہے، چونکہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی امت و حیثیت سب سے زیادہ بلند تھی۔ آپ ﷺ کا مرتبہ سب سے اونچا تھا آپ ﷺ کی صداقت و حقانیت سب سے زیادہ واضح تھی۔ اور ایمان کو پہلے نے اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کی تہما و خواہش اور اس کے تئیں کئی کوتاہی سب سے زیادہ آپ ﷺ میں تھی اس لئے اس راہ میں سب سے زیادہ ایذا و رسانی اور مصائب کا سامنا بھی آپ ہی کو کرنا پڑا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا عَلِيَّ الْح سے حضور ﷺ نے اپنے فقرو فاقہ کے انتہائی شدید و سخت نون کا ذکر جس انداز میں فرمایا اس سے ایک تو ان سخت مصائب و آلام کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا جن سے آپ ﷺ کو دعوت

سلام کا یہ تہ دو چہرہ ہونا چاہا اور ظاہر ہے کہ فقر و فاقہ سے زیادہ سخت اور کوئی مشقت نہیں ہو سکتی، اور دوسرے اصل مقصد آنت کے لوگوں کو تعلیم و تلقین تھا کہ خدا کے دین کی راہ میں اگر گری سے بڑی مصیبت بھی برداشت کرتا رہے تو اس کو بطیب خاطر اٹھایا جائے اور بہر صورت راہ استقامت پر گامزن رہا جائے۔

امام ترمذیؒ نے جو یہ کہا ہے کہ ”اور اس وقت آپ ﷺ کے ساتھ حضرت بلالؓ تھے۔“ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور کی بیان فرمودہ صورت حال کا تعلق اس وقت سے نہیں جب کہ آپ ﷺ نے مکہ سے مدینہ کے لئے ہجرت فرمائی تھی کیونکہ اس وقت حضور ﷺ کے ساتھ حضرت بلالؓ نہیں تھے۔ بلکہ یہ واقعہ غالباً اس وقت کا ہے جب آپ ﷺ اپنے اہل اسلام میں مکہ سے طائف شریف لے گئے تھے اچانچہ نبوت کا دسواں سال تھا اور شوال کا مہینہ کہ آپ کے چچا ابوطالب کی وفات ہو گئی، اور پھر تین ہی دن بعد یا پانچ دن کے بعد ام المومنین حضرت خدیجہؓ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں، یہ دونوں سامنے حضور ﷺ کے لئے نہایت سخت تھے اسی لئے آپ ﷺ نے اس سال کو عام الحزن یعنی ”غم کا سال“ فرمایا قریش مکہ جو پہلے ہی آپ ﷺ کو طرح طرح کی ایذاؤں کا نشانہ بنا رہے تھے۔ اب ان دونوں، بہتیسوں خصوصاً ابوطالب کی وفات کے بعد ان کو اپنی جائزہ کاروائیوں کا موقع مل گیا۔ چنانچہ انہوں نے آپ ﷺ کے ایذا رسانی میں بڑی شدت پیدا کر دی، اور جب آپ ﷺ کو اہل مکہ کے قبول اسلام سے ایسی ہی صورت پیدا ہونے لگی تو اسی سال یعنی ۱۰ نبوی، آخر ماہ شوال میں آپ حضرت زید ابن حارثہؓ کو ساتھ لے کر پیادہ مکہ سے طائف شریف لے گئے، اور اہل حائف کو کلہاڑی کی طرف دعوت دی، اور متواتر ایک ایک تک ان کی تبلیغ و ہدایت میں مصروف رہے، مگر انہوں نے آپ کی ایک بات نہیں سنی اور کسی ایک شخص کو بھی قبول حق کی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ ظالموں نے اپنے بچوں اور ابوباشاؓ لوگوں کو آپ ﷺ کے پیچھے لگا دیا کہ جس قدر ہو سکے آپ ﷺ کو ایذا پہنچائیں، چنانچہ ان بد بختوں نے آپ پر پتھر پھرانے شروع کئے جس سے سردارِ دو عالم ﷺ کے قدم شریف زخمی ہو جاتے تھے اور اتنا خون بہتا تھا کہ آپ کے نعلین مبارک اس سے بھر جاتے تھے، جب آپ ﷺ پتھر کے زخموں سے چور ہو کر چلے گئے تھے تو وہ لوگ آپ ﷺ کے دونوں بازو پکڑ کر کھڑا کر دیتے تھے اور آپ ﷺ آگے چلے تو پھر پتھر شروع کر دیتے تھے، اور خوش ہو ہو کر تائیاں بجاتے اور تہقہ لگاتے تھے۔ حضرت زید ابن حارثہؓ جس طرف سے پتھر آتا ہو دیکھتے اس طرف خود کھڑے ہو کر آنحضرت ﷺ کو بچاتے اور پتھر کو اپنے سر پر لیتے تھے یہاں تک کہ حضرت زیدؓ کا سر بھی پتھروں کے زخم سے چور ہو گیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے نابل کا ایک ٹکڑا بھیجا جو آپ ﷺ پر سایہ فگن ہو گیا اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اور فرشتے کے ساتھ حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کے پروردگار نے آپ ﷺ کی قوم کی ساری باتیں سنیں اور آپ ﷺ کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا ہے اس کو دیکھا، میرے ساتھ یہ وہ فرشتے ہیں جس کے سپرد پہاڑوں کی خدمت ہے، اللہ پاک کا اس کو حکم ہے کہ اگر آپ ﷺ (فرمائیں تو طائف کے گرد کی دونوں پہاڑیوں پر ہاتھ ٹکرا دی جائیں۔ اور ان دونوں کے درمیان اہل طائف کو اس طرح دل دیا جائے جس طرح گنا کے دو پائوں میں دانہ دل جاتا ہے۔“ رحمتِ عالم ﷺ کسی انتقامی کاروائی کی اجازت دے دیتے، یہ کیسے ممکن تھا؟ چنانچہ آپ ﷺ نے اس امر کی اجازت نہیں دی اور بارگاہ رب العزت میں یوں گویا ہوئے، ”اے ارحم الراحمین! تو نے مجھ کو سخت دل اور انتقام کا خوگر نہیں بنایا، میں لوگوں پر تیرے عذاب نازل کرانے نہیں آیا ہوں، مجھے اپنی قوم کے ہلاک و تباہ ہونے کا سبب نہ بنا اگر یہ نیست و نابود ہو گئے تو اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا، ہاں اگر یہ زندہ رہے تو امید ہے کہ شاید ان کی نسلوں میں سے وہ لوگ پیدا ہوں جو تیری وحدانیت کے ساتھ پرستش کریں، اور تیرے دین کا جھنڈا بلند کر لیں، اہم و درگاہ یہ میرے مرتبہ سے ناواقف ہیں، ان کی آنکھوں پر چھل و ناواہی کی پٹی بندی ہوئی ہے، اگر تو ان کو وہ دینی عطا فرما دے جس سے یہ میری شان بے غری ہو سکے تو امید ہے کہ ایمان سے شرف ہو جائیں۔“

بالآخر رحمتِ عالم ﷺ ایک ماہ بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ فقر و فاقہ کے توب اور ایذا رسانیوں کے زخم سے جسم ذہال تھا اور آپ ﷺ کے تختہ شریف پہ لوہاں تھے، مگر زبانِ برحق بدعا کے بجائے دعا کے ہدایت کے الفاظ تھے۔

سفر طائف کا یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ تاریخ و سیر کی کتابوں میں لکھا جاسکتا ہے، یہاں اس کا ذکر اجمالی طور پر کیا گیا ہے اور وہ بھی اس لئے کہ روایت کے آخر میں اس طرف اشارہ ہے اری یہ بات کہ حدیث میں اس موقع پر آنحضرت ﷺ کے ساتھ حضرت بلالؓ کا ہونا مذکور ہے، جب کہ مذکورہ بالا واقعہ میں حضرت زید ابن حارثہؓ کا ذکر ہے تو ان دونوں میں کوئی تضاد اور منافات نہیں کیونکہ اغلب ہے کہ حضرت بلالؓ اور حضرت زید ابن حارثہؓ دونوں ہی آپ ﷺ کے ساتھ رہے ہوں گے، تاہم تاریخ و سیر کی کتابوں میں اس موقع پر حضرت زید ابن حارثہؓ کا ہی ہونا ذکر کیا جاتا ہے۔

حضور ﷺ اور صحابہؓ کے فقر و افلاس کا حال

(۳۱) وَعَنْ أَبِي ظَلْفَرَةَ قَالَ سَكَنَّا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخُجْعَ فَرَفَعْنَا عَنْ نَظَرِنَا عَنْ خَضِرٍ خَضِرٍ فَوَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظِيرِهِ عَنْ خَضِرَيْنِ - زَوَاهِ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت ابو ظہرہؓ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم ﷺ سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر پتھر بندھاوا دکھایا، اسنی ہم میں سے ہر شخص نے بھوک کی شدت سے یہاں تک کہ اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا جس کو ہم نے اپنا پیٹ بھول کر حضورؐ کو دکھایا تب حضور ﷺ نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا تو اس پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: جب بھوک کی شدت ہوتی ہے اور پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے تو اس صورت میں پیٹ پر پتھر باندھ لینا پیٹ و معدہ اور آنتوں کو اس حد تک تقویت پہنچا دیتا ہے کہ آدمی اپنا کام کاج کرنے، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے پر تھوڑا بہت قادر ہو جاتا ہے۔ اور جب بھوک کی شدت اور زیادہ ہو جاتی ہے اور ایک پتھر سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر دو پتھر باندھنے پڑتے ہیں، چنانچہ حضور ﷺ پر بھوک کی شدت زیادہ طاری تھی اور یہ بھی آپ ﷺ زیادہ محنت و ریاضت کے عادی تھے اس لئے آپ نے اپنے حکم مبارک پر دو پتھر باندھ رکھے تھے۔

(۳۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَعْظَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْمُورَةً تَعْمُورَةً - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب قحط صحابہؓ کو بھوک کی شدت نے پریشان کیا تو رسول کریم ﷺ نے ان (میں سے ہر ایک) کو ایک بھجور عطا فرمائی۔“ (ترمذی)

تشریح: اس حدیث سے حضرت ابو ہریرہؓ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ان صحابہؓ پر فقر و افلاس اور کھانے پینے کی تنگی کا اتنا زیادہ غلبہ تھا کہ بسا اوقات انہیں ایک ایک بھجور پر اکتفا کرنا پڑتا تھا۔

صابر و شاکر کون ہے؟

(۳۳) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُصِلَتَانِ مَنِ كَانَتْ فِيهِ كُنْتَبَةٌ لِلَّهِ شَاكِرٌ أَصَابُوا مِنْ نَظَرِي فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَأَفْتَدَى بِهِ وَنَظَرِي فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَخَصِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كُنْتَبَةُ اللَّهِ شَاكِرٌ أَصَابُوا مِنْ نَظَرِي فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ وَنَظَرِي فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَأَسْبَغَ عَلَيَّ مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْتَبَةُ اللَّهِ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا - زَوَاهِ التِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعُوا يَا مُشْمَرُ صَعَالِيكَ الْفُهَاجِرِينَ بِالْثَوْرِ النَّارِ فِي بَابِ بَعْدَ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ -

”اور حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”دو نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں پائی جاتی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ شاکر و صابر قرار دیتا ہے، ایک یہ کہ جب وہ شخص کوئی معاملہ (یعنی اچھے اعمال وغیرہ) میں ایسے

آوی کو دیکھے جو (علم و عمل، طاعات و عبادات، قناعت و استقامت اور ریاضت و مجاہدہ کے اعتبار سے) اس سے برتر ہو تو اس کی اقتدا کرے (یعنی اس میں دینی برتری و فضیلت سے اس طرح فیضان حاصل کرے کہ خود بھی علم و عمل کی راہ پر چلے، طاعات و عبادات کی محنت و مشقت اور ریائیوں سے اجتناب پر مبرور استقامت اختیار کرے اور جو دینی و باطنی کمالات پہلے فوت ہو چکے ہیں ان پر تاسف کرے) اور دوسرے یہ کہ جب اپنی دنیا کے معاملہ میں اس آوی کو دیکھے جو (مال و دولت اور جاہ و منصب کے اعتبار سے) اس سے کم تر ہو، تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے اور اس کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس آوی پر اس کو فضیلت و برتری بخشی ہے پس اللہ تعالیٰ اس شخص کو "صابر و شاکر" قرار دیتا ہے (یعنی شاکر تو اس لئے کہ اس نے دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور "صابر" اس لئے کہ اس نے دینی اعتبار سے اپنے سے برتر شخص کو دیکھ کر اس سے رہنمائی اور فیضان حاصل کیا) اور جو شخص ایسا ہو کہ جب وہ کسی ایسے شخص کو دیکھے جو اس کے دینی (یعنی اعمال صالحہ و طہیرہ) کے اعتبار سے اس سے کمتر درجہ کا ہو تو اس کے تئیں عجب و غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے، اور جب کسی ایسے آوی کو دیکھے جو اس کی دنیا (یعنی جاہ و مال) کے اعتبار سے اس کے اعتبار سے اس سے برتر ہو تو اس کے تئیں رشک و حسد اور حرص و خواہش میں مبتلا ہو جائے اور اس چیز (یعنی جاہ و مال) پر رنج و غم کرے جس سے وہ محروم ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے "شاکر" قرار دیتا ہے اور نہ "صابر" (ترمذی)۔

اور حضرت ابو سعید کی روایت ابوشرو و یامعشور صحابیک، المعاجز بن الخ اس باب میں نقل کی جا چکی ہے، جو فضائل قرآن کے باب کے بعد ہے۔

تشریح: موخر الذکر شخص کو نہ تو شاکر اور نہ صابر قرار دینے کا سبب یہ ہے کہ جن دو خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے کسی ایک صفت کو بھی اس نے اختیار نہیں کیا، بلکہ اس کے برخلاف اس نے خدا کی ناشکری کی اور فنان اور دل دونوں سے جزع و فزع اور شکوہ شکایت کا مرتکب ہوا۔

حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ "اللہ تعالیٰ اس شخص کو صابر اور شاکر قرار دیتا ہے" تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کامل مؤمن بنا دیتا ہے۔ چنانچہ اس آیت اِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَا تُبَاتِلُ كُفْرًا وَشُكْرًا سے یقین ثابت ہوتا ہے کہ "صابر و شاکر" کا اطلاق ایسی پر ہوتا ہے جو کامل مؤمن ہو، نیز ایک حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ ایمان کے دو نصف ہیں، اس کا ایک نصف "صبر" ہے اور ایک نصف "شکر" ہے گویا اپنے آپ کو ریائیوں سے روکنا "صبر" سے تعبیر ہے اور اعضاء ظاہری کے ذریعہ طاعات کی بجا آوری "شکر" کے مفہوم میں ہے اور ظاہر ہے کہ جس بندے کی زندگی ان دونوں اجزاء تکمیل سے معمور ہو وہ "کامل مؤمن" ہوتا ہے۔

الفصل الثالث

قرر صبر کرنے کی فضیلت

(۲۶) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُبَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ أَلَسْنَا مِنْ فَقَرَاءِ لَهَا جَرِينِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَأْمُرْ أَنَا بِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَلَمْ تَسْكُنْ تَسْكُنَةً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْتَمِسْ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ قَالَ فَإِن لَّنِ خَادِمًا قَالَ فَالْتَمِسْ مِنَ الْمَلُوكِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَجَاءَ فَلَفَ نَفَرًا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا جُنْدُهُ فَقَالُوا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّا وَاللَّهِ مَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَا نَفَقَةَ وَلَا ذَاتِيَّةً وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ لَهُمْ مَا يَشْتُمُونَ جُنْدُكُمْ وَحَقِيقَةُ إِنَّا مَا عَطَيْنَاكُمْ مَا يَشْتُمُونَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِنْ يَشْتُمُونَ دُكُونًا أَمْزُكُمُ لِلْإِسْلَامِ وَإِنْ يَشْتُمُونَ فَنَاتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ فَقَرَاءِ الشَّاهِدِينَ يَسْقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بَارِعِينَ حَرِيثًا قَالُوا فَإِنَّا نَصْبِرُ لَا نَسْأَلُ شَيْئًا (رواه مسلم)

"حضرت ابو عبد الرحمن (جلی) (غن کا اصل نام عبداللہ بن زید معری ہے اور جن کا نام اللہ تائین میں ہوتا ہے) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو فرماتے ہوئے سنا، جب کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا اور کہا کہ کیا ہم ان فقراء مہاجرین میں سے نہیں

ہیں جن کے بارہ میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ وہ دو تہندوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے؟ حضرت عبداللہ نے (یہ سن کر) اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم بیوی والے ہو کہ جس کے پاس تمہیں سکون و قرار ملتا ہو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں! پھر حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مکان ہے جس میں تم رہنا پسند اختیار کرو؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں مکان بھی ہے! حضرت عبداللہ نے فرمایا تو پھر تم دو تہندوں میں سے ہو (یعنی تم ان مہاجرین کی حیثیت کے آدمی ہو جو فقر و افلاس میں مبتلا نہیں تھے، فقراء مہاجرین میں تمہارا اثر نہیں ہو سکتا کیونکہ ان فقراء کے پاس نہ بیوی تھی نہ گھر تھا، یا اگر کسی کے پاس اس دونوں میں سے کوئی ایک چیز تھی تو دوسری چیز سے محروم تھا، اس شخص نے جب یہ سنا کہ حضرت عبداللہ نے بیوی اور گھر والا ہونے کی وجہ سے اسے گویا دو تہند کہا ہے تو کہا کہ میرے پاس ایک خادم بھی ہے (یعنی غلام یا لونڈی، حضرت عبداللہ نے فرمایا تب تو تم بادشاہوں میں سے ہو (یعنی اس صورت میں تو تمہارا شمار رئیسوں اور بادشاہوں میں ہونا چاہئے، جنہیں فقیر و مفلس کہنا کسی طرح درست نہ ہوگا۔“

حضرت ابو عبد الرحمن (راوی) نے یہ بھی بیان کیا کہ (ایک دن) حضرت عبداللہ ابن عمروؓ کے پاس تین آدمی آئے۔ اس وقت میں بھی ان کی خدمت میں حاضر تھا، ان تینوں نے کہا۔ ”ابو محمد! ہم کسی چیز کی استطاعت نہیں رکھتے، نہ تو خرچ کرنے کی (کہ حج کو جاسکیں) نہ کسی جانور کی (کہ چہرہ میں شریک ہو سکیں) اور نہ کسی دوسرے سامان کی (کہ جس کو فروخت کر کے اپنے ضروری مصارف پورا کر سکیں) حضرت عبداللہ نے (ان کی بات سن کر) فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تمہاری (یہ) خواہش ہے کہ (میں تمہارے ساتھ معاونت کروں اور تمہیں اپنے پاس سے کچھ دوں) تو تم لوگ پھر کسی وقت ۲۰۰ میں تمہیں وہ چیز دوں گا جس کا خدا تمہارے لئے انتظام کر دے گا کیونکہ تمہیں دینے کے لئے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے) اور اگر تم چاہو تو میں تمہاری حالت بادشاہ (امیر معاویہؓ) سے بیان کروں (جنہیں اپنی عطا سے فارغ البال کر دیں گے) اور (سب سے بہتر بات یہ ہے کہ) اگر تم (اہل کمال کا رتبہ حاصل کرنا) چاہو تو میرا (یعنی اپنی اسی حالت فقر و افلاس پر) استقامت اختیار کرو کیونکہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فقراء مہاجرین قیامت کے دن جنت میں دو تہندوں سے چالیس سال پہلے جائیں گے۔“ ان تینوں نے (یہ حدیث سنی تو) کہا کہ ”بے شک ہم میرا استقامت ہی کی راہ اختیار (کرنے کا عہد) کرتے ہیں اب (ہم آپ سے) کچھ نہیں مانگتے (یہ کہ اب احمد و ہم کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے۔“ (مسلم)

فقراء مہاجرین کی فضیلت

(۱۷) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ بَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَلَقَةٌ مِنْ فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ فَقَرَأَ آذَانَ حَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ إِلَيْهِمْ فَقُمْتُ إِلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَنْبِذَ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ بِمَا يَنْسُرُ وَجْهَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَنْدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَعْيَانِ بِأَرْبَعِينَ عَامًا قَالُوا فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَلْوَانَهُمْ اسْفَرَّتْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ خَفِيَ لَمَنْبُتُ أَنْ أَكُونُ مَعَهُمْ أَوْ مَعَهُمْ۔ (رواہ الدارمی)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمروؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد انبوی ﷺ میں بیٹھے ہوئے تھے اور فقراء مہاجرین کا حلقہ جما ہوا تھا کہ اچانک نبی کریم ﷺ تشریف لے آئے اور فقراء کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے میں بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور (مضروب ﷺ کی اشاعت میں) فقراء کے قریب پہنچ کر ان کی طرف متوجہ ہو گیا تاکہ انحضرت ﷺ ان سے جو کچھ فرمائیں، ان غلوکات کو میں بھی سن سکوں) چنانچہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”فقراء مہاجرین کو دو بشارت پہنچانی ضروری ہے جو ان کو مسرور و شادمان بناوے، پس (وہ بشارت یہ ہے کہ) فقراء مہاجرین جنت میں دو تہندوں سے چالیس سال پہلے داخل ہوں گے۔“ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ، بعد ازیں نے دیکھ، کہ (یہ بشارت سن کر) فقراء (کے چہروں) کا رنگ روشن و تاباں ہو گیا۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ یہ بشارت سن کر اور فقراء کے چہروں کی تابانی و شگفتگی دیکھ کر میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ (کاش) میں بھی ان ہی میں سے ہوتا (یعنی اس دنیا میں مجھ پر بھی فقر و افلاس طاری ہوتا اور میں اس جماعت

فقراء میں شمار ہوتا یا یہ کہ ان میں سے ہونا یعنی آخرت میں اس جماعت کے ساتھ اٹھنا اور انکی کے ساتھ میرا شہر ہوتا۔“ (اداری،

تشریح: بضایسرو و خوضہم میں لفظ ”وجود“ سے مراد یا تو ذات ہے یا جیسا کہ ترجمہ میں اسی کو ملحوظ رکھا گیا ہے یا یہ لفظ اپنے اصل معنی ”چہرے“ کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ (فقراء مہاجرین کو بشارت پہنچا دینی ضروری ہے) جو ان کے دلوں کو خوش کر دے اور اس خوشی کا اثر ان کے چہروں پر ظاہر نمایاں ہو۔

اکنون معہم او منہم میں حرف او تو بیج کے لئے ہے اور اسی کے مطابق کا مطلب بھی مین القوسین بیان کر دیا گیا ہے یا یہ کہ یہ صرف راوی کے شک کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عبداللہ نے یا تو ان اکون معہم فرمایا ہے کہ ان اکون معہم یعنی میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش! میں بھی فقراء مہاجرین میں سے ایک ہوتا۔

وہ باتیں جو خزانہ الہی میں سے ہیں

(۲۸) وَ عَلَیْہِ ذَیْقَالِ اَمْرَیْ خَلِیْلِیْ مَسْنَعِ اَمْرَیْ بَحْبِ الْمَسَاكِیْنِ وَ الذَّوْءِ مِنْہُمْ وَ اَمْرَیْ اَنْ اَنْظُرَ اِلَیْ مَنْ هُوَ ذُو لَیْنٍ وَ لَا اَنْظُرَ اِلَیْ مَنْ هُوَ فُوقَیْ وَ اَمْرَیْ اَنْ اَصِلَ الرَّحْمَ وَ اَنْ اَذِیْبَ وَ اَمْرَیْ اَنْ لَا اَسْئَلَ احِدًا شَیْءً وَ اَمْرَیْ اَنْ اَقُوْلَ بِالْحَقِّ وَ اَنْ کَانَ مَرَاؤِیْ اَمْرَیْ اَنْ لَا اَخَافُ فِی اللّٰہِ لَوْمَةً لَا تَمِمْ وَ اَمْرَیْ اَنْ اُکْثِرَ مِنْ قَوْلٍ لَا حَقَّ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ فَابْنُہُنَّ مِنْ کِتَابِ نَحْتِ الْعَرْشِ۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت ابوذرؓ کہتے ہیں کہ میرے ظلیل (پی کریم ﷺ) نے مجھ کو سات باتوں کا حکم دیا ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے ایک حکم تو یہ دیا کہ میں فقراء و مساکین سے محبت کروں اور ان سے قربت رکھوں۔ دوسرا حکم یہ کہ میں اس شخص کی طرف نہ دیکھوں جو (نیادی اعتبار سے) مجھ سے کمتر درجہ کا ہے اور اس شخص کی طرف نہ دیکھوں جو (جاہ و مال اور منصب میں) مجھ سے بالاتر ہے، تیسرا حکم یہ دیا کہ میں کسی قراہتہ اروں سے ناسے داری کو قائم رکھوں اگرچہ کوئی (قراہت دار) ناسے داری کو منقطع کرے، چوتھا حکم یہ دیا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ، لگوں، پانچواں حکم یہ دیا کہ میں (ہر حالت میں) ان بات کوں اگرچہ وہ (سننے والے کو) غلا اور غیر خوش آئند معلوم ہو، چھٹا حکم یہ دیا کہ میں خدا کے دین کے معاملہ میں اور امریا المعروف اور نہی من المنکر کے سلسلہ میں ملامت کرنے والے کی کسی ملامت سے نہ ڈروں اور ساتواں حکم یہ دیا کہ میں کثرت کے ساتھ لا حول و لا قوۃ الا باللہ کا درود رکھوں (پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ) ایسے ساتوں باتیں اور عادتیں اس خزانہ میں کی ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہے (اور جس سے فیوض و برکات نازل ہوتے ہیں)۔“ (احمد)

تشریح: فابنہن کی ضمیر حضرت شیخ عبدالحی نے تو مذکور ساتوں باتوں کی طرف راجع کی ہے جیسا کہ ترجمہ سے ظاہر ہوا لیکن ملاحظہ قاری نے اس ضمیر کا راجع صرف آخری بات یعنی لا حول و لا قوۃ الا باللہ کو قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ الفاظ (یعنی لا حول و لا قوۃ) دراصل اس شیخ معنوی کا ایک حصہ ہیں جو عرش الہی کے نیچے محفوظ رکھا گیا ہے اور شیخ معنوی تک اس شخص کے علاوہ اور کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی جس کو خدا کی طرف سے حول و قوۃ یعنی قدرت و طاقت حاصل ہو۔ یا یہ معنی ہیں کہ یہ الفاظ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں۔ اس صورت میں ”عرش الہی کے نیچے“ کا مفہوم بھی بالکل واضح ہو گا کیونکہ عرش الہی بالائے جنت ہے، نیز ملاحظہ قاری نے فرمایا ہے کہ ”جن شاربین نے فابنہن کی ضمیر مذکور ساتوں باتوں کی طرف راجع کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ”ساتوں باتیں اور عادتیں اس خزانہ میں کی ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہے۔“ ایک ایسا قول ہے جو حقیقت سے بعد ہے کیونکہ اس قول کو ثابت کرنے کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے جب کہ (انہن) کی ضمیر کو صرف آخری بات یعنی لا حول و لا قوۃ الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور دیگر مسندوں میں کثرت طرق سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ لا حول و لا قوۃ الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔

۱۶۔ یہ بات کہ ان الفاظ کو جنت کا خزانہ کس اعتبار سے فرمایا گیا ہے تو اس سلسلہ میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، چنانچہ بعض حضرات نے

یہ کہا ہے کہ ان الفاظ کو خزانہ اس لئے کہا گیا ہے کہ جس طرح خزانہ عام لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے اسی طرح یہ الفاظ اپنی حقیقت و رفعت اور نقاست و پاکیزگی کے اعتبار سے لوگوں کی نظروں سے محفوظ ہیں یا ان الفاظ کو اس لئے خزانہ ہے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ جنت کے ذخائر میں سے ایک ذخیرہ ہیں۔ اور یہ کہ جو شخص ان الفاظ کا ورد کرتا ہے اس کے لئے نہایت اعلیٰ مرتبہ کا اجر و ثواب جنت میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ الفاظ گویا جنت کا ایک خزانہ ہیں۔ حضرت مسعودؓ ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے آنحضرتؐ کے سامنے یہ کلمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا تو حضور ﷺ نے پوچھا کہ کیا تم ان الفاظ کا حقیقی مفہوم بھی جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جان سکتے ہیں، تب آپ ﷺ نے فرمایا ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ”اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے پھرنا اور بچنا صرف اللہ تعالیٰ کی مدد پر منحصر ہے اور اللہ کی طاعت و عبادت پر قادر ہو یا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی قدرت و طاقت پر منحصر ہے۔“

مشائخ شاہانہ قدس اللہ اسرارہم نے طالبان حق اور مجددان طریقت و معرفت کو ان الفاظ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کے ورد کی بہت وصیت کی ہے اور فرمایا ہے کہ توفیقِ عمل کی راہ میں اس سے زیادہ معین و مددگار اور کوئی چیز نہیں ہے۔

آنحضرت ﷺ کی مرغوب و نیاوی چیزیں

(۲۹) وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجِبُهُ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثَةٌ الْقَلَمُ وَالنِّسَاءُ وَالطَّبْطُ فَأَصَابَتْ أَثْنَيْنِ وَلَمْ يَصِبْ وَاحِدًا أَصَابَ النِّسَاءَ وَالطَّبْطُ وَلَمْ يَصِبِ الْقَلَمَ۔ (زبدہ احمد)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں سے تین چیزیں رسول کریم ﷺ کی نظر میں نہایت پسندیدہ تھیں ایک تو کھانا، دوسرے جس کے ذریعہ جسم و بدن کو محفوظ و توانا رکھ کر وہی خدمات پر قدرت و طاقت حاصل کی جاسکے اور سب سے خیر تینوں میں سے جس کے ذریعہ نفس کو برے خیالات سے محفوظ رکھا جاسکے، اور تیسرے خوشبو (کہ جس کے ذریعہ دل و باطن کو نشاط و تقویت حاصل ہو، کیونکہ حکماء کے قول کے مطابق عقل و فراست کا خزن دماغ ہی ہے) چنانچہ ان تینوں چیزوں میں سے دو چیزیں تو حضور ﷺ کو اکثر کے ساتھ حاصل ہوئیں اور ایک چیز (زیادہ) حاصل نہیں ہوئی یعنی ایک تو عورتیں آپ کو زیادہ ملیں (ہاں طوطے کہ آپ نے نوشایاں کیں) اور دوسرے (خارجی طور پر) خوشبو آپ کو بہت ملی اور چونکہ آپ ﷺ کا پیریز مبارک ہی تمام طرح کی خوشبو سے زیادہ معطر اور خوشگوار تھا، لیکن تیسری چیز کھانا، آپ ﷺ کو (زیادہ) نہیں ملے۔“

تشریح: ”کھانے“ پر نفی کا اطلاق بطور مبالغہ ہے، کہ آپ ﷺ کی عذائی ضروریات جس خشکی و قلت کے ساتھ پوری ہوتی تھیں اور جتنا کم کھانا آپ ﷺ کو نصیب ہوتا تھا اس کی بناء پر اس کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ وہ کھانا نہ ملنے ہی کے برابر تھا، چنانچہ پہلے یہ روایت گزیر چکی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ تاوفاقت ایسا بھی نہیں ہوا کہ آپ ﷺ نے مسلسل دو دن جوئی روٹی بھی بیٹ بھر کر کھائی ہو، اگرچہ کھانے کی یہ خشکی و قلت خود حضور ﷺ کی اختیار کردہ خشکی کہ آپ ﷺ نے اپنے لئے خشکی معیشت اور فقر و غربت کی زندگی کو ترجیح دی تھی اور حق تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لئے جو اس بات کو پسند کیا تو اس میں بے شمار عطیہ پوشیدہ تھیں۔

(۳۰) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبَّ الْمَيِّ الْقَلْبِيَّةِ وَالنِّسَاءِ وَحُبَّتْ قُرَّةُ عَيْنِي لِي الصَّلَوةَ زَوْأَةً أَحْمَدُ وَالنِّسَاءُ زَوْأَتِي أَخْذُ بْنُ الْخَزْزَازِ يَنْفَعُ قَوْلَهُ حُبَّ الْمَيِّ مِنَ الدُّنْيَا۔

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”خوشبو اور عورتیں میرے لئے پسندیدہ بنائی گئی ہیں اور میرا قلبی سکون و نشاط، نماز میں رکھا گیا ہے۔“ (احمد، نسائی) اور ابن جوزیؒ نے اس ارشاد میں حب المی کے بعد میں دنیا کے الفاظ بھی نقل کیے ہیں۔“

تشریح: ”میرا قلبی سکون و نشاط، نماز میں رکھا گیا ہے۔“ کا مطلب یہ ہے کہ مجھ کو جو ذوق و لذت، استغراق و حضور اور راحت و سرور نماز

میں حاصل ہوتا ہے وہ کسی بھی وقت اور کسی بھی عبادت میں میسر نہیں ہوتا چنانچہ حضور ﷺ پر نماز کے تئیں اس لذت بخودی اور ان ذوق حضوری کے نشا کا یہ اثر تھا کہ جو نماز کا وقت آتا، تو نہایت شوق کے عالم میں کھڑے اور حساب بالال اجلدی اٹھو اور اذان کہو، تاکہ میں نماز پڑھنے لگوں، اور دوسرے امور کی مشغولیت و غکرات سے دامن چھڑا کر مہاجات حق میں مشغول ہو جاؤں۔

لفظ قُوَّةُ یا قُوَّةُ سے مشتق ہے جس کے معنی قرا ر و ثبات کے ہیں! اور چونکہ جب نگاہ کو محبوب کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے تو نہ صرف نظر کو قرا ر مل جاتا ہے کہ نگاہیں پھر کسی دوسرے کو دیکھنے کی روادار نہیں ہوتیں، بلکہ دل و دماغ کو بھی راحت و طمینان کی دولت مل جاتی ہے، جس طرح کہ محبوب کا دیدار نہ ہونے کی صورت میں نظریں پریشان اور دل بے قرار رہتا ہے، لہذا نگاہ و دل کے اسی قرا ر و سکون کو حضور ﷺ نے ”قرا عنی“ سے تعبیر فرمایا۔ یا کہ یہ لفظ قُوَّةُ اصل میں قُور سے مشتق ہے، جس کے معنی اس محضد اور خشکی و لذت کے ہیں جو کسی عزیز ترین چیز اور محبوب کے دیدار و مشاہدہ کے سرور سے آنکھوں کو حاصل ہوتی ہے! چنانچہ جس طرح کسی دشمن اور قابل نفرت چیز کو دیکھا کر آنکھوں میں چٹکریاں سکتی معلوم ہوتی ہیں! اسی طرح اپنی کسی عزیز ترین چیز اور محبوب کو دیکھ کر آنکھوں میں محضد محسوس ہوتی ہے، اسی لئے بیٹے کو ”قرا العین“ کہا جاتا ہے۔

روایت کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ابن جوزی نے اس حدیث کو جس طرح نقل کیا ہے اس میں شروع کا جملہ اس طرح ہے خُبْتُ الْإِمَامَ مِنَ الدُّنْيَا الظُّلْمِ (یعنی دنیا کی جن چیزوں کو میرے لئے پسندیدہ بنایا گیا ہے، ان میں سے ایک تو خوشبو ہے اور دوسری عورت ہے تاہم یہ بیت واضح رہے کہ حدیث کے وہ الفاظ کہ جن کو امام احمدؒ اور امام ترمذیؒ نے مستفہ طور پر نقل کیا ہے، زیادہ صحیح وہی ہیں جو ابو ہریرہؓ میں نقل کئے گئے ہیں۔ چنانچہ طبرانیؒ نے اپنے تیوں معام میں، خلیب نے تاریخ بغداد میں، اور ابن عدی نے کامل میں بھی اس روایت کو اُنکی الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے، نیز حاکمؒ نے بھی اپنی مستدرک میں اسی طرح نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے البتہ ان کی روایت میں جَعَلْتُ کا لفظ نہیں ہے! ایسے سنائی کی ایک روایت میں بھی من الدنیا کا لفظ ایک دوسری وجہ سے منقول ہے! ایک اور بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ بعض ناقلین حدیث کے ہاں اس روایت میں خُبْتُ الْإِمَامَ مِنَ الدُّنْيَا کے بعد ”ثُمَّ“ کا جو ایک اور لفظ نقل کیا جاتا ہے، تو جیسا کہ سنائی نے لکھا ہے کہ تحقیق و تفتیش کے باوجود یہ لفظ حدیث کی کسی کتاب میں اس روایت کے دوران میں ملتا، البتہ کتاب احیاء العلوم اور کشاف کی تفسیر سورۃ آل عمران میں یہ لفظ ضرور ملتا ہے! شیخ ابن جریرؒ اور شیخ ولی الدین عراقیؒ نے بھی یہی لکھا ہے کہ حدیث کی جس کتاب میں بھی یہ روایت ہے، ثَمَّ کا لفظ میں منقول نہیں ہے، ہذا یہ حدیث یہاں جن الفاظ کے ساتھ نقل کی گئی ہے اس کے مفہوم میں کوئی اشکال واقع نہیں ہوتا، اسی طرح ان دونوں لفظوں یعنی ”من الدنیا“ اور ”ثُمَّ“ میں سے کوئی بھی ایک لفظ شامل روایت ہو تب بھی مفہوم بالکل واضح رہتا ہے، ہاں اگر یہ دونوں لفظ ایک ساتھ شامل روایت ہوں تو اس صورت میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ”نماز“ پر ”دنیاوی چیز“ کا اطلاق کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ نماز دنیاوی امور میں سے نہیں ہے؟ لہذا جو ناقلین حدیث ان دونوں لفظوں کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں ان کی طرف سے اشکال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ”دنیا“ سے حضور ﷺ کی مراد اس عالم کی حیات ہے، یعنی آپ ﷺ نے گویا یہ فرمایا کہ اس عالم میں تین چیزیں میری پسندیدہ ہیں جن میں سے دو چیزیں تو طبعی اور دنیاوی امور سے تعلق رکھتی ہیں یعنی خوشبو اور عورت، اور تیسری چیز یعنی نماز کا تعلق دینی امور سے ہے۔

آخر میں ایک بات اور، حدیث میں ”صلوٰۃ“ کا لفظ تقریباً تمام علماء کے نزدیک ”نماز“ ہی پر محمول ہے، لیکن بعض حضرات کا قول یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں ”صلوٰۃ“ کے لفظ سے نبی کریم ﷺ پر (درد و سلام، مراد ہے۔

راحت طلبی اور تن آسانی بندگان خاص کی شان کے مافی ہے

(۳۱) وَعَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَغِثَ بِهِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّا كُفَّ وَالتَّعَمُّ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ

لَيْسُوا بِإِلْمَنِ عَمِيصٍ - (رواد احمد)

”اور حضرت معاذ ابن جبلؓ سے روایت ہے کہ جب انہیں رسول کریم ﷺ نے (خاصی بنا کر) یمن بھیجا تو ان کو یہ نصیحت بھی فرمائی کہ ”اپنے آپ کو راحت طلبی اور تن آسانی سے بچانا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندگان خاص آدم و اساتیس کی زندگی نہیں گزرتی۔“ اور تشریح: تنعم کا مفہوم ہے نفسانی خواہشات کی تکمیل میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا، بہت زیادہ دنیاوی لذتوں اور نعمتوں کے درمیان رہنا اور کھانے پینے اور طبیعت و نفس کی مرغوبات کا حریص ہونا حاصل یہ کہ راحت طلبی و تن آسانی کی چیزوں میں پڑنا اور عیش و عشرت کی زندگی اختیار کرنا، کافرو کافرا، غافل و نادان اور جاہل لوگوں کا خاصہ ہے۔ بندگان خاص کو ایسی زندگی سے کیا سروکار! چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

ذُرِّهِمْ يَكْفُؤْنَ أَوْ يَنْسَخُونَ أَلْأَمْلَ فَسَوْفَ يَلْعَنُونَ۔

”آپ (ﷺ) ان (کافروں) کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ وہ (خوب) کھائیں اور چمیں اور اڑیں، اور خیالی منصوبے (دنیا بھری آرزوئیں اور تمناؤں) ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں ان کو ابھی حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔“

اور فرمایا:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِغَيْرِ أَمْرِ اللَّهِ فَاكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ لَا يَأْكُلُوا فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔

”اور جو لوگ کافر ہیں وہ عیس کر رہے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں اور جنہم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔“ ایک جگہ یوں فرمایا گیا ہے وہ (کافرا) لوگ اس سے قبل (دنیا میں) بڑی خوشحال اور چمیں کی زندگی بسر کرتے تھے۔“

قناعت کی فضیلت

(۳۱) وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَضِيَ مِنَ اللَّهِ بِالْيُسْبِيرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ۔

”اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جو شخص تھوڑے سے رزق پر اللہ سے راضی ہوتا ہے، (یعنی اپنی معاشی ضروریات کی قلیل مقدار پر قناعت کرتا ہے) تو اللہ تعالیٰ اس سے (طاعات و عبادات کے) تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔“

اپنی معاشی تنگی و محتاجی کو لوگوں پر ظاہر نہ کرنے والے کے حق میں وعدہ خداوندی

(۳۲) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَهُ أَوْ اخْتَبَجَ فَكُنْتُهُ اللَّهُ اسْ كُنْ حَقًّا غَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرْزُقَهُ رِزْقٌ سَنَةً مِنْ خَلَالٍ۔ وَإِنَّمَا الْيُسْبِيرُ لِي شَعْبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جو شخص بھوکا ہو، یا کسی چیز کا محتاج ہو اور اپنی اس بھوک و محتاجی کو لوگوں سے چھپائے، یعنی کھانے کی طلب میں کسی سے یہ نہ کہے کہ میں بھوکا ہوں اور نہ مدد چاہنے کے لئے کسی سے اپنی احتیاج و ضرورت کو بیان کرے) تو اللہ تعالیٰ کا یہ یقینی وعدہ ہے کہ وہ اس شخص کو حلال طریقہ پر ایک سال کا رزق پہنچائے گا۔“ (ان دونوں روایتوں کو صحیحاً لے کر) شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”بھوک“ سے مراد وہ بھوک ہے جس کو برداشت کرنا ممکن ہو، اور لوگوں سے اس کو چھپانا جائز نہ ہو، کیونکہ جو بھوک ناقابل برداشت حد تک پہنچائے اور اس کی وجہ سے ہلاکت کا خوف ہو تو اپنی بھوک کو چھپانا جائز نہیں ہے، اس لئے علماء نے تصریح کی ہے کہ

مگر کوئی شخص اس حالت میں بھوک کی وجہ سے مرا جائے کہ نہ تو اس نے کسی کے سامنے اپنی بھوک کا انحصار کر کے چائے پیئے نہ سنے کچھ مانگا ہو اور نہ اس نے ایسی کوئی چیز چھائی ہو جس سے زندگی بچائی جا سکتی تھی، اور بحالت مجبوری جس چیز کے کھانے کی اجازت شریعت نے دی ہے کہ خواہ وہ مردار ہی کیوں نہ ہو تو اس شخص کی موت گنہگار کی موت ہوگی۔

اللہ کے نزدیک کون مسلمان پسندیدہ ہے؟

(۳۷) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خُضَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عِنْدَ لَامِ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْفَقِيرِ الْمُتَعَقِّفِ أَنَا الْعَبَّاسِيُّ - (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو محبوب رکھتا ہے جو مفلس، پارہ سا اور عیالدار ہو۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان عیالدار، مفلس و نادار ہونے کے باوجود اپنی اور اپنے اہل و عیال کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے حرام و ناجائز اسباب و ذرائع سے اجتناب کرتا ہو اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے سے بھی پرہیز کرتا ہو وہ کامل مسلمان ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے۔

حضرت عمرؓ کا کمال تقویٰ

(۳۸) وَعَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ قَالَ اسْتَشْفَى يَوْمًا عَمْرُو فَبِغَاءٍ قَدْ شَبِبَ بِغَضَلٍ فَقَالَ إِنَّهُ لَطَلَيْتَ لَكُنِّي اسْتَشْفَى عَرَوْحُ لَمْ يَمُ عَلَى قَوْمٍ شَهَوَاتِهِمْ فَقَالَ أَذْهَبْتُمْ طَلَبْتُمْ فَنِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَاحْذَرُوا حَسَنًا عَجَبْتُ لِمَا فَلْتُمْ يَسْتَوْفُوا - (رواہ ابن ماجہ)

”حضرت زید ابن اسلمؓ (تابعی) کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروقؓ نے چائے کے لئے پانی، لگا تو ان کی خدمت میں جو پانی پیش کیا گیا اس میں شہد ملا ہوا تھا، حضرت عمرؓ نے (اس پانی کو کچھ کر اور یہ جان کر کہ اس میں شہد ملا ہوا ہے) فرمایا: ”یقیناً یہ پانی پاک و حلال اور نہایت خوشگوار ہے لیکن میں اس کو نہیں پیوں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں (قرآن سے) استغاثہ اور جانتا ہوں کہ اس نے ایک قوم کو خواہشات نفس کی اتباع کا طرز گردانا اور (بطور سرزنش و تنبیہ) فرمایا: ”کہ تم نے اس دنیاوی زندگی میں اپنی لذتوں اور نعمتوں کو پورا کیا اور ان سے پورا پورا فائدہ حاصل کر لیا (اب آخرت میں تمہارے لئے کیا رہ گیا ہے۔“ لہذا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہماری آنکھیں بھی ایسی نہ ہوں جن کا اجر و ثواب (دنیاوی نعمتوں اور لذتوں کی صورت میں) جلد ہی ماضی دنیا میں) ہمیں دے دیا جائے (اور پھر آخرت میں محرومی کا منہ دیکھنا پڑے۔) چنانچہ حضرت عمرؓ نے شہد ملا ہوا پانی نہیں پیا۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: حضرت عمرؓ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شہد ملا ہوا یہ پانی نہایت لذت آمیز اور بہت بڑی دنیاوی نعمت ہے جو نفس کو بھی نہایت مطلوب ہے، اگر میں اس پانی کو پیتا ہوں تو گویا بہت بڑی نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہوں اور لذت کا دم و بدن سے نفس کو خوش کرتا ہوں تو اس صورت میں مجھے خوف ہے کہ میں نے لذت و نعمت ہمارے اعمال صالحہ کا وہ اجر و ثواب نہ قرار پائے جو ہمیں سن دنیاوی میں چھو جائے اور آخرت کے لئے کچھ نہ رہ جائے جیسا کہ کافروں کے بارے میں ہے کہ ان کے نیک عمل کا بدلہ، دنیاوی نعمتوں اور لذتوں کی صورت میں ان کو اس دنیا میں مل جاتا ہے اور آخرت میں ان کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔

واضح رہے کہ حضرت عمرؓ نے اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نقل فرمایا ہے: ”أَذْهَبْتُمْ طَلَبْتُمْ فَنِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا“ ایک آیت کا ٹکڑا ہے اس طرح ایک آیت یہ بھی ہے ”مَنْ كَانَ يُؤْتِيهِ الْغَنَاءُ جَلَّةَ عَيْنًا فَفِيهَا مَنَاشَاةٌ (الآیہ) جس کو شخص دنیا (کے نفع) کی

نیت رکھے گا، ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہیں گے، جس کے واسطے چاہیں گے جلدی (ایک دنیا میں) دے دیں گے۔ یہ دونوں آیتیں اگرچہ کفار کے حق میں ہیں لیکن اصل اعتبار تو الفاظ کی عمومیت کا ہے جس سے ہر شخص سبق حاصل کر سکتا ہے نہ کہ خصوص سبب کا اعتبار ہونا چاہئے۔

ابتدائے اسلام میں صحابہ کا فقر و افلاس

(۳۶) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا شَبَّ غَنَامًا مِنْ تَمَرٍ حَتَّىٰ يَفْتَحُوا خَبْثَتَهُ - (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم (صحابہؓ) نے اپنے فقر و افلاس کی وجہ سے آنحضرت ﷺ کے ساتھ مجبوروں سے، کبھی پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ ہم اسے خیر کو کھج کر لیا جہاں مجبوریں بہت ہوتی تھیں، تب ہمیں پیٹ بھر کھانے کو مجبوریں ملیں۔“ (بخاری)

بَابُ الْأَمَلِ وَالْحِرْصِ آرزو اور حرص کا بیان

اُمَلُّ کے معنی ہیں امید رکھنا اور حرص کے معنی ہیں لالچ کرنا یا آرزو دارا دے کو دراز و وسیع کرنا۔ ”حرص“ کا تعلق نیک آرزوؤں اور اچھے ارادوں سے بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: اِنَّ تَجْرَضَ عَلٰی هٰذِهِمْ اور لفظ حرص کا اطلاق نفسانی خواہشات کی زیادتی اور دنیاوی چیزوں کے لالچ پر بھی ہوتا ہے جو ایک بری چیز ہے، چنانچہ کاموں میں لکھا ہے کہ بدترین حرص یہ ہے کہ تم اپنا حصہ بھی حاصل کر لو اور غیر کے حصے کی بھی قطع رکھو حاصل یہ کہ نیک امور جیسے حصول علم، خدا کے دین کی سرپرستی اور اچھے اعمال، اس میں حریص ہونا یعنی آرزوؤں اور ارادوں کو دراز و وسیع کرنا، متفقہ طور پر علماء کے نزدیک بہت اچھی بات ہے، اسی لئے حضور ﷺ نے فرمایا: طُلُوْبُ لِمَنْ طَال غَمْرُهُ وَحَسَنُ غَفْلَتِهِ تَزِيْزٌ آپ ﷺ نے اپنی عمر کے آخر میں اس آرزو اور ارادہ کا اظہار فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال تک جیتا رہا تو احرم کی (نویں تاریخ کو بھی روزہ ضرور رکھوں گا اس کے برخلاف جس آرزو و ارادے کی درازی کا تعلق دنیاوی خواہشات نفس جیسے، مال و دولت جمع کرنے اور جاہ و منصب کی طلب سے ہو تو وہ بہت بری بات ہے۔

جہاں تک عنوان کے پہلے لفظ ”اُمَلُّ“ کا تعلق ہے تو اس سے مراد دنیاوی امور (یعنی خوش حال زندگی اور محض دنیاوی بہبودی و ترقی وغیرہ) کی امیدوں، تمناؤں اور خیالی منصوبوں کی درازی و وسعت میں اس حد تک مبتلا ہو جانا ہے کہ موت کے لئے مستعد رہنے اور توشہ آخرت تیار کرنے سے غافل ہو جائے۔ اور یہ شان صرف انہی لوگوں کی ہو سکتی ہے جو دین و آخرت سے غافل، خدا فراموش اور دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھنے والے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

فَرٰهُمْ يٰكَاكِلُوْا وَيَشْعَبُوْنَ اَوْ يَلْبَسُوْنَ الْاَفْمِلَ - (یعنی آپس ﷺ) ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے کہ (وہ خوب) کھائیں اور چھین اڑائیں اور خیالی منصوبے (یعنی دنیا بھری آرزوئیں اور تمناؤں) ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں۔

الْفَضْلُ الْاَوَّلُ

انسان، اس کی موت اور اس کی آرزوؤں کی صورت مثال

(۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اَنَّ مَسْعُودَ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مَرَّتَيْنِ وَخَطَّ فِي الْوَسْطِ خَارِجًا مَنَامَةً وَخَطَّ خَطًّا صِغَارًا اِلَى هٰذَا الَّذِي فِي الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي هُوَ فِي الْوَسْطِ فَقَالَ هٰذَا الْاِنْسَانُ وَهٰذَا اَجَلُهُ مُجَيِّظٌ

بِهَ وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمْلُهُ وَهَذِهِ الْخُطُوطُ الصَّغَارُ الْأَعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَاهُ هَذَا نَهَسَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَاهُ هَذَا نَهَسَهُ هَذَا۔
 (رواہ البخاری)

”حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن رسول کریم ﷺ نے ہمارے سمجھانے کے لئے چار خط کھینچ کر ایک مربع بنایا۔ پھر اس مربع کے درمیان ایک اور خط کھینچا جو مربع سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے اس درمیانی خط کے اس حصہ کی طرف جو مربع کے (خظوں کے درمیان تھا) چھوئے چھوئے کی خطوط کھینچے اور پھر فرمایا: ”اس خاکہ کو اچھی طرح دیکھ لو اور درمیانی خط کا یہ حصہ کہ مربع کے خظوں کے درمیان ہے، گویا انسان ہے، اور یہ خط کہ جس نے چاروں طرف سے مربع بنا رکھا ہے، اس انسان کی موت ہے (یعنی مربع کے چاروں خظوں گویا اس کی موت کا وقت اور اس کی عمر کی آخری حد ہے جس نے چاروں طرف سے اس کو گھیر رکھا ہے، اور درمیانی خط کہ یہ حصہ کہ جو مربع سے باہر نکلا ہوا ہے، اس انسان کی (وہ) آرزو اور تمنا ہے (جس کے بارے میں وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ میں موت آنے سے پہلے اس کو حاصل کر لوں گا) حالانکہ وہ ایک بے بنیاد خیال میں مبتلا ہے کیونکہ اس کی آرزوؤں اور خواہشوں کا سلسلہ دراز ہوتا رہتا ہے جس سے اس کا دل و دماغ بھی خالی نہیں رہتا جب کہ اس کی موت سے اس کی آرزوؤں کی تکمیل سے زیادہ قریب ہے) اور درمیانی خط کہ اندرونی حصے پر جو یہ چھوئے چھوئے خطوط ہیں وہ عوارض (یعنی آفات و حادثات جیسے بھوک پیاس اور آفاس و بیماری وغیرہ) ہیں کہ جو انسان پر ہر طرف سے مسلط رہتے ہیں اور اگر وہ عوارض اپنا کام کر جاتے ہیں تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے (پس اگر وہ (انسان) کسی ایک حادثہ و عارضہ سے بچ جاتا ہے تو دوسرا حادثہ و عارضہ گھیر لیتا ہے، اگر اس حادثہ و عارضہ سے بھی بچ لگتا ہے تو پھر تیسرا حادثہ کر دیتا ہے، غرضیکہ متعدد و حوادث و رضات اس کی تاک میں رہتے ہیں جن سے وہ کیے بعد و گھر سے دو چار ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ کر اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔“

(بخاری)

تشریح: حدیث کا حاصل یہ ہے کہ انسان دور دور وراثی امیدیں اور آرزوئیں رکھتا ہے اور اس دہم میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کی وہ امیدیں اور آرزوئیں کبھی نہ کبھی پوری ہوں گی۔ حالانکہ حقیقت میں وہ ان امیدوں اور آرزوؤں سے بہت دور اور اپنی موت سے بہت قریب ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی امیدوں اور آرزوؤں کی منزل تک پہنچنے سے پہلے موت کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔

(۲) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطُوطًا فَقَالَ هَذَا الْأَمَلُ وَهَذَا أَجَلُهُ فَبَيَّنَّا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ الْخُطُّ الْأَقْرَبُ۔ (رواہ البخاری)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن رسول کریم ﷺ نے کئی خطوط کھینچے (جیسا کہ پہلی حدیث میں مگر) کہ آپ نے چار خط کھینچ کر ایک مربع بنایا اور اس مربع کے درمیان ایک اور خط کھینچا جو مربع سے باہر نکلا ہوا تھا) پھر فرمایا کہ درمیانی خط کا یہ حصہ (جو مربع سے باہر نکلا ہوا ہے) انسان کی آرزو ہے، اور یہ خط (جس نے چاروں طرف سے ایک مربع بنا رکھا ہے) اس (انسان) کی موت ہے، پس انسان ان حالت میں (یعنی امیدوں اور آرزوؤں کے پورا ہونے کی فکر میں) رہتا ہے کہ اچانک موت کا خط اس کو آدھوچتا ہے جو اس کے زیادہ قریب ہے۔“ (بخاری)

تشریح: اس انسان کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اس خط تک پہنچ جائے جہاں اس کی دنیا نے آرزوئیں ہے اور جو اس سے بہت دور واقع ہے لیکن ہوتا ہے کہ ناگہاں موت اس کو آدھوچتی ہے اور وہ آرزو حاصل کئے بغیر اس جہاں سے چل کھڑا ہوتا ہے۔

بڑھاپے کی حرص

(۳) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْتَرُمُ ابْنُ آدَمَ وَيَنْسِبُ مِنْهُ الْفَتَانِ الْجَوْضُ عَلَى الْخَالِ وَالْجَوْضُ عَلَى الْغُمْرِ۔ (بخاری)

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”انسان (خود) تو بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس میں دو چیزیں جو ان اور قوی ہو جاتی ہیں۔“

ایک تو مال (جمع کرنے کی حرص اور اس کو خرچ نہ کرنے کی عادت اور دوسرے درازی عمر کی آرزو۔ بخاری و مسلم)

تشریح: یہ حقیقت ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی بوڑھا ہو جائے، اس کے مزاج و اطوار اور اس کی جبلت پر مذکورہ بالا دونوں خصلتوں کی گرفت جمی نہیں ہوتی بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ ان دونوں چیزوں کا زور بھی بڑھتا رہتا ہے اور بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا نفس اگر علم و عمل اور ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ محفوظ و پاکیزہ نہ ہو جائے تو وہ اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کی گرفت میں رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ خواہشات و جذبات کی تعمیل، مال اور عمر کے بغیر نہیں ہو سکتی دوسرے یہ کہ انسان جب بڑھاپے کی منزل میں پہنچ جاتا ہے تو اس میں اپنی نفسانی خواہشات و جذبات کا وجود تو جوں کا توں قائم رہتا ہے لیکن وہ قوت عقلیہ کو جو (قوت شہوانیہ) کے محرکات کو دفع نہیں کر سکتی! اسی اعتبار سے ان دونوں چیزوں کو ”جوان اور قوی“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

﴿۴﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَافِرِ شَاثِلًا فِي النَّفْسِ فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَالْمُلُوكِ الْأَقْلَامِ - (تلخ لید)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو بڑے کا دل ہمیشہ دونوں میں جوان (قوی) رہتا ہے، ایک تو دنیا کی محبت میں، اور دوسرے آرزو کی درازی میں۔“ اور یہ دونوں ہی باتیں مضر ہیں کیونکہ دنیا کی محبت موت کو عز نہیں رکھتی اور آرزو کے درازی عمر تاخیر عمل اور کوتاہی عمل کی مقتضی ہوتی ہے۔“ (بخاری و مسلم)

بوڑھا اگر توبہ و انابت نہیں کرتا تو اس کو عذر کا کوئی موقع نہیں

﴿۵﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلَزَ اللَّهُ إِلَى الْأَمْرِ بِأَحْوَرَّ أَجَلَهُ حَتَّى يُلَاقَهُ بَيْنَتَيْنِ سَنَدًا - (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لئے عذر کا کوئی موقع نہیں چھوڑا (یعنی اس کا عذر دور کر دیا) جس کی موت کو اتنا مؤخر کیا کہ اس کو ساٹھ سال کی عمر تک پہنچا دے۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر عطا کی اور اتنے طویل زمانہ تک اس کو مہلت دی اور اس نے اس کے باوجود توبہ و انابت کی راہ اختیار نہیں کی اور گناہوں سے باز نہیں آیا تو اب اس کے لئے عذر خواہی کا وہ کون سا موقع رہ گیا ہے جس کے سہارے وہ قیامت میں غفور و بخشش کی امید رکھتا ہے! اگر کوئی جو ان گناہ و معصیت اور بے عمل کی راہ اختیار کئے ہوئے ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب میں بڑھاپے کی منزل میں پہنچوں گا تو اپنی بد عملیوں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں گا اور اپنی زندگی کے اس حصہ کو خدا کی رضا جوئی اور اس کی عبادت میں صرف کروں گا، لیکن جو شخص بڑھاپے کی منزل میں پہنچ چکا ہے اور توبہ و انابت اور عمل کرنے کا آخری موقع بھی اس کے ہاتھ سے نکل جا رہا ہے تو وہ اپنی بد عملی اور گناہوں پر کیا کہے گا؟ یا نہ! کہتے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو عمر کی آخری منزل میں بھی پہنچ کر اپنی بے عملیوں اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمسار نہیں ہیں اور اس آخری مرحلہ پر بھی جب کہ موت ان کو آدھونچنے کے لئے بالکل تیار کھڑی ہے، انہیں اپنے رجم و کریم پر پروردگار کا دامن غفور و رحمت پکڑ لینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بعض حضرات کے قول کے مطابق اس ارشاد گرامی کے معنی یہ ہے کہ بوڑھے شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واجب ہے کہ وہ برابر پروردگار کی بارگاہ میں عذر خواہی اور توبہ و استغفار کرتا رہے اور اس میں قطعاً تقصیر کو تائید نہ کرے۔

انسان کی حرص و طمع کی درازی کا ذکر؟

﴿۶﴾ وَعَنْ أَبِي عَتَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كَانَ لِأَيِّنٍ أَذْمٌ وَأَوْبَانٌ مِنْ حَالٍ لَا تَبْغِي ثَالِثًا وَلَا يَخْلَأُ

حُوفِ اَنْ اَذْمَ اِلَّا الثَّرَابَ وَيَنْزُبُ اللّٰهُ عَلٰی مَنْ نَّابَ - (حسن علی)

"اور حضرت ابن عباسؓ نے کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "اگر اپنا فرض واستقراء آدمی کے پاس مال و دولت سے بھرے ہوئے دو جنگل ہوں تب بھی وہ تیسرے جنگل کی تلاش میں رہے گا۔ یعنی اس کی حرص و طمع کی درازی کا یہ عالم ہے کہ کسی بھی حد پر پہنچ کر اس کو سیری حاصل نہیں ہوتی اور آدمی کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی (یعنی جب تک وہ قبر میں جا کر نہیں لیٹ جاتا اس وقت تک اس کی حرص و طمع کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ تاہم یہ بات اکثر لوگوں کے اعتبار سے فرمائی ہے۔ ورنہ ایسے بندگان خدا بھی ہیں جن میں حرص و طمع کے ہونے کا تو کیا سوال اپنی ضرورت کے بقدر مال و اسباب کی بھی انہیں پرواہ نہیں ہوتی) اور اللہ تعالیٰ بری حرص سے جس بندہ کی توبہ کو چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے۔" (بخاری و مسلم)

تشریح: حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کو قبول کرنا چونکہ پروردگار کی شانِ رحمت ہے اور ان گناہوں کا تعلق خواہ ظاہری بد معیوں سے ہو یا باطنی برائیوں سے، اس لئے بڑی حرص میں مبتلا ہونے والا شخص اگر اخلاص و پختگی کے ساتھ اس برائی سے اپنے نفس کو باز رکھے کا عہد کر لیتا ہے اور اپنے پروردگار سے توبہ واستغفار کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے ایسا یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اس برائی سے پاک کرنا چاہتا ہے اس پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے باین طور کہ اس کو اس بری خصلت کے ازالہ کی توفیق اور نفس کو پاکیزہ و مہذب بنانے کی باطنی طاقت عطا فرماتا ہے۔

اس حدیث میں یہ تنبیہ بھی ہے کہ انسان کی جبلت میں بخل کا مادہ رکھا گیا ہے اور یہ بخل ہی ہے جو حرص و مال اور طمع و لالچ کا باعث بنتا ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہئے کہ اتفاقاً میٹھا رکے ذریعہ بخل کی سرکوبی کرے تاکہ حرص کو راہ پانے کا موقع نہ ملے۔

دنیا میں مسافر کی طرح رہو

④ عَنْ اَبِي عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ بَعْضَ جَسَدِیْ فَقَالَ کُنْ فِی الدُّنْیَا کَاَنَّکَ عَرِیْتُ اَوْ عَابَرْتُ سَبِيلٍ وَغَدَ تَفْسَلُکَ مِنْ اَهْلِ الْقُبُورِ۔ (رواہ البخاری)

"اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے میرے جسم کے ایک حصہ (یعنی دونوں مونڈھوں) کو پکڑ کر فرمایا: "تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو یا راہ گیر ہو، اور تم اپنا شمار ان لوگوں میں کرو جو دنیا سے گزر گئے ہیں اور اپنی قبروں میں آسودہ خواب ہیں (یعنی تم مردوں کی مشابہت اختیار کرو کہ جس طرح وہ دنیا کی تمام چیزوں سے منہ موڑ کر ایک گوشہ میں پڑے ہوئے ہیں اسی طرح تم بھی دنیا داری کے علاقے سے اپنا راز انہیں نہ کر نہایت سادگی اور سکوئی کے ساتھ زندگی گزارو۔" (بخاری)

تشریح: میرک کہتے ہیں کہ اس روایت کا بخاری کی طرف منسوب ہونا بخل نظر ہے کیونکہ یہاں جو الفاظ نقل کئے گئے وہ جہنم ترمذی کے روایت کردہ ہیں اور بخاری نے اس حدیث کو جن الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے وہ اس سے مختلف ہیں۔

اُو عابری سبیل میں حرف اُو یا تو متوجع کے لئے ہے جیسا کہ ترجمہ میں ظاہر کیا گیا ہے، اور یا یہ کہ یہاں یہ حرف بدل کے معنی میں استعمال فرمایا گیا ہے جو ترقی کے لئے آتا ہے اس صورت میں پورے جملہ کا ترجمہ یوں ہوگا: "تم دنیا میں اس طرح رہو گویا تم مسافر ہو، بلکہ راگیر ہو۔" اس طرح بات میں زیادہ زور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس ارشاد گرامی کا مقصد جس مفہوم کو بیان کرنا ہے وہ زیادہ پر تاثر انداز میں واضح ہوتا ہے، کیونکہ مسافر تو پھر بھی کچھ دنوں کے لئے یا کچھ عرصہ کے لئے کہیں کہیں ٹھہر کر وہاں کی چیزوں میں کسی نہ کسی حد تک مشغول ہوتا ہے اور ان سے کچھ نہ کچھ تعلق اس کو ضرور رکھنا پڑتا ہے، لیکن جو شخص سرورہ گزر رہا ہوتا ہے وہ بس آگے کی طرف چلتا ہی رہتا ہے ان کو نہ تو اس راستے کی کسی چیز سے سروکار ہوتا ہے اور نہ کوئی دوسری مشغولیت میں اپنا وقت ضائع کر کے اپنے سفر میں رخنہ اندازی کو گوارا کرتا ہے۔

حدیث کے آخری جزئی کی تفسیر کا تقاضہ کرتی ہے، لہذا اس سلسلہ میں پہلے تو یہ جان لینا چاہئے کہ موت کی حقیقت کیا ہے؟ بدن سے روح کے تصرف کا منقطع ہو جانا، روح و بدن کے باہمی رشتہ کا ٹوٹ جانا، اور بدن کا روح کے آلہ کار کی حیثیت سے باہر ہو جانا، موت کا مفہوم ہے، بدن کی موت سے روح معدوم و نابود نہیں ہو جاتی صرف اس کی وہ حیثیت و حالت بدل جاتی ہے جو بدن کے ساتھ تعلق رکھنے کی صورت میں اس کو حاصل ہوئی ہے مثلاً یہ کہ بدن کی موت کے ساتھ اس کی بصارت اس کی سماعت، اس کی گویائی اور اس کی طرح ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء جسم کی وہ طاقتیں اس سے سلب کر لی جاتی ہیں جن کے ذریعہ وہ (روح و بدن) اپنا تصرف ظاہر کرتی ہے، ایسے ہی اس کے تمام اہل و عیال، اقربا و آشنا، اور دوست و عزیز اس سے جدا کر دیئے جاتے ہیں، نیز نبی کی وہ تمام چیزیں اس سے الگ کر دی جاتی ہیں جن سے وہ اپنے بدن کے ساتھ تعلق رکھتی تھی جیسے گھریلو اسباب و سامان، زمین و چاند اور فوج و حشم، لونڈی و غلام اور گھوڑے و دیگر چوپائے اور دیگر ضروری و غیر ضروری چیزیں، پس مردوں میں اپنا شمار کرتا اور ان کی مشابہت اختیار کرنا گویا اس مفہوم کا حال ہے کہ انسان جسمانی عداوت سے حتی الامکان قطع تعلق اختیار کر لے، جس کی صورت یہ ہے کہ اعضاء کے جسم پر سے روح کا وہ تصرف ختم کر دے جس کے بیچہ میں حرام و مکروہ امور کا ارتکاب ہوتا ہے اور اس میں یقین رکھے کہ دنیا کی جو بھی چیزیں میرے تصرف و اختیار میں ہیں، ان سب کا حقیقی ملک اللہ تعالیٰ ہے ان کی ملکیت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس بات کو اس کی ملامت سمجھے کہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے پاس سے جاتی رہے تو کوئی غم نہ ہو، اور کوئی چیز اپنے پاس آئے تو خوش نہ ہو، اس کی طرح اپنے اہل و اولاد، عزیز و اقارب اور دوستوں وغیرہ سے تعلق محبت کے وہ جذبات قطع کر لے جن کی وجہ سے حرام و مکروہ چیزوں کا ارتکاب ہوتا ہے، پس جس شخص نے اپنے آپ کو اس وصف سے متصف کر لیا وہ دنیا سے بے تعلقی میں گویا مردوں کے مشابہ ہو گا، اور اس کا شمار آسودگان خاک کے حکم میں ہو گا اس کے بعد اس شخص کی شان کی مناسب یہ بات ہوگی کہ وہ ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھے جن کے سبب اس کا مردوں کے مشابہ ہونا صحیح قرار پائے، مثلاً ایک توبہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے ہر مطلوب سے دست کنارہ کش ہو جائے جیسا کہ موت کی صورت میں، دوسرے یہ کہ زہد کو اختیار کرے، یعنی دنیا کی محبت اور دنیا کی لذات و خواہشات سے کنارہ کش ہو جائے جیسا کہ موت کی صورت میں، تیسرے یہ کہ توکل کی راہ پر گامزن رہے یعنی دنیاوی اسباب و وسائل کی ناروا عقیدہ سے آزاد ہو جائے جیسا کہ موت کی صورت میں، چوتھے یہ کہ قناعت پر عامل رہے یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرے جیسا کہ موت کی صورت میں، پانچویں یہ کہ صرف اللہ کی طرف متوجہ رہے اور ماسوی اللہ کی طرف نظر نہ اٹھائے تاکہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی مطلوب، کوئی محبوب اور کوئی مقصود نہ ہو جیسا کہ موت کی صورت میں، چھٹے یہ کہ صبر کی راہ اختیار کرے یعنی ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ نفس امارہ سے قطع تعلق کر لے جیسا کہ موت میں، ساتویں یہ کہ رضا کے راستہ پر چلے یعنی اپنے نفس کی خوشنودی کے کال سے نکل کر حق سبحانہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے دائرے میں آجائے، احکام ازلیہ کو بلا چون و چرا تسلیم کرے اور اپنے تمام امور کو بغیر کسی اعتراض و منازعت کے حق تعالیٰ کی تدبیر و اختیار کے سپرد کر دے جیسا کہ موت کی صورت میں، انھوں نے یہ کہ ذکر سے غافل نہ رہے یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر میں اپنے دل اور اپنی زبان کو مشغول رکھے اور ماسوی اللہ کی یاد اور اس کے ذکر و خیال کی انجمن سے آزاد رہے جیسا کہ موت کی صورت میں، اور نویں یہ کہ مراۃ کو اختیار کرے یعنی ہر طرح کی قوت و سطوت اور بر مقتدر طاقت سے بے نیاز ہو کر اور اس کو چھوڑ کر بس اہم الحاکمین کی طاقت و قدرت کا دھیان رکھے اور اس کی طاقت اور قدرت کو اپنے تمام امور کا مالک و متصرف جانے جیسا کہ موت کی صورت میں، دسویں یہ صفات و کیفیات پیدا ہو جائیں تو کچھ لینا چاہئے کہ مردوں کی مشابہت حاصل ہوگئی اور اہل قہور میں شمار کرنے کا حکم پورا ہو گیا، اور آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد و وعدہ فسک من اہل القہور کا یہی مفہوم ہے اور یہی معنی اس حدیث کے ہیں جس میں فرمایا گیا ہے **موتوا قبل ان تموتوا** (موت آنے سے پہلے موت کو اختیار کر لو،) چنانچہ ایک موت تو وہ ہے جو اچانک روح و بدن کے باہمی رشتہ کو کسب مٹانے کی روٹی ہے اور ایک موت وہ ہے جس کو انسان مذکورہ بالا صفات کی صورت میں اختیار کر کے اپنے نفس امارہ کو کچل ڈالتا ہے، اور

یہی موت ”اختیاری موت“ کہلاتی ہے۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

زیادہ توجہ، دنیاوی چیزوں کی اصلاح و درستی کے بجائے اپنی دینی و اخروی زندگی کی اصلاح کی طرف مبذول رکھو

① عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَابْنُ نُظَيْمٍ سَمِعْنَا فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللَّهِ قُلْتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ يُحَذِّرُ مِنَ ذَلِكَ - زَوْاهُ أَخْمَدُ وَابْنُ مَوْذِيٍّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

”حضرت عبداللہ ابن عمروؓ کہتے ہیں (ایک دن) میں اور میری والدہ گارے سے کسی چیز کو (یعنی اپنے مکان کی دیواروں یا چھت کو) لپ پوت رہے تھے کہ رسول کریم ﷺ کا گور ہماری طرف ہو گیا، آپ ﷺ نے (میں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا کہ عبداللہ یہ کیا ہے) یعنی یہ لپ پوت کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس چیز (یعنی دیواروں یا چھت) کی درستی و مرمت کر رہے ہیں (یا اس کو اس لئے لپ پوت رہے ہیں تاکہ اس میں پتلی آجائے) حضور ﷺ نے فرمایا ”امروہی“ (میں نے اس سے بھی زیادہ جلد آنے والی ہے۔) (احمد و ترمذی) اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: حضور ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ موت کا آنا اس مکان کی ٹوٹ پھوٹ اور خرابی سے کہیں پہلے متوقع ہے۔ تم لپ پوت کے ذریعہ اس مکان کی مرمت و درستی میں اس لئے مصروف ہو کہ کہیں اس کے در و دیوار اور چھت تمہاری زندگی ختم ہونے سے پہلے نہ گزرے۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اس مکان کے گر جانے اور اس کے خراب ہونے سے تم خود موت کی آغوش میں پہنچ سکتے ہو، پس تمہارے لئے اپنے عمل کی اصلاح کی طرف متوجہ رہنا، اس مکان کی مرمت و درستی میں مشغول ہونے سے زیادہ بہتر ہے اور اس میں دل لگانا عبث ہے۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہؓ کا اپنے مکان کو گارامی لگانا اشد ضرورت کے تحت نہیں ہو گا بلکہ وہ زیادہ مضبوطی اور آرائش کے لئے اس کو لپ پوت رہے ہوں گے۔

موت سے کسی لمحہ غافل نہ ہونا چاہئے

② وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْرِضُ الْمَاءَ فَيَتَنَشَّمُ بِالنَّفْسِ فَإِقُولُ بَارَسُورُ اللَّهُ إِنَّ الْمَاءَ مِمَّا يَنْفَعُ قُلُوبَ الَّذِينَ لَا يَتَنَشَّمُونَ زَوْاهُ ابْنُ شَيْبَةَ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ لِي فِي كِتَابِ الْوَفَاءِ -

”اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ (کبھی ایسا ہوتا کہ) رسول کریم ﷺ پیشاب کرنے کے بعد (اور وضو کر کے سے پہلے) اٹھ کر تیز کر لیتے، میں (یعنی ابن عباسؓ) یہ دیکھ کر عرض کرتا کہ یا رسول اللہ! پانی تو آپ (ﷺ) کے بہت قریب ہے؟ (یعنی جب پانی آپ (ﷺ) کی دسترس سے اتنا دور نہیں ہے کہ وضو کر سکتے ہیں تو پھر تیز کیوں کرتے ہیں؟) حضور ﷺ (میری اس بات کے جواب میں) فرماتے۔ مجھے کیا معلوم کہ میں اس پانی تک پہنچ بھی سکوں گا یا نہیں؟ اس روایت کو بخوفی نے شرح السنہ میں اور ابن جوزی نے کتاب الوفاء میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: جتنی مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، اور ہر لمحہ موت متوقع ہے، اس لئے میں ڈرتا ہوں کہ پیشاب کرنے کے بعد مجھے اتنی مہلت بھی نہ ملے کہ پانی تک پہنچ کر وضو کر سکوں، لہذا فوری طور پر تیز کر لیتا ہوں تاکہ ایک طرح کی طہارت تو حاصل رہے۔

انسان کی موت اس کی آرزو سے زیادہ قریب ہے

(۱۰) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا الْبَشَرُ أَذْمَ وَهَذَا أَجَلُهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ فَخْذِهِ ثُمَّ نَسَطَ فَقَالَ وَنَمَّ أَهْلُهُ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ تو ابن آدم (انسان) ہے اور یہ اس کی موت ہے یہ فرما کر آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف رکھا (یعنی پہلے تو ایک جگہ اشارہ کر کے بتایا کہ یہ انسان ہے اور پھر اس جگہ سے ذرا پیچھے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ اس کی موت ہے) اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا (اور دور اشارہ کر کے) فرمایا کہ اس جگہ انسان کی آرزو ہے (یعنی انسان کی موت اس کے بہت قریب ہے جب کہ اس کی آرزو اس سے بہت دور ہے)“ (ترمذی)

تشریح: ”یہ ابن آدم ہے“ میں گویا حضور ﷺ نے مخاطبین کو ایک ظاہری اشارہ کے ذریعہ تصور آئی وجود کی طرف متوجہ کیا اور یہی اسلوب ”یہ اس کی موت ہے“ بھی اختیار فرمایا گیا۔ اس بات کو وضاحت کے ساتھ اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ پہلے تو حضور ﷺ نے اپنے سامنے کی جانب زمین کے گوشہ پر ہوا میں اپنے ہاتھ کے ذریعہ اشارہ کر کے بتایا کہ اس جگہ کو یہ تصور کرو کہ یہاں انسان ہے، پھر اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹایا اور جس جگہ پہلے اشارہ فرمایا تھا اس کے بالکل قریب عقب میں ہاتھ کو رکھ کر بتایا کہ اس جگہ کو وہ مقام تصور کرو جہاں انسان کی موت ہے، اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ کو باشت اور انگلیوں کی کافی کشادگی کے ساتھ پھیلایا۔ یہ بسط کے معنی یہ ہیں کہ آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ کو اس جگہ سے کہ جہاں آپ ﷺ نے پہلے اشارہ فرمایا تھا، بہت آگے تک دور اڑا دیا اور وہاں اشارہ کر کے بتایا کہ اس جگہ کو وہ مقام تصور کرو جہاں گویا انسان کی آرزو ہے اور اس طرح آپ ﷺ نے اس اسلوب بیان اور اشارہ کے ذریعہ گویا لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور متنبہ فرمایا کہ انسان کی موت اس کے بہت قریب کھڑی ہے جب کہ اس کی وہ آرزو میں اور امیدیں کہ جن کے پیچھے وہ بار بار اٹھتا رہتا ہے اس سے بہت دور واقع ہیں۔ کسی شاعر نے، اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل کرے، کیا خوب کہا ہے۔

کل امری مصبح فی اہلہ • والموت ادنی من شواک بعلہ

(۱۱) وَعَنْ أَنَسٍ سَعِيدِ بْنِ الْحَضَرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ يَتَغَيَّبُ وَأَخُو إِلَى خَنْبِهِ وَأَخُو أَنْتَعَدَ فَقَالَ أَتَذَرُونَنِي هَاهُنَا فَأَلْزَمُوا اللَّهَ وَدَسَّوْهُ أَعْلَمَ قَالَ هَذَا الْإِنْسَانُ وَهَذَا الْأَجَلُ قَالَ وَهَذَا الْأَمَلُ فَيَنْتَعِدُ عَلَى الْأَمَلِ فَلَمَّ حَقُّهُ، الْأَجَلَ ذُوْنُ الْأَمَلِ - (رواہ فی شرح المستد)

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے سامنے ایک لکڑی (زمین میں) گاڑی، پھر ایک اور لکڑی (دونوں) لکڑیوں سے یا دوسری لکڑی سے) کافی فاصلہ پر نصب فرمائی اور پھر فرمایا: ”تم لوگ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یعنی ان لکڑیوں سے کیا مراد ہے اور یہ کس چیز کی مثالیں ہیں؟ صحابہؓ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں (حضور ﷺ نے فرمایا: ”تو سنو) یہ (پہلی) لکڑی (گویا) انسان ہے، یہ (دوسری لکڑی) گویا اس انسان کی موت ہے (جو انسان کے اتنے ہی قریب ہے جتنا کہ یہ دوسری لکڑی پہلی لکڑی کے قریب ہے) حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ اس کے بعد حضور ﷺ نے یہ فرمایا: ”اور یہ (تیسری) لکڑی (کہ جس کو میں نے کافی فاصلہ پر گاڑا ہے گویا) اس (انسان) کی آرزو ہے (جو اس سے بہت دور ہے) (جس انسان اپنی امید اور آرزو کی تکمیل کی جستجو میں رہتا ہے) اور اپنا وقت اس کو کشش میں صرف کرتا رہتا ہے کہ اس آرزو کو حاصل کر لے مگر ہوتا یہ ہے) کہ اس کی موت اس کی آرزو کے پورا ہونے سے پہلے ہی اس کو آدھ چٹتی ہے۔“ (شرح المستد)

امت محمدی ﷺ کے لوگوں کی عمر

(۱۲) وَعَنْ ابْنِ مَرْثُورَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُمَزْتُ مِنْ سَبْتَيْنِ سَنَةً إِلَى سَبْتَيْنِ - زَوْاهُ الْقَرْمَذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت ابوہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”میری امت (کے لوگوں) کی عمر ساٹھ سال سے ستر سال تک ہے۔“ اس روایت کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ کے لوگوں کی عمر کا حصہ تناسب ساٹھ سال اور ستر سال کے درمیان رہے گا۔ ظاہر ہے کہ حضور ﷺ نے یہ بات اکثر لوگوں کے اعتبار سے فرمائی ہے ورنہ تو اس امت میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی عمر ساٹھ سال تک بھی نہیں پہنچ پاتی، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی عمر ستر سال سے بھی متجاوز ہوجاتی ہے جیسا کہ آگے کی حدیث سے واضح ہوگا۔

(۱۳) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَارُ أَهْلِ السَّبْتَيْنِ إِلَى السَّبْتَيْنِ وَأَقْلَهُمْ مَنْ يَبْجُوزُ ذَلِكَ - زَوْاهُ الْقَرْمَذِيُّ وَإِنْ مَخَاحَةً وَذِكْرَ حَدِيثٍ عَنِ اللَّهِ ابْنِ الشَّخِيرِ فِي بَابِ عِبَادَةِ الْعَرَبِ نَص -

”اور حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”میری امت کے اکثر لوگوں کی عمر ساٹھ اور ستر سال کے درمیان رہے گی اور میری امت میں ایسے لوگوں کی تعداد کم ہی ہوگی جو اس (ستر سال) سے تجاوز کر جائیں (اور ان کی عمر سولہ سو سال سے بھی زیادہ ہو ترمذیؒ، ابن ماجہؒ اور حضرت عبداللہ ابن شحیر کی روایت باب عبادۃ العرب میں نقل کی جاچکی ہے۔“

تشریح: یوں تو ہر دور میں امت محمدیہ میں ایسے لوگوں کی بھی تھوڑی بہت تعداد رہی ہے جن کی عمر سولہ سو سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن خود حضور ﷺ کے زمانے کے لوگوں یعنی صحابہ کرام میں بھی ایسے لوگوں کا وجود پایا جاتا ہے جنہوں نے کافی عمر پائی۔ مثلاً حضرت انسؓ ابن مالکؓ کی وفات ایک سو تین سال کی عمر میں ہوئی، ام سلمہؓ بنت ابوبکرؓ نے سو سال کی عمر پائی، ان کی حالت تو یہ تھی کہ آخر عمر تک بھی ان کے دانت نہیں ٹوٹے تھے اور عقل و حواس زور بہرہ رکھتے تھے۔ ان دونوں سے زیادہ عمر حضرت حسان ابن ثابتؓ کی ہوئی، جنہوں نے ایک سو بیس سال کی عمر میں اس دنیا کو خیر باد کہا، ابتدائی ساٹھ سال تک تو کفر کی حالت میں رہے اور پھر ساتھ ساتھ اسلام کی حالت میں بسر کئے، ان سے بھی طویل عمر حضرت سلمان فارسیؓ کی ہوئی، کہا جاتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر چھائی سو سال تھی، اگرچہ ایک روایت ساڑھے تین سو سال کی بھی ہے۔ لیکن صحیح پہلا ہی قول ہے۔

الْفَضْلُ الثَّالِثُ

بخل اور آرزو کی مذمت

(۱۴) وَعَنْ عُمَرَ وَابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ صَلَاحٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْيَقِينُ وَاللَّهُ هَذَا أَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْأَمَلُ - زَوْاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ -

”حضرت عمرو بن شعیبؓ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”اس امت کی پہلی یقین اور زبردست خبر یہ ہے کہ اس امت کا پہلا فساد، بخل اور دنیا میں باقی رہنے کی آرزو کو دراز کرنا ہے۔“ (بیہقیؒ)

تشریح: ”یقین“ سے مراد ہے اس بات پر کامل اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے اور رزق یقیناً بے تکلف و ضامن ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا مِنْ دَانِيَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا یعنی روئے زمین پر ایسا کوئی چلنے والا (جاندار) نہیں ہے جس کا رزق اللہ

کے ذمہ نہ ہو۔

”زہد اختیار کرنے“ کا مطلب دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے سے بچنا اور دنیا کی نعمتوں و لذتوں سے بے اعتنائی و لاپرواہی برتنا ہے۔ حاصل یہ کہ دین و آخرت کی بھلائی و کامیابی کا مدار تقویٰ پر ہے جو زہد و یقین سے حاصل ہوتا ہے اور دین و آخرت کی خرابی کی جڑ طمع و لالچ ہے بخل اور رذائے عمری آرزو سے پیدا ہوتا ہے۔

چنانچہ جب حق تعالیٰ کی رزاقیت پر کامل اعتقاد یقین ہو جائے تو بخل کا مادہ فساد نہیں پھیلا سکتا کیونکہ بخل کا سبب وہ بے یقینی ہوتی ہے جو رزق پہنچنے سے تھیں انسان اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے یعنی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو مال و زر ہے اگر میں نے اس کو اتفاق و ایثار کی صورت میں خرچ کر دیا تو پھر کل کہاں سے کھاؤں گا اسی طرح جب زہد کی راہ اختیار کی جاتی ہے تو دنیا میں باقی رہنے کی تمنا اور آرزوؤں کی رذائے ختم ہو جاتی ہے، اس لئے یہ فرمایا گیا ہے کہ اس ہمت کا پیلا فساد بخل اور آرزو ہے، کیونکہ یہ دونوں فحشیتیں رزاقیت حق پر یقین اور زہد کی ضد ہیں۔

”یقین“ کی تعریف: اس موقع پر یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ ”یقین“ کا اصل مفہوم کیا ہے؟ چنانچہ حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ ”اہل التین فی تحصیل التیقین“ میں لکھا ہے کہ ”اعتقاد کا جزم کی حد تک پہنچ جانا اور دلیل و برہان کے ذریعہ اثنا مضبوط و مستند ہو جانا کہ حق کو ثابت کر دے۔“ حکماء و متکلمین کی اصطلاح میں ”یقین“ کہلاتا ہے، لیکن صوفیہ کی اصطلاح میں اس مفہوم پر ”یقین“ کا اطلاق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تصدیق دل پر اس حد تک غالب نہ ہو جائے کہ دل پر اس کے تصرف و حکمرانی کا سکہ چھنے لگے۔ یا اس دل کو صرف انہی چیزوں کی طرف مائل کرنے لگے جو شریعت کے مطابق ہوں اور ان چیزوں سے باز رہے جو شری احکام کے خلاف ہوں، مثلاً موت کا اعتقاد ہر شخص رکھتا ہے اور وہ اعتقاد صرف جزم کی حد تک ہوتا ہے بلکہ دلیل و برہان کے ذریعہ اثنا مضبوط و مستند ہوتا ہے کہ وہ موت کو ایک اہل حقیقت بھی ثابت کرنا ہے، تو حکماء و متکلمین کے نزدیک اس اعتقاد پر ”یقین“ کا اطلاق کیا جاسکتا ہے لیکن صوفیاء کے نزدیک وہ اعتقاد حقیقی معنی میں ”یقین“ نہیں کہلا سکتا اور اس اعتقاد کا حامل ”صاحب یقین“ شمار نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ اس کے دل پر موت کی یاد غالب نہ ہو، اور موت کا احساس اس حد تک اس پر مشغول نہ ہو کہ وہ طاعات کی مشغولیت اور گناہ کے ترک کے ذریعہ ہر وقت موت کے لئے تیار رہے۔

واضح رہے کہ چار امور ایسے ہیں جو ”یقین“ کا عمل ہیں۔ یوں تو وہ تمام چیزیں یقین کی متقاضی ہیں جن کی خبر آنحضرت ﷺ نے دی ہے لیکن ان تمام چیزوں کی اصل اور بنیاد ہونے کی حیثیت سے وہ چار امور اس درجہ کے ہیں کہ ان پر ہر سالک کو یقین رکھنا بنیادی طور پر ضروری ہے، ایک تو توحید، یعنی یہ پختہ اعتقاد رکھنا کہ جو کچھ بھی واضح ہوتا ہے حق تعالیٰ ہی کی قدرت سے واقع ہوتا ہے دوسرے تو بخل، یعنی اس بات پر کامل یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ رزق پہنچانے کے مکمل و ضامن ہے، تیسرے جہاد و سزا کا اعتقاد، یعنی یہ یقین رکھنا کہ ہر عمل کی جزا و سزا مقرر ہے تمام اعمال پر ثواب و عذاب کا مرتب ہو، ملازمی اس پر اور چوتھے یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام احوال و کیفیات اور تمام حرکات و سکنات سے پوری طرح باخبر اور مطلع ہے! ایسی توحید کے تئیں یقین کا فائدہ یہ ہوگا کہ مخلوقات کی طرف رغبت و انفعات نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پہنچنے کے تئیں یقین رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یا تو حصول رزق کی طلب و کوشش میں حیلانہ روی اختیار کرے گا یا اگر افلاس و تنواری کی صورت میں غذائی ضروریات پوری نہ ہوں گی تو کسی ماسف اور بددلی میں مبتلا نہیں ہوگا، اعمال کے جزا و سزا کے تئیں یقین رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ طاعات و عبادات کی مشغولیت اور خدا کی رضا و خوشنودی کے حصول میں زیادہ سے زیادہ سعی و کوشش کرے گا اور گناہ و معصیت کی زندگی سے اجتناب کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے عظیم ذخیرہ ہونے کے تئیں یقین رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کی طرح زیادہ سے زیادہ متوجہ رہے گا۔ یہ حضرت شیخ عبدالوہابؒ کے کلام کا خلاصہ تھا۔ اب آخر میں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رزاقیت، رزق پہنچنے، اور اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا جو وعدہ کیا ہے اس پر کامل

توکل و اعتماد رکھنا، تمام روحانی و مادی اعلیٰ مراتب میں سے ایک بہت بڑا مرتبہ ہے نیز سالک راہ حق کو یہ مرتبہ اختیار کئے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور تمام عبادات و طاعات میں قلبی فروغ و اطمینان کا انحصار اس مرتبہ پر ہے۔ امام زمانہ، قطب وقت، حضرت شیخ ابوالحسن شاذلیؒ نے بڑی عارفانہ بات کہی ہے کہ وہی چیزیں ایسا ہیں جو عام طور پر بندہ اور خدا کے درمیان پرہ کی طرح حائل ہو جاتی ہیں یعنی ان دونوں چیزوں کی وجہ سے بندہ معرفت حق حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے، ایک تو رزق کا فکر، اور دوسرے مخلوق کا خوف، اور ان دونوں میں سے بھی زیادہ سخت پروردہ رزق کا فکر ہے۔

امام اصبہتیؒ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دیہاتی کے سامنے سورۃ الذہاب کی تلاوت شروع کی اور جب اس آیت پر پہنچا **فِي السَّمَاءِ وَرِزْقُكُمْ وَمَا تُؤْكُلُونَ** تو اس دیہاتی نے (جو بڑے غور کے ساتھ میری تلاوت سن رہا تھا) ایک دم کہا کہ بس سیکھنا اور پھر وہ اپنا اونٹنی کی طرف متوجہ ہوا، اس نے اس اونٹنی کو ٹھکرایا اور اس کا گوشت کاٹ بنا کر ان تمام لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جو اس کے آس پاس موجود تھے، اس کے بعد اس نے اپنی تلوار اور کمان اٹھائی اور ان کو بھی ٹوڑ کر پھینک دیا، اور پھر بغیر کچھ کہے سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، کافی عرصہ کے بعد میں ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک اس دیہاتی سے ملاقات ہو گئی جو خود بھی طواف کر رہا تھا، میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کا بدن بالکل سوکھ گیا تھا اور رنگ زرد ہو گیا تھا، اس نے مجھ کو دیکھ کر سلام کیا اور کہنے لگا کہ وہی سورت پھر پڑھیے جو آپ نے اس دن پڑھی تھی، چنانچہ میں نے وہ سورت پڑھنی شروع کی اور جب اس آیت یعنی **فِي السَّمَاءِ وَرِزْقُكُمْ** پر پہنچا تو اس نے ایک بیج ماری اور کہا **قَدْ وَجَدْنَا عَذَابَ نَارًا حَقًّا** اس کے بعد اس نے کہا کہ کچھ اور؟ یعنی اب آگے کی آیت پڑھیے، میں نے آگے کی آیت پڑھی، **فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ** اس نے آیت سن کر پھر ایک بیج ماری اور کہنے لگا، یا اللہ! پاک ہے تیری ذات! وہ کون بد مرتبہ ہے جس نے اللہ کو استغصہ دلایا کہ اس کو کس کھانی پڑی؟ اس شخص کی بد بختی کا کیا کھانا ہے کہ پروردگار نے جو کچھ فرمایا اور جو وعدہ کیا اس پر اس نے یقین نہیں کیا یہاں تک کہ پروردگار کو قسم کھا کر اس بات کا یقین دلاتا پڑا؟ اس دیہاتی نے تین مرتبہ یکنی جیسے ادا کئے اور اس کے ساتھ ہی اس کی روح شخص عصری سے پرواز کر گئی۔

حقیقی زہد کیا ہے؟

(۱۵) وَعَنْ شُعْبَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ لَيْسَ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا بِلَيْسِ الْفُلَيْطِ وَالْحَشَنِ وَانْكَلَ الْجَنَشِبِ اِنَّمَا الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا قَبْضُ الْاَمَلِ۔ (رواہ فی شرح المسند)

”اور حضرت سفیان ثوریؒ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ”دنیا میں زہد اس کا نام نہیں ہے کہ مونے چھوٹے اور سخت پکڑے پہن لئے جائیں اور روکھا سوکھا اور بد مزہ کھانا کھایا جائے بلکہ دنیا سے زہد اختیار کرنا حقیقت میں آرزوؤں اور امیدوں کی کمی کا نام ہے۔“ (شرح المسند)

تشریح: ”فلطی“ سے وہ پکڑا مراد ہوتا ہے جس کے سوت نہایت مونے اور بد مزہ ہوں اور حوشن سے مراد وہ کپڑا ہوتا ہے جو نہایت سخت اور کھردری بناوت کا ہوا، جنشِب اس کھانے کو کہتے ہیں جو نہایت بد مزہ ہو، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بغیر سائیں کی روٹی کو ”جنشِب“ کہتے ہیں! آرزوؤں اور امیدوں کی کمی کا مطلب ہے دنیاوی چیزوں کے حصول کی خواہشات اور رازئی عمر کی تمنا کو ختم کر کے بلا تاخیر توبہ و انابت اور علم و عمل کی راہ اختیار کر لینا اور ہمہ وقت موت کے لئے تیار رہنا۔

حضرت سفیان ثوریؒ کے مذکورہ بالا عارفانہ قول کا مطلب یہ ہے کہ زہد، دنیا سے بے رغبتی ہے! امتحان کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسانی قلب پر اس طرح طاری ہو کہ وہ (قلب) دنیا سے بیزار، اور آخرت کی طرف راغب و متوجہ رہے! گویا زہد کا مدار اس بات پر نہیں ہے کہ انسان کا قالب یعنی جسم و بدن دنیا کی جانچ و مباح چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے اس (زہد) کے معاملہ میں یہ دونوں برابر ہوں یعنی ایک شخص جسمانی طور پر خوش پوشاک و خوش خوار ہوئے کے باوجود قلبی طور پر ہمہ وقت آخرت کی طرف

متوجہ و راغب رہ سکتا ہے اور ایک شخص جسمانی طور پر خوش پوشاکی و خوش خوراک سے بیزار رہتے ہوئے بھی قہمی طور پر آخرت کی طرف زیادہ متوجہ و راغب نہیں رہ سکتا، اگرچہ لباس کی بے محنتی و وساغی اور کھانے کی بد مزگی، سلوک و طریقت کی راہ میں بندے کی استقامت و استواری پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ حاصل یہ کہ جو سالک جسمانی طور پر کوڈنیا سے اجتناب کرے لیکن اس کے دل میں دنیا کی محنت و جاکڑیں ہو تو یہ چیز اس کے لئے نہایت مسلک اور تباہ کن ہے، اس کے برخلاف اگر وہ جسمانی طور پر تو دنیا کی جاکڑ و مباح نصوتوں اور لذتوں سے فائدہ اٹھائے، مگر اس کا دل دنیا کی محنت سے غالی اور آخرت کی طرف متوجہ ہو تو یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے۔

جاننا چاہئے کہ دل کی مثال کشتی کی سی ہے کہ اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ نہ صرف کشتی بلکہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ڈبو دیتا ہے، لیکن وہی پانی جب اسی کشتی کے باہر اور اس کے گرد رہتا ہے تو اس (کشتی) کو رواں کرتا ہے اور منزل تک پہنچاتا ہے! اسی لئے حضور ﷺ نے فرمایا ہے: نعم العال الصالح للرجل الصالح اور اسی وجہ سے صوفیاء کی ایک جماعت کے بارے میں منقول ہے کہ وہ جہزات اسی طرح کا لباس پہنا کرتے تھے جیسا کہ عام طور پر راج تھا بلکہ بعض نے تو امیروں اور رئیسوں جیسا لباس بھی پہنا ہے تاکہ ان کے باطنی احوال کا انکشاف نہ ہو۔

(۱۶) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ فَإِنَّ سَعْفَتَ عَالِ الْكَافِرِ وَشَيْلَ آتَى شَيْخَهُ أَلْفَ هَذَفٍ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ طَيْبِ الْكُتُبِ وَقَصْرِ الْأَمَلِ - زَوَادُ النِّيْهِ قِي فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ -

”اور حضرت زید ابن حسینؑ (جو حضرت امام مالکؒ کے فقہ اور مصاحبین میں سے تھے) کہتے ہیں میں نے حضرت امام مالکؒ کو یہ کہتے ہوئے سنا جب کہ ان سے پوچھا گیا کہ دنیا سے زہر اختیار کرنا کس چیز کا نام ہے؟ انہوں نے فرمایا: ”حلال کمائی اور آرزوؤں کی کمی کا نام زہر ہے۔“ (نیقی)

تشریح: ”کب“ یہاں ”کسب“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی کھانے پینے کی وہ چیزیں جو حلال و پاکیزہ ہوں ا حاصل یہ کہ ”زہر“ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان ان چیزوں کو بھی کھانے پینے اور ان سے بقدر ضرورت فائدہ اٹھانے سے پرہیز کرے جو اس کے حق میں حلال و پاکیزہ ہیں، کیونکہ اگر ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ”زہر“ کے معنی اور غیر مستحسن ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے یہ نہ فرماتا کہ کُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ اور نہ اہل ایمان کو یہ حکم دیا جاتا کہ يٰۤاَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ اَعْتَصِمُوا عَلَيْكُمْ مِمَّا زَفَرْنَا لَكُمْ وَاسْتَكْبَرُوا لِلّٰهِ اِنَّ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ! بلکہ ”زہر“ صحیح انسان کو جائز و سائل و ذرائع سے جو حلال و پاکیزہ چیزیں حاصل ہوں ان سے بقدر ضرورت فائدہ اٹھائے اور غیر حلال و غیر پاکیزہ چیزوں سے کلیۃً اجتناب کرے، اسی طرح ایک اور چیز، جس کا تعلق زہر سے ہے، یہ ہے کہ انسان آرزوؤں اور امیدوں کا اسیر بن کر کامل و مست اور آخرت سے غافل نہ بن جائے بلکہ ہمہ وقت آخرت کی طرف متوجہ رہے اور زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرنے میں مشغول رہے تاکہ جس وقت بھی پیغامِ اجل آجائے، وہ اپنی جان، مال و عافیت کے سپرد کرنے پر اپنے کو بالکل تیار رکھے، یہی وہ ”زہر“ جو شریعت کی نظر میں مطلوب ہے اور جو انسان کو عاقبت اندیش بناتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔

اگر اس موقع پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ”زہر“ سے حلال کمائی کا کیا تعلق؟ تو اس کا جواب یہ ہو گا کہ حضرت امام مالکؒ نے اپنے اس قول کے ذریعہ اسی خیال کی توجہ دینے کی ہے ”زہر“ شخص اس چیز کا نام ہے کہ دنیا سے بالکل بے تعلق اور کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، مومن جھوٹا کپڑا پہنا جائے اور روکی سوچی روٹی کھائے پر عمل پیرا رہا جائے! چنانچہ حضرت امام مالکؒ نے اس بات کو بجا طور پر واضح فرمایا کہ حقیقی زہر وہ نہیں ہے جس کو تم نے اپنے گمان میں رکھ دے رکھی ہے بلکہ زہر کی حقیقت یہ ہے کہ خدا تمہیں جائز و حلال چیزوں سے جو کہ حلال و پاکیزہ چیزیں عطا کرے ان کو کھاؤ پینا، ان سے فائدہ اٹھاؤ اور قدر و ضرورت پر قناعت کرو نیز ضرورت سے زیادہ چیزوں کی امید و آرزو اور دوازی طمر کی تمنا نہ رکھو، جیسا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے۔ ”دنیا سے زہر اختیار کرنا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے لو اور اپنے دل و اسباب کو ضائع کر ڈالو، بلکہ زہر دراصل اس چیز کا نام ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے اس پر اس چیز سے زیادہ

اعتماد نہ کرو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔“

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَالِ وَالْعُمْرِ لِلطَّاعَةِ

خدا کی طاعت و عبادت کے لئے مال اور عمر سے محبت رکھنے کا بیان

”استحباب“ کے معنی ہیں، اچھا جانا، پسند کرنا۔ ”مال“ کے معنی ہیں خواست، یعنی وہ چیز جس کی چاہ و خواہش رکھی جائے، اس کی جمع ”اموال“ ہے اور ”مال“ اصل میں ”میل“ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں مال ہونا، راغب ہونا، چنانچہ دھن و دولت، اسباب و سامان اور جائیداد وغیرہ کو ”مال“ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف طبعی طور پر رغبت و میلان رکھتا ہے۔ ”عمر“ کے معنی ہیں زندگی، زندہ رہنے کی مدت۔

اس باب میں وہ احادیث نقل کی جائیں گی جن سے معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت کی خاطر دین کی خدمت کے لئے اور اخروی فلاح و بہبود کے امور انجام دینے کی غرض سے مال و دولت کی خواہش و طلب اور روزی عمر کی آرزو رکھنا جائز ہے۔

الْفُضْلُ الْأَوَّلُ

خدا کا پسندیدہ بندہ کون ہے؟

① عَنْ سَعْدِ بْنِ قَارٍ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْحَمِيَّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَذَكَرَ حَدِيْثُ ابْنِ عُثْمَرَ لَا حَسَدَ لِاَقْوَى النَّاسِ فِيْ بَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ -

”حضرت سعدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو تقیٰ و غنی اور گوشہ نشین ہو۔“ (مسلم) اور حضرت ابن عمرؓ کی روایت لا حسد الاقوی الثمین فقال قرآن کے باب میں نقل کی جا چکی ہے۔“

ترشح: ”تقی“ اس شخص کو کہتے ہیں جو ممنوع چیزوں سے اجتناب کرے یا یہاں ”تقی“ سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے مال و زر کو بڑے کاموں اور بیش و تفرق میں خرچ نہ کرے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تقی سے مراد وہ شخص ہے جو حرام اور مشتبہ امور سے کلیۃً اجتناب کرے اور ان چیزوں سے بھی احتیاط و پرہیز کرے جن کا تعلق خواہشات نفس اور مباحات سے ہے! اور ”غنی“ سے مراد وہ شخص ہے جو مالدار و دو تہمند ہو یا دل کا غنی ہو! لیکن اس حدیث کا یہاں اس باب میں نقل کرنا اس بات کو زیادہ ثابت کرتا ہے کہ ”غنی“ سے مراد وہی شخص ہے جو دل و دولت رکھتا ہو، اور یہ بات دل کے غنی ہونے کے متعلق نہیں ہے کیونکہ ”غنا“ کے باب میں وہی شخص اصل اور کامل ترین ہے جو ظاہری مال و دولت کے ساتھ دل کا غنا بھی رکھتا ہو اور جس کے ذریعہ ہاتھ کے غنا کا وہ تقاضا بھی پورا ہوتا ہے جو دنیا و آخرت میں مراتب و درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے اس صورت میں یہ بات بجا طور پر کہی جاسکتی ہے کہ یہاں ”غنی“ سے مراد اصل میں شکر گزار مالدار ہے، چنانچہ بعض حضرات نے اس حدیث سے یہی استدلال کیا ہے کہ شکر گزار مالدار، میرا اختیار کرنے والے فقیر و مفلس سے افضل ہے۔ اگرچہ یہ قول (کہ شکر غنی، صابر فقیر سے افضل ہوتا ہے) اس قول کے خلاف ہے جس کو زیادہ صحیح اور قابل اعتماد قرار دیا گیا ہے (اور وہ یہ کہ صابر فقیر شکر غنی سے افضل ہوتا ہے) چنانچہ اس بارے میں تفصیلی بحث پیچھے کر رہی ہے۔

”غنی“ سے مراد یا تو گوشہ نشین ہے، یعنی وہ شخص جو سب سے ترک تعلقی کے ذریعہ یکسوئی اور تنہائی اختیار کر کے اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہے، یا یہ کہ بے پودہ طور پر خیر و بھلائی کرنے والا امر ہو، یعنی وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی و خوشنودی کے لئے نیک کاموں اور اپنے مال کو خرچ کرنے میں اس طرح رازداری اختیار کرے کہ کسی کو اس کا علم نہ ہو۔ اس صورت میں ”غنی“ کا

اطلاق مفلس و نادار شخص پر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دوسری مراد زیادہ واضح ہے ویسے لفظ حائے مہملہ کے ساتھ یعنی ”حقی“ بھی روایت کیا گیا ہے جس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو حق کے معاملہ میں نرمی و مہربانی اور احسان کرے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ لفظ ”حقی“ ہے جس کی وضاحت پیسے کی کمی واضح رہے کہ یہ حدیث ان لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ان کے ساتھ میل جول اور ان کے درمیان رہن سہن رکھنے سے افضل ہے، لیکن جو حضرات، لوگوں کے ساتھ میل جول اور ان کے درمیان رہن سہن کو ترک تعلق اور کنارہ کشی سے افضل قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ تاویل کی ہے کہ گوشہ نشینی کا افضل اور پسندیدہ ہونا اس صورت کے ساتھ خاص ہے جب کہ فتنوں کا زور ہو اور لوگوں کے ساتھ میل جول اور ان کے درمیان رہن سہن اختیار کرنے سے دین و آخرت کے معاملات پر برا اثر پڑتا ہو اور ایمان و عمل میں رخسہ اندازی ہوتی ہو۔

الْفَصْلُ الثَّانِي

در ازی عمر کی فضیلت حسن عمل پر مختصر ہے

(۲) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرُّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ۔ (رواہ احمد و الترمذی و الدارمی)

”حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کون سا آدمی بہتر ہے حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل اچھے ہوں۔“ پھر اس شخص نے پوچھا۔ ”اور کون سا آدمی برا ہے؟“ حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو اور برے عمل ہوں۔“ (احمد، ترمذی، دارمی)

تشریح: حدیث کے ظاہری اسلوب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مذکورہ حکم اغلب کے اعتبار سے ہے یعنی اچھے یا برے عمل زیادہ ہوں گے تو وہ شخص یا برا قرار پائے گا اور اگر اچھے اور برے عمل دونوں برابر ہوں گے تو پھر وہ ایک وجہ سے تو اچھا کہلائے گا اور ایک وجہ سے برا، اگرچہ اس بات کا ثابہ ہونا ضرور ہے۔

اچھے اعمال کے ساتھ زیادتی عمر کی فضیلت

(۳) وَعَنْ عُثَيْبِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَى بَيْنَ زَوْجَيْنِ فَقِيلَ أَخَذَ هُمَا فِي مَسْجِدِ اللَّهِ ثُمَّ خَالَتِ الْأَنْفَرُ بَعْدَهُ بِجَمْعَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ فَأَلْوُوا ذَعُونَ اللَّهَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَيَرْحَمَهُ وَيُلْقِيَهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيُّنِ صَلَوتُهُ بَعْدَ صَلَوتِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ أَوْ قَالَ صِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ لَمَّا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِثْلَيْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ (رواہ ابوداؤد و النسائی)

”اور حضرت عبید ابن خالدؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دو شخصوں کے درمیان بھائی چارہ کرادیا تھا (یعنی ان دونوں کو جو صحابہؓ میں سے تھے، بھائی بھائی بنا دیا تھا) ان میں سے ایک شخص خدا کی راہ میں مارا گیا (یعنی شہید ہو گیا) اور اس کی شہادت کے ایک ہفتہ یا قریب ایک ہفتہ کے بعد دوسرا شخص بھی (صاحب فراش ہو کر) فوت ہو گیا۔ صحابہؓ نے اس شخص کی نمازہ جنازہ پڑھی اور (جب وہ نمازہ جنازہ سے فارغ ہوئے تو) نبی کریم ﷺ نے ان سے پوچھا کہ تم نے مرحوم کی جو نمازہ جنازہ پڑھی ہے اس میں تم نے کیا پڑھا ہے اور کیا کہا ہے (یعنی تم نے نمازہ جنازہ میں مرحوم کے لئے کیا دعا کی ہے؟) صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اس کے گناہ بخش دے۔ اس پر رحمت نازل کرے اور اس کو اس کے (شہید ہو جانے والے) ساتھی کے پاس (جنت کے اعلیٰ درجہ میں) پہنچا دے (جیسا کہ وہ دونوں اس دنیا میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ اور یکجا رہتے تھے) نبی کریم ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا۔ ”تو پھر اس کی نمازہ جنازہ پڑھیں گی جو اس نے اپنے

ساتھی کی نماز کے بعد کے دنوں میں اپنی سہیلی اور اس کے ان اعمال کا ثواب کہاں کیا جو اس نے اپنے ساتھی کے اعمال کے بعد (کے دنوں میں) کئے تھے۔ یا یہ فرمایا کہ "اس کے ان روزوں کا ثواب کہاں کیا جو اس نے اپنے اس ساتھی کے روزوں کے بعد (کے دنوں میں) کئے تھے؟" یعنی تم نے مرحوم کے حق میں جو یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اس بھائی و ساتھی کے پاس جنت میں پہنچائے جو شہید ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گمان میں اس شخص کا درجہ و مرتبہ اپنے اس شہید بھائی کے درجہ و مرتبہ سے کم ہے۔ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو پھر بتاؤ کہ اس مرحوم کی وہ نمازیں و روزے اور وہ دوسرے اچھے اعمال اور ان کا اجر و ثواب کہاں جائے گا جو اس نے اپنے بھائی کے انتقال کے بعد کے دنوں میں کئے ہیں۔ بلاشبہ جنت کے اندر اور قرب الہی میں دو شخصوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اس فاصلہ سے بھی زیادہ ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے۔" (ابو داؤد، سنن ۱)

تشریح: حضور ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ یہ شخص اپنے ساتھی کی شہادت کے بعد جتنے زیادہ دنوں تک زندہ رہا اور ان دنوں میں اس نے جو عبادات و اعمال صادر کئے ان کی وجہ سے اس کا مرتبہ اپنے شہید بھائی و ساتھی کے مرتبہ سے بھی بلند ہو گیا ہے! اس موقع پر بجا طور پر یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعد میں وفات پانے والا مذکورہ شخص کھنکھانے والا تھا اور اس نے ایک ہفتہ کے دوران کئے تھے، اس شخص پر فضیلت کیسے پاسکتا ہے جو اس سے پہلے میدان جنگ میں شہید ہو گیا تھا اور جب کہ اس نے خدا کی راہ میں اور دین حق کی سربندی کی خاطر شہادت کا درجہ پایا اور جام شہادت بھی اس نے اس زمانہ میں نوش کیا جب کہ رسول کریم ﷺ اس دنیا میں تشریف فرما تھے، اسلام اپنے ابتدائی زمانہ کے نہایت پر آشوب حالات سے گزر رہا تھا اور دین کے مددگاروں کی کمی تھی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس دوسرے شخص کو پہلے شخص (شہید) کے مقابلہ میں زیادہ افضل قرار دینا محض اس کے ان اعمال کی وجہ سے نہیں ہے جو اس نے اس ایک ہفتہ کے دوران کئے تھے بلکہ اصل بات یہ تھی کہ وہ شخص بھی اسلامی لشکر کی ایک فرد تھا اور خدا کی راہ میں مرابطہ کے فرائض انجام دیا کرتا تھا نیز میدان جنگ میں شہید ہونے کی صاف نیت رکھتا تھا۔ لہذا اس کی نیت کا یہ پھل اس کو ملا کہ اس کو گویا شہادت کا درجہ دیا گیا جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کا مرتبہ ہو گیا اور پھر اس نے اس ساتھی کی شہادت کے بعد کے دنوں میں جو نیک اعمال کئے ان کی وجہ سے اس کا مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔

وہ چار آدمی جن کے حق میں دنیا بھلی یا بری ہے

④ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قُلْتُ أَفْئِسِمَ عَلَيْهِمْ وَأَخَذْتُكُمْ حَدِيثًا فَاخْفَظُوهُ فَأَمَّا الَّذِي أَفْئِسِمَ عَلَيْهِمْ فَلَيْتَهُ مَا تَقْصُ مَا لِعَبْدٍ مِنْ حَذَقَةٍ وَلَا ظَلِمَ عَبْدٌ مَطْلُومَةً ضَرَبَ عَلَيْهِمْ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ قَفَرٍ وَأَمَّا الَّذِي أَخَذْتُكُمْ فَاخْفَظُوهُ فَقَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَنْبِيَاءِ نَبِيِّ عَيْنٍ وَرَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَعْمَلُ رِجْمَةً وَيَعْمَلُ لِلَّهِ فِيهِ بِحَقِّهِ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَخَازِي وَغَيْرُ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ ضَائِقُ النَّفْسِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فَلَانٍ فَأَجُوزَ هَذَا سَوْءًا وَعَيْنٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ مَالَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَعْمَلُ رِجْمَةً وَلَا يَعْمَلُ لِلَّهِ بِحَقِّهِ فَهَذَا بِأَخْسَرِ الْمَخَازِي وَغَيْرُ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فَلَانٍ فَهُوَ يَرْثُهُ وَوَرِثَتُهُمَا سَوْءٌ وَوَأَهَ الْبَرْ حَذَقٌ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.

"اور حضرت ابو کبشہ انمارئی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ "تین باتیں ہیں جن کی حقانیت و صداقت پر میں قسم کھا سکتا ہوں، اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں (یعنی تمہارے سامنے آئی) ایک حدیث میں کرتا ہوں! تم اس کو یاد رکھنا (اور اس پر عمل پیرا ہونا) پس وہ تین باتیں جن کی حقانیت و صداقت پر میں قسم کھا سکتا ہوں، یہ ہیں کہ بندہ کمال خدا کی راہ میں خرچ کرنے

(صدقہ و خیرات) کی وجہ سے کم نہیں ہوتا (یعنی کسی بندہ کا اپنے مال کو خدا کی رضا و خوشنودی کے لئے خرچ کرنا بظاہر تو اپنے مال کو کم کرنا اور گھٹانا ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے اس کو کوئی نقصان اور گھٹانا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا صدقہ و خیرات کرنا دنیاوی طور پر بھی اس کے مال و اسباب میں خیر و برکت کا موجب ہے اور آخرت میں بھی حصول ثواب کا ذریعہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ چیز کثرت و زیادتی کے حکم میں ہوگی نہ کہ نقصان کے حکم میں۔

جس بندہ پر ظلم کیا جائے اور اس کا مال ناحق لے لیا جائے اور وہ بندہ اس ظلم و زیادتی پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے (یعنی اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کا ہونا اگرچہ ظاہری طور پر اس کی ذلت کے مترادف ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اس ظلم و زیادتی پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک اس بندہ کی عزت و مرتبہ بڑھ جاتا ہے جیسا کہ جو شخص ظلم کرتا ہے اس کے ظلم کی وجہ سے اللہ کے نزدیک اس کی ذلت بڑھ جاتی ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ظلم و زیادتی کا فکار ہونے والا بندہ اگرچہ وقتی طور پر ذلت و کسرتی میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر انجام کار اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی عزت و مرتبہ کو بڑھاتا ہے جیسا کہ ظالم اگرچہ وقتی طور پر سربلند ہو جاتا ہے مگر آخر کار اپنے ظلم کی وجہ سے نہایت ذلت و رسوائی کے دوچار ہوتا ہے اور دنیا دلوں کی نظر میں بری طرح کر جاتا ہے اگرچہ وہ کتنی ہی طویل مدت کے بعد اس انجام بد کو کیوں نہ پہنچے، چنانچہ اکثر یہی کہتا ہے کہ قدرت کی کرشمہ سازی صورت حال کو اس طرح بدل دیتی ہے کہ ظالم ایک نہ ایک دن اپنی سربلندی بھو جاتا ہے اور بھی زور آور ہونے کی وجہ سے جس شخص پر ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا اپنے انجام کو پہنچ کر اسی محکوم کا ذریعہ دست اور اس کے سامنے ذلیل و مرمگوں ہو جاتا ہے۔

اور جس بندہ نے اپنے نفس پر سوال کا دروازہ کھولا (یعنی ضرورت و حاجت کی وجہ سے نہیں بلکہ مال و دولت جمع کرنے اور خواہشات نفس کی تکمیل کے لئے لوگوں سے مانگنا شروع کر دے) اللہ تعالیٰ اس کے لئے فقر و افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے (یعنی اس کو طرح طرح کے احتیاج و افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے یا اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نہایت خرابی میں پڑ جاتا ہے) اور رہی اس کی حدیث کی بات جس کو میں نے تمہیں سنانے کے لئے کہا تھا تو اب میں اس کو بیان کرتا ہوں (دھیان سے سنو اور) اس کو یاد رکھو، اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دنیا میں چار آدمیوں کے لئے ہے (یعنی یہ دنیا اپنے مابین دولت کے احوال اور اپنی بھلائی برائی کے اعتبار سے چار طرح کے آدمیوں میں تقسیم ہے) ایک تو وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و زر بھی عطا کیا اور علم کی دولت سے بھی نوازا (ایسا ظلم کہ جس کے ذریعہ وہ اپنے مال کو مصارف خیر میں خرچ کرنے کا طریقہ چاہتا ہے اور اس کے اثرات و کیفیات سے بھی باخبر ہے) دوسرے وہ بندہ اپنے مال و دولت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے (یعنی اس کو حرام و ناجائز اور ناپسندیدہ حق امور میں خرچ نہیں کرتا، اس کے ذریعہ اپنے قربات و داروں اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرتا ہے اور اس مال و زر میں سے اس کے حق کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لئے خرچ کرتا ہے (یعنی مال و دولت کے تئیں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق متعین کئے وہ ان کو احکام خداوندی کی تکمیل کے لئے ادا کرتا ہے، مثلاً زکوٰۃ نکالنا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، مالی کمالات ادا کرتا ہے اور صفیات ایمانہ امینی میں خرچ کرتا ہے چنانچہ اس بندہ کا بہت بڑا اور کامل ترین مرتبہ ہے (یعنی وہ بندہ دنیا میں اچھے فضائل و احوال سے متصف قرار دیا جاتا ہے یا آخرت میں اعلیٰ مراتب کا مستحق قرار پاتا ہے۔

دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا کیا کہ جس کے ذریعہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ مال کو کس کام میں صرف کرنا خدا کی رضا و خوشنودی اور ہر طرح کے اجر و ثواب کا باعث ہے اور کس کام میں خرچ کرنا خدا کی ناراضگی اور ہر طرح کے خسران و عذاب کا سبب ہے) لیکن اس کو مال غنایت نہیں فرمایا پس وہ بندہ (اپنے علم کے سبب جی نیت رکھتا ہے اور حصول مال و دولت کی خواہش و آرزو رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال اور رہیہ پیسہ ہوتا تو میں اس کے تئیں اچھے عمل کرتا یہ کہ وہ ظالم شخص اپنے مال و زر کے بارے میں خدا سے ڈرتا ہے (یعنی جس طرح فلاں شخص کو خدا نے علم صادق کے ساتھ مال و دولت سے بھی سرفراز کیا ہے اور وہ اس مال کو خدا کی رضا و خوشنودی کی

خطر اچھے کاموں میں خرچ کر کے، یعنی ادائیگی نہ کوئے، اقرباء کے ساتھ حسن سلوک اور صدق و خیرات کے ذریعہ دین و آخرت کی سرخروگی حاصل کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس علم کے ساتھ مال و دولت بھی عطا فرماتا تو میں بھی اس شخص کی طرح اپنے مالک و ذر کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت حاصل کرتا، چنانچہ دونوں شخصوں کا ثواب برابر ہے (یعنی اگر پہلا شخص مالدار ہونے کی وجہ سے خدا کی راہ میں واقعتاً اپنا مال خرچ کرتا ہے اور یہ دوسرا شخص مالدار نہ ہونے کی وجہ سے خدا کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرتا لیکن یہی نیت رکھنے کے سبب وہی اجر و ثواب پاتا ہے جو پہلے شخص کو ملتا ہے) تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے لیکن علم نہیں دیا (ایسا علم کہ جس کے ذریعہ وہ خدا سے ڈرے اور اپنے مال کو حقوق کی ادائیگی میں خرچ کرے) ایسا وہ بندہ ہے علم ہونے کی وجہ سے اپنے مال کے ہر سے میں بہک جاتا ہے (ایسا طور کہ اول تولایج و حرص اور دنیا کی محبت کی وجہ سے غل کرتا ہے کہ کسی بھی اچھے کام اور ادائیگی حقوق میں خرچ کرنے کا روادار نہیں ہوتا اور اگر کسی غلامی، رفاہی کام یا کسی نہ وہ اعانت میں کچھ خرچ بھی کرتا ہے تو مفقہ محض نام و نمود اور اپنی بڑائی و ثروت کا اظہار ہوتا ہے) وہ (یعنی یہی عمل کے سبب) اس مال و دولت کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا ہے (یعنی آمدنی کے ایسے وسائل و ذرائع سے اجتناب و احتیاط نہیں کرتا جو حرام و ناجائز اور مشتبہ ہوتے ہیں اور نہ ایسے امور میں اپنا مال خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے جو غیر شرعی اور ناپسندیدہ ہوتی ہیں) اور علم و تربیت کی کمی کی وجہ سے رحم و ہمدردی کے فقدان اور حرص و بخل کی کڑھ کی وجہ سے، اپنے قریابت داروں اور عزیزوں کے ساتھ مالی احسان و سلوک نہیں کرتا ہے اور نہ ان حقوق کی تعمیل کرتا ہے جو اس کے مال و دولت سے متعلق ہیں (یعنی نہ تو زکوٰۃ اور دوسرے صدقات واجبہ کے ذریعہ خدا کا حق ادا کرتا ہے اور نہ بندوں کے حقوق مطالبات کے ادائیگی کی پرواہ کرتا ہے، چنانچہ یہ بندہ ترین مرتبہ کا ہے۔

اور چونکہ بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال عطا کیا ہے اور نہ علم دیا ہے (ایسا علم کہ جس کے ذریعہ وہ خیر و خیرہ شر کے درمیان تمیز کر سکے اور یہ بچوں کر سکے کہ میرے حق میں کون کی چیز بہتر ہے اور کون کی چیز بری) ایسا وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال اور دوسرے پیسہ ہوتا تو میں بھی اس کو فلاں شخص کی طرح (برے کاموں میں) خرچ کرتا، چنانچہ یہ بندہ اپنی نیت کے سبب مقضوب ہے (یاد رہے ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ پس یہ بندہ بری نیت رکھنے والا ہے) اور اس کا گناہ اس (تیسرے شخص) کے گناہ کے برابر ہے یعنی وہ تیسرا شخص اگرچہ اپنا مال برے کاموں میں خرچ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوتا ہے اور یہ (چوتھا) شخص مالدار نہ ہونے کی وجہ سے برے کاموں میں خرچ کرنے کا مرتکب نہیں ہوتا لیکن چونکہ برے کاموں میں خرچ کرنے کی نیت رکھتا ہے اس سبب سے اس کو بھی وہی گناہ ملتا ہے جو برے کاموں میں واقعتاً خرچ کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔“

تشریح: یہاں ”نیت“ کو ”عزم“ کے معنی پر محمول کرنا چاہئے، کیونکہ انسان گناہ کی محض خواہش و نیت پر نہیں بلکہ ”عزم“ پر ناخوہ ہوتا ہے اور اصطلاحی طور پر ”عزم“ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں کسی گناہ کے کرنے کا خیال واردہ پیدا ہو اور وہ اس خیال و ارادہ کو پورا کرنے میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑے لیکن خارجی طور پر کوئی ایسا مانع حاصل ہو جس کی وجہ سے وہ اس گناہ کے کرنے اور اس نکتہ پہنچنے پر قادر نہ ہو، کہ اگر وہ مانع باقی نہ رہے اور اس کو قدرت حاصل ہو جائے تو وہ بلا توقف اس گناہ کو کر ڈالے، مثلاً اگر کوئی شخص زنا کرنا چاہے اور وہ اپنی اس خواہش کی تکمیل میں اس حد تک سعی و کوشش کرے کہ اگر کوئی خارجی چیز اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہ کرے تو وہ بے تحجک اور بلا توقف زنا میں مبتلا ہو جائے تو اس کی اس خواہش و ارادہ کا اتنا پختہ (یعنی ہوتا) ”عزم“ کہلائے گا اور وہ اس عزم پر ناخوہ ہو گا اور اس کو خدا کی نظر میں گنہگار قرار دیا جائے گا کیونکہ ”عزم“ اگرچہ واقعہ زنا نہیں ہے لیکن جس طرح زنا ایک گناہ ہے اسی طرح زنا کا عزم بھی ایک مستقل گناہ ہے! اس موقع پر زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس سلسلہ کی پوری بحث کو مختصر طور پر بیان کر دیا جائے، چنانچہ جانتا چاہئے کہ اوس کو دوسرے شیطان ہے، یعنی بغیر کسی کسب و ارادہ کے دل میں کسی گناہ کا خیال خود بخود آجائے اور گزر جائے، مجھے نہیں اس کو ”بائس“ کہ جاتا ہے اور بائس پر کوئی مواخذہ نہیں لیکن اگر وہ خیال دل میں بیٹھ جائے اور طبیعت کے اندر جولانی و گردش کرنے لگے تو اس کو

”فی طر“ کہتے ہیں، خاطر بھی اس اُمت کے حق میں مرفوع اور قائل معافی قرار دیا گیا۔ اس پر کوئی مواضع نہیں اور یہ اس اُمت سرِ نصاب میں سے ہے اس کے بعد ”ہم“ کا منبر آتا ہے، ”ہم“ یہ ہے کہ ممت کا وہ خیال دل میں اس طرح بیٹھ جائے کہ اس جگہ کے قصد و ارادہ اور نیت کی صورت اختیار کر لے، حسنا (نیکیوں میں) تو ”ہم“ کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ کسی نیکی کی محض نیت اور اس کا قصد و ارادہ، پوری نیکی کے مترادف قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ نیت (گناہوں کے معاملہ میں محض نیت اور ارادہ کا اعتبار نہیں ہوتا) اس کے بعد ”ہم“ ہے جس کی وضاحت پہلے کی جی چکی ہے، دریں کہ بیان کیا گیا ہے یہ عزم قائل مواضع ہے۔

حدیث کے اس جملہ و بعض لفظ فیہ بخفہ میں فیہ کی ضمیر حضرت شیخ عبدالحقؒ نے تو مال کی طرف لوٹائی ہے (جیسا کہ ترجمہ سے واضح ہے) لیکن حاشیہ ثانی نے فیہ کی ضمیر مال کے بجائے، علم کی طرف لوٹائی ہے۔ اس صورت میں اس جملہ کا مطلب یہ ہو گا کہ ”اور وہ شخص اس علم کے تعلق سے اور اس کے حق کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لئے کام کرتا ہے ہاں طور کہ اس علم پر عمل کر کے اور حقوق اللہ و حقوق جہاں ادا کر کے اس علم کا حق ادا کرتا ہے! تاہم ملا علی قاریؒ نے ابن مالکؒ کی طرف منسوب کر کے یہ قول بھی لکھا ہے کہ فیہ کی ضمیر مال کی طرف راجع ہے اچنانچہ حضرت شیخ عبدالحقؒ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، نیز حضرت شیخؒ نے لفظ یتخبط کے معنی لکھے ہیں کہ وہ شخص (کہ جس کو صرف مال عطا ہوتا ہے علم حاصل نہیں ہوتا) اپنی بے علمی اور بے عقلی کی وجہ سے اپنے مال و دولت کے معاملہ میں کوئی صحیح راہ اختیار نہیں کر پاتا، اور اچھے اور برے مصارف کے درمیان تمیز نہ کر پاتے کی وجہ سے اس کو ادھر ادھر خرچ کرتا رہتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال زیادہ تر ان کاموں میں خرچ ہوتا ہے جو غیر شرعی اور ناپسندیدہ جہتوں سے ہیں اچنانچہ مابعد کے الفاظ لا یتقی فیہ رہے سے یہی بات واضح ہوتی ہے۔“ لیکن ملا علی قاریؒ نے اس جملہ کے یہ معنی لکھے ہیں کہ ”وہ شخص مال و دولت کے حصول میں سخت بے اعتدالی کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ ہر وقت بس پیسہ کمانے اور دولت جمع کرنے کے چکر میں رہتا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور ہر حرکت و سکون کا واحد محور حصول زر ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ اس مال و دولت کے تین طرح طرح کے احوال میں مبتلا ہوتا ہے کہ کبھی تو اس کو ادھر ادھر بے دریغ خرچ کرتا ہے اور کبھی اس طرح بخل و محنت کرتا ہے کہ بنیادی ضروریات اور اوائلی حقوق میں خرچ کرنے کا بھی روادار نہیں ہوتا۔“

نیکی کی توفیق اور حسن خاتمہ

(۵) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَفْتَمَلَهُ فَقَبِلَ وَكَفَفَ يَسْتَفْتَمَلُهُ يَأْزُسُ اللَّهُ قَالَ يُوَفِّقُهُ لِمَا يَعْمَلُ صَالِحًا قَبْلَ الْمَوْتِ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جب بندہ کی بھلائی (یعنی اس کے حسن انجام) کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے بھلائی کے کام کرتا ہے۔“ پھر چو گیا کہ یا رسول اللہ! اس سے بھلائی کے کام اللہ تعالیٰ کس طرح کرتا ہے؟ فرمایا ”موت سے پہلے اس کو نیک کام کی توفیق عطا فرماتا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس بندہ پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے اس کو موت سے پہلے توبہ و انابت اور طاعت و عبادت کی توفیق خداوندی عطا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ حسن انجام اور خاتمہ بخیر کی سعادت پالیتا ہے۔ یہ حدیث کو یاد نہ رہنے کی فضیلت و اہمیت کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ زندگی ہی ہے جس میں انسان آخرت کی بھلائی و کامیابی کے لئے کچھ کما سکتا ہے۔

دانا شخص وہی ہے جو خواہشات نفس کو احکام الہی کے تابع کر دے

(۶) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَفَّيْنِ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

وَالْعَاجِزُ هُنَّ أَنْتَبَعُ نَفْسِهِ هُوَ أَهْلًاو تَعْتَمِدُ عَلَى اللَّهِ (رواہ ترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت شہداء میں اوس کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”مقلد و پیادہ شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو (اللہ تعالیٰ کے حکم و فیصلہ، تقدیر و قضاء اور اس کی رضا و خوشنودی کے تحت) جھکے ہو (فرمان الہی کا) مطیع و فراتمیز و تارنا سے اور اس کی امر و نواہی کے لئے (اپنے) عمل کرے جو موت کے بعد پائے گا۔ نیز احمق و نادان اور بزدل شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کا تابع بنا دے (یعنی نفس جن حرام و مشتبہ چیزوں اور دنیاوی لذات و سرگوشیاں کا خواہشمند ہو، ان کو اختیار کر کے گویا اپنے آپ کو خواہش نفس کا سیر بنا دے) اور گناہوں میں مبتلا ہوئے، فرمان حق کے خلاف چلے، عمل خیر اور توبہ و استغفار کی راہ اختیار نہ کرنے کے باوجود (اللہ تعالیٰ سے) (اس بات کا) عقلی اور آرزو مند ہو کہ وہ اس سے راضی ہو، اس کو بخش دے اور اس کو جنت میں داخل کرے۔“ (ترمذی و ابن ماجہ)

تشریح: ”لوہی“ نے لکھا ہے کہ امام ترمذیؒ اور دیگر علماء و محدثین نے وضاحت کی ہے من دان نفسه وراصل حماسہا کے مفہوم میں ہے یعنی مقلد و پیادہ شخص ہے جو اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے قول و فعل اور اپنی حالت کا خود اقتساب کرے، پس اگر وہ دیکھے کہ اس کے اعمال و احوال اور کردار و گفتار پر نیکیوں کا غلبہ ہے تو خدا کا شکر ادا کرے اور اگر اس کو برائیوں کا غلبہ معلوم ہو تو توبہ و انابت کے ذریعہ اپنی حالت سدھارنے کی طرف متوجہ ہو، برائیوں کا ازالہ کرے اور محکم زندگی میں جو عبادات و اعمال صالحہ فوت ہو گئے ہیں ان کا تدارک کرے قبل اس کے کہ آخرت کے سخت عذاب و مواخذہ میں گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ ایک روایت میں فرمایا گیا ہے: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُنْجَسُوا بِأَنْفُسِكُمْ (یعنی اپنے نفس کا احساب کرو قبل اس کے کہ (آخرت میں) تمہارا احساب کیا جائے) اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَلَنُظْهِرَنَّ نَفُسًا مَّا قَدْ ضَلَّتْ يُغَيِّرُ نَفْسًا كُيُودِي وَ لَيَكُونَنَّ مِنْهَا جَاسِقَةٌ (آخرت) کے لئے آگے کیا بھیجا ہے۔

حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دانا مومن وہ ہے جو اپنے اندر اپنی طاقت و مضبوطی رکھے کہ اس کا نفس اپنی خواہشات کے قریب میں مبتلا نہ کر سکے، اور نادان مومن وہ ہے جو اس درجہ کمزور و ناتواں ہو کہ اس کا نفس اس کو اپنی خواہشات کا سیر بنالے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ گناہ و معصیت کی راہ کو ترک نہ کرنا، توبہ و استغفار اور عمل خیر کے ذریعہ اپنی زندگی کو پاکیزہ نہ بنانا اور خدا و رسول کی مرضی کے خلاف چلنا اور پھر امید یہ (رکنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا اور دین و دنیا کی فلاح و کامیابی سے نوازے گا نیز زبان سے کہتے رہنا کہ میرا رب توڑا کریم و رحیم ہے، وہ مجھے بخش ہی دے گا اور جنت میں پہنچا دے گا) راصل نفس کا ایک ایسا فریب ہے جس کے ذریعہ شیطان گمراہی سے نکلے نہیں دیتا چاہے! اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: مَا عَزَاكَ يُوْثِقُ الْكَرْبِيمَ (اور فرمایا نبیؐ: عِبَادِی! أَنْفِ أَنْفَا الْعُفُوفُ الزَّحِيمِ) وَأَنْ عَذَابِیْ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ایک موقع پر یوں واضح فرمایا کہ: إِنَّ زُحْمَةَ اللَّهِ فَرِيقٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (اور فرمایا اِنَّ الدِّیْنَ اَمْتَوُا الدِّیْنَ هَاجِرُوْا وَ جَاهِدُوْا فِیْ سَبْلِ الدِّیْنِ لَیْزُحْمَةُ لَیْزُحْمَةُ الدِّیْنِ) ان آیتوں کا حاصل یہی ہے کہ عمل کو نہ کرنا برائی کے راستہ کو نہ چھوڑنا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہونا (حاصل ہے اسد عمارت جس میں ہے کہ برائی کے راستہ کو چھوڑ دیا جائے، اعتقادی و عملی زندگی کو دینی و اخروی پاکیزگی و سلامتی کے سانچے میں ڈھال دیا جائے اور ہر عمل خیر کی راہ میں کوئی تقصیر و کوتاہی نہ کی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی رہے اور اس کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے تو اس صورت میں رحمت خداوندی کا استحقاق نصیب ہو سکتا ہے۔

حضرت شیخ ابن ہماذانیؒ نے حماہ کے عارف باللہ علماء نے وضاحت کی ہے کہ خدا کی رحمت کے تئیں وہ جھوٹی امید کہ جس پر تاروا (حدا) کر کے انسان عمل و عبادت کی راہ ترک کر دے اور وہ امید اس کو گناہ و معصیت کی زندگی کا بیباک راہرو بنا دے، حقیقت میں امید نہیں ہے بلکہ نفس کا فریب آرزو اور شیطان کا دھوکا ہے۔

حضرت سروف کرخیؒ فرماتے ہیں: ”عمل کے بغیر جنت کی طلب گناہوں میں سے ایک گناہ ہے (خدا ترسی و پاکیزگی عمل کا“ ذریعہ و تعلق اختیار کر کے بغیر شفاعت کی امید قریب کی ایک قسم ہے، اور اس ذمت کی رحمت کا امیدوار ہونا کہ جس کی اطاعت و فرمانبرداری نہ

کرے بڑی جہالت و حماقت ہے۔

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا: ”خدا کے بعد ان باطل آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں سے دور رہو جو حماقت کی واہی ہے اور جس میں لوگ گرے ہوئے ہیں، خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو محض اس کی آرزوؤں کے سہارے نہ دنیا میں کامیابی و کامرانی سے نوازا ہے اور نہ آخرت کی خیر و فلاح کا حق گردانتا ہے۔“

حضرت عمرو بن منصورؒ نے اپنے متعقبن میں سے ایک شخص کو لکھا تھا: ”تو ان احمیاء عمر کی درازی کے آرزو مند ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کے امید وار ہو کہ وہ تمہاری بد عملیوں کے باوجود تمہیں اپنی رحمت سے نوازے؟ ہوٹن میں آؤ، یہ کیا غصہ لوہا کو تنے کی تھی میں مصروف ہو؟“

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

خدا ترس لوگوں کے لئے دولت بری چیز نہیں

④ عَنْ زُحَلٍ بْنِ أَصْحَابِ النَّسَبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا فِي مَجْلِسٍ فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى زَأْبِهِ أَثَرُ مَا يَفْقُلْنَا بِأَرْسُولِ اللَّهِ نَزَلَ طَيْبُ النَّفْسِ قَالَ أَجَلٌ قَالَ فَمُ حَاضِرُ الْقَوْمِ فِي ذِكْرِ الْغَنِيِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبَاسُ بِالْغَنِيِّ لِمَنْ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَالصِّحَّةُ لِمَنْ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغَنِيِّ وَطَيْبُ النَّفْسِ مِنَ التَّعَبِ - (رواه احمد)

”نبی کریم ﷺ کے صحابہ میں سے ایک شخص کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول کریم ﷺ آکر ہمارے درمیان تشریف فرما ہو گئے، اس وقت آپ ﷺ کے سر مبارک پر غسل کے پانی کی تری تھی، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس وقت ہم آپ ﷺ کو بہت خوش دل و شادمان دیکھ رہے ہیں (جس کے آثار چہرہ اللہ پر نمایاں ہیں)۔“ حضور ﷺ نے فرمایا: ”ہاں!“ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اہل مجلس دو قسم ہو گئے (یعنی آپس میں یہ گفتگو کرنے لگے کہ مالدار ہی دودوستداری اچھی چیز ہے یا بری چیز!) رسول کریم ﷺ نے (ہماری یہ گفتگو سن کر فرمایا) اس شخص کا دولت مند ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور (جسم کی) صحت مندی، خدا سے ڈرے والے (یعنی حق پر چیر چکا) شخص کے لئے دولت مندی سے زیادہ بہتر ہے (اگرچہ وہ صحت مندی فقرو افلاس کے ساتھ کیوں نہ ہو نیز شادمانی و خوش دلی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے) (جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے اور اس کے بارے میں قیامت کے دن بندہ سے سوال ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے لَمْ يَكُنْ لَكُمْ مَلِكٌ يَوْمَئِذٍ) التَّطِيم - (احمد)

مال و دولت مؤمن کی ڈھال ہے

⑤ وَعَنْ سُلَيْمَانَ الْقُرَيْشِيِّ قَالَ كَانَ الْغِنَى فِيمَا مَضَى يُكْفِرُهُ فَإِنَّمَا الْيَوْمَ فَهُوَ ثَرَسُ الْمُؤْمِنِ وَقَالَ لَوْ لَا هَذِهِ الدُّنْيَا لَيُنْزِلَنَّ بَنَاهُ لَوْلَا الْعُلُوكُ وَقَالَ مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ هَذِهِ شَيْءٌ فَلْيَصْلُحْهُ فَإِنَّهُ زَمَانٌ إِنِّي إِسْتِخَاجُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُبْدَلُ وَبَنَاهُ وَقَالَ الْخَلَّالُ لَا يَخْتَصِمُ الشُّرَفُ - (رواه في شرح السيرة)

”اور حضرت سلیمان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ اگلے زمانہ میں مال کو برا سمجھا جاتا تھا کہ اس زمانہ کے لوگوں میں زہد و تقویٰ بہت زیادہ تھی، علاوہ ازیں اس وقت کے بادشاہوں اور حاکموں کی طرف سے اپنی رعایا کی بنیادی ضرورتوں کی فراہمی کا خاص انتظام ہوتا تھا اور لوگ بلا کسی سہولت و کوشش کے اور بغیر کسی الجھن و پریشانی کے گھر میں قوت لایموت حاصل کر لیتے تھے، نیز اس سلسلے میں ان بادشاہوں اور حاکموں کے کسی

کر اس دنیا سے چلا جائے تو اس سے زیادہ احمق و نادان اور اس سے زیادہ بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے! لہذا ایسے شخص کو قیمت کے دن سخت جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہاں کوئی اور عذر خواہی اس کے کام نہیں آئے گی۔

حسن عمل کے ساتھ عمر کی زیادتی و رجعت کی بلندی کا باعث ہے

(۱۰) وعن عبد اللہ انہ شہدا قال ان نفعوا من نبي غزوة فلفنة اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستلموا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفيتهم قال طلحة انا وكنوا عنه فبعث النبي صلى الله عليه وسلم نفعنا فخرج فيه احدهم فاستشهد ثم بعث نفعنا فخرج فيه الآخر فاستشهد ثم مات الثالث على فراشه قال فان طلحة فزأيت هؤلاء الثلاثة في الجنة وزأيت الميت على فراشه فاستشهدوا فزأيت فزأيت فزأيت فدخلت من ذلك فذكرت لبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال وما أنكرت من ذلك ليس أخذ أفضل عبد الله من مؤمن يعشقر في الإسلام لتسبب جد و تكبيره و قتل ليلته

”اور حضرت عبد اللہ ابن شداد کہتے ہیں، بنی نذرہ کے قبیلہ کے کچھ لوگ کہ جن کی تعداد تین تھی، نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور پھر وہ لوگ حصول دین کی خاطر اور خدا کی راہ میں ریاضت و عبادہ کی نیت سے حضور ﷺ کے پاس ٹھہر گئے۔ ان کی مالی حالت چونکہ بہت خستہ تھی اور وہ ضروریات زندگی کی کفالت خود کرنے پر قادر نہیں تھے لہذا رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ کون ہے جو ان لوگوں کی خبر گیری کے سلسلے میں مجھے بے فکر کر دے؟ (یعنی آپ ﷺ نے صحابہؓ سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو ان لوگوں کی ضروریات زندگی کی کفالت اور ان کی خبر گیری و دلہاری کی ذمہ داری برداشت کر سکے، تاکہ مجھے ان کا خبر گیریاں بننے کی ضرورت نہ رہے اور میں ان کی طرف سے بے فکر ہو جاؤں؟) حضرت طلحہؓ نے عرض کیا کہ میں اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں! چنانچہ وہ تینوں حضرت طلحہؓ کے پاس رہنے لگے (اکہم دنوں کے بعد) جب نبی کریم ﷺ نے کسی طرح ایک لشکر بھیجا تو اس لشکر کے ساتھ ان تینوں میں سے بھی ایک شخص گیا اور میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتا ہوا) شہید ہو گیا، اس کے بعد حضور ﷺ نے ایک اور لشکر بھیجا، اس کے ساتھ دوسرا شخص گیا اور وہ بھی شہید ہو گیا اور پھر تیسرا شخص اپنے بستر پر اللہ کو یاد کیا اور بھی شخص اگرچہ میدان جنگ میں شہید ہونے کا موقع نہیں پاسکا لیکن مراد ضرور تھا، اور میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کی نیت بھی رکھتا تھا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت طلحہؓ نے بیان کیا کہ (ان تینوں میں سے دو کی شہادت اور ایک کی قدرتی موت کے بعد ایک دن خواب میں، میں نے دیکھا کہ وہ تینوں جنت میں ہیں، نیز میں نے دیکھا کہ جو شخص اپنے بستر پر اللہ کو یاد کیا اور اٹھا وہ سب سے آگے ہے اور جو شخص دوسرے لشکر کے ساتھ جا کر شہید ہوا تھا، سب سے آخر میں ہے، چنانچہ ان تینوں کو اس طرح ایک دوسرے کے آگے پیچھے رکھ کر میرے دل میں فحان پیدا ہو گیا (کہ قاعدہ کے مطابق تو سب سے آگے اور نمایاں وہ شخص کو ہوتا چاہئے تھا جو پہلے خدا کی راہ میں شہید ہوا تھا، یہ کہ دونوں شہید ایک ساتھ برابر ہوتے کیونکہ دونوں شہید ہونے کی حیثیت سے یکساں مرتبہ کے تھے اور جو شخص اپنے بستر پر فوت ہوا تھا اس کو سب سے آخر میں ہونا چاہئے تھا، لیکن میں نے ان تینوں کو جس ترتیب کے ساتھ دیکھا وہ میرے لئے بڑی تعجب انگیز اور شک و شبہ میں مبتلا کرنے والی تھی، چنانچہ میں نے نبی کریم ﷺ سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا حضور ﷺ نے ارادہ خواب اور اس پر میرا رد عمل سن کر فرمایا: ”تو پھر اس میں تہلہ دے شک و شبہ اور انکار کی باعث کون کی چیز ہے؟“ تم نے اپنے خواب میں ان تینوں کو جس ترتیب کے ساتھ دیکھا ہے وہ بالکل موزوں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے جس نے اسلام کی حالت میں زیادہ عمر پائی اور اس کی وجہ سے اس کو خدا کی تسبیح و تکبیر اور تحمیل (اور دیگر تمام ہادی و بدینی عبادتوں) کا زیادہ موقع ملا۔“

تشریح: ظاہر ہے کہ جس شخص نے بعد میں شہادت پائی اس کی عمر پہلے شہید ہونے والے کی عمر سے زائد ٹھہری، اور جب اس کی عمر زیادہ

ہوئی تو اس کے اچھے عمل بھی زیادہ ہوئے، لہذا پہلے شہید ہونے والے شخص سے اس کا افضل و برتر ہونا کسی شک و شبہ کا محل نہیں ہو سکتا۔
 رہی اس شخص کی بات جو اپنے دونوں ساتھیوں کے بعد اپنے بستر فوت ہوا تو اس کی عمر گویا ان دونوں سے زائد ہوئی اور اسی اعتبار سے اس کے عمل بھی ان دونوں کے عمل سے زیادہ ہوئے، اس لئے وہ اپنے دونوں ساتھیوں سے کہ جو اگرچہ میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے زیادہ افضل قرار پایا، لیکن اس کے بارے میں وہی توجیہ مد نظر رہنی چاہئے جو دوسری فصل میں حضرت عید ابن خالدؓ کی روایت کی تشریح میں بیان کی جا چکی ہے جس کی طرف یہاں بھی ترجمہ کے دوران بین القوسین اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وہ شخص گو شہادت نہیں پاسکا تھا مگر مرابط ہونے اور جہاد کرنے کی صادق نیت رکھنے کی وجہ سے شہیدی کے مرتبہ کا حامل قرار دیا گیا۔

عبادت گزار زندگی کی اہمیت

⑪ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَبْدًا لَوْ خَلَعَ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَى أَنْ يَمُوتَ هَرَمًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَحَقَقَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَوْ دَأَّمَهُ وَدَأَّمِي الدُّنْيَا كَيْفَمَا يَزِدُّهَا مِنْ الْآخِرِ وَالْثَوَابِ - وَوَالَهُمَا أَخَذُوا -

”اور حضرت محمد ابن ابو عمیرہؓ جو رسول کریم ﷺ کے صحابہؓ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ ”اگر کوئی بندہ اپنی پیدائش کے وقت سے بڑھاپے میں مرتے تک (اپنی پوری اور طویل زندگی کے دوران) صرف خدا کی طاعت و عبادت میں سرگوش رہے تو وہ بھی اس (قیامت کے) دن (عمل کا ثواب دیکھ کر) اپنی اس تمام طاعت و عبادت کو بہت کم جانے گا اور یہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کو دنیا میں پھر بھیج دیا جائے تاکہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جائے“ (ان دونوں روایتوں کو امام احمدؒ نے نقل کیا ہے۔)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ عمر کا طویل ہونا خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، بشرطیکہ اس لمبی عمر کو یوں ہی ضائع نہ کر دیا جائے بلکہ اس کو خدا کی اطاعت و عبادت، دین کی خدمت اور اچھے کاموں میں صرف کیا جائے لہذا عمر جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر اعمال صالحہ بھی زیادہ ہوں گے اور اعمال صالحہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا جو قیامت کے دن سب سے بڑا سرمایہ ہوگا۔

چنانچہ عبادت گزار زندگی کی اسی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لئے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ کوئی شخص اس دنیا میں پیدا ہوتے ہی، یا یہ کہ بالغ ہوتے ہی خدا کی طاعت و عبادت میں مصروف ہو جائے اور بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر وفات پانے کے وقت تک بس سجدہ و نماز ہی میں منہ کے بل گزارے اور اس کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ دنیاوی کام میں صرف نہ ہو تو وہ شخص بھی قیامت کے دن طاعت و عبادت اور اعمال صالحہ کے اجر و ثواب کی فضیلت و اہمیت دیکھ کر اپنی اس طویل عمر کی تمام طاعات و عبادات کو بہت کم جانے گا اور یہی آرزو کرے گا کہ کاش مجھے طاعت و عبادت اور اچھے اعمال کرنے کا ارادہ اور موقع مل جائے اور مجھے دنیا میں واپس کر دیا جائے تاکہ میں وہاں زیادہ سے زیادہ عمل کر سکوں اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب لے کر یہاں آؤں۔

بَابُ التَّوَكُّلِ وَالصَّبْرِ

توکل اور صبر کا بیان

نکتہ میں وَكَلْتُكَ اَوْ تَوَكَّلْتُكَ کا لفظ آتا ہے جس کے معنی ہیں سونپ دینا، سپرد کر دینا، کسی پر بھروسہ کر کے کام چھوڑ دینا اس کا آم و تکالیف اور زنگانہ ہے، اسی لفظ سے تَوَكَّلْتُ نکلے ہے جس کے معنی اپنے بھروسہ و تکیہ کرنے اور دوسرے پر اعتماد و بھروسہ کرنے کے ہیں، اس کا آم وَكَلْتُ ہے اصطلاح شریعت میں توکل اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے معاملہ و کام کو خدا کے سپرد کر دے اپنی تدبیر و سعی کو ترک کر

دے اور اپنی ذاتی طاقت و قدرت سے بے پرواہ ہو کر تقدیر اور خدائے اعلیٰ پر کمال اعتماد کرے، یعنی اس بات پر یقین کر کے کہ اپنی تدبیر و سعی اور ذاتی طاقت و قدرت، خدا کی مشیت اور اس کے فیصلہ کو بدل نہیں سکتی، قسمت کا کھٹا نہیں سکتا۔ جو کھٹا ہی نہیں گیا وہ رونا نہیں ہو سکتا۔

یوں تو توکل کا تعلق تمام امور اور معاملات پر ہوتا ہے۔ لیکن اکثر اس کا استعمال رزق کے بارے میں ہوتا ہے۔ اور بات یہی یہی ہے کہ توکل کا جو اصل مفہوم ہے وہ اس بات پر اعتماد و بھروسہ کہ "جے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے رزق کا ضامن ہے۔ حصول معاش کے لئے جائز و حلال ظاہری وسائل و ذرائع کو ترک کرنا تو توکل کے صحیح ہونے کا شرط نہیں ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ اصل اعتماد و بھروسہ ان وسائل و ذرائع پر نہ ہو۔ چنانچہ توکل کا تعلق اصل میں دل سے ہے اگر دل میں حق تعالیٰ کے ضامن ہونے کا یقین جاگزیں ہو گیا تو توکل کا مفہوم پورا ہو جائے گا۔ گویا اعضاء عمل کو معطل کر دینا اور ہاتھ پاؤں ڈال کر اپنا بیج میں جانا توکل کے صحیح ہونے کے لئے لازم نہیں ہوگا اور نہ حصول معاش کے لئے ظاہری تدبیر و سعی کرنا اس کے معنی ہوگا۔ رہی یہ بات کہ بعض زاہدان طریقت اور درویش صفت طالبان معرفت حصول معاش کے ظاہری اسباب و وسائل کو ترک کر دیتے ہیں تو ان کا وہ عمل محض ایک استثنائی حیثیت رکھتا ہے اور اس بات سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مقام توکل ثابت ہو جائے نفس زیادہ سے زیادہ ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہے اور نظر امید اسباب و ذرائع سے منقطع ہو جائے، نیز اس امر پر کمال یقین حاصل ہو جائے کہ ظاہری اسباب و ذرائع رزق پہنچنے کے لئے شرط کا درجہ نہیں رکھتے۔

بعض حضرات نے توکل کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ بندہ کا حق اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر اعتماد یقین کے سبب حصول معاش کے اسباب و ذرائع اور کسب و عمل کی پابندیوں سے مطلق آزاد ہو جانا! لیکن یہ توکل کا وہ مقام ہے جو ابتدائی حالت میں اختیار کیا جاتا ہے یا "آزاد" ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ ان اسباب و وسائل اور کسب و عمل کے ساتھ ہر طرح کا فکری و اعتدائی ختم کر دے یعنی اپنے دل میں یہ خیال بھگا نہ پیدا ہونے دے کہ ظاہری اسباب و وسائل اور کسب و عمل، رزق پہنچنے کے لئے حقیقی سزاوارتہ و مستحق ہیں، چنانچہ جو بندہ توکل کے آخری مرحلہ پر پہنچ جاتا ہے اور اس مقام کا یقینی ہوتا ہے اس کا اسباب و وسائل اور کسب و عمل کو اختیار کرنا، اس کے حق میں توکل کے معنی نہیں ہوتا، اس کو خدا کی رزاقیت پر کمال یقین و اعتماد اس وقت بھی حاصل رہتا ہے جب وہ اپنی روزی کے لئے اسباب و وسائل اور کسب و عمل میں مشغول ہوتا ہے اور اس وقت بھی اس کے اس یقین و اعتماد میں ذرہ برابر کمی رخصہ نہیں پڑتا جب وہ ان چیزوں کو بالکل ترک کر دیتا ہے، مثلاً اگر وہ (فقی) کھجور کا پودا لگائے اور خرق عادت کے طور پر (یعنی خلاف عادت) وہ پودا اسی لمحہ بار آور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت صناعی پر اس کا یقین و اعتماد اس صورت میں، اور اس صورت میں کہ کھجور کا پودا اوادہ، عادت و معمول کے مطابق کئی سال کے بعد پھل لائے کیسں ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے و نیاوی اسباب و وسائل کے ذریعہ اور ظاہری عوامل و مسببات کی تربیت کے ساتھ وجود پذیر ہوتی ہے تو اس صورت میں صانع کی کمال قدرت کا مشاہدہ زیادہ یقین و اعتماد اور زیادہ پرتاثیر انداز میں ہوتا ہے کیونکہ اسباب کے بغیر یعنی خرق عادت کے طور پر جو چیز سامنے آتی ہے اس میں محض وہی ایک فعل ہوتا ہے، جب کہ ظاہری اسباب و وسائل کے ذریعہ ظاہر ہونے والی چیز کتنی ہی مضبوط و مربوط و افعال و حالات اور کتنی ہی حکم احکام و قوانین قدرت کا مظہر ہوتی ہے، علاوہ ازیں ایک بات یہ بھی مد نظر رہنی چاہئے کہ اسباب و وسائل کو ترک کر دینا گویا، ان چیزوں کو معطل و بیکار بنا دینا ہے جن کو حق تعالیٰ نے انسان ہی کے لئے پیدا کیا ہے اور جن کو اختیار کرنا نشاء قدرت کے خلاف نہیں ہے۔

عنوان باب کا دوسرا جز "ممبر" ہے لغت میں "ممبر" کے معنی ہیں برکنا، منج کرنا، نفس کو کسی چیز سے باز رکھنا، فاری میں اس کو ٹھیکائی کہتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں ممبر اس کو کہتے ہیں کہ نیکی اور برائی کے درمیان کشمکش کے وقت اپنے نفس کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ نیکی کو اختیار کرے اور برائی سے باز رہے۔ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ فرماتے ہیں کہ ممبر کا مفہوم ہے "ریاضت و مجاہدہ کے ذریعہ حکومت نفس کے چال سے باہر آنا، اور نفس کو اس کی محبوب و مرغوب چیزوں سے باز رکھنے پر کاربند و مانتا۔"

عارف تک قطعاً ہے کہ ”صبر“ کی جو اقسام ہیں ان میں سب سے اعلیٰ قسم وہ صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمیز کی جائے بائیں طور کہ سن طرف متوجہ و اثابت، صدق و اخلاص کے ساتھ ہو، اس کی ذات و صفات اور کمال قدرت میں استغراق و مراقبہ دوائی ہو، اور نفس کی فہم خواہشات و خیالات کو یکسر منقطع کر دیا جائے۔ نیز بیان کیا کہ۔ ”صبر“ فرض بھی ہے اور نفل بھی، فرض صبر تو وہی ہے جو فراغ نفس کی ادائیگی اور حرام چیزوں کے ترک کرنے پر اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اور نفل صبر کی جو صورتیں ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ ① فقر و افلاس اور شدائد و آلام پر صبر کرنا۔ ② کوئی مہمہ و تکلیف کیچھے پر صبر کرنا۔ ③ اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کو چھپانا۔ ④ شکوہ و شکایت سے اجتناب کرنا۔ ⑤ باطنی احوال و کلمات کو چھپانا۔ واضح رہے کہ فرض اور نفل دونوں طرح صبر کی بہت اقسام اور صورتیں ہیں اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ بہت ہیں جو صبر کی تمام ہی اقسام پر عامل و کار بند نہیں رہ سکتے جیسا کہ بیان کیا گیا، اگرچہ صبر کی بہت اقسام ہیں اور ان کا اطلاق بہت سی صورتوں پر ہوتا ہے مگر عام طور پر اس کا اطلاق خصوصیت سے مصائب و آفات اور ناگوار و ناپسندیدہ امور کو انگیز کرنے پر ہوتا ہے، جیسا کہ ”شکر“ ایک وسیع المفہوم لفظ ہے اور اپنے اطلاق کے اعتبار سے اس کی بہت سی قسمیں ہیں مگر خاص طور پر اس کا استعمال حصول نعمت و رزق کی صورت میں ہوتا ہے۔

توکل اور صبر کے بارے میں کچھ مفید باتیں

جاننا چاہئے کہ جو چیزیں انسان کے لئے عبادت خداوندی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں ان میں سب سے سخت رکاوٹ معاشی زندگی کے تفکرات یعنی کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی کا فکر و خیال ہے، ظاہر ہے کہ انسان کا نفس اپنے وجود و بقا کے لئے جن چیزوں کا محتاج ہے ان کی طرف اس کا رجحان اور مطالبہ ایک فطری تقاضا ہے، چنانچہ وہ بجا طور پر کہہ سکتا ہے کہ میں ہر چیز سے باز آیا، زہد و تقویٰ بھی اختیار کیا، دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے بھی کوئی سروکار نہیں رکھتا، لیکن ان چیزوں کا کیا علاج کروں جو میرے وجود و بقا کے لئے ضروری ہیں۔ جیسے کھانا پینا اور لباس وغیرہ اور یہ بھی بالکل ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں یوں ہی حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ ان کے حصول کے لئے کسب و عمل، جہد و سعی اور لوگوں کے ساتھ ربط و ضبط اور میل جول اختیار کرنا ضروری ہے پس شریعت نفس کے اس مطالبہ کو پورا کرنے کے لئے وہ سب سے یقینی راہ دکھاتی ہے جس کو توکل کہا جاتا ہے، کیونکہ توکل بذات خود وہ واحد قوی ذریعہ ہے جس پر اگر انسان صدق و اخلاص کے ساتھ عامل ہو جائے تو خدا کی طرف سے ضروریات زندگی کی تکمیل خود بخود ہونے لگتی ہے اور اس راہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے نہ صرف نفس کی تشویش رفع ہو جاتی ہے بلکہ کمال ایمان کا درجہ بھی نصیب ہو جاتا ہے، اس کے برخلاف توکل کو ترک کر دینے والا نہایت سخت تفکرات و ادہام میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کو سکون و اطمینان کے ساتھ طاعت و عبادات کا موقع نصیب ہوتا ہے اور نہ اس اطاعت و عبادات میں حلاوت و لذت نصیب ہوتی ہے، اور روزی کا فکر و غم اس کو اس طرح پر آگندہ خاطر اور پریشان حال بنا دیتا ہے کہ وہ کوئی بھی نیک عمل یعنی قوت و حالت کے ساتھ انجام نہیں دے سکتا، لہذا توکل کی راہ اختیار کرنا ہر شخص کے لئے لازمی امر ہے کہ اس کے بغیر وہ اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، جیسا کہ ایک طویل حدیث میں جو آگے لکھے فرمایا گیا ہے کہ۔ ”جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو تو اس کو چاہئے کہ توکل کی راہ اختیار کرے۔“ اور توکل کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام امور کا وکیل اور اپنی بھلائی و بہتری کا ضامن جان کر بس اپی ہی پر اعتماد و بھروسہ کرے اور جانے کہ اللہ تعالیٰ نے قسمت میں جو کچھ لکھ دیا وہ ہرگز ہدم نہیں ہوگا اور حکم الہی کسی بھی حالت میں اوّل بدل نہیں سکتا، جو اب بندہ مانگے یا نہ مانگے، نیز اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی روزی کا ضامن ہے، جب کہ اس نے پیدا کیا ہے توہر ذوق بھی ضرور دے گا، چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ”وَمَا جَزَاءُ الْإِنْسَانِ إِلَّا الْفَضْلُ الْغَيْرُ فَقُهَا“ اور اس بات پر بھی قسم کھائی کہ، ”فَوَدَّ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ أَنَّهُ لَحَقَ“۔

پس غور کرنے کا مقام ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کو وعدہ کی صداقت کے جزو ایمان ہونے کا اعتقاد

رکھتا ہے اگر وہ اس کے ضامن ہوتے پر اعتماد نہ رکھے اور اس کے وعدہ پر یاد نہ کرے تو اس کا ایمان کہاں رہے گا اور وہ کس طرح خدا کا بندہ کہلائے گا حق قرار مانے لگا۔ ہر مومن کو چاہئے کہ وہ دنیا، دنیا کے مال و اسباب اور کسب و عمل کو محض حصول رزق کا ایک ظاہری وسیلہ و بہانہ اور سبب سمجھے، اس سے زیادہ اور کچھ نہ چلے، اور یہ یقین رکھے کہ حقیقی رزاق صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے کہ اس کے نزدیک ظاہری وسائل و اسباب کی چندال اہمیت نہیں ہے وہ توکل و اعتماد کرنے والوں کو بے سبب و وسیلہ، اور بلا سبب و عمل بھی روزی پہنچاتا ہے، جیسا کہ فرمایا **وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا** اسی طرح حصول معاش کے لئے وسائل و ذرائع کو اختیار کرنے اور کسب و عمل میں مشغول ہونے کو بھی خدا کی طرف سے مقرر کردہ نظام کائنات کا ایک سلسلہ اور رزق پہنچنے کا ایک ظاہری سبب جانے اس پر دل سے اعتماد و بھروسہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر اطمینان رکھے اور جانے کہ اگر کوئی کسب و عمل نہ کروں گا تو بھی اللہ تعالیٰ روزی پہنچائے گا، یہ توکل کا کم سے کم درجہ ہے جو ایمان کے لئے ضروری ہے اور عام مسلمانوں کا مرتبہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، **وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا** اِنَّا مَكْنُفٌ مُّؤْمِنِينَ اس سے اعلیٰ درجہ تسلیم ہے، یعنی بندہ کا اپنے تمام معاملات خدا کے سپرد کر دینا، خدا کے حکم پر کفایت کرنا اور اپنے دل میں کسی بھی طرح کا کوئی رد و بدل نہ رکھنا یہ اولیاء اللہ کا مرتبہ ہے اور **وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ** سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے۔

ان باتوں سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہئے کہ حصول معاش کے لئے اسباب و ذرائع اختیار کرنا اور کسب و عمل میں مشغول ہونا توکل کے متافی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسباب و ذرائع اور کسب و عمل بھی نظام قدرت کا ایک حصہ ہے اور خدا کی طرف سے ایک حد تک انسان کو ان چیزوں کا تکلف بھی قرار دیا گیا ہے، البتہ جو چیز توکل کے متافی ہے۔ وہ بس یہ ہے کہ حصول معاش کے ظاہری اسباب و ذرائع اور کسب و عمل پر دل سے اعتماد نہ کیا جائے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ رزق پہنچنے کا حقیقی سبب یہی چیزیں ہیں، اگر انسان کوئی کسب و عمل نہ کرے اور محض خدا پر توکل کر کے بیٹھ جائے تو اس کو رزق پہنچنے کی ہمت نہیں سکتا، یہ عقیدہ و خیال ایمان کے متافی ہے اور اس کو شرک فحش کہا گیا ہے، لہذا جو شخص اسباب و ذرائع کو اختیار کرے اور کسب و عمل میں مشغول ہو لیکن اس کے دل کا اعتماد صرف خدا پر ہو تو وہ شخص بھی یقیناً متوکلین میں سے ہو گا، اگرچہ توکل کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ پاؤں کو تمام اسباب و ذرائع سے دور رکھے اپنے تمام معاملات میں اللہ ہی پر اعتماد کرے اور اپنے تمام امور اسی کے سپرد کرے بشرطیکہ ہر حالت میں خواہ مخواہ ہو یا فراخی، قوت ایمان کے سبب اللہ پر اس کا کامل اعتماد یکساں رہے، غیر اللہ سے امید منقطع نہ کرے اور اسی راہ میں جو بھی درج و مصیبت پیش آئے اس کو صبر و رضا کے ساتھ برداشت کر کے ریاضت و مجاہدہ اور عبادت میں مشغول ہو رہے اور جو شخص ان امور پر پوری طرح کاور نہ ہو سکے تو ان کے حق میں افضل بھی ہو گا کہ وہ دل سے خدا پر اعتماد نہ کرتے ہوئے ظاہری اسباب و ذرائع کو اختیار کرے اور کسب و عمل میں مشغول ہو۔ اسی طرح محض کسل و سستی اور عاری کی وجہ سے یا بطور ریاضت یا ہاتھ پاؤں کو معطل کر دینا اور کسب و عمل سے باز رہنا قطعاً روا نہیں ہے کیونکہ اکثر انبیاء اور اولیاء کا یہی معمول رہا ہے کہ انہوں نے حصول معاش کے لئے ظاہری اسباب و ذرائع کو اختیار کیا اور کسب و عمل سے باز نہیں رہے کہ جو شخص کسب و عمل کی وجہ سے اپنی دینی زندگی میں کوئی نقصان اور اپنے باطنی احوال میں رخنہ پڑتا ہو ادیکھے تو اس کے لئے ہر صورت یہی ضرور ہو گا کہ وہ سب چیزوں سے تعلق منقطع کر کے بس ذکر و فکر اور ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہے تاکہ وصل بحق ہو۔

متوکل کو ایسے کام و دعوے سے باز رہنا کہ جس کے بغیر کار و آری قطعاً ممکن نہ ہو اور منت اللہ اسی کے مطابق جاری ہو، ہرگز روا نہیں ہے بلکہ حرام ہے، مثلاً کھانا ہاتھ کے ذریعہ کھایا جاتا ہے اور منت اللہ اس کے مطابق جاری ہے کہ جو شخص، کوئی چیز کھانا چاہے اس کو ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈالے، اب اگر کوئی شخص متوکل یہ گمان کرے کہ اس چیز کو کھانے کے لئے ہاتھ کا ذریعہ اختیار کرنا توکل کے متافی ہے اور اس امید میں بیٹھ رہے کہ یہ چیز خود بخود (اللہ کا منہ میں چائے گی تو کھاؤں گا، یہ توکل نہیں ہے بلکہ اس کو محض جنون و حماقت سے تعبیر کیا جائے گا، ایسے امور میں توکل کی کار فرمائی کی بس حد یہ ہے کہ یہ چلنے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانا اسی لئے پیدا کیا ہے کہ اس کو کھایا جائے، سب

کا خلق و رزاق بھی وہی ہے اور یہ ہاتھ اس (عمل) اکسا نے کا سبب و ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، بس ہاتھ کو کھانے کا باہری ذریعہ جان رکھانے کے لئے استعمال کرے، لیکن دل سے اس پر اعتقاد نہ کرے اور یہ جانے کے جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کے کام بھی جہاں ہر کام انجام پاتے ہیں، جہاں تک کسی ایسے کام کا تعلق ہے کہ جس کی انجام دہی کا ذریعہ اگرچہ ہاتھ ہی ہے لیکن وہ ایسا قطعی ذریعہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر کام انجام ہی نہ پاسکتا ہو جیسے سفر کے دوران خرچ اور زادراہ کے اخراجات وغیرہ، تو ایسی صورت میں ہاتھوں کو بطور ذریعہ استعمال کرنے سے باز رہنا روا ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا ممکن اور کثیر الوقوع ہے کہ جو لوگ خرچ اور زادراہ لے کر نہیں جاتے ان کا سفر بھی اپورا ہو جاتا ہے تاہم واضح رہے کہ زادراہ اور سفر خرچ لے کر چلنا توکل کے منافی ہرگز نہیں ہے۔ جب کہ اصل اعتماد بھروسہ خدا پر ہونے کہ اس زادراہ اور سفر خرچ پر، بلکہ بقدر ضرورت سفر خرچ اور زادراہ لے کر چلنا شست ہے اور سلف کے معمولات سے بھی ثابت ہے۔ لیکن حق تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد بھروسہ کے سبب سفر خرچ اور زادراہ وغیرہ نہ لینا تو مومنوں کے اعلیٰ درجات میں سے ہے۔

جو شخص عیالدار ہو اور اس کے اہل و عیال حالات کی تنگی پر صبر نہ کر سکتے ہوں، اور وہ اس بات کی اجازت نہ دیتے ہوں کہ وہ شخص توکل کے سبب کوئی کسب و عمل نہ کرے اور ذرائع سے اجتناب کرے۔

اپنے اہل و عیال کے لئے ایک سال تک کا اور اپنی ذات کے لئے چالیس روز تک کا بقدر ضرورت غذائی ضروریات کا سامان اکٹھا بھرا کر رکھ لینا توکل کے منافی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص ازراہ توکل غذائی ضروریات کی چیزیں پہلے سے بھرا کر نہ رکھے اور سب کچھ ترک کر دے بشرطیکہ اللہ پر اس کا پورا اعتماد و اطمینان ہو تو یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے وہ اعلیٰ درجہ کا صلہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مرتبہ حاصل کرنے کے لئے بڑی زبردست قوت اور ہمت کی ضرورت ہے۔ لہذا جس شخص کو اتنی قوت و ہمت میسر نہ ہو اور اگر وہ غذائی ضروریات کا سامان اکٹھا بھرا کر نہ رکھنے کی صورت میں طاعت و عبادت میں اطمینان و سکون اور دل جمعی حاصل نہ کر سکتا ہو تو اس کے لئے یہی افضل ہوگا کہ وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی غذائی ضروریات کے لئے غلہ وغیرہ اکٹھا بھرا کر رکھ لے۔

رنج و پریشانی اور بیماری کا گلہ شکوہ نہ کرنا اور جو شخص طیب و معالج نہ ہو اس کے سامنے بلا ضرورت اپنے مرض کو ظاہر نہ کرنا توکل کے لئے شرط ہے۔

علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ توکل ای شخص کو راست آتا ہے جو توحید آشنا اور زہد صفت ہو اس موقع پر توحید سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہ جانے کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہیں اور جانے کہ سب کا حقیقی محرک و عامل بس حق تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی جنبش نہ کر سکے، اور جہاں بھی جو کچھ بھی آتا جاتا ہے سب کا منبع و مصدر اسی ذات واحد کی مرضی و مشیت ہے، جس شخص کے دل پر یہ بات غالب آجائے گی اس کو بے اختیار توکل حاصل ہو جائے گا۔

یہ توکل کے بارے میں کچھ باتیں ہوئیں، اب ”صبر“ کے بارے میں جانا چاہئے کہ صبر ایک ایسی راہ ہے جس کو اختیار کئے بغیر کسی مومن کے لئے کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی سلامتی اور عبادت میں اطمینان و سکون کے ساتھ مشغولیت کا انحصار ”صبر“ ہی پر ہے اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دنیا، اہل ایمان کے لئے آفات و مصائب اور رنج و آلام کے ایک گھر وندہ کے سوا اور کچھ نہیں، مومن کی زندگی کا وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جس میں اس کو کسی نہ کسی طرح کی جسمانی اور روحانی آذیت و پریشانی کا سامانہ نہ کرنا پڑتا ہو؟ لہذا اس صورت میں ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ صبر کی راہ اختیار کرے تاکہ اس کا ایمان بھی سلامت رہے اور طاعت و عبادت میں بھی اطمینان و سکون کے ساتھ مشغول رہ سکے، کیونکہ دل گرفتگی رنج و غم و فزع اور تاسف و حسرت کے عالم میں عبادت پورے کیف و نشاط کے ساتھ ادا نہیں ہو سکتی، علاوہ اس صبر کرنے والے کو دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں اور سعادتیں عطا کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا ہے، مثلاً دشمنوں، اور مخالفوں کے مقابلہ پر اور دیگر مہمات میں فتح و کامرانی نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاضبِ ان العاقبة

یٰٰمُتَّقِیْنَ دوسرے ممبر کی وجہ سے بندہ اپنی مراد کو پہنچاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَ تَمَتَّتْ کَلِمَۃُ ذٰلِكَ الْخَیْسِ عَلٰی سَمِیْعِ اَسْمَاعِیْنِ بِمَا صَبَرُوْا تیسرے ممبر استقامت کی راہ پر چل کر لوگوں کی قیادت و امامت کا درجہ حاصل کیا جس سبب سے جیسا کہ فرمایا وَ حَفَّضْنَا مِنْۢ مَّوْجِہِہٖمُ الْغَنَیْمَۃَ اِنَّہٗ اَوْثٰبٌ بِمَا صَبَرُوْا چوتھے ممبر کرنے والا بندہ حق تعالیٰ کی طرف سے تشریف و توصیف سے نوازا جاتا ہے جیسا کہ فرمایا اِنَّمَا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا یُّعْمَلُ الْغَنَیْمَۃَ اِنَّہٗ اَوْثٰبٌ پانچویں ممبر بندوں کو بشارت دینے کا حکم فرمایا گیا ہے جیسا کہ فرمایا وَ یُنَبِّیُ النَّصٰیہِیْنَ جیسے ممبر کرنے والے بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جیسا کہ فرمایا اِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ الصّٰبِرِیْنَ ساتویں جو بندے ممبر کرتے ہیں وہ جنت میں بندہ در در جات پائیں گے جیسا کہ فرمایا اُوْلَئِکَ یُخْزَوْنَ الْغُرَفَۃَ بِمَا صَبَرُوْا اَعْمٰوِس، ممبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کا اعزاز و شرف عطا ہوا ہے جیسا کہ فرمایا سَلَامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ اور نویں یہ کہ بندے ممبر کرتے ہیں اور وہ بے حساب اور بے انتہا اجر و ثواب سے نوازا رہے جائیں گے جیسا کہ فرمایا اِنَّمَا یُوَفِّی الصّٰبِرِیْنَ اَجْرَہُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ۔

پس ممبراتی بڑی فضیلت اور اہم و عظیم وصف ہے کہ اس پر کار بند رہنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہئے۔ اور اس کے حاصل کرنے کو نہایت اہم اور غنیمت جانتا چاہئے اور ”ممبر“ اصل میں یہ ہے کہ اپنے نفس کو جبرع سے روکا جائے اور ”جبرع“ اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی سخت حالت اور آفت و پریشانی پیش آئے تو اس پر اضطراب و گھبراہٹ کا اظہار کیا جائے اپنے بجز کار و بار و یا جائے۔

اور اس سختی و پریشانی سے بطریق قطع و پیریشانی سے تھک کر ارادہ کیا جائے اَللّٰہُ اِن اَیْزُوْا کو ترک کرنا ممبر کہلاتا ہے۔ ممبر کا وصف حاصل کرنے کا نہایت مفید اور نفسانی طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی صورت حال پیش آئے کہ جس کی وجہ سے نفس اضطراب و بے قراری میں مبتلا ہونے لگے۔ اور طبعی طور پر رنج و اذیت محسوس ہو تو یہ سوچنا چاہئے کہ جو کچھ قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا۔ اس کی وجہ سے جبرع و فزع کرنا اور رونا، دھونا، شکوہ و شکایت کرنا ایک قطعی لا حاصل چیز ہے کہ ان باتوں سے اس صورت حال میں کوئی تغیر و تبدل، کمی بیشی اور تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ علاوہ ازیں ممبر کا جو ثواب تلف ہوتا ہے وہ مزید نقصان ہے۔

یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ اپنی حیثیت و محالیت کے اعتبار سے ممبر کی چار قسمیں ہیں ایک تو ممبر وہ ہے جو نفس کو طاعت و عبادت کی استقامت و پابندی کی محنت و مشقت برداشت کرنے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، دوسرا وہ ممبر ہے جو گناہوں سے اجتناب کرنے کی صورت میں اختیار کیا جائے۔ تیسرا وہ ممبر ہے جو دنیا کی زائد از ضرورت چیزوں سے قطع تعلق کر لینے کی صورت میں اختیار کیا جائے اور چوتھا ممبر وہ ہے جو کسی دینی و دنیاوی آفت و مصیبت اور سختی و پریشانی کو برداشت کرنے کے لئے اختیار کیا جاتا ہے۔ لہذا جو شخص ممبر کی ان چاروں قسموں کو اختیار کرے وہ طاعت و عبادت کی راہ پر سکون و استقامت کے ساتھ گامزن رہے گا، گناہوں سے محفوظ و مامون رہے گا، دنیا کی آفات و بلیات سے سہمی اور آخرت کے عذاب سے نجات پائے گا، علاوہ ازیں بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازا جائے گا، اور جو شخص مذکورہ بالا صورتوں میں ممبر کو اختیار نہیں کرے گا اور جبرع و فزع کی راہ پکڑے گا وہ تمام نعمتوں سے محروم رہے گا اور اول تو وہ دل جسی اور اطمینان و سکون کے ساتھ عبادت نہیں کر سکے گا اور کچھ اگر کرے گا بھی تو بے مبری کے گنہگار اس کو کا اعدام کر دیں گے۔

الفصل الاول

توکل اختیار کرنے والوں کی فضیلت

① عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ اٰمَنَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا یَغِیْرُ حِسَابَہُمْ اَلَّذِیْنَ لَا یَسْتَرْفِیُوْنَ وَلَا یَتَطَبَّرُوْنَ وَعَلٰی رِیْبِهِمْ یَتَوَكَّلُوْنَ۔ (بخاری ص ۱)

”حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”میری امت میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے جو متغیر نہیں کرتے، گھون بد نہیں لیتے ہیں اور اپنے تمام امور میں جن کا تعلق خواہ کسی چیز کو اختیار کرنے سے ہو یا اس کو چھوڑنے سے صرف

اپنے پردہ و کار پر بھروسہ کرتے ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ستر ہزار کی تعداد سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو مستقل بالذات بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے اس تعداد میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو ان ستر ہزار لوگوں کے یقین کی حیثیت سے ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے ۱۱ یہ وضاحت اس لئے کی گئی ہے تاکہ یہ روایت اس روایت کے منافی نہ رہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بے حساب جنت میں جائے والے ان لوگوں میں سے ہر ایک کے ساتھ ان کے ستر ستر ہزار یقین بھی ہوں گے۔

”منتر نہیں کراتے“ میں منتر سے مراد یا تو مطلق جہان پر چونک اور تعویذ گنزداد وغیرہ ہے۔ یا اس سے وہ منتر اور ٹوٹا ٹوکا مراد ہے جو کلمات قرآنیہ، اودیہ، ماثورہ اور اسماء الہی کے بغیر ہوں۔ اسی طرح ”شگون بد نہیں لینے“ سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح پرندوں کے اڑنے اور آواز وغیرہ جن کو ان سے شگون بد نہیں لینے ہیں بلکہ یوں گویا ہوتے ہیں کہ اَللّٰهُمَّ لَا تَغَيِّرْ لَنَا غَيْرَ لَنَا وَلَا تَغَيِّرْ لَنَا غَيْرَ لَنَا وَلَا تَغَيِّرْ لَنَا غَيْرَ لَنَا وَلَا تَغَيِّرْ لَنَا غَيْرَ لَنَا۔

صاحب نہایت لے کہا ہے کہ مذکورہ بالا اوصاف اولیائے کاملین کی خصوصیات میں سے ہیں کہ وہ پاک نفس لوگ دنیا کے اسباب و وسائل اور ان کے متعلقات سے بے اعتنائی کرتے ہیں اور دنیا سے تعلق رکھنے والے کسی بھی چیز کی طرف مائل و مقلبت نہیں ہوتے اور یہی درجہ ہے جو خواص کے لئے مخصوص ہے اور اس درجہ تک عوام کی رسائی نہیں ہوئی لیکن جہاں تک ان عوام کا تعلق ہے تو ان کے لئے اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ وہ حلال اسباب و ذرائع کو اختیار کریں اور دوا وغیرہ کے ذریعہ علاج صحالہ کریں، البتہ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کرنے کی ہے کہ جو شخص کسی بیماری وغیرہ کی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ اس پر صبر کرے پھر دعا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشائش و راحت کا منتظر رہتی رہے تو یقیناً وہ شخص اولیاء و خواص میں سے شمار ہونے کا حق ہو گا اور جو شخص اس پر صبر کرنے پر قادر نہ ہو اور وہ اس بیماری و مصیبت سے گھوٹا صدمہ پانے کے ظاہری اسباب و ذرائع اختیار کرنا چاہے تو اس کو اس بات کی اجازت دے دی جائے گی کہ وہ دعا تعویذ اور دوا وغیرہ کے ذریعہ اپنی اس بیماری و مصیبت کے وسیعہ کی سعی کرے۔

اصل یہ کہ جو شخص اپنی طبعی حالت و کیفیات اور باطنی حیثیت کے اعتبار سے جس طرح کا ہو گا اس کے حق میں اسی کے مطابق فیصلہ ہو گا اس کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایک موقع پر اپنا تمام مال و اسباب خدا کی راہ میں صرف کرنے کے لئے حضور کی خدمت میں پیش کیا تو آپؐ نے ان کی اس پیش کش کو رد نہیں کیا کیونکہ آپؐ حضرت ابو بکرؓ کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے کہ ان میں یقین و صبر کا وصف بدرجہ کمال موجود ہے اس کے برخلاف جب ایک اور شخص نے کوثر کے انڈے کے برابر سونا لاکر حضورؐ کی خدمت میں لاکر پیش کیا اور کہا کہ میرے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے آپ کی نذر کرتا ہوں تو حضورؐ نے صرف یہ کہ اس سونے کو قبول نہیں فرمایا بلکہ اس پر سخت ناراض ہوئے یہاں تک کہ اس کو ایک دھپ بھی مارا۔ یہاں تک ماعلی قاریؒ کے منقولات کا حاصل نقل کیا گیا۔

حضرت شیخ عبدالحق دہلوی نے یہ لکھا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حدیث میں ”منتر“ کا جو ذکر کیا گیا ہے اس سے زائد جاہلیت کے لوہے کو تھکے اور مشرکانہ منتر مراد ہیں جن کا کتاب و سنت کی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور جن کو حضورؐ نے قطعاً روایت نہیں رکھ تھا کیونکہ ان منتروں کی ساخت اور ان کے الفاظ و معانی کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو اختیار کرنے والا شرک میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بات کہ ”منتر“ سے زمانہ جاہلیت کے منتر مراد ہیں، حدیث کے الفاظ لا یطیرون سے بھی واضح ہوتی ہے کہ تعبیر یعنی بدقالی مینا زمانہ جاہلیت کے اہل عرب کا خاص معمول تھا انہیں جس طرح زمانہ جاہلیت کی دیگر مشرکانہ رسوم و عادات سے اجتہاد ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اسی طرح تعبیر یعنی بدقالی لینے سے بھی قطعی پرہیز کرنا نہایت لازم ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے بہت سے مسلمان بھی برہنہ جمل و نادانی بدقالی لینے کی برائی میں مبتلا ہیں باوجودیکہ زمانہ جاہلیت کی ایک مشرکانہ عادت رہی

يَكْتُمُونَ وَعَلَىٰ ذِيهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَلَمَّا أَغْشَا عَنْكَ ابْنِ مَخْصُوفٍ فَقَالَ اذْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ قَالِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ حُنْ اَحْزَقُ فَقَالَ اذْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُمْ قَالِ مَنَعَكَ بِهَا عَكَاشَةُ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ باہر شریف لانے اور فرمایا کہ (حالت کشف خواب میں) میرے سامنے امتوں کو (ان کے انبیاء کے ساتھ) پیش کیا گیا (یعنی ہر نبی کو اس کی امت کے ساتھ مجھے دکھایا گیا) پس (جب ان انبیاء نے اپنی امتوں کے ساتھ گھورتا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ صرف ایک ہی شخص تھا یعنی دنیا میں اس کی پیروی کرنے والا اس ایک شخص کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوا) اور ایک نبی ایسا تھا کہ اس کے ساتھ دو شخص تھے ایک اور نبی گزرا تو اس کی معیت میں پوری ایک جماعت تھی اور پھر ایک نبی ایسا بھی گزرا کہ اس کے ساتھ ایک ہی شخص نہیں تھا یعنی دنیا میں اس کی پیروی کسی ایک شخص نے بھی نہیں کی اس کے بعد میں نے (اے سنے) ایک بہت بڑا نبیوہ دیکھا جو آسمان کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا اتنی بڑی امت دیکھ کر میں نے امید نہ کی کہ یہ میری امت ہوگی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ اور ان کی امت کے لوگ ہیں کہ جو ان پر ایمان لائے تھے، پھر مجھ سے کہا گیا کہ ذرا آپ ﷺ (نظر اٹھ کر تو دیکھئے) میں نے جو نظر اٹھائی تو اپنے سامنے (دیکھا کہ ایک بڑا جہنم بے پناہ سے جو آسمان کے کناروں تک پھیلا ہوا ہے) (میں نے بڑا نبیوہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور خدا کا شکر ادا کیا) پھر مجھ سے کہا گیا کہ (آپ ﷺ) اس نبیوہ کو جس نے مجھے (آپ ﷺ) اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو دیکھیں گے (بڑا اور ادھر ادھر یعنی دایں بائیں بھی نظر گھما کر تو دیکھئے چنانچہ میں نے (دایں بائیں نظر گھما کر دیکھ کر تو (دونوں طرف اس بے پناہ جہنم تھا جو آسمان کے کناروں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے بعد) مجھ سے (کہا گیا کہ) (آپ ﷺ) کے سامنے اور دایں بائیں آسمان کے کناروں تک جو انسانوں کا ایک بڑا بحر نکلا نظر آتا ہے) یہ سب آپ ﷺ کی امت کے لوگ ہیں اور ان کے علاوہ (یعنی) جہنم ان لوگوں کے ہے ان کے علاوہ (مزید) ان کے آگے ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو بد فائی جیتے ہیں نہ مسترز سھواتے ہیں اور نہ اپنے جسم کو دعواسے جاتے ہیں اور اپنے چہرہ کو دھار پر توکل کرتے ہیں۔ یہ نہ کہ ایک صحابی عکاشہ ابن محسن کہنے ہوئے اور عرض کیا کہ (یا رسول اللہ ﷺ) اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرمادے (جو خدا پر توکل کرتے ہیں اور بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے) حضور نے دعا فرمائی ”اللہم عکاشہ“ کو ان لوگوں میں شامل فرمادے“ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرمادے آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں دعا کے سلسلہ میں عکاشہ“ تم پر سبقت لے گئے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”نبی“ سے مراد ”رسول“ ہیں کہ جو خدا کا دین پہنچانے اور لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لئے اس دنیا میں مبعوث کئے گئے۔ جیسا کہ ترجمہ میں بین القوسین واضح کیا گیا، امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ ”ستر ہزار“ سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ﷺ کی امت میں سے ستر ہزار لوگ وہ ہیں جو ان لوگوں کے علاوہ ہیں، اور اس سے یہ معنی بھی لئے جاسکتے ہیں کہ ان ہی لوگوں میں ستر ہزار لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے اس دوسرے معنی کی تائید بخاری کے روایت کردہ ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے کہ هَذِهِ امَّتُكَ وَبَيْنَهُ خُلُوفٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ هُوَ لَا يَسْبِقُونَ اَلْحَمْدُ یعنی یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں اور ان میں سے ستر ہزار لوگ وہ ہیں جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔

”نہ اپنے جسم کو دعواسے جاتے ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بلا ضرورت اپنے جسم کے کسی حصہ پر آگ کا داغ نہیں لینے والا یہ کہ انہیں کوئی ایسی مجبوری پیش آجائے کہ وہ اپنے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، تو یہ اور بات ہے، چنانچہ ضرورت و مجبوری کے تحت دعوانا پیش صحابہ سے بھی ثابت ہے ان میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ بھی میں جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ یا یہ معنی ہیں کہ وہ لوگ مطلق نہیں دعواسے، خواہ انہیں اس کی کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ تقدیر و قضاء الہی پر راضی و مطمئن ہوتے ہیں، ان کا صرف خدا پر اعتماد و بھروسہ ہوتا ہے، وہ کسی آفت و مصیبت کو دفع کرنے کی تدبیر کرنے کی بجائے اس کی وجہ سے ایک خاص لذت محسوس کرتے ہیں اور اس

بات پر ان کو پورا یقین ہوتا ہے۔ کہ فائدہ اور نقصان پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ ایسی کوئی ذات اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جو حقیقی مؤثر ہو۔ پس وہ لوگ پاک نفس، گویا مرتبہ مشہور پر فائز ہوتے ہیں کہ ان کی نظر میں ان کا اپنا وجود، عدم کے برابر ہوتا ہے اور نفس کی لذت و دغ و ہشت کے اعتبار سے وہ فنا کا مقام اختیار کر لیتے ہیں۔

بعض شراحین نے یوں لکھا ہے کہ ”مذہب اپنے جسم کو دغواتے ہیں“ کے معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ اول تو جسم کو دغواتے سے اجتناب کرتے ہیں لیکن اگر کسی مرض و تکلیف کی واقعی ضرورت و مجبوری کے تحت ان کو ایسا کرنا بھی پڑتا ہے تو ان کا فائدہ اور شرف کا اعتقاد صرف اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے نہ کہ محض دغواتے پر۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جسم پر داغ لینا ان اسباب میں سے ہے جو وہ یہ ہیں، نیز احادیث میں اس کی ممانعت منقول ہے لیکن اگر کسی بیماری و تکلیف کے وفیہ کے لئے کوئی حاذق محتاج دغواتے کو ضروری قرار دے، اور اس کا کارگر ہوتا یعنی امر ہو تو اس کی اجازت بھی ہے۔

”نہ منتر دغواتے ہیں“ میں منتر سے مراد، منتر و افسوں اور جادو ہے کہ جس کے الفاظ و معنی قرآن و احادیث صحیحہ کے مطابق نہ ہوں اور ان کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جانے کا خوف ہو، اسی طرح ”نہ بدغالی لیتے ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی جانور، خواہ وہ پرندہ ہو اور خواہ چرند جیسے کتا اور بلی وغیرہ، ان کے اڑنے، ان کی آواز، اور ان کے راستہ وغیرہ کانٹے سے وہ لوگ کوئی بدغالی نہیں لیتے۔ حاصل یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ بیانات دی گئی ہیں کہ وہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے وہ دراصل وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان و اعتقاد اور کردار و عمل کے لحاظ سے بہت پختہ و مضبوط ہیں کہ وہ کسی بھی ایسے عقیدہ اور ایسے عمل کو مطلقاً اختیار نہیں کرتے جو زمانہ جاہلیت کے عقائد و اعمال سے مطابقت و مشابہت رکھتا ہے۔

اس موقع پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مذکورہ لوگوں کے سلسلے میں ”ستر ہزار“ کی تعداد کا ذکر ہے تو کیا از ابتدا تا انتہا اس اہمیت محمدیہ میں ایسے لوگوں کی تعداد صرف ستر ہزار ہی ہوگی؟ جب کہ یقیناً اس وصف کے لوگ مذکورہ تعداد سے کہیں زیادہ ایک ہی زمانہ میں پائے جاسکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ستر ہزار سے مراد کسی مخصوص عدد کو واضح نہیں کرتا ہے، بلکہ ستر ہزار کا عدد استعمال کرنے کا واحد مقصد ایسے لوگوں کی کثرت کی طرف اشارہ کرنا ہے۔

حدیث کے آخری جزء کے سلسلے میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دوسرے شخص کی درخواست قبول کیوں نہیں کی اور اس کے حق میں دعا کیوں نہیں کی؟ اس کے جواب دہئے جاسکتے ہیں مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت ﷺ کو اس مجلس میں صرف ایک ہی شخص کے حق میں دعا کرنے کی اجازت دی گئی تھی اور چونکہ آپ ﷺ کے حق میں دعا فرمایا تھے اس لئے ان کے بعد کسی دوسرے شخص کے حق میں دعا کرنے کی تمنا کش نہیں رہی تھی۔ یاد یہ کہ دوسرا شخص اپنی باطنی حیثیت و حالت کے اعتبار سے اس مرتبہ کا اہل اور اس منزلت کا مستحق نہیں تھا اس لئے آپ ﷺ نے اس کے حق میں دعا نہیں فرمائی، لیکن اس کے بارے میں آپ ﷺ نے اس سے صراحت کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ تم اس مرتبہ و منزلت کے اہل و مستحق نہیں ہو بلکہ اس کو ایک عام جواب دے دیا اور واضح فرمایا کہ عکاشہ کے حق میں دعا کرنے کا سبب ان کی طرف سے دہائی عرض و استہاس میں سبقت ہے، بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شخص دراصل منافقین میں سے تھا اور ظاہر ہے کہ اس کی یہ حیثیت حضور ﷺ کے علم میں تھی اس لئے آپ ﷺ نے اس کے حق میں دعا نہیں فرمائی لیکن آپ نے ازراہ اخلاقی و مذہبی اس سے یہ تمس کہا بلکہ ایک مجمل جواب دے دیا۔ لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ عکاشہ کے حق میں دعا کرنا دراصل دنیوی خفی کے سبب تھا جس میں حضور کو مذکورہ دعا کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔

یہ قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس موقع پر دعا کی درخواست کرنے والے دوسرے شخص حضرت حد بن عبادہ تھے جو مشاہیر صحابہ میں سے ہیں۔

نیزہ ارشاد گرامی اس امر پر ولادت کرتا ہے کہ نیکو کار اور اہل اختیار کرنے میں سبقت کرنی چاہئے اور اہل اللہ و بزرگان دین سے اپنے حق میں قلاح و سعادت کی دعا کی اور خواست کی جانی چاہئے۔

مؤمن کی مخصوص شان

(۳) وَغَرَضُ صُحُفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِأَهْلِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَفِي خَيْرٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا أَصَابَتْهُ مَرَّةٌ شُكِرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَرَةٌ أَصْبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت صبیہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا مؤمن کی بھی عجیب شان ہے کہ اس کی ہر حالت اس کے لئے خیر و بھلائی کا باعث ہے اور یہ بات صرف مؤمن کے لئے مخصوص ہے کوئی اور اس کے وصف میں شریک نہیں ہے اور اس کو رزق و فراخی و وسعت، راحت، چین، صحت و تندرستی، نعمت و لذت اور طاعت و عبادت کی توفیق کی صورت میں خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے، پس یہ شکر اس کے لئے خیر و بھلائی کا باعث ہوتا ہے اور اگر اس کو فقر و افلاس، مرض و تکلیف، رنج و اہم اور آفات و حادثات کی صورت میں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ پس یہ صبر بھی اس کے لئے خیر و بھلائی کا باعث ہوتا ہے۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی شب و روز کی زندگی میں یا تو ایسی حالت سے دوچار ہوتا ہے جو اس کو رنج و تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے یا وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ جس سے وہ خوشی و مسرت محسوس کرتا ہے اور دونوں حالتوں سے کوئی شخص خالی نہیں ہوتا، پس مؤمن کے لئے رنج و تکلیف میں مبتلا کرنے والی حالت صبر کا تقاضہ کرتی ہے اور خوشی و مسرت دینے والی حالت شکر کا، اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں مقام صبر و شکر، نہایت اعلیٰ ہیں اور بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں، اس طرح مؤمن کو یا ہر حالت میں اعلیٰ مقام و مرتبہ اور بہت زیادہ اجر و ثواب کا شحق ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ اوپر حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ”اور یہ بات صرف مؤمن کے لئے مخصوص ہے“ تو ظاہر مؤمن سے مراد ”مؤمن کامل“ ہے کیونکہ یہ کامل مؤمن کی ہی شان ہوتی ہے کہ وہ نیک و نجاتی اور رنج و تکلیف کی حالت میں صبر کرتا ہے اور خوش حالی و مسرت کی صورت میں شکر گزار ہوتا ہے، اس کے برخلاف غیر کامل مؤمن کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر اس کو تفرہ و خوش حالی اور خوشی و مسرت کے اسباب میسر ہو جاتے ہیں تو وہ مغرور ہو جاتا ہے اور خلاف شرع بائیں کرنے لگتا ہے۔ اور اگر ننگی و سختی اور رنج و تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو جزع و فرغ، شکوہ شکایت اور کفرانِ نعمت کرنے لگتا ہے۔ لہذا ہر مؤمن کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ جس حالت میں بھی ہو اس کے مطابق اپنی کیفیت کا جائزہ لے اور دیکھے کہ وہ اپنے فکر و خیال اور قول و فعل کے اعتبار سے اس حدیث کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ اور پھر کامل مؤمن کہلانے کا شحق ہے یا نہیں۔

کچھ خاص باتیں

(۴) وَغَرَضُ آيِنِ هُوَ يُؤْتِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ آخِرٌ خَيْرٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي قُلْتُ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلْتُ فَإِنْ لَوْ تَفَتَّحَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قوی مسلمان“ ضعیف مسلمان سے بہتر اور خدا کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ (یعنی جو مسلمان خدا کی ذات و صفات کے تئیں ایمان و اعتقاد میں مضبوط ہوتا ہے اس پر چنگل کے ساتھ توکل و اعتماد رکھتا ہے ہر حالت میں نیکیاں و بھلائیاں اس کا مقصود ہوتی ہیں اور خدا کی راہ میں چہاڑ دینا رکھتا ہے۔) یہ کہ جو مسلمان لوگوں کی محبت و ہم نشینی اور ان کی طرف سے پیش آنے والی ایذا و تکلیف پر صبر کرتا ہے، مخلوق خدا کی ہدایت کے لئے کوشش کرتا ہے اور حقیر و تجرہ اور درس و تعلیم کے

ذریعہ خیر و بھلائی پہنچانے میں مصروف رہتا ہے وہ اس مسلمان سے کہیں زیادہ بہتر اور خدا کے نزدیک کہیں زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے جو ان صفات میں اس کا ہم چہ نہیں ہوتا اور ہر مسلمان (خوف و قوی ہو یا ضعیف) اپنے اندر نیکی و بھلائی رکھتا ہے۔ (یعنی کوئی مسلمان نیک صفت سے خالی نہیں ہوتا ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ تمام نیکیوں اور بھلائیوں کا اصل سرچشمہ بنیادی ایمان ہے اور بنیادی ایمان ہر مسلمان میں ہوتا ہے) جو چیز نہیں (دین و آخرت کے اعتبار سے) نفع پہنچانے والی ہو اس کی حرم رکھو، اللہ تعالیٰ سے (نیک عمل کرنے کی) مدد و توفیق طلب کرو اور اس (طلب مدد و توفیق سے عاجز نہ ہو) کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح قادر ہے کہ تمہیں اپنی طاعت و عبادت کی توفیق عطا فرمائے بشرطیکہ تم اس کی استعانت پر سیدھی طرح قائم رہو۔ اور بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہم اس چیز پر عمل کرنے سے عاجز نہ رہو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ان کو ترک نہ کرو۔ نیز اگر تمہیں (دین و دنیا) کی کوئی مصیبت و آفت پہنچے تو یوں نہ کہو "اگر میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا (بلکہ زبان قال یا زبان حال ہے) یہ کہو کہ "اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر کیا تھا۔" لہذا جو کچھ بھی پیش آیا ہے قصہ و قدر الہی کے مطابق ہی پیش آیا ہے) اور اللہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ "اور یہ اس لئے کہ "اگر" کا لفظ (جب کسی چیز پر حسرت و پریشانی کے اظہار، نقد یا الٹی کے ساتھ معارضہ و مقابلہ اور اپنی قوت و تدبیر پر اعتماد کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو شیطان کے عمل دخل کا دروازہ کھول دیتا ہے) اور دل میں یہ غلط و سوسہ اور خیال سا جاتا ہے کہ ہر کام کا نتیجہ ہماری ہی تدبیر سے نکلتا ہے نقد یا الٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔" (اسلم)

تشریح: یہ کہنا کہ میں اگر فلاں تدبیر کر لیتا اور یہ کام اس طرح کر لیتا تو میں فلاں نقصان اور مصیبت سے بچ جاتا۔ "اس لئے ممنوع ہے کہ ایسا کہنا بالکل لاشعور سے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، جو چیز جس طرح پیش آتی ہے وہ یوں ہی نہیں، بلکہ خدا کی مشیت اور اس کے حکم و فیصلہ کے مطابق پیش آتی ہے۔ جس کو نقد یا کر لکھا کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ قُلْ لَنْ يُبْعِثَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا (کہہ دو کہ ہمیں صرف وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے) لہذا "تو" یعنی "اگر" کا لفظ کہنا اسی صورت میں ممنوع ہے جب کہ اس کا استعمال کسی ایسے جملہ میں ہو جس کا مقصد نقد یا الٹی کے ساتھ معارضہ و مقابلہ ہو اور یہ اعتقاد ہو کہ نقد یا کوئی چیز نہیں، ہر چیز کا وقوع پذیر ہونا اس کے ظاہری اور باطنی اسباب و وسائل پر منحصر ہے اگر یہ مقصد اور یہ اعتقاد نہ ہو تو پھر اس کا استعمال ممنوع نہیں ہوگا جیسے کہ قرآن میں یوں وارد ہوا ہے۔ "لَوْ كُنْتُمْ فِي يَمِينِكُمْ لَيُؤْذِيَنَّ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ۔"

یا ایک حدیث میں (جو باب اس میں نقل ہو چکی ہے) آیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

لَوْ أَنِّي أَسْتَفْتِلُ مِنْ أَهْلِ مَا اسْتَفْتَيْتُ أَكْرَهْتُمْ كَوَيْلِي بِمَعْلُومٍ هُوَ تَأْجِيدٌ كَمَا مَعْلُومٌ هُوَ..... الخ اسی طرح اور بہت سی روایتوں میں بھی "تو" کا لفظ منقول ہوا ہے لہذا معلوم ہوا کہ "تو" یعنی "اگر" کے لفظ کی ممانعت کا تعلق ایسی بات سے ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور جو نقد یا الٹی کے معارض میں ہوتی ہے تاہم یہ واضح رہے کہ مذکورہ ممانعت بھی ختم نبی کے طور پر ہے نہ کہ نبی محمدی کے طور پر نیز اگر اس لفظ کا استعمال کسی ایسے جملہ میں ہو کہ جس کا مقصد کسی طاعت و عبادت کے فوت ہو جانے پر اظہار تاسف و حسرت سے ہو یا اس عبادت و طاعت سے اس معذوری و مجبوری کے اظہار و افسوس کے تئیں ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، اور مختلف احادیث میں جو یہ لفظ منقول ہوا ہے وہ اسی معلوم پر محمول کیا جاتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ عبادت و طاعت کے فوت ہو جانے پر اظہار تاسف کرنا ثواب کا باعث بھی ہے اور اس کو ان چیزوں میں شمار کیا جاتا ہے جو مستحب ہیں۔

چنانچہ امام رازی نے اپنی کتاب مشیخت میں ابی عمرو سے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے اپنی کسی دنیاوی چیز کے فوت و ضائع ہو جانے پر تاسف کیا تو وہ ایک ہزار سال کی مسافت کے بعد روزخ کے قریب ہو جاتا ہے اور جس شخص نے اپنے کسی دینی عمل اور کسی اخروی چیز کے فوت و ضائع ہو جانے پر تاسف کیا تو وہ ایک ہزار سال کی مسافت کے بعد رشت کے قریب ہو جاتا ہے۔

الفصل الثانی

اللہ پر پوری طرح توکل کرنے کی فضیلت

⑤ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَوَزَّادَكُمْ كَمَا يَزِدُّ الْغُلَّيْزُ نَعْدُو أَحْصَانًا وَتَرْفُخُ بَطْنَانَا۔ (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

”حضرت عمر ابن خطابؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ”حقیقت یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد کرو جیسا کہ توکل کا حق ہے تو یقیناً وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح کہ جو بندوں کو روزی دیتا ہے، وہ (پہلے دے) صبح کو بھوکے نکلے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے (اپنے گھونسلوں میں دواہیں آتے ہیں۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: توکل کا حق یہ ہے کہ اول تو اس بات پر پورا یقین و اعتقاد ہو کہ کسی بھی چیز کو جو دوس میں لانے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور ہر موجودہ کو خواہ وہ جاندار یا غیر جاندار مخلوق ہو، یا رزق، کسی چیز کا ملنا ہو یا نہ ملنا ہو، ضرر ہو یا نفع ہو، غربت و افلاس ہو یا ثروت و لداری ہو، مرض ہو یا صحت ہو، اور موت ہو یا حیات ہو، غرض کہ کوئی بھی چیز ہو، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور سب چیزیں اسی کی طرف سے ہیں۔ پھر اس امر کا پختہ اعتقاد ہو کہ رزق کا خزانہ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر اس یقین و اعتقاد کے ساتھ حصول معاش کی سعی و جہد میں اچھے طور طریقوں سے، اور مناسب و معقول صورت میں مشغول ہو، یعنی کسب و کمائی میں زیادہ تعبد و مشقت برداشت نہ کرے، حرص و لالچ میں مبتلا نہ ہو، ضرورت سے زیادہ حاصل کرنے کی جدوجہد نہ کرے اور کمائی کی دھن میں غرق نہ ہو جانے کے حلال و حرام کی تمیز بھی نہ کر سکے۔

حضرت امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا گمان یہ ہو کہ ”توکل“ نام سے کسب و عمل کے ترک کر دینے کا اور ہاتھ پاؤں کو معطل کر دینے اور اپنا بچ بن کر رہنے کا کہ جس طرح کسی کپڑے کو زمین پر ڈال دیا جائے تو وہ، شخص ترا جا ملے گا اور حضرت امام قشیریؒ کا قول یہ ہے کہ ”توکل کا اصل مقام قلب ہے، اور حصول معاش کے لئے حرکت و عمل ایک ظاہری فعل ہے جو توکل کے منافی نہیں ہے بشرطیکہ اصل اعتماد (اپنے کسب و عمل کے بجائے) محض اللہ تعالیٰ پر ہو، اسی لئے حدیث میں پرندہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور وہ اگرچہ اپنی روزی کی تلاش میں لگتا ہے اور سارے جہاں میں مارا مارا پھرتا ہے لیکن اس کا اصل اعتماد اللہ تعالیٰ ہی پر ہوتا ہے، نہ کہ اپنی طلب اور جدوجہد اور اپنی تدبیر و قوت پر لہذا اس سے واضح ہوا کہ انسان کا حصول معاش کے لئے معقول اور مناسب طریقہ پر جدوجہد اور سعی کرنا اللہ تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ کرنے کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ يَنْهَىٰ عَنْ ذَاتِ يَدَيْهِ أَنْ يَحْبِلَ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا إِنْ شَاءَ يُرِزِقُهَا كَمَا يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ مِنْهُ غَيْرُ حَسَابٍ۔ (سورہ ابراہیم: ۱۲)۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو بھی دے گا اور تمہیں بھی رزق عطا کرتا ہے۔“

حاصل یہ کہ حدیث کا مفہوم اس امر سے آگاہ کرنا ہے کہ سعی و جدوجہد اور کسب و عمل حقیقت میں رزق پہنچانے والا نہیں ہے بلکہ رزق پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اسی طرح حدیث کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کو اپنی روزی کمائی کے لئے حرکت و عمل سے باز رکھا جائے کیونکہ اللہ پر توکل و اعتماد کا تقاضا دل سے ہے جو اعضائے ظاہری کی حرکت و عمل کے مطلقاً منافی نہیں ہے، گو بسا اوقات اعضا و جوارح کی حرکت اور سعی کسب و عمل کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے بلکہ توکل کی برکت تو یہاں تک ہوتی ہے کہ متوکل کو اپنا رزق لینے کے لئے حرکت بھی کرنا نہیں پڑتی بلکہ دوسرے حرکت کر کے اس تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پہنچاتے ہیں جیسا کہ اس ارشاد ربانی مجبوری مفہوم سے واضح ہوتا ہے۔ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔

کہ جب گوے کے بچے اندر سے باہر آتے ہیں تو بالکل سفید ہوتے ہیں اور کوا ان بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ اسے بہت برسنے لگتے ہیں چنانچہ ان بچوں کو چھوڑ کر کوا چلا جاتا ہے، اور وہ تنہا پڑے رہ جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان کے پاس بھی اور چوہیاں بھیجتے ہیں جن کو وہ

بچے چن چن کر کھاتے ہیں، اور پرورش پاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنا رنگ بدل دیتے ہیں اور بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر جب کچھ عرصہ کے بعد کو ان بچوں کے پاس آتا ہے اور ان کو سیاہ رنگ کا دیکھتا ہے تو ان کو لے کر جینے جاتا ہے اور ان کی پرورش کرنے لگتا ہے اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ بغیر حرکت و سکنی کے بھی کسی طرح رزق پہنچاتا ہے، اس سلسلے میں کافی حکایتیں بیان کی جاتی ہیں لیکن یہ حکایت تو بہت ہی عجیب و غریب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے والے فرشتے عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا کسی کی روح نکالنے کے وقت تجھے رحم بھی بھیجی آیا ہے؟ عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اے میرے پروردگار! ایک موقع پر تو مجھے بہت ہی رحم آیا تھا، اور وہ اس وقت کا قصد ہے جب کہ ایک شکی ٹوٹ گئی تھی اور اس کے لوگ پانی میں غرق ہو گئے تھے لیکن کچھ لوگ ڈوبنے سے بچ گئے تھے اور کشتی کے باقی ماندہ تختوں پر تیر رہے تھے، انہی میں ایک عورت تھی جو ایک تیرتے ہوئے تختے پر بیٹھی ہوئی اپنے شیر خوار بچے کو دودھ پلا رہی تھی، جبھی تیرا حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے چنانچہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی، لیکن اس کے بچے پر بہت رحم آیا جو اس دریا میں ایک نوٹے ہوئے تختے پر تیرتا رہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے اس بچے کا انجام کیا ہوا؟ میں نے اس تیرتے ہوئے تختے کو ایک جزیرہ کے کنارے لٹک جانے کے حکم دیا جہاں اس نے بچہ کو سواں پر ڈال دیا، پھر میں نے ایک شیرنی اس بچے کے پاس بھیجی جس نے اس کو اپنا دودھ پالنا کر پرورش کیا، جب وہ کچھ بڑا ہو گیا تو میں نے کچھ جنات متعین کر دیے تاکہ وہ اس بچے کو آدمیوں کی بول چال اور رہن سہن کی تعلیم دیں، یہاں تک کہ وہ ایک مضبوط جوان ہو گیا اور پھر علم و فضل میں کمال حاصل کرتا ہوا علماء کی صف میں داخل ہو گیا، دولت و امارت سے بہرہ مند ہوا اور آخر کار سلطنت کے مرتبہ کو پہنچ کر تمام روئے زمین کا بادشاہ و حکمران بن گیا، تب وہ اپنی اصل حقیقت کو بھول گیا، روئے زمین پر چلنے والی اس کی مطلق انسانی اس کی انسانیت و عبودیت کی سب سے بڑی شمن بن گئی اس نے عبودیت کے مرتبہ اور ربوبیت کے حقوق کو فراموش کر دیا اس کو یہ یاد نہ رہا کہ خدا تو وہ ذات ہے جس نے اس کو دیرپا کی لہروں سے زندہ بچا کر اپنی قدرت کے ذریعہ پرورش و تربیت کے مراحل سے گزارا، اور پھر اس مرتبہ تک پہنچایا کہ آج وہ تمام روئے زمین کا بادشاہ اور مطلق العنان حکمران بنا بیٹھا ہے، جانتے ہو وہ کون شخص تھا؟ وہ اس دنیا میں شمس و قمر کے نام سے مشہور ہوا ہے۔

بہر حال اہل ایمان کو فراموش نہ کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، جب وہ اپنے دشمنوں کو رزق دیتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کو بھول جائے جو اس کے دوست اور محبوب ہیں۔

حصول رزق کے بارے میں ایک خاص ہدایت

⑥ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يَقْرُبُكُمْ إِلَى الْحَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الشَّارِ إِلَّا أَنْ تَعْرِضُوا لَكُمْ بِهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ يَقْرُبُكُمْ مِنَ الشَّارِ وَيَسَاعِدُكُمْ مِنَ الْحَنَّةِ إِلَّا أَنْ تَعْرِضُوا لَكُمْ عَنْهُ وَأَنَّ الرُّوحَ الْأَمِينُ وَهُوَ رُوحُ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رَوْعِي أَنْ نَفْسَانِ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا أَلَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَحْمِلُوا فِي الْقُلُوبِ وَلَا يَخْمَلَنَّكُمْ امْنِيطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَغْلِبُوهُ بِمَا عَاصَى اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا يَذْكُرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. زَوَاهٍ فِي شَرْحِ الشُّعْبَةِ وَالْبَيْهَقِيِّ فِي شُعْبَةِ الْإِنْسَانِ أَلَا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ رُوحَ الْقُدُسِ۔

”اور حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ لوگو! کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ کی آگ سے دور کر دے علاوہ اس چیز کے جس کو اختیار کرنے کا حکم میں نے تمہیں دیا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو دوزخ کی آگ سے قریب کر دے، درجہ جنت سے دور کر دے علاوہ اس چیز کے جس سے میں نے تمہیں منع کیا ہے، اور روح الامین۔ ایک روایت میں ہے کہ روح القدس، یعنی حضرت جبرئیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے (یعنی میرے پاس وحی مہی لائے ہیں)۔ کہ بلاشبہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیا (یعنی جو شخص بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنے اس رزق کو پائے بغیر دنیا

لذات کو زہد و تقویٰ کا کمال سمجھتے ہوئے عمدہ و لذت بخش کھانوں اور پھل و میوہ جات وغیرہ سے اجتناب کرتے ہیں اچھے اور نئے لباس اور سی طرح کی دوسری نعمتوں کو ترک کرتے ہیں اور اس چیز کو زہد و تقویٰ کا نام دیتے ہیں وہ حقیقت میں یہ جانتے تک نہیں کہ زہد کس کو کہتے ہیں اور زہاد ہونے کا مطلب کیا ہے، اسی طرح زہد و تقویٰ یہ بھی نہیں ہے کہ خدا نے جو مال و دولت اور روپیہ پیسہ عطا کیا ہو اس کو یوں ہی ضائع کر دیا جائے یا اس کو غیر مصرف میں خرچ کر دیا جائے مثلاً یہ سوچ کر کہ میرے پاس جو مال و دولت ہے زہد و تقویٰ کی راہ میں اس کا وٹ ہے اس کو لے جا کر دریا میں پھینک دے یا فقیر، غنی، مسکین وغیرہ کی حقیر کی حقیر کے بغیر لوگوں میں بانٹ دے۔

حاصل یہ کہ نہ تو اس طرح کے ظاہری، زہد کا اعتبار ہے اور نہ یہ بات گوارا کرنے کے قلب ہے کہ دنیا کے ظاہری مال و اسباب سے اپنے ہاتھ کو بالکل خالی رکھے اور کوئی چیز کلمے اور اپنے پاس رکھے کہ تو زہد و تقویٰ کے خلاف جانے مگر موعی ضرورت و احتیاج کے وقت دل غیر اللہ کی طرف متوجہ رکھے بلکہ اصل مدار و اعتبار قلب کے زہد پر ہے کہ دل ہر صورت میں صرف اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اس میں دنیا اور دنیا کی کسی چیز کی کوئی محبت نہ ہو۔

”جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے“ سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی مال و اسباب، تدبیر و ہنر، کسب و عمل اور مادی اسباب و وسائل ہیں! اسی طرح ”جو اللہ کے ہاتھوں میں ہے“ سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز اس کے ظاہری و باطنی خزانوں میں ہے۔ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اصل اعتماد و بھروسہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر ہونا چاہئے۔ جو اس نے تمہیں رزق دینے اور تم تک اپنی نعمتیں پہنچانے کے بارے میں کیا ہے کہ وہ تمہیں اس طرح رزق دیتا ہے اور ایسی جگہ سے تم تک اپنی نعمتیں پہنچاتا ہے کہ تم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ۱۔ جو چیز تم اپنی سعی و تدبیر سے حاصل کرتے ہو اور جو مال وغیرہ تم اپنے کسب و عمل کے ذریعہ پیدا کرتے ہو اس کو یہ نہ سمجھو کہ واقعتاً اس چیز کے حاصل ہونے اور اس مال کے ملنے کے صرف تمہاری تدبیر و سعی اور تمہارے کسب و عمل کا دخل ہے بلکہ یہ یقین رکھو کہ تم تک جو کچھ بھی آیا ہے وہ سب دراصل خدا ہی کی طرف سے اس کے وعدہ و رزق کے مطابق آیا ہے، اگر خدا تمہیں کچھ بھی نہ دیتا چاہتا تو تم لاکھ تدبیر و سعی کرتے اور کتنی ہی محنت و مشقت سے کماتے تمہارے ہاتھ میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ آسکتی تھی پھر اس بات کو بھی نہ نظر رکھنا چاہئے تھ کہ تم نے ظاہری اسباب و وسائل کے ذریعہ جو کچھ کمایا اور حاصل کیا ہے اور تمہارے کسب و عمل کے نتیجہ میں جو بھی چیز تمہارے پاس آئی ہے کہ خواہ وہ جاہ و منصب ہو یا مال و زر، خواہ وہ صنعتی و تجارتی کاروبار ہو یا زمین و جائیداد ہو، بالفرض بحال علم کیسائی کیوں نہ ہو، یہ سب چیزیں ان نعمتوں اور فائدوں سے زیادہ دیر پا ہرگز نہیں ہو سکتیں جو خدا کے خزانہ قدرت میں موجود ہیں اور جو تمہیں ابھی نہیں ملی ہیں، کیونکہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب تلف و فنا ہو جائے والا ہے اس کے برخلاف جو چیزیں اور نعمتیں خدا کے خزانوں میں ہیں وہ سب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

مَاعِندَ كُمْ يَنْفَعُ وَ مَاعِندَ اللَّهِ بَاقٍ۔

”تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، سب خالی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے والا ہے۔“

حدیث کے آخری جزو، وَأَنْ تَكُونَ فِيْهِ ثَوَابُ الْمَصِيْبَةِ... الخ کا مطلب یہ ہے کہ زہد یہ بھی ہے کہ تم دنیا کی راحت و چین اور آرام و آسائش کی طرف مائل و متوجہ نہ ہو اور دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہونے کی خواہش و آرزو نہ رکھو بلکہ یہ جانو کہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں دراصل ان آفات اور بلاؤں میں مبتلا کرنے کا ذریعہ ہیں جو دینی اور اخروی زندگی کو نقصان پہنچاتی ہیں! یہ اس لئے ضروری ہے تاکہ تمہارا دل دنیا کی طرف مائل نہ ہو اور تمہارا نفس دنیاوی چیزوں سے کوئی انس و تعلق نہ رکھے لہذا جب تم کسی دنیاوی مصیبت و آفت میں مبتلا ہو تو اس وقت مضطرب و پریشان حال اور شاکہ ہونے کے بجائے اس مصیبت و آفت کو خوش آمدید کہو اور اس کے ذریعہ اجرو ثواب کے طلبگار بنو یہاں تک کہ اس وقت تمہارے دل میں اس مصیبت کی طرف اتنی زیادہ رغبت و اشتیاق ہو کہ جیسے وہ ابھی آئی نہیں ہے اور تم اس کے منتظر ہو۔

واضح رہے کہ ان الفاظ کو اہل باقیث میں لفظ باقیث دراصل لم یھب کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس جملہ کا واضح منہج ہم جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ اجر و ثواب کی وجہ سے اس مصیبت کی طرف تہلری رغبت، عدم مصیبت کی رغبت سے زیادہ ہونی چاہئے۔

بہر حال حضور ﷺ نے نہد کی مذکورہ دو صورتیں بیان کر کے یہ واضح فرمایا کہ کسی شخص میں ان دونوں صفات کا ہونا اس کے حق میں یہ کھلی ہوئی دلیل ہوگی کہ وہ نہد کے مقام پر فائز ہے دنیا اور دنیائی چیزیں اس کی نظر میں کالعدم اور صرف آخرت اس کا مطلوب و مقصود ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ یوں تو بظاہر نہد کا مفہوم یہی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو، دنیاوی متاع و خواہشات جیسے مال و دولت اور جاہ و منصب وغیرہ کو ترک کیا جائے! لیکن حضور نے اشارہ فرمایا کہ نہد کا مرہبہ محض اس چیز سے کامل نہیں ہوتا تا وقتیکہ صبر و توکل کا مقام حاصل نہ ہو اور آخرت کی طرف رغبت و اشتیاق اس حد کو نہ پہنچ جائے کہ اس دنیا میں جو مصیبتیں اور بلائیں پہنچیں وہ آخرت کے اجر و ثواب کی تمنا میں محبوب و پسندیدہ بن جائیں اور ان کا پہنچنا ان کے نہ پہنچنے سے زیادہ مرغوب ہوا اگر یہ مقام حاصل ہو جائے تو بھٹنا چاہئے کہ نہد کی صفت پوری طرح پیدا ہو گئی ہے، ورنہ بصورت دیگر محض مال و دولت کو ترک کرنا اور دنیاوی لذتوں اور نعمتوں سے اجتناب کرنا، گویا اپنے کو مضائع کرنا اور حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا ہے۔

تمام تر نفع و نقصان پہنچانے والا اللہ ہے

⑧ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ نَجِدَ تُنْجَاهُ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ احْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْعَمَ لَكَ بِشَيْءٍ لَمْ تَنْفَعْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَصْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَصْرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفُتِحَ الْغَلَامُ وَجَفَّتِ الصُّنُوفُ (رواہ ابن ماجہ و الترمذی)

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک دن (اسفر کے دوران) میں رسول کریم ﷺ کی سواری پر آپ ﷺ کے پیچھے بیٹھ ہوا تھا کہ آپ ﷺ نے (مجھے غلبہ کر کے) فرمایا: لا کے! اللہ تعالیٰ کے تمام احکام (امروئی) کا خیال رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے گا (اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کرتے ہو تو ان چیزوں پر عمل کرو گے جن پر عمل کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں سے اجتناب کرو گے جن سے اجتناب کرنے کا اس نے حکم دیا، نیز تم ہر وقت اور ہر محلہ میں اس کی درخشاؤں خوشنودی کے طالب رہو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی تمہارا خیال رکھے گا یاں طور کہ تمہیں دنیا میں بھی ہر طرح کی آفات اور مصیبتوں سے بچائے گا اور آخرت میں بھی ہر عذاب و سختی سے محفوظ رکھے گا، جیسے کہ فرمایا گیا ہے: وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانِ اللَّهُ لَهُ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہو جاتا ہے) اللہ تعالیٰ کے حق کا خیال رکھو گے تو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے (یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کو ہر لمحہ یاد رکھو گے، اس کے نظام قدرت میں غور و فکر کرو گے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو تم اس کی بے پایاں رحمتوں اور اس کے انعامات کو اپنے سامنے پاؤ گے) جب تم سوال کا ارادہ کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے دست سوال دراز کرو، جب تم (دنیا و آخرت کے کسی بھی معاملہ میں) مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اور یہ جان لو کہ۔ اگر تمام مخلوق (کہ خواہ عوام ہوں یا خواص، انبیاء ہوں یا اولیاء اور ائمہ دین ہوں یا سلاطین دنیا) مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہیں (یعنی اگر فرض محال یہ ساری مخلوق اس بات پر اتفاق کر لے کہ وہ سب مل کر تمہیں کسی دنیاوی یا اخروی معاملہ میں کوئی فائدہ پہنچا دے تو ہرگز تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گی، علاوہ صرف اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اور اگر دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی تمہیں کسی طرح کا کوئی نقصان و ضرر پہنچانا چاہیں تو وہ ہرگز تمہیں کوئی نقصان و ضرر نہیں پہنچا سکیں گے علاوہ صرف اس چیز کے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا

ہے، قلم اٹھا کر رکھ دیئے گئے اور صحیفہ خشک ہو گئے۔ (احمد و ترمذی)

تشریح: ”تو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے“ کے معنی ایک یہ کہ جس کی طرف ترجمہ میں بھی بین القوسین اشارہ کیا گیا ہے، بعض حضرات کے مطابق یہ ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی اوائلی یعنی اس کی عبادت و طاعت اور اس کے احکام کی فرمانبرداری پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہو گے تو تمہیں اپنی خالقیت و پناہ میں رکھے گا اور تمہارے ساتھ معاملات میں مدد و نور مشکل کشائی کرے گا اور تمہارے مقاصد و عزائم میں کامیابی عطا فرمائے گا یا یہ کہ اس صورت میں تم اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی کو اپنے سامنے پاؤ گے کہ وہ تمہارے تمام معاملات میں تمہاری رعایت کرے گا اور طرح طرح سے تمہاری مدد و اعانت کرے گا۔

ایک مطلب، جو بہت اونچے مقام کا خاصا ہے، یہ ہے کہ جب تم حق تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی، اس کی اطاعت و عبادت کی پابندی اور اس کی رضا و خوشنودی کی طلب میں مشغول و مستغرق رہو گے تو اس وقت تمہاری نگاہ معرفت اس کو اپنے سامنے اس طرح پالے گی کہ گویا وہ تمہارے سامنے موجود ہے اور تم مقام احسان اور کمال ایمان کے درمیان اس کا مشاہدہ کر رہے ہو اور بالکل ایسا محسوس کرو گے، جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو یا جس حیثیت کہ اللہ کے سوا ہر چیز تمہاری نظر کے سامنے سے بالکل معدوم اور فنا ہو جائے گی، پس اس طرح تمہیں مراقبہ کی اصل کیفیت بھی حاصل ہوگی اور مقام مشاہدہ بھی نصیب ہوگا۔

”صرف اللہ کے آگے سوال درست دراز کرنا“ کیونکہ عطاء و بخشش کے تمام خزانے اسی کے پاس اور اسی کے دست قدرت میں ہیں اور دنیا و آخرت کی ہر وہ نعمت و راحت جو بندہ کو پہنچتی ہے اور ہر وہ بلا و سزا جس سے بندہ محفوظ رہتا ہے محض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پہنچتی ہے یا دفع ہوتی ہے، پھر اس کی رحمت، صرف رحمت ہے نہ کہ اس میں کسی غرض کی آمیزش ہے اور نہ کسی علت و سبب کا دخل، نیز وہ جواد مطلق اور ایسا غنی ہے کہ نہ اس کے یہاں کسی چیز کی کمی ہے اور نہ وہ کبھی محتاج ہوتا ہے لہذا صرف وہی ذات اس لائق ہے کہ اپنی ہر امید اس سے وابستہ کی جائے اس کے عذاب کے علاوہ اور کسی سے خوف نہ کھایا جائے، اپنی ہر مشکل میں اور ہر گم میں صرف اسی کے حضور رجوع کرنے کی التماس کی جائے اور تمام معاملات میں صرف اسی پر اعتماد کیا جائے۔ اسی لئے حضور ﷺ نے حکم دیا کہ جو کچھ بھی مانگنا ہو صرف خدا سے مانگو، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے دست سوال دراز نہ کرو، کیونکہ کوئی دینے والا نہیں ہے اور وہی دینے والا ہے اور وہی دینے والا ہے اور وہی دینے والا ہے۔ جو ذات خود اپنے کو نفع پہنچانے، یا اپنے نقصان کو دور کرنے اور اپنی موت و حیات کی مالک نہیں ہے وہ کسی دوسرے کو کیا نفع پہنچا سکتی ہے اور کیا نقصان سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اسی طرح مذکورہ حکم میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اپنی کسی بھی حالت میں اور کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانے سے باز نہیں رہنا چاہئے کیونکہ ایک حدیث میں وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس پر اللہ تعالیٰ غضب ناک ہوتا ہے، علاوہ ازیں اپنے خالق کے آگے پھیلنا اور حقیقت اس کے حضور اپنی عاجزی و بے کسی اور محتاجی کا اظہار کرنا ہے جو عبودیت کی شان ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

اللہ یغضب ان توکلت مؤالہ و اباء آدم حین یسأل یغضب

اللہ تعالیٰ تو اس وقت غایب ہوتا ہے جب تم اس سے سوال نہ کرو، اور آدم کے بیٹے اس وقت غایب ہوئے ہیں جب کہ کوئی ان سے سوال کرے۔
”اور اگر تمام مخلوق مل کر تمہیں نفع پہنچاتا چاہے۔۔۔ الخ“ کا مطلب یہ ہے کہ ہر نفع نقصان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانو اور ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہی نفع پہنچانے والا ہے اور نقصان پہنچانے والا بھی، اور وہی دینے والا ہے اور وہی نہ دینے والا بھی کسی ایک فرد بشر کا تو سوال ہی کیا ہے، اگر تمام روئے زمین کی ساری مخلوق مل کر بھی خدا کی مرضی و حکم کے خلاف کسی شخص کو کوئی نفع یا کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ اس شخص کو وہ نفع یا نقصان پہنچ جائے۔ الہیات کی بعض کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔ ”جسم ہے اپنی عزت و جلالت کی“ یقیناً اس شخص سے انتظار کر لینا ہو اور جو میرے علاوہ کسی اور سے اپنی امید و وابستہ کرتا ہے اور لوگوں کی نظر میں اس کو ذلت کی پوٹیاں دکھاتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہوں، اس کو

اپنے قرب سے محروم کر دیتا ہوں اور اپنے وصل سے دور کر دیتا ہوں، پس جتنی بات یہ ہے کہ میں اس کو حیرانی و پریشانی اور تنگدستی کے اندھیروں میں پھینک دیتا ہوں، کیا وہ شخص اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے وقت میرے علاوہ کسی اور سے امید رکھتا ہے جب کہ پریشانیوں اور مشکلات میرے ہاتھ میں ہیں؟ میں الٰہی التیوم ہوں! وہ شخص فکر و پریشانی کے عالم میں دوسروں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا پھرتا ہے، جب کہ تمام دروازوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں اور دروازے بند ہیں؟ میرا دروازہ ہر اس شخص کے لئے کھلا ہوا ہے جو میری طرف آنے اور مجھ سے دعا مانگے۔

”قلم اٹھا کر رکھ دیئے ہیں“ سے مراد یہ ہے کہ جو احکام صادر ہوتے تھے سب لکھے جا چکے ہیں! اسی طرح ”اور صحیفے خشک ہو گئے“ سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اور جس کے حق میں جو کچھ پیش آنا ہے وہ سب تقدیر کی کتاب میں لکھا جا چکا ہے اور وہ کتاب خشک ہو چکی ہے کہ اب اس پر قلم نہیں چلے اور جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اس کے بعد اب کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ حاصل یہ کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اور قیامت تک جو بھی آنے کا اس کی تقدیر و قسمت کے فیصلے لوح و محفوظ میں لکھے جا چکے ہیں، اور اس کام سے فراغت بھی ہو چکی ہے کہ اب کسی کے حق میں کچھ نہیں لکھا جائے گا، پس ہر شخص کی تقدیر و قسمت کے بہت پہلے لکھے جانے کو ”قلم اٹھا کر رکھ دیئے“ اور صحیفوں کے خشک ہو جانے۔“ سے تعبیر کیا ہے اور اس میں مشابہت کا پہلو یہ ہے کہ جس طرح کوئی کاتب جب کتاب کو مکمل لکھ کر فارغ ہو جاتا ہے تو قلم اٹھا کر رکھ دیتا ہے اور کتاب کو بند کر دیتا ہے اسی طرح کاتب تقدیر بہت پہلے ہی حقوق کی تقدیریں لکھ کر فارغ ہو چکا ہے اور وہ صحیفہ کہ جس میں تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، عیش و نیند کے لئے پیٹ دیا گیا ہے، اس میں اب کوئی تغیر و تبدل اور کوئی کمی بیشی ممکن نہیں ہے! اس کتاب کی ابتداء میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم تھا پھر اس سے فرمایا کہ لکھو! قلم نے کہا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا: ”تقدیر لکھو“ چنانچہ قلم نے وہ سب کچھ لکھ دیا جو اب تک و قوع پذیر ہو چکا ہے اور جو قیامت تک و قوع پذیر ہوگا۔ ”اگر یہ سب یہ اشکال پیدا ہو کہ یہ روایت کہ ”قلم اٹھا کر رکھ دیئے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے“ قرآن کریم کی اس آیت بمعہ اللہ ما یشاء کے منافی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محض اثبات بھی دراصل انہی چیزوں میں سے ہے جو مقدر ہو چکی ہیں اور جن کو لکھنے کے بعد قلم رکھ دیئے گئے اور یہ صحیفے خشک ہو گئے کیونکہ قضا یعنی وہ کلی احکام و فیصلے جو ازل سے اللہ تعالیٰ نے صادر فرما دیئے تھے، کی دو قسمیں ہیں ایک توقضائے مبرم (کہ جو ازل سے ہے اور جس میں کوئی تغیر و تبدل ممکن نہیں) اور دوسرے قضاے معطل (کہ جو ازل میں نہیں ہے اور جس میں تغیر و تبدل ممکن ہے) علاوہ ازیں اس محض اثبات کا تعلق لوح و محفوظ اور اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے، یعنی یہ پہلے ہی سے لوح و محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ فلاں چیز کو اس طرح مٹایا یا باقی رکھا جائے گا اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے پس اس مفہوم کو اللہ تعالیٰ کی محض اثبات کی نسبت کر کے بیان کیا گیا ہے جو در حقیقت مقدر امور میں ”نہ تغیر کھلائے گا نہ تبدل۔“

اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس اللہ کے پاس دو کتابیں ہیں، ایک تولوح و محفوظ ہے کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا اور دوسری کتاب وہ ہے جس میں فرشتے بندوں کے اعمال لکھتے ہیں اور محض اثبات کا تعلق اسی کتاب سے ہے۔

بہر حال اس ارشاد گرامی میں یہ ترغیب ہے کہ بندہ کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل و اعتماد کرے رضائے مولیٰ پر راضی رہے اور اپنی تدبیر و سعی اور ذاتی قوت و طاقت کو حقیقی مؤثر ہرگز نہ جانے کیونکہ پیش آنے والی کوئی بھی چیز کہ خواہ وہ سعادت و مسرت ہو یا شقاوت و کلفت، تنگی و سختی ہو یا فراخی و وسعت، خوشحالی ہو یا بے حالی، نفع ہو یا نقصان، اور موت ہو یا حیات، ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم و فیصلہ سے باہر اور اس قضا و قدر الٰہی کے مطابق نہ ہو جس کو کاتب تقدیر نے زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پچاس ہزار سال پہلے لکھ دیا ہے اور جس چیز کا و قوع پذیر ہونا لکھا جا چکا ہے وہ ہر حالت میں اور ہر صورت میں و قوع پذیر ہو کر رہے گی اس کو نہ الٰہی حرکت و سکون کا نظام روک سکتا ہے اور نہ تدبیر و سعی ایسی خواہ خوشی کی حالت پیش آئے یا ضرر و تکلیف کی، بہر صورت شکر ادا کرنا لازم ہے نیز اس بات کو بھی طرح جان لینا چاہئے کہ بندہ اپنے دشمن و مخالف، اپنی تکلیف و مصیبت اور ضرر و نقصان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا اس

صورت میں مستحق ہوتا ہے جب کہ وہ ان چیزوں کی وجہ سے بخش آنے والے رنج و الم پر مبرک رہے اور کسی بھی حالت میں اپنی تقدیر و حالت کا شکوہ نہ کرے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ نے اپنی کتاب ”فتوح الغیب“ میں بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ ہر مومن کے لئے لازم ہے کہ وہ اس حدیث کو اپنے دل کا آئینہ قرار دے اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں اس کے مطابق عمل کرے، تاکہ دنیا و آخرت میں سالم و محفوظ رہے اور دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب عزت و سرفرازی سے نوازا جائے بعض روایات میں ان الفاظ تہجدہ تہجأہلک کے بعد یہ عبارت بھی نقل کی گئی ہے۔

تَعْرِفُ إِلَى اللَّهِ فِي الْوَحَاةِ يَغْفِرُ لَكَ فِي الشَّدَائِدِ. فَإِنْ اسْتَظَلْتَ أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ بِالْوَحَاةِ فِي الْبَقِيَّةِ فَأَفْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكُونُهُ خَيْرًا تَكْتَبِرُ وَأَعْلَمُ أَنَّ التَّضَرُّعَ الصَّبْرَ وَالْفَرَجَ مَعَ الْكَوْثَرِ وَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُنْصَرُ وَلَنْ
يُغْلِبَ عُسْرُ يُنْصَرِينَ۔

یعنی خوشحالی و شادمانی کی حالت میں نعمت شناسی اور طاعت حق کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو یعنی اس کی یاد سے غافل نہ ہو اور اس کی شکر گزاری کرتے رہو۔ اگر ایسا کرو گے تو اس کے بدلے میں یقیناً اللہ تعالیٰ بھی تمہیں تنگی و سختی کی حالت میں پہنچائے گا، یعنی وہ تمہیں اس تنگی و سختی سے نمٹنے کی طاقت و قوت اس سے گلو خلاصی کا راستہ اور حالت برابری کی نعمت عطا فرمائے گا (پس اگر تم یقین کے مرتبہ پر رضاد خوشی کے ساتھ خدا کی خاطر کوئی کام کر سکتے ہو تو اس کام کو یقیناً کرو) کیونکہ بلاشبہ وہ بہت بڑا کام ہے) اور اگر تم کوئی ایسا کام نہ کر سکو (اور نعمت کی شکر گزاری کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکو) تو چالو کہ) آفات و مصائب اور طبیعت کے خلاف پیش آنے والے امور پر مبرک رہنا بھی نیکی و بھلائی اور بہت فضیلت و ثواب کا ضامن ہے (یعنی اصل چیز تو ہر حالت میں خواہ تنگی و سختی ہو، یا وسعت و خوشحالی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز پیش آتی ہے وہ یقیناً نعمت ہی ہوتی ہے اور خواہ ظاہر خواہ باطن کے اعتبار سے اس کے لطف کرم ہی کی ضمانت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص شکر گزاری کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے تو پیش آنے والی تنگی و سختی پر مبرک نہ ناپا جائے کیونکہ یہ بھی ایک بڑی فضیلت رکھتا ہے) اور جان لو کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب کہ وہ اطاعت حق اور ترک معصیت پر صابر اور ثابت قدم رہے اور وسعت و کشادگی و اصل رنج و الم کے ساتھ ہے (یعنی ہر تنگی و سختی کے بعد وسعت و کشادگی آتی ہے۔ اور رنج و غم کے بعد راحت و شادمانی کا دروازہ کھلتا ہے) اور بے شک عسرت و سختی کے ساتھ خوش حالی و آسانی بھی ہے (یعنی جب کسی آدمی پر سختی و تنگی آتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ خوش حالی و آسانی بھی عطا فرماتا ہے) اور ایک سختی دو آسانیوں پر غالب نہیں ہو سکتی (یعنی اگر انسان کسی تنگی و سختی میں مبتلا ہو تو اس کو سمجھنا چاہئے کہ اس کے عوض دو آسانیاں پائے گا، ایک تو اسی دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ ہر سختی کے بعد آسانی پیدا کرتا ہے اور دوسری آسانی آخرت میں بصورت اجرو ثواب حاصل ہونی جیسا کہ مسلمانوں کی تاریخ سے ثابت ہے جب کہ وہ دنیا میں تنگی و سختی اور مصائب و آلام میں مبتلا ہونے اور انہوں نے مہربان عزیمت کے ساتھ ان سخت حالات کو برداشت کیا تو اس کے بعد ان کو پہلے تو اس دنیا میں قدرتی مدد و نصرت کے ذریعہ رنج و کامرائی اور عزت و حشمت اور ترقی و خوشحالی کی نعمت ملی اور پھر انہیں آخرت میں وہاں جنت کی نعمتیں، بلند مراتب و درجات، اور دیدار موتی کی نعمت عظمیٰ حاصل ہوگی۔

انسان کی نیک و بد بختی

⑨ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ قَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مِنْ مَعَاذَةِ ابْنِ أَدَمَ رَحْمَةً بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ وَمِنْ شِقَاوَةِ ابْنِ أَدَمَ تَزَوُّدُهُ اسْتَخَارَةَ اللَّهَ وَمِنْ شِقَاوَةِ ابْنِ أَدَمَ مَسْخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ زَوْاهُ أَحْمَدُ وَالتَّزْمِيدِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت سعدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ابن آدم (انسان) کی نیک بختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ اس پر راضی رہے اور ابن آدم کی بد بختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی کو مانگتا چھوڑ دے۔ نیز ابن آدم کی بد بختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ اس سے ناخوش و ناراض ہو اس روایت کو احمد و ترمذی نے نقل کیا ہے اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: حدیث کے پہلے جزو کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی شقاوت و بھلائی اور اس کی نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی مانگے اس کے آگے دست سوال دراز کرے اور اس کی بارگاہ کبریائی میں اپنی عرض و مناجات پیش کرے اور پھر اپنی تقدیر و قسمت پر ہر صورت راضی رہے اور یہ یقین رکھے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا ہے یا جو کچھ بھی پیش آنے والا ہے وہ سب خدا کے حکم و فیصلہ کے مطابق ہے جو اس نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے اور جو بڑا اعتبار سے میرے لئے بہتر ہے۔ اگرچہ خدا سے خیر و بھلائی مانگنے کی بات انسان کی نیک بختی کے حکم میں نقل نہیں کی گئی ہے، لیکن بعد کی عبارت کو، کہ جس میں انسان کی بد بختی کا ذکر کیا گیا ہے مد نظر رکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ مراد یہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے خیر و بھلائی مانگنے سے اجتناب کرنے سے انسان کی بد بختی قرار دیا اس امر کو واضح کرتا ہے کہ انسان کو چاہئے کہ وہ ہر لمحہ اپنی بھلائی اور اپنی بہتری کے لئے خدا کی طرف متوجہ اور اس سے ہمیشہ خیر کا طالب گار رہے۔

نیز جب آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ ابن آدم کو چاہئے کہ وہ ہر صورت میں قضا و قدر الہی پر راضی رہے۔ تو اس سے یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ گناہ کے علاوہ اور خلاف شریعت امور کا ارتکاب ہو جانے کی صورت میں بھی اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کر اس پر راضی و مطمئن ہو جانا چاہئے، لہذا آپ ﷺ نے واضح فرمایا کہ انسان کو چاہئے کہ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی ہی کا طالب رہے تاکہ وہ پاک ذات اس کو صرف خیر و بھلائی کی راہ پر لے جائے اور اس کو صرف پسندیدہ امور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور برائی کی راہ اور خلاف شریعت امور سے اس کی حفاظت کرتا رہے۔

واضح رہے کہ ہر صورت میں اور ہر حالت میں قضا و قدر الہی پر راضی ہونا بہت بڑی بات ہے اور اس مقام کا نام ”الفحیم“ یعنی مرتبہ عظمیٰ ہے۔

یہ بات بتادینا بھی ضروری ہے کہ قضا و قدر الہی پر راضی ہونے کو، کہ وہ اپنی تقدیر و قسمت کے خلاف ناراضگی و غضب ناک کی کو ترک کرتا ہے، انسان کی سعادت و نیک بختی قرار دینا دو چیزوں کی وجہ سے ہے، ایک تو یہ کہ جو شخص قضاے الہی پر راضی رہتا ہے، اس کو سکون قلب، ذاتی فراغت و اطمینان، اور خاطر جمعی کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اپنے معاملات و کاروبار اور خاص طور پر حق تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ مشغول رہتا ہے، چنانچہ جو شخص تقدیر پر اعتقاد نہیں رکھتا یا قسمت کے لکھے پر راضی نہیں ہوتا وہ ذرا زاری مصیبت اور حادثات پر شکر اور پراگندہ خاطر رہتا ہے، اور یہ اوجیز بن اس کو اپنے مقاصد و معاملات اور طاعات و عبادات میں دل و دماغ کے سکون و اطمینان سے محروم رکھتی ہے کہ یہ مصیبت کیوں آگئی، فلاں حادثہ کیسے رونما ہو گیا اور یہ بات اس طرح کیوں نہ ہو گئی؟

دوسرے یہ کہ یہ چیزندہ کو اس سبب سے اللہ تعالیٰ کے غضب و غم سے بچاتی ہے کہ وہ خدا کی لکھی تقدیر کے خلاف اپنی ناراضگی اور اپنے غم کا اظہار نہیں کرتا۔ اور تقدیر کے خلاف انسان کی ناراضگی و غم یہ ہے کہ وہ اس بات کا ذکر کرے اور اس چیز کو اپنے حق میں بہتر قرار دے دے، جس کو اللہ نے اس کے مقدر میں نہیں لکھا ہے اور ظاہر ہے کہ جو چیز خدا نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے وہ یقینی طور پر اس چیز سے بہتر اور ادلی ہے جس کا اچھا اور برا ہوتا سرے سے جتنی ہی نہیں ہے۔

استحارہ یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی طلب کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے تمام معاملات اور تمام امور میں اللہ تعالیٰ سے بہتری

اور اچھائی طلب کی جائے بلکہ یہ یقین و اعتقاد رکھے کہ یہ انسان یہ جانتا ہی نہیں کہ اس کے حق میں کوئی چیز اچھی ہے اور کون چیز بری۔ یہ صرف خدا ہے جو اپنے بندوں کے حق میں اچھی اور بری چیز کو جانتا ہے، چنانچہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو اپنے حق میں بہتر جانتا ہے مگر حقیقت میں وہ چیز اس کے حق میں بری ہوتی ہے یا کسی کی چیز کو اپنے لئے برا سمجھتا ہے مگر حقیقت میں وہ چیز اس کے حق میں اچھی ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے۔

عَسَىٰ أَنْ تَكُونُوا خَاسِرِينَ ۖ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكُونُوا شَاكِرِينَ ۖ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔

”یہ بالکل بعید نہیں ہے کہ تم کسی چیز کو (اپنے حق میں) بری سمجھو مگر حقیقت میں اود تمہارے لئے اچھی ہو اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ کسی چیز کو (اپنے حق میں) اچھی سمجھو مگر حقیقت میں وہ تمہارے لئے بری ہو، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں کوئی چیز اچھی ہے اور کوئی چیز بری۔“

جب یہ یقین و اعتقاد پختہ ہو جائے تو پھر اس یقین و اعتقاد کے ذریعہ آگے کا درجہ اختیار کرے کہ اس دنیا میں اور ہماری زندگی میں جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے اور اس کے حکم و فیصلہ کے مطابق ہے اور جو بھی چیز اللہ کے حکم و فیصلہ کے مطابق ہوتی ہے وہ حقیقت اور انجیم کے اعتبار سے خیر و بھلائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی اس لئے وارد ہوا ہے کہ۔

الغیر مبیدیک و الشریس الیک (اسے سب) خیر و بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور روائی تیری طرف سے منسوب نہیں کی جاسکتی۔ اور پھر یہ مستحب ہے کہ اگر کوئی ایم دینی یا دنیوی معاملہ دو پیش ہو تو اس کے متعلق دینی علم اصحاب رائے اور مخلصین سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد استخارہ کیا جائے یعنی کار سار حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف حضور قلب کے ساتھ متوجہ ہو کر خیر و بھلائی کی دعا مانگی جائے، استخارہ میں کم سے کم چیز یہ ہے کہ یوں دعا مانگی جائے۔

اللَّهُمَّ عِزِّ لِي وَاسْتَعِزِّيْ فَلَا تَكِلْنِي اِلٰى اُخْتِيَارِي۔

”اے اللہ میرے حق میں بہتر فرما، اور جو چیز میرے لئے بہتر ہو وہی ہے اختیار فرما، میں مجھے میرے اختیار کے سپرد نہ فرما۔“

اور استخارہ کا کامل طریقہ یہ ہے کہ پہلے دو رکعت نماز پڑھے اور پھر استخارہ کی وہ دعا پڑھے جو بطور ”مستنون دعا“ مشہور ہے اور اسی کتاب کے گوشہ صفحات میں نقل بھی کی جا چکی ہے۔ طبرانی نے اسے اوسط میں حضرت انسؓ سے یہ مرفوع روایت نقل کی ہے کہ مَا خَابَ مَنْ اسْتَحَارَ وَلَا نَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ وَلَا غَالٍ فِيْ اِقْتِصَادٍ۔

یعنی وہ شخص نامراد نہیں ہو سکتا جس نے استخارہ کیا، وہ شخص نادام و شرمندہ نہیں ہو سکتا جس نے مشورہ کیا اور وہ شخص محتاج نہیں ہو سکتا جس نے میانہ روی اختیار کی۔

بعض حکماء نے فرمایا کہ۔ جس شخص کو چار چیزیں حاصل ہو گئیں وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہو سکتا، جس شخص کو شکر گزار یا کامرتبہ حاصل ہو وہ (نعوتوں میں) اضافہ و زیادتی سے محروم نہیں رہے گا، جس شخص کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہے گا جس شخص نے استخارہ کا راستہ اختیار کیا وہ بہتری و بھلائی سے محروم نہیں رہے گا، جس شخص نے مشورہ حاصل کیا وہ صحیح بات تک پہنچنے سے محروم نہیں رہے گا۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

خدا پر کامل اعتماد کا اثر

(۱۰) عَنْ خَابِرٍ أَنَّهُ غَرَامَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ تَخْبِذِ قَلَمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَعَهُ

فَاذْكُرْهُمْ الْقَابِلَةَ فِي وَاذْكُرْ كَثِيرَ الْعَصَاةِ فَتَزِلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَرَّقَ النَّاسَ يَسْتَظْنُونَ مَا لَشَخَرٍ
فَتَزِلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شُمْرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنَمَتَا نَوْمَةً فَأَادَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَذْعُرُنَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَغْرَابِيٌّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقِظْتُ وَهُوَ بِي يَدِهِ صَلَاتٌ قَالَ مَنْ
يُمْنُكَ مَتَى فَقُلْتُ اللَّهُ تَلَا وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فِي صَحِيحِهِ فَقَالَ مَنْ
يُمْنُكَ مَتَى قَالَ اللَّهُ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فَاخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْفَ فَقَالَ مَنْ يَسْعُغْتُ مَتَى
فَقَالَ كُنْ خَيْرَ اجِدْ لِقَائِي تَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنِّي أَعْبُدُكَ عَلَى أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا أَكُونُ
مَعَ قَوْمٍ يُقَالُ بَوْلُكَ لِمَعْلَى سَبِيلِهِ فَأَتَى أَصْحَابَهُ فَقَالَ جَنَّتْكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ هَكَذَا فِي كِتَابِ الْخَمِيدِيِّ وَفِي
الْوَرِثَانِ -

"حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ اس جہاد میں شریک تھے جو نجد کی اطراف میں ہوا تھا اور جب رسول
کریم ﷺ جہاد سے فارغ ہوئے اور واپس ہوئے تو جابرؓ بھی آپ ﷺ کے ساتھ ہی واپس ہوئے (ای سفر کے دوران یہ واقعہ پیش آیا
کہ ایک دن) صحابہؓ دوپہر کے وقت ایک ایسے جنگل میں پہنچے جس میں کیکر کے درخت زیادہ تھے۔ چند ہی رسول کریم ﷺ (صحابہؓ کے
ساتھ) وہیں اتر پڑے اور تمام لوگ درختوں کے سایہ کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے (یعنی ہر شخص ایک ایک درخت کے نیچے چل گیا اور
اس کے سایہ میں کچھ دیر استراحت کی خاطر لٹ گیا رسول کریم ﷺ بھی کیکر کے ایک بڑے درخت کے نیچے فروکش ہو گئے اور اپنی تلوار کو
اس درخت کی ٹہنی میں ٹکا دیا (حضرت جابرؓ کہتے ہیں) کہ ہم لوگ تھوڑی سی خندیلے کی خاطر سوچتے تھے کہ اچانک ہم نے سنا کہ رسول
کریم ﷺ ہمیں آواز دے رہے ہیں چنانچہ ہم لوگ (اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر) آپ ﷺ کے پاس پہنچے تو کیا کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے
ہیں اور وہیں آپ ﷺ کے پاس ایک دیہاتی کافر موجود ہے، آنحضرت ﷺ نے (ہمارے جمع ہونے پر فرمایا کہ یہ دیہاتی اس وقت جب
کہ میں سوار تھا مجھ پر میری تلوار سوت کر کھڑا ہو گیا اور جب میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ٹنگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اس
نے مجھ سے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے فوراً جواب دیا کہ میرا خدا مجھے بچائے گا۔ حضور ﷺ نے یہ بات تین مرتبہ
کہی اور اس دیہاتی کو بھی سزا نہیں دی۔ پھر آپ ﷺ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ (بخاری، مسلم) اور اس روایت میں کہ جس کو ابوبکر اسامیؓ نے اپنی صحیح میں
نقل کیا ہے یہ الفاظ ہیں کہ اس دیہاتی نے (آنحضرت ﷺ پر تلوار سوت کر کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور ﷺ نے
فرمایا "اللہ بچائے گا" (یہ سنتے ہی دیہاتی کے ہاتھ سے تلوار گر گئی حضور ﷺ نے تلوار کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں قتل کرنا
چاہوں تو بتاؤ کہ) اب تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ دیہاتی نے جواب دیا آپ ﷺ تو بھلائی کے ساتھ گرفت کرنے والے ہیں (یعنی
آپ ﷺ کی شان سے تو مجھ سے امید ہے کہ میرے لئے انتقامی کاروائی نہیں کی جائے گی اور آپ ﷺ ازراہ لطف و کرم مجھے معاف کر دیں
گئے) حضور ﷺ نے فرمایا کہ اچھا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلاشبہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ گویا آپ ﷺ
نے اس سے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں میرے اوپر اتنا زیادہ اعتماد ہے تو پھر یقیناً یہ بات بھی اچھی طرح سمجھتے ہو گے کہ میری دعوت اسلام بالکل
برحق اور مبنی بر صداقت ہے، اس صورت میں تو تمہیں چاہئے کہ کل بڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ (دیہاتی نے کہا کہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا البتہ
آپ ﷺ سے یہ عہد ضرور کرتا ہوں کہ نہ میں خود آپ ﷺ سے لڑوں گا اور نہ ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو آپ ﷺ سے لڑیں گے۔
بہر حال آپ ﷺ نے اس دیہاتی کو چھوڑ دیا اور جب وہ دیہاتی اپنی قوم میں آیا تو کہنے لگا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسے شخص سے پاس
سے آ رہا ہوں جو سب سے بہتر انسان ہے۔ بخاری و مسلم کی مذکورہ روایت انہی الفاظ کے اضافہ کے ساتھ کتاب میدی اور امام محمد بن الدین
ہوری کی تصنیف "ریاض الصالحین" میں بھی منقول ہے۔"

تشریح: نجد لغت میں تو زمین کے اس حصہ کو کہتے ہیں جو عام سطح سے بلند ہو، اور ویسے یہ جزیرہ العرب کے ایک خاص علاقہ کا نام ہے۔

اور چونکہ یہ علاقہ ایک سطح مرتفع ہے اس لئے اس کو نجد کا نام دیا گیا ہے ازمانہ قدیم میں ”نجد“ ایک بہت مختصر علاقہ پر مشتمل تھا مگر موجودہ جغرافیہ میں جزیرۃ العرب کے سارے وسطی علاقہ کو نجد کہا جاتا ہے، جس کا انتہائی طول تقریباً آٹھ سو میل.... اور انتہائی عرض تقریباً سو دو سو میل ہے، یہ شمال میں بادیتہ الشام کے جنوبی سرے سے شروع ہو کر جنوب میں وادی المدادر یا الریح انجالی تک اور عرض ”احساء“ سے حجاز تک پھیلا ہوا ہے۔

”عضدہ“ اس میں ”عضدہ“ کی جمع ہے اور جس کا اطلاق ہر اس درخت پر ہوتا ہے جو کانٹے دار ہو، اور مجمع البجار میں لکھا ہے کہ ”عضدہ“ لیکر کے درخت کو کہتے ہیں اور جو درخت عضدہ سے بڑا ہو اس کو سنہرہ کہا جاتا ہے۔“

تقویٰ و پرہیزگاری اور رزق

⑪ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ آيَةً لَوْ أَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفْنَتْهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ يَتَّقِي اللَّهُ يَنْجَعُ لَهُ مَخْرُجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ (رواہ احمد و ابن ماجہ والدارقطنی)

”اور حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”بلاشبہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ (مخلص) اسی آیت پر عمل کریں تو ان کے حق میں وہی ایک آیت کافی ہو جائے (اور ان کو دیگر تکالیف وادراوی ضرورت نہ رہے) وہ آیت یہ ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ (الایۃ) یعنی جو شخص خدا سے ڈرے تو خدا اس کے لئے دنیا اور آخرت کے غموں (سے) نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے (تعب و مشقت اور غم و تروڑ کے بغیر) رزق دیتا ہے جہاں تم کو گن بھی نہیں ہوتا۔“

(ابن ماجہ و دارقطنی)

تشریح: پوری آیت کہ جس کی طرف حضور ﷺ نے اشارہ فرمایا، یوں ہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ تَالِعُ أُخْرَاهُ فَذَجَعَلِ اللَّهُ لِلْكَفْلِ شَيْءًا قَدْراً۔

”اور جو شخص خدا سے ڈرے تو خدا اس کے لئے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص (اپنے امور و معاملات میں) خدا پر توکل و اعتماد کرے تو وہ دونوں جہاں میں اس کے لئے کافی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مراد کو پہنچنے والا ہے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے اندازہ مقرر کیا ہے۔“

پس وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ سے حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ تک میں تو اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لئے دنیا و آخرت کے اس کے ان تمام امور و معاملات میں کافی ہو جاتا ہے جن سے وہ ڈرتا ہے اور جو اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتے ہیں ہاں طور کہ اس کو ایسی تمام چیزوں سے محفوظ و مامون رکھا جاتا ہے۔

اور وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ وہ شخص اگر اللہ تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ کر کے (دنیا و آخرت کی نعمتوں کا طلبگار و مستحق) ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے ہاں طور کہ اس کو وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ تَالِعُ أُخْرَاهُ (بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مراد کو پہنچنے والا ہے) سے مراد یہ ہے کہ وہ قادر مطلق اپنے احکام اور فیصلوں کو جاری اور نافذ کرنے والا ہے، یعنی اس کو ہر طرح کا حکم فیصلہ جاری کرنے کے کلی اختیار بھی حاصل ہے اور وہ اپنے ہر حکم و فیصلہ کو نافذ کرنے کی پوری طاقت و قدرت بھی رکھتا ہے، کیونکہ جب یہ جان لیا گیا کہ اگر قسم رزق اور اس کے مانند ہر چیز تقدیر الہی اور توفیق خداوندی ہی سے تعلق رکھتی ہے کہ انسان جس چیز کی بھی خواہش و طلب رکھتا ہے وہ اس کے حکم و فیصلہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی تو اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں رہ جاتا کہ انسان تقوا و قدر کے آگے سر تسلیم خم کرے اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر توکل و اعتماد کرے۔

رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے

(۱۲) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ أَنَا الرِّزْقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ - زَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ -

”اور حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے مجھ کو یہ آیت سکھائی ابی انا الرزق ذو القوة المتین یعنی (اے انسان جان لے کہ) بلاشبہ میں ہی روزی دینے والا ہوں (اور غالب طاقت والا ہوں)۔“ (المرواۃ ترمذی) اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“

تشریح: ابی انا الرزق فی قرأت شاذہ ہے، قرأت مشہورہ کے مطابق اس آیت کے الفاظ اصل میں یوں ہیں اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرِّزْقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ (بلاشبہ خدا ہی رزق دینے والا ہے اور غالب طاقت والا ہے) حاصل یہ کہ جب رزق دینے والا اور غالب طاقت رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے تو پھر لازم ہے کہ اس کی ذات کے علاوہ اور کسی پر قطعاً بھروسہ نہ کیا جائے اور اپنے امور کا بہتر کارساز و وکیل اس کے علاوہ اور کسی کو ہرگز نہ سمجھا جائے۔“

کسب و کمائی کو اصل رزق نہ سمجھو

(۱۳) وَعَنِ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا أَخْوَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَخَذَهُمَا يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَخَرُ يَخْتَرِفُ فَشُكَا الْمَخْتَرِفِ أَخَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّكَ تَرُزْقُ بِهِ - زَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے زمانہ میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک تو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں رہا کرتا تھا (کیونکہ اس کے اہل و عیال نہیں تھے، اور وہ حصول معاش کی ذمہ داریوں سے بے فکر ہو کر طاعت و عبادت اور دینی خدمات میں مشغول رہا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کے اوقات کا اکثر حصہ بارگاہ رسالت میں حاضری کی ذریعہ حصول علم و معرفت میں صرف ہوتا تھا) اور دوسرا بھائی کوئی کام کرتا تھا یعنی حصول معاش کے لئے کسی ہنر و پیشہ کے ذریعہ کماتا تھا اور دونوں بھائی ایک ساتھ کھاتے پیتے تھے (چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں نبی کریم ﷺ سے شکایت کی) (یعنی میرا بھائی نہ تو میرے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہے اور نہ خود الگ سے کوئی کام کر کے کماتا ہے، اور اس طرح اس کے کمانے پینے کا خرچ مجھے ہی برداشت کرنا پڑتا ہے) حضور ﷺ نے (اس کی یہ شکایت سن کر) فرمایا: ”یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں اسی کی برکت سے رزق دیا جاتا ہو۔“ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح غریب ہے۔“

تشریح: حضور کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ تم یہی کیوں سمجھتے ہو کہ تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ حقیقت میں تمہارے کمانے کی وجہ سے ملتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اس بھائی کے ساتھ جو ایثار کا معاملہ کرتے ہو، اور اس کی معاشی ضروریات کا پورا برداشت کر کے جس طرح اس کو فکر و غم سے دور رکھتے ہو اسی کی برکت کی وجہ سے تمہیں بھی رزق دیا جاتا ہو، پس اس صورت میں شکوہ و شکایت کرنے اور اس پر احسان رکھنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علم و عمل اور دینی خدمات کی طرف توجہ رہنے اور زاد و عقبی کی تیاری کے لئے دنیوی مشغولیات کو ترک کرنا جائز ہے۔ نیز یہ حدیث اس امر پر بھی دلالت کرتی ہے کہ فقراء اور غلام طور پر اپنے ضرورت مند اور غریب اعزاء و اقرباء کی خبر گیری کرنا اور ان کی معاشی ضروریات کی کفالت کرنا، رزق میں وسعت و برکت کا باعث ہے۔

توکل کی ہدایت

(۱۴) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ مَكْلٌ وَإِشْغَةُ قَمْنٍ اتَّبِعَ قَلْبَهُ الشَّعْبَ كُلُّهُمْ لَمْ يَسَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ أَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ كَفَفَهُ الشَّعْبُ - (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت عمرو ابن عاصؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”بلاشبہ انسان کے دل کے لئے ہر جنگل میں ایک شیخ اور ایک گوشہ ہے۔ (یعنی انسان کے دل اور اس کی جہالت میں رزق کے اسباب و ذرائع اور اس کے حصول کے تعلق سے طرح طرح کی فکریں اور غم ہیں) پس جس شخص نے اپنے دل کو ان شاخوں اور گوشوں کی طرف متوجہ رکھا (یعنی اس نے اپنے دل کو ان فکرات اور غموں میں مشغول و مہمک رکھا اور پرانہ خاطر کا شکار ہوا) تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کو کس جنگل میں بلاک کرے (یعنی جب وہ شخص خدا پر توکل و اعتماد سے بے پرواہ ہو کر ساری توجہ اپنی ذاتی تدبیر و سعی اور تک و دو میں مشغول رکھتا ہے تو پھر خدا کو کیا پرواہ کہ وہ کس طرح ہلاکت و تباہی میں مبتلا ہوتا ہے، اس دنیا سے کس مشغولیت میں رخصت ہوتا ہے اور کس حالت میں موت اس کو آتی ہو جاتی ہے) اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد کیا (اور اپنے تمام امور اس کے سپرد کر دیے) تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کی رزق کے لئے کافی ہو جاتا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد و رحمت اس کو دل و دماغ کی پرگندگی و پریشانی، ضروریات کی تکمیل کے لئے اور ہر اور ہر ممکنے اور گونا گوں جسمانی محنت و مشقت کے تعب و غم سے نجات دیتی ہے) (ابن ماجہ)“

خدا پر بھروسہ

(۱۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالُوا: رَزَقَكُمْ عَزَّوَجَلَّ لَوْ أَنَّ عِبِيدِي أَطَاعُوا لِي لَا سَفِينَتُهُمْ الْمَنْظَرُ بِاللَّيْلِ وَالطَّلَعُ عَلَيْهِمُ الشَّعْبُ بِالنَّهَارِ وَلَمْ يَسْمَعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ - (رواہ احمد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بزرگ ویر تر تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے میری فرمانبرداری کریں، (یعنی میرے بتائے ہوئے راست پر چلیں، اور میری رضا و خوشنودی کے خلاف کوئی کام نہ کریں) تو یقیناً میں ان پر رات میں تو بارش برساؤں (تاکہ وہ راحت و چین کی نیند سویں) اور دن کو ان پر دھوپ کی چادر پھیلاؤں (تاکہ وہ اپنے کام و کاج میں مشغول رہ سکیں) اور خواہ رات ہو خواہ دن، ان کو بادل کی گرجے کی آواز نہ سناؤں (تاکہ نہ تو ان کو نیند اور ان کے آدھم میں غلبہ نہ پڑے اور نہ وہ ڈرنے اور گھبرانے کی وجہ سے اپنے کام کاج میں کسی رنج و نقصان سے دوچار ہوں۔)“ (احمد)

مہربان توکل سے متعلق ایک حیرت انگیز واقعہ

(۱۶) وَعَنْهُ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَهْلِهِ فَلَمَّا زَاىَ مَا بِهِمْ مِنَ الْحَاقَةِ خَرَجَ إِلَى الْبَرِيَّةِ فَلَمَّا زَاىَ امْرَأَتُهُ فَامَتْ إِلَى الرُّحَى فَوَضَعَهَا وَإِلَى الشَّوْرِ فَسَجَرَتْهُ ثُمَّ قَالَتْ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا فَظَلَمَتْ قَادِمًا الْبُخْفَةَ قَدِيمًا مَمْلَآتٌ قَالَ وَذَهَبَتْ إِلَى الشَّوْرِ فَوَجَدَتْهُ مُمْتَلِئًا قَالَ فَرَجَعَ الرَّجُلُ قَالَ: أَصْبَحْتُمُ بَعْدِي شَيْئًا قَالَتْ امْرَأَتُهُ نَعَمْ مِنْ رُبَّنَا وَقَامَ إِلَى الرُّحَى فَلَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَمَا لَوْ لَمْ يَزِفْهَا لَمْ تَزَلْ تَذَوُّرِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ - (رواہ احمد)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص (کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دن اپنے گھروالوں کے پاس آیا (یعنی کبں باہر سے) اگر گھر میں داخل ہوا) تو اس نے گھروالوں پر محتاجی اور فاقہ و فقر کے آثار دیکھے، وہ (یہ دیکھ کر اپنے خدا کے حضور اپنی حاجات پیش کر لے اور کسی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں عرض و مناجات کرنے کے لئے جنگل کی طرف چلا گیا، اور جب اس کی بیوی نے یہ دیکھا کہ شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ شرم کی وجہ سے گھر سے باہر چلا گیا ہے) تو وہ اٹھی اور چکی کے پاس گئی، چکی کو اس نے اپنے آگے رکھا (یاں اس نے چکی کے اوپر قایم

نیچے کے پاٹ پر رکھا، اور یہ معنی ہیں کہ اس نے اس امید میں کچل کو صاف کیا اور تیار کر کے دکھایا کہ شوہر باہر سے آئے گا تو کچھ لے کر آئے گا اس کو چیس کر روٹی پکائوں گی) پھر وہ تنور کے پاس گئی اور اس کو گرم کیا، اس کے بعد خدا سے یہ دعا کی۔ اے اللہ! تم تیرے محتاج ہیں، تیرے غیر سے ہم نے اپنی امید منقطع کر لی ہے، تو خیر الرازقین ہے، اپنے پاس سے ہمیں رزق عطا فرما۔ پھر جو اس نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتی ہے کہ کچل کا گرانڈ آنے سے بھرا ہوا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ آگ آگوند کرنا تنور کے پاس گئی (تاکہ اس میں زونیاں لگائے۔ تو تنور کو روئیوں سے بھرا ہوا پایا) یعنی خدا کی قدرت نے یہ کرشمہ دکھایا کہ خود بخود اس آنے کی روئیاں بن کر تنور میں جا گئیں یا یہ کہ آگ تو اپنی جگہ چلے گئے گرانڈ میں رہا، اور تنور میں غیب سے روئیاں نمودار ہو گئیں (راوی کہتے ہیں کہ کچھ دیر بعد جب خداوند (بارگاہ رب العزت) میں عرض و مناجات اور دعا سے فارغ ہو کر گھر آیا تو بیوی سے پوچھا کہ کیا سیرے جانے کے بعد تمہیں (کبھی سے) کچھ (غلہ وغیرہ) مل گیا تھا کہ تم سنے یہ روئیاں تیار کر رکھی ہیں؟ بیوی نے کہا کہ ہاں! یہ ہمیں خدا کی طرف سے ملا ہے (یعنی عام طریقہ کے مطابق کسی انسان نے ہمیں نہیں دیا ہے بلکہ یہ رزق مخلص غیب سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے) خداوند نے یہ سننا اس کو بہت تعجب ہوا اور وہ) اٹھ کی کچل کے پاس گیا اور کچل کو اٹھا یا تاکہ اس کا کرشمہ دیکھے، پھر جب اس واقعہ کا ذکر کرنا کریم ﷺ کے سامنے کیا گیا تو آپ ﷺ نے (پورا قصہ سن کر) فرمایا "جان" اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر وہ شخص اس کچل کو اٹھانے لیتا تو وہ کچل مسلسل قیامت کے دن تک گردش میں رہتی اور اس سے آگیا

نکھار جتا۔" (۱۱) (۱۲)

تشریح: مذکورہ واقعہ کی صورت میں خدا کی قدرت کا جو کرشمہ ظاہر ہوا، وہ درحقیقت فہر واقعہ پر صبر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد توکل کرنے کا نتیجہ تھا واضح رہے کہ یہ واقعہ کسی پچھلی امت کے کسی شخص کا نہیں ہے بلکہ اُمت محمدی کے ایک فرد کا ہی ہے اور آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں پیش آیا تھا۔

رزق انسان کی تلاش میں رہتا ہے

(۱۳) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرِّزْقَ لَا يَطْلُبُ الْغَنَاءَ كَمَا يَطْلُبُهُ الْخَدْلُ زَوْاهُ أَنْ يَنْعِيْمَ فِي الْجَنَّةِ۔

"اور حضرت ابو الدرداءؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ "اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رزق بندے کی اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح انسان کو اس کی موت ڈھونڈتی ہے۔" اس روایت کو ابو نعیم نے کتاب حلیہ میں نقل کیا ہے۔"

تشریح: مطلب یہ ہے کہ رزق اور موت دونوں کا پہنچنا ضروری ہے کہ جس طرح کی اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہوتی کہ کوئی شخص اپنی موت کو ڈھونڈے اور اس کو پائے بلکہ خود موت اس کے پاس ہر صورت میں اور جتنی طور پر آتی ہے۔ اسی طرح رزق کا معاملہ ہے کہ اس کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو کچھ مقدر میں ہوتا ہے وہ ہر صورت میں لازمی طور پر پہنچتا ہے، خواہ اس کو ڈھونڈنا چاہئے یا نہ ڈھونڈنا چاہئے۔ تاہم اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ڈھونڈنے کی صورت میں رزق نہیں ملتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حصول رزق کے لئے سعی و تلاش بھی تقدیر الہی اور نظام قدرت کے مطابق ہے البتہ جہاں تک قلبی اعتماد و بھروسہ کا تعلق ہے وہ صرف خدا کی ذات پر ہونا چاہئے نہ کہ سعی و تلاش پر! لہذا اس سلسلے میں صحیح راہ یہ ہے کہ اول انسان کو خدا پر توکل و اعتماد کرنا چاہئے اور یہ پختہ یقین رکھنا چاہئے کہ رزق کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ نیز اگر رزق ملنے میں کوئی رکاوٹ اور تاخیر ہو جائے تو اضطراب و سبے جیٹی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہئے، بھراس اعتقاد کے ساتھ اپنی ضرورت و حاجت اور بہت و طاقت کے بقدر معتدل و مناسب طریقہ پر حصول معاش کی سعی و تلاش میں لگنا چاہئے کہ اصل رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ بھی طریقہ عبودیت ہے کہ اپنا رزق حاصل کرنے کے لئے مناسب جدوجہد اور تلاش و سعی کی جائے۔

ملا علی قاری نے حدیث کے خاتمہ پر لکھا ہے کہ (یہی نہیں کہ جس طرح انسان کو اس کی موت کا پہنچنا یقینی ہے اسی طرح اس کے رزق کا بھی اس تک پہنچنا یقینی ہے) بلکہ انسان کو اس کا رزق اس کی موت سے بھی پہلے اور موت سے بھی جلدی پہنچتا ہے، کیونکہ جب کسی کی موت آتی ہے تو وہ اپنا رزق اس سے پہلے ہی پا چکا ہوتا ہے جس کو وہ اپنے مقدر میں لے کر اس دنیا میں آیا تھا، چنانچہ اگر فوراً کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد اللہ الذی خلقکم ثم وزقکم ثم یدینکم ثم یغفرکم سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے، نیز میرک نے مندرجی سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کو ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں اور زائر نے بھی روایت کیا ہے، اور طبرانی نے بھی بہتر سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے جس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ **إِنَّ الرِّزْقَ لَيُظْلَبُ الْعَبْدَ أَكْثَرَ مِمَّا يَظْلَبُهُ أَجَلُهُ** اس سے بھی مذکورہ بالا بات کی تائید ہوتی ہے۔

ملا علی قاری نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابو نعیم نے اپنی کتاب علیہ میں بطریق مرفوع یہ بات بھی نقل کی ہے کہ **لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ هَوَّبَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ كُلِّهَا لَأَخَذَ اللَّهُ رِزْقَهُ خَمْسًا يَوْمًا** (اگر انسان اپنے رزق سے بھی اس طرح بھاگے جس طرح وہ اپنی موت سے بھاگتا ہے تو یقیناً اس کا رزق بھی اس کو اسی طرح پہلے جس طرح کہ اس کی موت اس کو پہنچتی ہے۔

نبی کا امثال صبر

(۱۸) وَعَنِ ابْنِ مَسْوُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَوْنَهُ قَوْمَهُ فَأَذْفُوهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ (متن علیہ)

”اور حضرت ابن مسعودؓ نے بیان کیا کہ ”گویا میں اس وقت بھی رسول کریم ﷺ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک ایسے نبی کا قصہ بیان فرما رہے ہیں (اور اس کی صورت ہمیں بتا رہے ہیں) جن کو ان کی قوم نے مارا اور لوہان کر دیا لیکن وہ نبی (بجائے اس کے کہ اپنی قوم کے تئیں بغض و نفرت میں مبتلا ہوتے، اور ان کے حق میں بدعا کرتے، بلکہ مروجہ قتل کا دامن پکڑے ہوئے) اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے۔ اے اللہ میری قوم کو بخش دے یہ لوگ میری حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”گویا میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں“ کے ذریعہ حضرت ابن مسعودؓ نے یہ واضح فرمایا کہ آنحضرت ﷺ کا مذکورہ قصہ بیان فرمانا مجھے اچھی طرح یاد ہے اور اس وقت بھی اس وقت کا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے۔

”میری قوم کو بخش دے“ یعنی ان لوگوں سے اس امت میں درگزر فرما کہ انہوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اور جو تکلیف پہنچائی ہے اس کی وجہ سے ان کو اس دنیا میں کسی عذاب میں مبتلا نہ کرنا اور ان کا نام و نشان نہ مٹا۔ یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے کہ کفار کی بخشش و مغفرت کی دعا اس مقام میں ہرگز جائز نہیں ہے کہ ان کا شرک و کفر معاف ہو جائے اور اگر وہ اپنے کفر و شرک کے ساتھ مر جائیں تو عذاب آخرت میں مبتلا نہ ہوں۔

”یہ لوگ میری حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔“ یہ الفاظ گویا ان نبی ﷺ کے کمال مبروہ صحن اخلاق و کردار کا مظہر ہیں کہ جو لوگ، ان کو سخت ترین تکلیف پہنچا رہے ہیں، جنہوں نے ان کو لوہان کر رکھا ہے، اور جو لوگ اپنے نبی کو اذیت پہنچا کر سب سے بڑا گناہ کر رہے ہیں، انہی لوگوں کی طرف سے وہ نبی خدا کی بارگاہ میں یہ بذر بیان فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے محض اس وجہ سے کیا ہے کہ اللہ و رسول کے بارے میں ان کے دل و دماغ پر جہل کے پردے چڑے ہوئے ہیں۔

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جہل و نادانی کی وجہ سے کیا جانے والا کلمہ اس گناہ کی یہ نسبت ہلکا ہوتا ہے جو علم و دانائی کے باوجود صادر ہو، اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ: **وَيُنَالِ لِلْجَاهِلِ مَرَّةٌ وَيُنَالِ لِلْعَالِمِ سِتْعَ مَرَّاتٍ** ”جاہل کے لئے ایک رسوائی و خرابی ہے اور عالم کے لئے سات رسوائیاں و خرابیاں ہیں۔

شیخ ابن حجر عسقلانیؒ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں بتا سکا کہ حدیث میں جن نبی ﷺ کا ذکر ہے وہ کون سے نبی ﷺ تھے اور ان کے ساتھ کیا قصہ پیش آیا تھا۔ لیکن بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کا یہ سلوک تھا کہ جب وہ ان لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلائے اور خدا کے حکم کی اتباع کی تلقین کرتے تو بد نصیب ان کو مارنے لگتے اور اس قدر مارتے کہ ان کا جسم لہو بہن ہو جاتا، زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑتے اور اسی حالت میں عرصہ تک زمین پر پڑے رہتے، پھر جب کچھ توانائی آتی تو اٹھ کھڑے ہوتے اور فریضہ دعوت کی انجام دہی میں مشغول ہو جاتے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان نبی سے حضور ﷺ کی مراد خود انہی ذات مہرک تھی کہ آپ ﷺ نے اپنے واقعہ کو جمال و ایہام کے طور پر بیان فرمایا۔ یہ قول زیادہ صحیح ہے اور جنگ احد کے موقع پر آپ ﷺ نے منافقین کے حق میں جو دعا فرمائی اس کے یہی الفاظ منقول ہیں۔

بَابُ الرِّبَاءِ وَالشَّمْعَةِ

ریا و شمعہ کا بیان

ریاء کی تعریف

”ریاء“ رؤیت سے مشتق ہے اور ”صرّاح“ میں لکھا ہے کہ ”ریاء“ کے معنی ہیں اپنے آپ کو لوگوں کی نظر میں اچھا بنا کر پیش کرنا۔ اور عین العلم میں لکھا ہے کہ۔ ریا کا مطلب یہ ہے اپنی عبادت و نیکی کا سک جمانا اور اس کے ذریعہ لوگوں کی نظر میں اپنی قدر و منزلت چاہنا۔ اس سے معصوم ہوا کہ ”ریاء“ کا تعلق خاص طور پر ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جو عبادت و نیکی کے ظاہری عمل کہلاتے ہیں اور جو چیزیں کہ از قسم عبادت نہ ہوں جیسے کثرت مال و متاع، علم و ذہانت کی فراوانی، اشعار و غیرہ کا یاد رکھنا اور نشانہ بازی کی مہارت وغیرہ تو ان میں دکھانے کے لئے کئے جانے والے کام کو ریا نہیں کہا جاتا بلکہ وہ افتخار و تکبر (تذو و غمضہ) کی ایک قسم کہلاتا ہے اسی طرح (نیکی و عبادت کے) ظاہری اعمال میں بھی اگر کوئی کام اس صورت میں لوگوں کو دکھانے کے لئے کیا جائے جب کہ اس کا مقصد عزت و جاہ کی طلب نہ ہو، جیسے کہ بعض مشائخ اپنے مریدوں کو تلقین و تعلیم، لوگوں کے دلوں کو نیک اعمال کی طرف مائل کر دینے اور ان کو اتباع و پیروی کی طرف راغب کرنے کے لئے بعض اعمال اس طرح کرتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں تو یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے ریا نہیں کہلاتے گا اگرچہ ظاہر میں ان کا وہ عمل ریا کاری معصوم ہو اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ رِیَاءُ الصُّدِّيقِیْنِ خَيْرٌ مِنْ اِخْلَاصِ الْغُرَبَاءِ یعنی اوپر نچے درجہ کے مشائخ اور بزرگوں کا ریا کرنا عین کے اخلاص (یعنی عدم ریا کاری) سے بہتر ہے۔

یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ ریا اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ کسی شخص کی ذات میں واقعہ کوئی صفت و کمال ہو اور وہ اپنے اس واقعی وصف و کمال پر لوگوں کے سامنے نمایاں کرے اور یہ خواہش رکھے کہ لوگ اس کے اس وصف و کمال کو جائیں تاکہ ان کی نظر میں قدر و منزلت اور عزت و وقعت حاصل ہو۔ پس جو شخص کسی ایسے وصف و کمال کو اپنی طرف منسوب کرے کہ لوگوں پر ظاہر کرے کہ جو واقعہ اس کی ذات میں نہیں ہے تو اس کو ریا نہیں بلکہ خالص کذب اور منافقت کہا جائے گا اسی پر قیاس کر کے یہ کہا گیا ہے کہ نسبت اس چیز کا نام ہے کہ کسی شخص کی جملہ پیچھے اس کا وہ عیب بیان کیا جائے جو واقعہ اس کی ذات میں موجود ہو، اور اگر اس کی طرف منسوب کر کے کوئی ایسا عیب بیان کیا جائے جو حقیقت کے اعتبار سے اس کی ذات میں نہیں ہے، تو اس کو افتراء اور بہتان کہیں گے۔

ریاء کی قسمیں

ریاء کی مختلف اقسام اور صورتیں ہیں، اور ان اقسام میں سب سے زیادہ بری اور نہایت قابل نفرت وہ قسم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی

عبادت کا قصد اور حصول ثواب کا ارادہ قطعاً ہو بلکہ واحد مقصد لوگوں کو دکھانا اور ان کی نظر میں قدرو منزلت حاصل کرنا، جیسا کہ خالص ریاکار (بلکہ دھوکا باز) لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں اور مختلف قسم کے ارادے و وظائف میں مشغول رہتے ہیں، لیکن جب تنہا ہوتے ہیں تو نماز سے سرگردار رکھتے ہیں اور نہ وظائف سے، بلکہ ان بد نصیبوں کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نماز میں بغیر ریاکی اور وضو کے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، ریاکاری کی یہ قسم ارذل ترین اور اللہ تعالیٰ کے سخت غضب و قہر کے نازل ہونے کا باعث ہے اور اس صورت میں کیا جانے والا کوئی بھی عمل قطعی باطل ہوتا ہے، بلکہ بعض حضرات نے تو یہاں تک کہا ہے اگر وہ عمل فرض ہو تو اس کا کرنا فرض کے ادا ہونے کے حکم میں نہیں ہوگا بلکہ اس کی قضاء واجب ہوگی! دوسری قسم وہ صورت ہے جس میں کسی نیک عمل کرنے میں دونوں چیزیں ہوں یعنی ارادہ ثواب بھی اور ریاکاری بھی (دکھانے کی نیت) لیکن ریا کا پہلو غالب اور ارادہ ثواب کا پہلو ضعف ہو، یا اس حیثیت کہ اگر اس عمل کو کرنے والا تنہائی میں ہوتا تو اس عمل کو نہ کرتا، اور اس کا قصد اس عمل کے صدور کا باعث نہ ہوتا اور اگر بالفرض اس عمل کا ثواب کوئی نہ ہوتا تو بھی محض ریاکاری کا جذبہ ہی اس عمل کو اختیار کرنے کا باعث بن جاتا، اس قسم کا بھی وہی حکم ہے جو پہلی قسم کا ہے۔ تیسری قسم وہ صورت ہے جس میں کسی نیک عمل کو اختیار کرنے میں دونوں چیزیں یعنی ریاکاری کا جذبہ اور حصول ثواب کا ارادہ برابر ہوں، یا اس حیثیت کہ اگر بالفرض وہ عمل ان دونوں چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز سے خالی ہوتا تو اس کو اختیار کرنے کا کوئی داعیہ پیدا نہ ہوتا بلکہ اس عمل کی طرف رغبت اسی صورت میں ہوتی جب کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ پائی جاتی۔ اس قسم کے بارے میں بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نفع، نقصان، دونوں برابر ہوں، لیکن احادیث و آثار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قسم بھی نہ موم، اور اس صورت میں کیا جانے والا عملی بھی ناقابل قبول ہوتا ہے! اور چوتھی قسم وہ صورت ہے کہ جس میں کسی نیک عمل کو اختیار کرنے میں، ثواب کی نیت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ارادہ رائج اور غالب ہو، اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قسم نہ تو محض باطل ہے اور نہ اس میں کوئی نقصان ہے، یا زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس صورت میں اختیار کیا جانے والا عمل نیت و ارادہ کے اعتبار سے ثواب اور عجب دونوں کا یکساں طور پر باعث ہوتا ہے کہ ارادہ و نیت میں جس قدر اخلاص یا عدم اخلاص ہوگا اسی کے مطابق ثواب یا عجب ہوگا نیز اس صورت میں یہ بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ قصد عمل میں ریاکاری کی جو آمیزش ہے، (جو اگرچہ ثواب کے ارادہ و نیت سے کمتر اور ضعیف ہے) وہ کب پیدا ہوتی ہے؟ اگر ریاکاری کی آمیزش ابتداء عمل میں ہوتی ہے تو یہ صورت زیادہ بری کہلاتی گی، اور اگر عمل کے درمیان پیدا ہوتی ہے تو یہ صورت سبکی صورت سے کم برائی کی حامل ہوگی، اور اگر یہ عمل کرنے کے بعد آتی ہے، تو یہ صورت دوسری صورت سے بھی کم بری قرار دی جائے گی اور اس کی وجہ سے اختیار کیا جانے والا عمل باطل نہیں کہلاتے گا۔ علاوہ ازیں ایک فرق یہ بھی ملحوظ رکھا جائے گا کہ ریاکاری کا وہ جذبہ اگر چہ تہمد و عزم کی صورت میں نمودار ہوا ہے تو اس میں زیادہ برائی ہوگی اور اگر محض ایک عقلا کی صورت میں پیدا ہوا اور اس خیال ہی کی حد تک محدود رہا، آگے کچھ نہ ہوا تو یہ صورت حال یقیناً زیادہ نقصان دہ نہیں کہلاتی گی۔

بہر حال حقیقت یہ ہے کہ ”ریا“ ایک ایسا جذبہ ہے جس سے پوری طرح خلاصی نہایت دشوار ہے اور ہر حالت میں حقیقی اخلاص کا پایا جاتا بہت مشکل، اسی لئے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کے منہ سے اپنی تعریف سن کر خوش ہونا ریا کے پائے جانے کی علامت ہے، اسی طرح تنہائی میں کوئی عمل کرتے وقت بھی دل میں ریا کا خیال آجائے تو وہ بھی ”ریا“ ہی کہلاتے گا۔ خدا اس سے اپنی پناہ میں رکھے اور بہر صورت اخلاص عطا فرمائے کہ اس کی مدد و توفیق کے بغیر اس دولت کا ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔

علماء نے ایک خاص صفت و حالت اور بیان کی ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کوئی نیک کام کرے اور کسی عبادت و طاعت میں مصروف ہو اور لوگ اس کو وہ نیک کام اور عبادت و طاعت کرتا ہوا دیکھ لیں تو اس کو چاہئے کہ اس وقت اپنے اندر اس وقت اس بات پر خوشی و مسرت کے جذبات پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور لطف و عنایت سے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی اور لوگوں کی نظر

میں ہ عزت بٹانے کا یہ سبب پیدا فرمایا کہ گناہوں اور عیوب کی تو پر وہ پوٹھی فرمائی اور نیک اعمال و اخلاق کو آشکارا فرمایا اور ان جذبات مسرت کے ساتھ یہ نیب و قصہ رکھے کہ اگر میرے نیک عمل کے اظہار سے دین و طاعات کا چرچہ ہوتا ہے تو لوگ دین کی طرف راغب ہوں گے اور ان کے اندر بھی نیک اعمال کو اختیار کرنے کا داعیہ پیدا ہوگا۔ یہ چیز نہ صرف یہ کہ ”رہا“ کے علم میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ اس کو محمود و متحسن بھی کہا جائے گا جیسا کہ اس سلسلے میں وارد احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ یہ مسئلہ بہت وقت و وجہ ہے اور اپنے اندر بہت تفصیل و مباحث رکھتا ہے، مگر اس کی تحقیق زیادہ وضاحت کے ساتھ جانی ہو تو اہل اللہ اور عارفین کی کتابوں اور ان کے اقوال و ملفوظات سے راہنمائی حاصل کرتی چاہئے، خصوصاً مشہور کتاب ”احیاء العلوم“ اس سلسلے میں زیادہ بہتر رہبری کر سکتی ہے۔

سمیعہ کا مطلب

منفعة (بہن کے پیش اور ہم کے جزم کے ساتھ) کے معنی ہیں ”وہ کام جو لوگوں کے سامنے اور شہرت حاصل کرنے کے لئے کیا جائے“ عام طور پر اس لفظ کا استعمال ریا کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ”فلان شخص نے یہ کام ریا و سمیعہ یعنی دکھانے سامنے کے لئے کیا۔“ گویا ریا کا تعلق تو حاسہ بصر (دیکھانے) کے ساتھ ہوتا ہے اور سمیعہ کا تعلق حاسہ سمع (سامنے آکے) کے ساتھ۔

الفصل الأول

خدا صورت اور مال کو نہیں دیکھتا، دل کو دیکھتا ہے

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ (رواہ مسلم)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال و متاع کو نہیں دیکھتا (یعنی اس کی نظر رحمت و عنایت میں تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس کے نزدیک نہ تو ابھی پیری صورت کی کوئی حیثیت ہے اور نہ مال و متاع کی کسی پائیشی کی کوئی اہمیت ہے) بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے (یعنی اس کے ہاں تو بس اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ تمہارے دل میں یقین و صدق، اور اخلاص و فحیرہ، یا منافق اور ریا و سمیعہ و فحیرہ، اسی طرح اس کے نزدیک اچھے اور برے اعمال کا اعتبار ہے جس کے مطابق وہ تمہیں جزا و سزا دیتا ہے۔“ (مسلم)

غیر مخلصانہ عمل کی کوئی اہمیت نہیں

② وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الْبَشَرِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَبَشَرَكُ۔ وَفِي رَوَايَةٍ فَابْنُ مَرْثُومٍ هُوَ الَّذِي عَمِلَهُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک کے تین تمام شرکاء سے نہایت زیادہ بے نیاز ہوں۔ یعنی دنیا کا دستور ہے کہ لوگ اپنے معاملات اور کاروبار میں ایک دوسرے کے اشتراک و تعاون کے محتاج ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے شریک بنتے ہیں، نیز وہ اس شرکت و تعاون پر راضی و مطمئن بھی ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں ان کے درمیان اس درجہ کی مقصدت ہوتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک شریک متعلقہ معاملات و کاروبار میں اپنا سچا راعی و دخل رکھتا ہے، لیکن میرا معاملہ بالکل جداگانہ ہے کہ میں علی الاطلاق خالق و حاکم ہوں، اپنے احکام و فیصلے اور اپنے نظام قدرت میں نہ تو مجھے کسی کے تعاون و اشتراک کی

کسی عمل خیر کی وجہ سے خود بخود مشہور ہو جاتا رہا نہیں ہے

(۴) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّابُ الرَّجُلِ يَعْمَلُ الْعَمَلُ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْتَفِظُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَلَيْزَ وَبِئْسَ وَبِئْسَ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ يَنْفَكُ عَاجِلٌ بِشَرِّهِ الْمُؤْمِنُ - (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ سے کسی بچنے والے نے پوچھا کہ مجھے اس شخص کے بارے میں بتائیے جو کوئی نیک کام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں (لوگ) اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں کے بعد) یہ بھی ہے کہ۔ اور وہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں! (ایسے شخص کا کیا حکم ہے اس کا اجر و ثواب کا عدم ہو جاتا ہے یا نہیں؟) حضور ﷺ نے (یہ سوال سن کر فرمایا کہ ”لوگوں کا اس شخص کی تعریف و توصیف کرنا اور اس کو محبوب رکھنا اور حقیقت اس کے حق میں مومن کے ذریعہ جلد ملنے والی بشارت ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”جلد ملنے والی بشارت“ کا مطلب یہ ہے کہ ایک سعادت و بشارت تو وہ ہے جو باقی ہے اور آخرت میں ملے گی اور ایک سعادت و بشارت یہ ہے کہ جو جلد ہی یعنی اسی دنیا میں مل گئی ہے۔ حاصل یہ کہ اس شخص نے اپنے اس عمل خیر کا اصل ثواب آخرت میں پانے سے پہلے ایک اور اجر و ثواب اسی دنیا میں یہ پایا کہ لوگوں نے اس کی تعریف و توصیف کی اور اس کو اپنا محبوب قلب و نظر بنالیا اور اس کے حق میں لوگوں کو یہ معاملہ گویا اس بات کی بشارت ہے کہ اس کا وہ عمل خیر مقبول ہو گیا اور وہ آخرت میں اجر و ثواب پائے گا۔

بہر حال حضور ﷺ نے اس ارشاد کے ذریعہ یہ واضح فرمایا کہ اس شخص کا وہ عمل خیر کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا والوں کی نظر میں قابل احترام اور محبوب بنا ہے ”ریاء“ نہیں کہلانے کا جو کہ اس کو اس عزت و احترام اور محبت کے حاصل ہونے میں اس کے اپنے قصد و ارادہ کو کوئی دخل نہیں ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس عمل خیر کو اختیار کرنے میں اس کی نیت اور اس کا قصد و ارادہ، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور ثواب آخرت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ یہ تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس شخص کو اس دنیا میں بھی مذکورہ سعادت کی صورت میں اجر و ثواب عطا فرمادیا۔

الفصل الثانی

شرک و ریا کے بارے میں ایک وعید

(۵) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بْنِ أَبِي فَصَالَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيُزِمَ لَاؤِيْبَ فِيهِ لَأَذَى مِنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ لِلَّهِ أَحَدٌ فَلْيَقْلِبْ لَوَانَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الْبِرِّ - (رواہ احمد)

”حضرت ابو سعید ابن فضالہؓ رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہ جس کے آئے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لوگوں کو (حساب اور جزا و سزا کے لئے) جمع فرمائے گا، تو ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرے گا کہ جس شخص نے اپنے اس عمل میں کہ جس کو اس نے خدا کے لئے کیا تھا خدا کے سوا کسی اور کو شریک کیا ہو (یعنی جس شخص نے دنیا میں ریا کے طور پر کوئی نیک عمل کیا ہو) تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے اس عمل کا ثواب اسی غیر اللہ سے طلب کرے جس کو اس نے شریک کیا تھا کیونکہ خدا تعالیٰ شرک کے تین، تمام شریکوں سے مہایت زیادہ بے نیاز ہے۔“ (احمد)

تشریح: ”یعنی کہتے ہیں لیزیم میں حرف لام ”جمع“ سے متعلق ہے جس کے حق میں کہ جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس دن کے لئے جمع کرے گا کہ جس کا پیش آنا یعنی اجر ہے اور اس دن کے آئے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ جمع کرنا اس کے لئے ہو گا کہ ہر ایک کو

اس چیز کے مطابق جزا و سزا دے جس کو اس نے دنیاوی زندگی میں اختیار کیا تھا۔ اس اعتبار سے یَوْمَ الْقِيَمَةِ بابت کے الفاظ کی تفسیر کے طور پر ہے۔ تاہم اس کو ”جمع“ کا عرف بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ اور اس کی تائید اس روایت کے مطابق الفاظ سے ہوتی ہے جو استیعاب میں نقل کی گئی ہے کہ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَلْوَانُ وَالْأَجْرِينَ لِيُزِمَ لَا زَيْتَ فِيهِ۔ الیہ اس صورت میں ”لیوم“ کے لفظ کو اس منظر پر جانے کا جو منظر کی جگہ واقع ہوا ہے اور جو اس مفہوم کو ظاہر کرتا ہے کہ جمع اللہ الخلق یَوْمَ الْقِيَمَةِ لِيُخْرِجَهُمْ لِيُهْمَ فِيهِ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا تاکہ اس دن سب کو جزا و سزا دے۔

ریا کاری کی مذمت

④ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَيْخٍ النَّاسِ بِعَمَلِهِ سَنَّعَ اللَّهُ بِهِ اصْنَاعَ حُلَقِهِ وَحَقَرَهُ وَضَعَفَهُ۔ زَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت عبد اللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ جو شخص اپنے بس و لوگوں کے درمیان شہرت دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ”ریا“ کا راند عمل کو اپنی مخلوق کے کانوں تک پہنچا دے گا۔ (یعنی جو شخص کوئی نیک کام کر کے لوگوں کو یہ سنا سکے گا کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اور اس کے ذریعہ اس کا مقصد شہرت و عزت حاصل کرنا ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس ریا کاری کو ظاہر کر دے گا اور لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچا دے گا کہ یہ شخص ریا کار اور غیر مخلص ہے نیز قیامت کے دن، اس کو سزا کرے گا ورنہ دنیا و آخرت میں اذلت و خوار سے دوچار کرے گا۔“ اس روایت کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔“

نیت کے اخلاص و عدم اخلاص کا اثر

⑤ وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ تَطْلُبُ الْآخِرَةَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا فِي قَلْبِهِ وَجْهًا وَخَمَعَ لَهُ سُلْخَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ تَطْلُبُ الدُّنْيَا جَعَلَ اللَّهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَشَقَّتْ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ۔ زَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَزَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي حَنِظَةَ عَنْ أَبِي حَنِظَةَ۔

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جس شخص کی نیت محض آخرت کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی وراں کی پریشانیوں کو جمع کر کے اطمینان خاطر بخشاے نیز اس کے پاس دنیا آتی ہے لیکن اس کی نظر میں اس دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ یعنی کسی بھی عکسی یا ملی کار خیر کو اختیار کرنے کے سلسلے میں جس شخص کی نیت اور اصل مقصد، محض رضائے مولیٰ اور ثوابِ آخرت کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قدر کفایت پر قانع و صابر بنا کر اور زیادہ ملکی کی محنت و مشقت کے کشت درخت سے بچا کر قلبی غنہ عطا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس بات سے بے نیاز اور مستغنی ہو جاتا ہے کہ ریا کاری کے ذریعہ لوگوں سے مال و جاہ اور عزت و منفعت حاصل کر کے آخرت کا نقصان و خسران مول لے۔ نیز اللہ تعالیٰ حصولِ معاش اور ضروریاتِ زندگی کی تکمیل کے سلسلے میں ان کی پریشانیوں، الجھنوں، اور ذہنی انتشار و تشویش کو سمیٹ کر خاطر جمعی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایسے طور کہ اس کو ایسی بنگیوں اور ایسے ذریعے سے اسبابِ معیشت مہیا فرما دیتا ہے جن کے بارے میں اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اور ان کے معاملات کو اس طرح استوار فرما دیتا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی اس کو نہیں ہوتا، اور پھر ان تمام چیزوں کا مجموعی اثر یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی نظر میں دنیا اور دنیا بھر کی نعمتیں اور لذتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتیں، وہ دنیا سے دامن بچاتا ہے ورنہ اس کے قدموں میں کھینچی چلی آتی ہے، اس کی ضروریاتِ زندگی اور معیشت کے وہ اسباب جو اس کے لئے مفید ہیں، بغیر کسی محنت و مشقت کے، بغیر کسی سعی و کوشش کے، اور بغیر کسی ذلت و خواری کے اس کو حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ اور جہاں شخص کی نیت اور اصل مقصد، دنیا کی طلب ہو، یعنی جس شخص پر دنیا اس حد تک سوار ہو جائے کہ وہ اعمال خیر کو بھی محض دنیا کے حصول کا واسطہ بنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا فقر و احتیاج، اس کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے (یعنی اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ

پھیلانے کی ذلت و خواری میں مبتلا کر دیتا ہے اور وہ اپنے عقروں کو نکال دیتا ہے اور حق کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے اور اس کو ہر معاملہ میں پرانندہ خاطر اور ذہنی انتشار و تفکرات کا شکار بنا دیتا ہے نیز دنیا بھی اس کو صرف اسی قدر ملتی ہے، جتنا کہ خدا نے اس کے لئے مقدر کر دیا ہے (ترمذی) نیز احمد اور دارقطنی نے اس روایت کو کہاں سے اور انہوں نے زیر ابن ثابت سے نقل کیا ہے۔

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اعمال کے نتائج و آثار مرتب ہونے کا مدار نیت پر ہے، جس شخص کے پیش نظر صرف آخرت کا مفاد ہوتا ہے اور جو اپنے اعمال کے تئیں غفلت و مساوی ہوتا ہے، وہ آخرت کی سہولتوں اور نعمتوں کا حق تو ہونی چاہتا ہے، اس دنیا میں بھی اس کو اپنے تمام معاملات زندگی میں اطمینان و عافیت اور خاطر جمعی کی دولت حاصل رہتی ہے، نیز اس کو اس کا رزق نہایت آسانی اور آسودگی کے ساتھ پہنچتا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص محض دنیا کی طلب و چاہ رکھتا ہے اور اپنے اعمال کو وسیلہ آخرت بنانے کے بجائے دنیاوی مال و زر اور دنیاوی نعمتوں کا وسیلہ و ذریعہ بناتا ہے اس کو آخرت میں تو اس کی سزا پہنچتی ہوگی، اس دنیا میں بھی اس پر اس برائی کا یہ وبال پڑتا ہے کہ وہ خاطر جمعی اور اطمینان و سکون کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، ہر وقت طرح طرح کی پریشانیاں اور مختلف تفکرات کی وجہ سے حیران و سرگردان رہتا ہے، نیز اس کو وہ رزق تو ضرور ملتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے، مگر اس کے حصول کے لئے بھی اس کو نہایت محنت و مشقت اور پریشانی و کشت برداشت کرنا پڑتی ہے۔

اخروی مقاصد کے لئے اپنے کسی نیک عمل کی شہرت پر خوش ہونا ”ریا“ نہیں ہے

⑧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَا أَتَاظِي بَنِيَّ فِي مَضَلَى إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ رَحُلٌ فَاغْبِصِي الْخَالِ
الَّتِي رَأَيْتِ عَلَيْنَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَكَ اللَّهُ يَا ابْنَةَ هُرَيْرَةَ لَكَ أَجْرُ ابْنِ أَخِي السَّبْرَةِ أَخِي
الْعَلَانِيَةِ - وَوَأَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ -

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں اپنے گھر میں مصلے پر (نماز پڑھ رہا) تھا کہ اس وقت ایک شخص میرے پاس آیا مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ اس نے مجھے نماز پڑھنے کی حالت میں دیکھا ہے (تو کیا اس وقت میرا خوش ہونا ”ریا“ میں شمار ہوا یا نہیں؟) رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”ابو ہریرہ! تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو، تم دو ثواب کے مستحق ہوئے ایک تو پوشیدہ کا، اور دوسرا ظاہر ہونے کا۔“ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ جو اس بات سے خوش ہوئے کہ اس شخص نے ان کو نماز کی حالت میں دیکھا، تو اس کا سبب حضرت ابو ہریرہؓ کا یہ پاکیزہ جذبہ تھا کہ مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر اس میں بھی اس وقت کی نماز کے تعلق سے میری اتباع کا داعیہ پیدا ہو گا اور یہ شخص بھی اسی طرح نماز پڑھے گا جس طرح میں پڑھ رہا ہوں۔ یا ان کی خوشی کا سبب یہ تھا کہ ان کی حالت نماز گویا ایک شخص کے سامنے نیکی کے راستہ کے اظہار و اعلان کا باعث بنی اور اس شخص کو اس وقت کی نماز کی طرف رغبہ کرنے کا ذریعہ بنی، اور جیسا کہ فرمایا گیا ہے۔ من سن سنہ حسنة لله اجروها و اجرو من عمل بها انہیں بجا طور پر یہ خوش کن توقع ہوئی کہ جب یہ شخص نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا مجھے بھی ثواب ملے گا۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس موقع پر حضرت ابو ہریرہؓ کا خوش ہونا اس طبعی خواہش کی تکمیل کے تئیں محتاج شریعت کی نظر میں بھی پسندیدہ ہے، یعنی ہر انسان کی یہ طبعی خواہش ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی دیکھے تو وہ ابھی حالت میں ہو، کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ بری حالت میں دیکھا جائے اور ظاہر ہے کہ اس طبعی خواہش کی بنیاد ریادہ سمجھ پر نہیں ہوتی بلکہ قلب سلیم کے تھرا و سرا و پاکیزگی خیال پر ہوتی ہے، پس یہ بات اس ارشاد نبوی ﷺ کے عین مطابق ہے کہ من سر نہ حسنة و ساء نسيته فعدو مؤمن نیز حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فخر مؤمنين فبذلك فليفرحوا فخر مؤمنين - لہذا مؤمن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ نیک اعمال و احوال کی توثیق حاصل ہونے پر خوش ہوتا ہے جس طرح کہ غیر مؤمن بہت زیادہ دنیاوی مال و زر حاصل ہونے پر خوش ہوتا

ہے ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ کا خوش ہونا اس احساس شکر کے طور پر تھا کہ اس شخص کے ذریعہ مسلمانوں کے درمیان عبادت و توفیق کے ساتھ متعارف ہوا اور ایک غلامی کے طور پر چاہا بچا گیا، ان لوگوں کے زمرہ میں شمار ہونے کا موقع نصیب ہوا، جو غلام جیسی اہم عبادت اور اسلام کے سب سے بڑے رکن کو قائم کرتے ہیں اور ایک مسلمان اس بات کا گواہ ہے۔ یہ قول حدیث کے ان الفاظ، اجر السرو اجر العالیۃ کے مفہوم سے زیادہ قریب ہے۔

ریاکار دین داروں کے بارے میں وعید

⑨ وَعَذَابُ قُلُوبٍ قَالَتْ زُنُوفُ اللَّهِ ضَلُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي أَجْرِ الزَّهْمَانِ وَجَاهٍ يَخْتَلُونَ الدُّنْيَا بِالْذِّبِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الصَّانِ مِنَ اللَّيْلِ لَيْسَتْهُمْ أَهْلِي مِنَ الشُّكْرِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الَّذِينَ يَقُولُ اللَّهُ أُنْبِي بَعَثُوا نَبِيًّا عَلَيْنَا يَخْتَرِ عَزْوَاقِي خَلَفْتُ لَأَنْبَعَثَ عَلِيٌّ أَوْ لَيْسَتْ مِنْهُمْ فَتَنَةٌ تَدْعُ الْخَلِيفَةَ فَيَجْعَلُ خَيْرًا لَنَا - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”میں تمہیں بتا ہوں (آخر زمانہ میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو دین کے نام پر دنیا کے حسب کار ہوں گے) یعنی دینی و اخروی اعمال کے ذریعہ (دنیا کماؤں گے) اور وہ محض و چالیس اور اظہار تواضع لوگوں (پر اثر ڈالنے) کے لئے زبانوں کی کمال کا لباس پہنیں گے (ہم لوگ انہیں عابد و زاہد و بنیاد فتنوں سے بے پرواہ اور آخرت کے طلبکار سمجھ کر ان کے مرید و معتقد ہوں) ان کی زبانیں تو عطر سے زیادہ شیریں ہوں گی لیکن ان کے دل بھینٹوں کے دل کی طرح ہوں گے (یعنی ان کی باتیں تو بڑی خوشگوار سن پسند اور نرمی و ملاحت سے بھرپور ہوں گی لیکن ان کی فکر و گفتگو میں تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے بڑے بھروسہ و دوست خواہ اور غم خوار دوست ہیں اور ان کے دل میں وہیں ملت و ملاکت درود ہے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ اپنے ذاتی اغراض و منافع کے لئے دوستی دشمنی کرنے اور اہل تقویٰ اور دین و ملت کے حقیقی خدمتکاروں کو نقصان و تکلیف پہنچانے اور دیگر جہانہ و حیوانی فحشوں میں ان کے دل بھڑے کے دل کی طرح سخت اور شقی ہوں گے) اللہ تعالیٰ (ایسے لوگوں کو عذیر کرنے کے لئے) فرماتا ہے۔ کیا یہ لوگ میری طرف سے مہلت دیئے جانے اور میرے فضل و کرم سے دینے کے سب سے سزاوار ہوں گے ہیں اور غریب میں جلا ہیں (یعنی کیا یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ میں ان کا محسن و مددگار ہوں اور اس دنیا میں انہیں جو کامزائیاں اور کامیابیاں نصیب ہیں وہ ان پر میری رحمت کے نازل ہونے کی بنا پر ہیں؟ کیا ان کو معلوم نہیں کہ ہم اس قسم کے لوگوں کو اسی طرح ذلیل و راکرتے ہیں؟ یا اس جگہ ”اغترأ“ سے مراد اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور اپنے افعال بد سے توبہ نہ کرنا ہے اس صورت میں ”بہخرون“ کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ لوگ میرے غضب اور میرے عذاب سے نہیں ڈرتے اور کیا ان میں اتنی جرأت ہوگی ہے کہ اعمال صالحہ کے ذریعہ اور دین کے نام پر لوگوں کو دھوکا دے کر گویا میری مخالفت پر کمر بستہ ہیں؟) پس میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یقیناً ان لوگوں پر انہی میں سے فتنہ و بلا مسلط کر دوں گا۔ یعنی انہی لوگوں میں سے ایسے امراء و حکام اور ایسے افراد کو جو جتن کر دوں گا جو ان کو آفات و مصائب اور طرح طرح کے نقصان و ضرر میں مبتلا کر دیں گے۔ (اور وہ آفات و مصائب بڑے سے بڑے و آشور و عظیمہ شخص کو بھی (ان آفات و مصائب کو دور کرنے) ان پر آشوب حالات سے ”مکمل خلاصی پانے اور ان کے سلسلے میں کسی مناسب و موزوں اقدام و کاروائی کرنے سے“ عاجز و حیران کر دیں گے۔“ (ترمذی)

تشریح: یخبتون (خاء کے جزم اور تاء کے زیر کے ساتھ) کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ان اعمال کے ذریعہ کہ جو آخرت کے لئے کئے جاتے ہیں، دنیا حاصل کریں گے۔ یا یہ کہ وہ لوگ دین کے بدلہ میں دنیا کماؤں گے، اور دینی و اخروی مفاد و مصالح پر دنیاوی مفاد و منافع کو ترجیح دیں گے اور زیادہ صحیح معنی یہ ہوں گے کہ وہ لوگ دین کا بلوہ اوڑھ کر دنیا والوں کو دھوکا دیں گے، باہیں طور کہ وہ دنیا کمانے کی خاطر اپنی ظاہری وضع قطع اور اپنے ظاہری اعمال و اخلاق کا ایسا و قریب مظاہرہ کریں گے کہ دنیا والے ان کو سچا عابد زاہد اور دین

ولیت کا تعلق بھی خواہ کچھ کر ان کے ساتھ عقیدت و محبت رکھیں گے اور سادہ لوح مسلمان ان کے مرید و معتقد بن کر ان کو مراد پوری کریں گے۔ مثلاً وہ نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے پابند نظر آئیں گے، اور اوراد و وظائف ذکر و خصل کی محفلیں سجائیں گے، اپنے ارد گرد زہد و تقویٰ کی دیواریں کھڑی کئے نظر آئیں گے، سونے جوئے پکڑوں کا لباس پہنیں گے، دینداروں کی سی شکل و صورت بنائیں گے ان کی تحریر و تقریر، دین و آخرت کی تعلیم و تعلیم سو عظمت و ہیبت کی باتوں، ملت کی بھی خواہی مسلمانوں کے مفاد اور باہمی ہمدردی و ہمسگاری سے پر نظر آئے گی، لیکن یہ تمام چیزیں صدق و اخلاص سے خالی ریواسدہ کے طور پر ہوں گی، جن کا واحد مقصد مسلمانوں کو سب و قوف بنا کر دنیا سمیٹنا، اور صرف ذاتی منافع حاصل کرنا ہوگا۔

پس ایسے لوگوں کی اس ریاکارانہ زندگی کے خلاف یہ خدا کی تہذیب پران فرمائی گئی کہ انہیں اس گھمنڈ میں ہرگز نہ رہنا چاہیے کہ ان کی یہ دھوکا دہی نئی عیشہ، عیشہ رہے گی اور وہ اپنی اس ریاکارانہ زندگی کی سزا اسی دنیا میں نہیں سکتیں گے؟ خدا قسم کما کر کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو ضرور مڑا پچھاؤں گا، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ میرا غضب و قہر ان پر یقیناً نازل ہوگا، میں ان پر ایسے امراء و حکام مسلط کروں گا اور انہیں میں سے کچھ ایسے لوگ اور گروہ کھڑے کروں گا جو ان کی ناک و آفات و مصائب، ذلت و خواری، اور تباہی و بربادی کے بھنور میں ڈال دیں گے، ان کی ریاکارانہ زندگی کا پردہ چاک کریں گے اور ان کو ایسے ایسے فتنوں میں جکڑا کریں گے کہ وہ نجات کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے، وہ اپنی اس خود ساختہ شان و شوکت، عزت و عظمت اور جاہ و منصب کو بچانے کے لئے جس قدر ہاتھ پاؤں ماریں گے اسی قدر ذلت و رسوائی اور تباہی و بربادی کے طعنے ان کے گرد گھومتے رہتے جائیں گے، اور بڑے بڑے دانشور، عقلمند لوگ بھی ان آفات و مصائب سے گلو خلاصی کا کوئی ذریعہ نہیں نکال پائیں گے۔

⑩ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا أَلْبَسْنَهُمْ أَخْلَى مِنَ الشُّكْرِ وَقَلَّوْنَهُمْ أَمْزَجَ مِنَ الصَّبْرِ فَبَيْنَ خَلْقَتُ لَا يَتَذَكَّرُهُمْ فَنَفَثَ تَدْعُ الْخَلْقِيمَ فَيُهِنُ حَيَازِئَ قَبِي يَغْتَرَّوْنَ أَمْ عَلَى يَخْشَرُؤْنَ - وَوَاهُ الْبَرِّ مَدِيئٌ وَقَالَ خَلْقًا خَلَقْتُ غَرِيبَ

”اور حضرت ابن عمرؓ نے کہا کہ آپ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جس کی زبان لشکر سے زیادہ شیریں ہے، اور جس کے دل ایسے سے زیادہ تلخ ہیں، پس میں اپنی قسم کما کر کہتا ہوں کہ میں یقیناً ان پر ایسی بلائیں نازل کروں گا جو بڑے سے بڑے دانشور و عقلمند شخص کو بھی حیران و عاجز بنا دیں گی، تو کیا وہ لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں، یا مجھ پر جرات و دلیری دکھاتے ہیں؟ تردید؟“ اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

میانہ روی کی فضیلت

⑪ وَعَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شَيْءٍ فَتْرَةٌ فَإِنْ صَاحَبَهَا سَدَّدٌ وَقَارَبَ فَإِنْ أَشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصْلَحِ فَلَا تَعْدُوهُ - (رواہ الترمذی)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہر چیز کے لئے حرص و زیادتی ہے اور پھر ہر حرص و زیادتی کے لئے سستی و سکی ہے۔ پس اگر عمل کرنے والے نے میانہ روی سے کام لیا اور اعتدال کے قریب رہا (اور اس نے افراط و تفریط سے اجتناب کیا) تو اس کے بارے میں امید رکھو (کہ وہ اپنی مراد پالے گا) اور اگر اس کی طرف سے اٹھیسوں سے اشارہ کیا گیا (یعنی اس نے طاعت و عبادت اور اوراد و وظائف کی مشغولیت اور دنیائی فتنوں و لذتوں میں اجتناب میں اس لئے مبالغہ و کثرت کو اختیار کیا کہ لوگوں میں عابد و زاہد مشہور ہو، اور پھر وہ لوگوں میں عابد و زاہد مشہور بھی ہو گیا) تو ہم اس کو (عابد و زاہد اور صالح) شمار نہ کرو (کیونکہ وہ حقیقت وہ ریاکاروں میں سے ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: مثنوی کے معنی ہیں نشاط رغبت اور حرص میں مبتلا ہونا۔ یہاں حدیث میں اس لفظ سے مراد کسی چیز میں افراط اور کسی کام میں حد سے زیادہ انہماک ہے اور ”فترہ“ کے معنی ہیں سستی و کمزوری اور کمی۔ مطلب یہ ہے کہ جو عابد ابتداء طاعت و عبادت اور ادب و طائف وغیرہ میں حد سے زیادہ مشغول و منہمک رہتا ہے وہ بعد میں سست و کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی طاعت و عبادت وغیرہ کم ہو جاتی ہے۔ اس بات کو اصولی انداز میں زیادہ وضاحت کے ساتھ یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ کوئی انسان جب کسی چیز کو اختیار کرنا چاہتا ہے اور کوئی کام کرتا ہے تو شروع میں بہت زیادہ اشتراق انہماک دکھاتا ہے اور اس قدر ذوق و شوق بلکہ حرص و دلچسپی میں مبتلا ہوتا ہے کہ اپنی سباط سے بڑھ کر محنت و مشقت اور اپنی طاقت و ہمت سے زیادہ مشغولیت اختیار کرتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جلد ہی سست و کمزور ہو جاتا ہے اور اپنے مقصد کی راہ میں ٹھکنے لگے دلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پس اگر کوئی عابد و زاہد اپنے اعمال و اشغال میں میاند روی اختیار کرے۔ اور افراط و تفریط کی راہ سے بچ کر اعتدال کی راہ پر کہ جس کو صراطِ مستقیم کہا جاتا ہے گا مزن رہے، تو اس کے بارے میں بجا طور پر امید کی جاسکتی ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جو کامل طور پر مراد پانے والے ہیں! لیکن اگر وہ افراط کی راہ پر چلا اور اس نے عبادت و طاعت اور دینی اعمال و اشغال میں اس حد تک غور کیا اور اپنی بے دینی زندگی کو اس طرح نمایاں کیا کہ وہ عابد و زاہد مشہور ہو گیا اور لوگ اس کی عبادت گزاری اور زہد و تقویٰ کی طرف اشارہ کرنے لگے تو اس کی طرف کوئی التفات نہیں کرتا چاہئے، اور اس کو نیک و صالح نہ سمجھنا چاہئے۔ واضح رہے کہ لفظ فار جوہ (اس کے بارے میں امید رکھو) اور لفظ و لا تملحوا (اس کو عابد و زاہد شمار نہ کرو) کے ذریعہ ان دونوں قسم کے لوگوں کی عاقبت کی طرف ایک مبہم اشارہ مقصود ہے کیونکہ کسی شخص کے اخروی انجام کا حقیقی علم بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہو سکتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی انسان آخری فیصلہ نہیں کر سکتا لہذا اگر وہ الفاظ کے ذریعہ یہ حدیث صرف یہ بتانا چاہتی ہے کہ جو شخص میاند روی کا راستہ اختیار کرتا ہے، صحیح عمل کرتا ہے اور راہِ راست سے بھٹکا نہیں تو بظاہر اس کے بارے میں یہ امید رکھنی چاہئے کہ اس کی عاقبت سدرہ گئی اور وہ نجات پائے گا اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا بلکہ افراط و تفریط کی راہ پر چل کر دنیاوی عزت و جاہ کا طلبگار ہوتا ہے اور گندم نما جو فروشی کا شیوہ اپنا کر فتنہ و فساد کے بیچ پڑتا ہے تو ظاہر میں اس کو صلاح یاب نہ سمجھو اور اس کا شمار مخلص و بندہ داروں میں نہ کرو۔ رہی عاقبت کی بات تو وہاں کا انجام دونوں صورتوں میں غیر واضح ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ خاتمہ کس حالت میں ہو اور آخرت میں کیا معاملہ ہوگا۔

حکم مستوری و سستی ہمہ بر خاتمہ است کس ندانت کہ آخر پیچہ حالت گذرد

اگرچہ عاقبت کے بارے میں بھی امید کی رکھنی چاہئے کہ رحمت باری نے جس جس شخص کو اطاعت و عبادت کی توفیق بخشی ہے اور راہِ مستقیم پر گا مزن کیا ہے اس کی عاقبت ضرور سنورے کی اور اس کا خاتمہ یقیناً ایمان و اخلاص پر ہوگا اس کی رحمت کاملہ کا دستور یہی ہے کہ نیکو کاروں کو بری راہ پر ٹھکنے لگایا جاسکتا ہے، جب کہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ بدکاروں کو بالآخر نیکی کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔

شہرت یافتہ زندگی پر خطر ہے

(۱۲) وَحَنِ النَّسْرِ عَنِ الشُّبْحِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشُّرَكَائِ يُشَارِ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا مِنْ عِصْمَةِ اللَّهِ - وَوَأَهْلُ النَّبِيِّ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ -

”اور حضرت انسؓ نے فرمایا: انسان کی برائی کے لئے اتنا کافی ہے کہ دین یا دنیا کے اعتبار سے اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے۔ (الایہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔) (بخاری)“

تشریح: دنیاوی اعتبار سے مشہور و معروف ہونا تو ظاہر ہے کہ فتنوں اور فتنوں میں مبتلا ہو جائے اور ایمانی اس و سلامتی کی راہ سے دور ہونے کا سبب ہے ہی، لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اعتبار سے مشہور و معروف ہوتا ہے تو وہ بھی خطرہ سے خالی نہیں، کیونکہ اس صورت میں اس کے ریاکار ہونے کا گمان کیا جاسکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس شہرت کی وجہ سے اپنی قیادت و پیشوائی کی طلب وجاہ

میں، مبتلا ہو جائے یہ تمنا کرنے لگے کہ لوگ اس کو اپنا مشہور اور اپنی عقیدت و احترام کا مرکز بنائیں، اور اس طرح وہ شیطان کے بہکانے اور نفس امارہ کے اکسانے کی وجہ سے ان نفسانی خواہشات کی اتباع میں مبتلا ہو سکتا ہے جو ایسے موقوفوں کی تاک میں رہتی ہیں اپنا نیچے ایسے بندگان خدا کم ہی ہوتے ہیں جنہیں عوامی شہرت و ناموری حاصل ہوئی ہو اور وہ اس کے نتیجہ میں پیدا ہو جانے والی برائیوں سے محفوظ و مومن رہے، ہاں وہ بندگان خدا غم کے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا مقرب و محبوب بنالیتا ہے اور وہ صدیقیت کے مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں وہ تمام عالم کی شہرت و ناموری رکھنے کے باوجود اس کی برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بلند ترین مرتبہ پر فائز ہی اس وقت ہوتے ہیں جب کہ ان کے ظاہر و باطن سے تمام برائیاں مٹ چکی ہوتی ہیں اور ان کا نفس پوری طرح پاکیزہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ مشاعر کرام کہتے ہیں کہ آخر مایمخوج من راس الصدیقین حب الجاہ۔

لہذا انسان کی بھائی و بھتری اسی میں ہے اور ایمان و کردار کی سلامتی و حفاظت اسی صورت میں زیادہ ممکن ہے جب کہ وہ گوشہ نشین و گمنامی اور یکسوئی کی زندگی کو شہرت کی زندگی پر ترجیح دے۔

”الایہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے“ حدیث کے اس جملہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شہرت و ناموری کا نقصان وہ اور برائی کا باعث ہونا اعمیٰ شخص کے حق میں ہے جس کے ظاہر و باطن پر جاہ و اقتدار اور شہرت و ناموری کی طلب و خواہش کا سکہ رواں ہو، ورنہ تو بندگان خدا اس طلب و خواہش سے محفوظ و مومن اور اپنے ظاہر و باطن کے اعتبار سے مخلص و پاکیزہ ہوتے ہیں وہ اس بات سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ عوامی مقبولیت و شہرت اور جاہ و اقتدار بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہیں بلکہ خدا کی وہ نعمت ہیں جو وہ اپنے پاک نفس بندوں کو عطا فرماتا ہے جو ان چیزوں کے اہل و مستحق ہوتے ہیں اور جن کے حق میں وہ جیسے قدر و برائی کا باعث بننے کی بجائے بلند کی درجات کا باعث بنتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندگان خاص کی نسبت سے یہ فرمایا ہے کہ **وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا**۔

منقول ہے کہ حضرت حسن بصریؒ کی بے پناہ عوامی شہرت و مقبولیت دیکھ کر ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ تو لوگوں میں اس قدر مشہور و نمایاں ہو گئے ہیں! جب کہ آنحضرت ﷺ نے تو یہ فرمایا ہے کہ بحسب امری من الشو..... الخ؟ حضرت حسن بصریؒ نے جواب دیا کہ ارشاد گرامی ﷺ کا تعلق اس شخص سے ہے جو دین کے اعتبار سے بدعتی اور دنیا کے اعتبار سے فاسق ہو۔ (یعنی جو شخص دنیا میں مالدار و ثروت رکھتا ہے اور اس مالدار و ثروت کی وجہ سے مشہور معروف ہو، لیکن فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو اور دین کے اعتبار سے کتاب و سنت کی اتباع و پیروی کرتا ہو تو وہ شخص اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ جو حضور ﷺ کے اس ارشاد گرامی سے واضح ہوتا ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

سمعہ کی مذمت

(۱۲) عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَأَصْحَابَهُ وَجُنُودَهُمْ فَقَالُوا أَهْلُ سَبْعَةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَالِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا أَوْصَا فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يَنْتَبِهُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطْنُهُ فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَمُوتَ مِنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ فَلْيَفْعَلْ كَتَفَ مِنْ دُمِّ أَهْلِهِ فَلْيَفْعَلْ۔ (رواہ بخاری)

”حضرت ابی تیمہؒ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت صفوان اور ان کے ساتھیوں کی مجلس میں اس وقت حاضر ہوا کہ جب (مشہور اور جلیل القدر صحابی) حضرت جندبؒ (بن عبد اللہ ابن سفیان بن علی) حضرت صفوان اور ان کے ساتھیوں کو (ریاست و محابہ کو) راہ مستقیم اختیار کرنے یا کثرت کے ساتھ عبادت کرنے یا طاعت میں میانہ روی اختیار کرنے اور یا سمد و بریا اور حصول شہرت کی طلب و خواہش سے احتراز و اجتناب کرنے کی نصیحت فرما رہے تھے۔ پھر حضرت صفوان اور ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے رسول کریم ﷺ

سے کچھ سا ہے؟ (یعنی اگر آپ نے حضور ﷺ کی کوئی حدیث سنی ہے تو اس کو ہمارے سامنے بیان فرمائیے اور ہمیں ارشاد نبوی ﷺ سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیجئے۔

حضرت جندبؓ نے یہ حدیث بیان کی جس نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ۔ ”جو شخص سناٹے کا یعنی لوگوں کے سناٹے اور مشرت حاصل کرنے کے لئے جو کوئی نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سوا کرے گا۔ اور جو شخص مشقت ڈالے گا (یعنی اپنی ہمت و طاقت کے بڑھ کر کوئی کام کرنے کی صورت میں اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ یا کسی دوسرے شخص مثلاً اپنے خادم یا نوکر چاکر و غیہ کو کسی ایسے کام پر مامور کرے گا جو اس کی ہمت و طاقت سے باہر ہو، یا کامل برداشت و محنت و مشقت کی اذیت میں مبتلا کرے گا) تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن مشقت میں ڈالے گا۔“ (یہ سن کر انہوں نے (یعنی صحابہؓ) نے آنحضرت ﷺ سے یا حضرت صفوان اور ان کے ساتھیوں نے حضرت جندبؓ سے کہا) کہ ہمیں کچھ اور نصیحت فرمائیے تو حضور ﷺ نے حضرت جندبؓ (نے) فرمایا۔ ”انسان کی ہر چیز سب سے پہلے گندی اور خراب ہوتی ہے وہ اس کا پیٹ ہے (یعنی جو چیز انسان کو سب سے پہلے زیادہ برائی میں مبتلا کرتی ہے سب سے پہلے دوزخ کی آگ کا مستوجب بناتی ہے اور آخرت میں سب سے پہلے دوزخ میں جانے اور عذاب بھگتنے کا باعث بنے گی وہ اس کا پیٹ ہے۔ پس جو شخص اس کی قدرت رکھتا ہو کہ اس چیز کے علاوہ اور کچھ اپنے پیٹ میں نہ پہنچائے جو حلال و حرام ہے تو بے شک اس کو ایسا ہی کرتا پائے اور جو شخص اس کی قدرت رکھتا ہو کہ اس کے اور جنت کے درمیان تاقیہ بنایا جائے والا ایک چلو خون حائل ہو تو بے شک اس کو ایسا ہی کرتا پائے (کہ کسی کا ایک چلو بھی تاقیہ خون پہانے سے احتراز کرے۔“ (بخاری)

تشریح: حدیث کے آخری جزء کا مطلب یہ ہے کہ تاقیہ خور خری ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا زیادہ ہونا تو کبار اگر ایک چلو کے بعد رہی ہو تو جنت میں جانے سے روکنے والی ہے! پس یہ بات عمل و ادائیگی سے بعد تر ہے، کہ ایسے برے اور قابل نفرت فعل کا ارتکاب کیا جائے جو انسانیت کے منافی نہیں ہے بلکہ جنت میں داخل ہونے میں بھی عظیم ہوا ہم سعادت سے محروم رکھنے والا بھی ہے۔

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ”حضرت صفوان“ سے مراد صفوان ابن سلمہ زہری ہیں جو مدینہ کے ایک نہایت جلیل القدر تابعی تھے اور جن کی شخصیت، علم و معرفت کر و اور عمل و زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت کا ایک مثالی نمونہ بھی ایمان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے چالیس برس تک اپنا پلو زمین سے نہیں لگایا اور عبادت گزار کی کاہیہ عالم تھا کہ مسجدوں کی کثرت سے ان کی پیشانی میں سوراخ ہو گیا تھا، ان کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ وہ امراء و سلاطین کا کوئی بھی انعام و اکرام قبول نہیں کرتے تھے۔ غرضیکہ ان کے بہت زیادہ فضائل و مناقب بیان کئے جاتے ہیں۔

ریاکاری شرک کے مرادف ہے

﴿۱۲﴾ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَكَبَّرُ قَالًا مَا يَكْبِكُ قَالَ يَتَكَبَّرُ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ يَسِيرًا الزُّبَاءِ شَرُّكَ وَأَمِنْ عَادِي لِلَّهِ وَلَئِنَّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهُ بِالْمُحَارَبَةِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَخْيَارَ الَّذِينَ إِذَا عَاثُوا لَمْ يَنْفَقُوا وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يَنْدَعُوا وَلَمْ يَقْرَبُوا قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحَ الْهَدْيِ يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ شَعْبَةٍ إِلَى مَطْلَبَةٍ - وَرَأَاهُ ابْنُ عَصَاةٍ وَابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي شَعْبِ الْإِمَّانِ -

”اور امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطابؓ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن رسول کریم ﷺ کی مسجد شریف (یعنی مسجد نبوی) میں شریف لے گئے تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو بھی کریم ﷺ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر دیکھا ہوا پایا، حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کیا حضور ﷺ کی جہادِ رلاری ہے یا کسی آفت و مصیبت کے پیش آجانے کی وجہ سے رو رہے ہو اور یا ان کے علاوہ

کسی اور سبب نے تمہیں رونے پر مجبور کر دیا ہے؟ حضرت معاذؓ نے جواب دیا۔ ”مجھے ایک بات کی یاد ہے۔ جس کو میں نے رسول کریم ﷺ سے سنا تھا میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ۔ ”تمہارا ”ریا“ (یعنی شرک ہے) ”نیزاب“ (یعنی گھٹیا) نے یہ بھی لڑایا کہ۔ جس شخص نے خدا کے دوست سے دشمنی اختیار کی (یعنی اولیاء اللہ کو اپنے کسی قول و فعل کے ساتھ ناحق تکلیف پہنچائی یا ان کو غصہ دلایا تو اس نے گویا خدا سے مقابلہ کیا اور اس کے ساتھ جنگ کی (اور ظاہر ہے کہ جس شخص نے خدا کے ساتھ مقابلہ کرنا کی اس کی تباہی و بربادی اور ذلت و رسوائی میں کوئی شبہ نہیں) ایقیناً اللہ تعالیٰ، نیکو کاروں، پرہیزگاروں اور خفیہ حال لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی ظاہری حالت تو اچھی خست اور عام لگا ہوں میں اس قدر ناقص توجہ ہوتی ہے کہ جب وہ نظروں سے غائب ہوں تو ان کو پوچھنا نہ آئے اور جب موجود ہوں تو ہمیں (کسی دعوت و مجلس میں) بلایا نہ جائے اور اگر وہ بلائے بھی جائیں تو پاس نہ بٹھائے جائیں۔“ (لیکن باطنی اور روحانی طور پر ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، چنانچہ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں (جن کے نور سے راہ راست پائی جاتی ہے) اور یہ لوگ ہر تاریک زمین سے نکل کر آتے ہیں (اس روایت کو ابن ماجہؒ نے اور شعب الایمان میں ترمذی نے نقل کیا ہے۔“

تشریح: ”تمہارا“ یا بھی شرک ہے۔ ”کا مطلب یہ ہے کہ ریا کاری اگر معمولی درجہ کی بھی ہو تو وہ بھی ایک بڑا شرک ہے۔“ ”یا یہ کہ تمہارا شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اور یہ چیز انسانی جبلت میں اس طرح پوشیدہ طور پر گھر گئے ہوئے ہے کہ اچھے اچھے لوگ اور مضبوط و پختہ ایمان والے بھی اپنے اعمال میں اس کا دخل اندازی کو پہچان نہیں پاتے اور کم ہی لوگ اس سے محفوظ رہتے ہیں، لہذا حضرت معاذؓ نے اپنے رونے کا ایک سبب تو اسی چیز کو بتایا کہ مجھ پر یہ خوف طاری ہے کہ کہیں غیر معلوم طور سے میرے اعمال پر بھی اس برائی کا سایہ نہ ہو، دوسرا سبب انہوں نے اولیاء اللہ کی ایفاء رسائی بتایا، انہوں نے گویا یہ بیان کیا کہ اکثر اولیاء اللہ اپنی اصلی حیثیت اور حقیقت کے اعتبار سے عام لگا ہوں سے پوشیدہ رہتے ہیں، اور اپنی ظاہری حالت میں وہ ایک بہت معمولی درجہ کے مسلمان نظر آتے ہیں، ان کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کس بلند مقام پر فائز ہیں، اور خدا کی نظر میں اس کی حتیٰ بڑی حیثیت ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔) اولیاء اللہ صحت قلبی لایعور فہم غیور ہوں اور ظاہر ہے کہ کوئی انسان اس بات سے خالی نہیں کہ وہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ بھی کوئی ایسی بد زبانی نہ کرے، جو گناہ کا باعث ہوتی ہے، لہذا حضرت معاذؓ نے بتایا کہ میں اس خوف سے دربارہوں کہ مبادہ میں نے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ قولاً یا فعلاً کوئی ایسا رویہ اختیار کیا ہو جو اس کے لئے اذیت کا باعث بن گیا ہو اور اس کی وجہ سے میں نے خدا کی ناراضگی مول لے لی ہو۔ گویا یہاں وَفَضِّلْ عَافِيَةَ اللَّهِ وَفِيَّائِهِ کے بیکسی معنی مراد لئے گئے ہیں۔

”نیکو کاروں“ سے وہ لوگ مراد ہیں جو نیکی کرتے ہیں۔ اور نیکی کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طاعت کرنا اور اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک اور احسان کرنا۔ چنانچہ اسی لئے بعض عارفین نے یہ کہا ہے کہ دین کا گہوارہ احکام خداوندی کو (اعتقاد اور عملاً) سب سے اہم اور قابل احترام جانے اور مخلوق خداوندی کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنے پر ہے۔

”پرہیزگاروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر طرح کے شرک سے بچتے ہیں، خواہ وہ شرک جلی ہو یا خفی شرک ہو، اور ہر اس چیز سے اجتناب و پرہیز کرتے ہیں جس کو خدا اور خدا کے رسول ﷺ نے حرام قرار دیا ہے یا جو شریعت کی نظر میں نہایت ناپسندیدہ اور نہایت نامناسب ہے۔

”یعنی لوگوں“ سے خدا کے وہ پاک نفس بندے مراد ہیں جو ظاہری وجہ، وضع و قطع اور رہن سہن کے اعتبار سے نہایت خستہ حالت میں رہتے ہیں اور معاشرہ کے لوگ (دنیا دار) ان کو بہت کمزور و حقیر جانتے ہیں، مگر اپنے کردار و اخلاق باطنی احوال اور روحانی عظمت کے اعتبار سے نہایت بلند و بالا درجہ پر فائز ہوتے ہیں۔ یا وہ اہل اللہ مراد ہیں، جو دنیا داروں کی نظر سے پوشیدہ رہتے ہیں، اور ان کے درمیان رہن سہن نہیں رکھتے۔

”إِنَّ اللَّهَ“ ”الح“ سے یہ جملہ استغاثہ ہے اور اس کے ذریعہ گویا ”ولی“ کی حقیقت بیان کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ پہلے تو نیکی، پرہیز

گاری اور اٹھائے حال کی صفات کے ذریعہ اولیاء اللہ کی حقیقت بیان کی گئی اور پھر دنیا والوں کے تعلق سے ان اولیاء اللہ کے تین احوال بیان کئے گئے کہ جب وہ کہیں باہر چلے جاتے ہیں اور سفر میں ہوتے ہیں تو کسی قریب و مجلس آرائی کے وقت ان کی تلاش و جستجو نہیں ہوتی اور ان کا کوئی انتظار نہیں کیا جاتا، جب وہ موجود ہوتے ہیں تو ان کو اس مجلس و تقریب میں بلایا نہیں جاتا، اور اگر وہ اس تقریب و مجلس میں جاتے ہیں تو ان کو اہل مجلس نہ صرف یہ کہ کوئی اہمیت و وقعت نہیں دیتے بلکہ اپنے قریب بیٹھے بھی نہیں دیتے اور انہیں پیچھے کہیں دور بٹھلا دیتے ہیں۔ یہ گویا اس روایت کی تفصیل ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ دس اشعث اغبر لا یعباہ لہ اقسام علی اللہ لا برہ، یعنی بعض ایسے لوگ بھی ہیں (بظاہر پر آئندہ بال و غبار آلودہ) خستہ حال ہوتے ہیں اور ان کو کوئی وقعت نہیں دی جاتی (لیکن خدا کے نزدیک وہ اتنا بڑا مرتبہ رکھتے ہیں کہ) اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے قسم کھائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا اور پورا کرے۔

”ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں“ یعنی وہ پاک نفس لوگ راہ ہدایت کے مشعل بردار ہیں کہ وہ رہبری و پیشوائی کی اہلیت رکھتے ہیں اور ان کی اتباع کرنا راہ ہدایت پائے کی ضمانت ہے، پس وہ اس بات کے پوری طرح یقین رکھتے ہیں کہ ان کا لحاظ رکھا جائے اور وہ اس لائق ہیں کہ ان سے راہ ہدایت و راستی کی روشنی حاصل کی جائے۔

”ہر تاریک زمین سے نکل کر آتے ہیں“ کے ذریعہ ان لوگوں کی مظلانہ طرز زندگی، ان کے مکانات کی تیرگی و تاریکی اور خراب حالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ اسے مفلس و تنہا دست ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں چراغ جلائے اور اپنے مکانات کو معمولی درجہ کا بھی قابل آسائش بنانے کے لئے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے۔

اس حدیث میں یہ نتیجہ پوشیدہ ہے کہ اگر کسی عالم و صالح اور متقی شخص کی ظاہری حالت خراب و خستہ ہو تو ان کی ظاہری خستہ حالی اور ان کے لباس وغیرہ کی کشتی و بوسیدگی سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے اور ان کی تعظیم و توقیر اور ان کے ادب و احترام کو ترک کر دینے کی غلطی نہ کرنی چاہئے کیونکہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کا باطن درست ہے یا نہیں۔

خاکسار ان جہاں را بحقارت منکر توچہ دانی کہ دریں گرو سوارے باشد
نیز یہ حدیث بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ محض خمر و اغلاس، اور دنیاوی بے حیثی، کوئی فضیلت نہیں ہے جب تک کہ تقویٰ و پرہیزگاری اور باطن کی نورانیت حاصل نہ ہو۔

آخر میں ایک یہ بات بتادینی ضروری ہے کہ ”ولی“ اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں جو متقی و پرہیزگار ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنْ اَوْلِیَآئُکُمْ اِلَّا الْمُتَّقُونَ۔ (یعنی اللہ تعالیٰ کے ولی وہی لوگ ہیں جو متقی و پرہیزگار ہوں) نیز شرح عقائد کفائی میں لکھا ہے کہ۔ ”ولی وہ شخص ہے جو اپنی بساط بھر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا عرفان رکھتا ہو، طاعات و عبادات کا پابند ہو، گناہوں سے اجتناب کرتا ہو اور نفسانی لذات و خواہشات میں منہمک رہنے سے اعراض کرتا ہو۔“

صدق و اخلاص کی علامت

(۱۵) وَعَنْ اَبْنِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا صَلَّی فِی الْعَلَاٰیَةِ فَاَحْسَنَ وَ صَلَّی فِی السُّبُوْرِ فَاَحْسَنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی هَذَا عَبْدِیْ حَقًّا۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”بندہ جب ٹہلے طور پر (سب کے سامنے) نماز پڑھتا ہے اور خوبی کے ساتھ پڑھتا ہے (یعنی نماز کی تمام شرائط و واجبات سنن اور مستحبات کو ملحوظ رکھ کر پڑھتا ہے اور ای طرح دیگر عبادات و طاعات بھی پورے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے) اور جب پوشیدہ طور پر (یعنی تنہائی میں) پڑھتا ہے (تو اس وقت بھی اسی خوبی کے ساتھ پڑھتا ہے) (جس خوبی کے ساتھ کہ سب کے سامنے پڑھتا ہے) تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ صدق و راستی کا حامل ہے کہ اس کی طاعت و عبادت ریاکاری

سے پاک ہے۔“ (ابن ماجہ)

ریاکار لوگوں کے بارے میں پیشگوئی

(۱۶) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَهْلُهَا الشُّرُورُ فَتَقْبَلُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ ذَلِكَ بِرَغْبَةٍ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَرَهْبَةٍ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ۔

”اور حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”آخر زمانہ میں ایسی قومیں اور جماعتیں بھی پیدا ہوں گی جو ظاہر میں تو دوست ثابت ہوں گی مگر باطن میں دشمنی کریں گے۔“

عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! ایسا کیوں کر اور کس سبب سے ہو گا؟ حضور ﷺ نے فرمایا۔ ایسا اس وجہ سے ہو گا کہ ان میں سے بعض، بعض سے غرض دلائی رکھیں گے، اور بعض، بعض سے خوف زدہ ہوں گے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آخر زمانہ میں مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہوگی جو اپنی دنیاوی اغراض اور ذاتی مفاد کی تکمیل کے لئے منافقت اور ریاکاری کو اختیار کریں گے اور صدق و اخلاص سے محروم رہیں گے نہ ان کی دوستی کا بھروسہ ہو گا، اور نہ ان کی دشمنی کا جس شخص و طبقہ سے ان کی کوئی غرض وابستہ ہوگی اس کی طرف رغبت و انکسار رکھیں گے اور اس کے حق میں دوستی کا اظہار کریں گے۔ اگر کسی غرض و مفاد کا واسطہ درمیان میں نہیں ہو گا تو یہ گندہ بن جائیں گے، بلکہ غرض و مفاد حاصل نہ ہونے کی صورت میں دشمنی و عداوت پر مکرر بستہ ہو جائیں گے۔

اس سے واضح ہوا کہ شریعت کا جو یہ حکم ہے کہ مسلمان کی دوستی دشمنی صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ہونی چاہئے تو مذکورہ لوگ اس مرتبہ سے گزرے ہوئے نہیں گئے، کیونکہ ان کی دوستی دشمنی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے بجائے ذاتی اغراض فاسدہ اور مذموم مقاصد سے ہو گا چنانچہ جب وہ اپنے اغراض اور اپنے مفاد کے تحت کسی فرد یا جماعت کی طرف رغبت و انکسار رکھیں گے تو اس کے تئیں دوستی و اہستہ ظاہر کریں گے اور جب کسی وجہ سے کسی فرد یا جماعت کو ناپسند کریں گے تو ان کے خلاف بغض و عداوت ظاہر کریں گے۔ پس نہ تو لوگوں کے تئیں ان کی دوستی کا اعتبار ہو گا اور نہ ان کی عداوت کا، کیونکہ ان کی دوستی اور عداوت دونوں کی بنیاد، صدق و اخلاص، اور پاکیزہ اغراض و مقاصد کے بجائے، ذاتی اغراض و خواہشات، اور فتنہ و نقصان پر ہوگی۔

دکھلاوے کا نماز روزہ شرک ہے

(۱۷) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى يَوْمَئِذٍ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ أَشْرَكَ۔ (رواہ احمد)

”اور حضرت شداد ابن اوسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ”جس شخص نے دکھلانے کے لئے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا، جس شخص نے دکھلانے کو روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے دکھلانے کو صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔“ دونوں روایتوں کو احمدؒ نے نقل کیا ہے۔“

تشریح: حاصل یہ کہ ریاکاری کے تحت جو بھی نیک کام کیا جائے گا وہ شرک کے مرادف ہو گا اگرچہ اس کو شرک خفی کہا جائے گا، کیونکہ شرک جلی کا اطلاق علی الاعلان اور آشکارا طور پر بت پرستی کرنے پر ہوتا ہے یہی بات کہ ریاکاری کو شرک خفی کس اعتبار سے کہا گیا ہے تو جاننا چاہئے کہ ریاکار جو نیک کام کرتا ہے وہ صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے نہیں کرتا بلکہ غیر اللہ کے لئے کرتا ہے اور جب اس نے کوئی نیک کام غیر اللہ کے لئے کیا تو گویا بت پرستی کی، اگرچہ وہ کھلی ہوئی بت پرستی نہیں ہے البتہ پوشیدہ طور پر بت پرستی کے مرادف ضرور

ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے۔ کل ماصدک عن اللہ فهو صمدک۔

ملا علی قاریؒ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ریا کا دخل روزہ میں بھی ہو سکتا ہے! اس اعتبار سے یہ حدیث گویا ان حضرات کے خلاف ایک دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ریا کا تعلق روزہ سے نہیں ہو سکتا اور اس کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ روزے کا مدار نیت پر ہے چنانچہ جس شخص کی نیت صحیح نہ ہو اس کے کھانے پینے سے رکنے کا کوئی اعتبار نہیں، اور ظاہر ہے کہ نیت میں ریا کاری یعنی دکھاوے کا دخل کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن حارث کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقی معنی میں ریا، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی نیک کام اور کسی عبادت کا اس لئے قصد و ارادہ کرتا ہے کہ اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرے مگر اس کے ساتھ ہی اس کی نیت میں یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ اس نیک کام اور عبادت کے ذریعہ اس کو شہرت حاصل ہو جائے یا فداں غرض پوری ہو جائے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی سے نہیں ہوتا، اور یہ الگ بات ہے کہ دونوں مقصد برابر ہوں یا ان میں سے ایک غالب ہو جیسا کہ ابتداء نے باب میں تفصیل گزر چکی ہے پس معلوم ہوا کہ روزہ میں بھی گمراہی کا عمل ہو سکتا ہے۔

(۱۸) وَ عَلَّمَ اللَّهُ نَبِيَّكَ فَقِيلَ لَهُ مَا يَبْكُوكَ قَالَ شَرِبْتُ سَجْعَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَقُولُ فَلَمْ تَكُنْ بِهَا فَابْكَا نَبِيَّكَ سَجْعَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَتَخَوَّفُ عَلَى أَمْنِيَّ الشُّهْرَةِ الْخَفِيَّةِ فَإِنْ فَتَتْ بَا رَسُولِ اللَّهِ أَيْسُرُكَ أَهْلَكَ مِنْ بَعْدِكَ قَالَ نَعَمْ أَمَّا أَنَّهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ شُغْلًا وَلَا فَنَاءً وَلَا حُجْرًا وَلَا وَثًا وَلَكِنْ يَرْمِزُونَ بِأَعْيَالِهِمْ وَالشُّهْرَةِ الْخَفِيَّةِ أَنْ يُصْبِحَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا فَتُفْرِضَ لَهُ شَهْرَةٌ مِنْ شَهْرِهِ فَيَتَزَكَّى شَهْرَةً زَوَاهُ أَحْمَدُ وَ النَّبِيُّ قَبْلَ فِي شُعْبِ الْأَيْمَانِ۔

”اور حضرت شہاد ابن اوسؓ کے بارے میں منقول ہے کہ (ایک موقع پر وہ روئے گئے، پوچھا گیا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس بات نے رولا یا ہے جو میں نے رسول ﷺ سے سنی تھی، اس وقت مجھے وہ بات یاد آئی تو میں رونے پر مجبور ہو گیا، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے۔ میں اپنی آنت پر شرک (یعنی شرک خفی اور چھپی خواہشات سے خوف کھاتا ہوں۔ حضرت شہاد کہتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ کی آنت آپ ﷺ کے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ ہاں! یاد رکھ، میری آنت کے لوگ سورج کو نہیں پوچھیں گے، چاند کو نہیں پوچھیں گے، پھر کو نہیں پوچھیں گے اور کھلم کھلات پرستی نہیں کریں گے (یعنی وہ شرک جلی میں تو نہیں بٹکا ہوں گے) لیکن لوگوں کو دکھانے کے لئے نیک کام کریں گے۔ (اور یہ شرک خفی ہے جس میں وہ بٹکا ہوں گے) اور چھپی خواہش یہ ہے کہ (مثلاً) تم مجھے سے کوئی شخص روزہ کی حالت میں صبح کرے اور پھر اس پر نفسانی خواہشات میں سے کسی خواہش کا غلبہ ہو جائے (جیسے کھانے کی خواہش غالب ہو جائے) یا جنسی خواہش جاگ اٹھے (اور وہ (اس خواہش کے غلبہ کی وجہ سے کھانا کھا کر یا مہتری کر کے) اپنا روزہ توڑ ڈالے) جب کہ شرعی طور پر قابل اعتبار کسی ضرورت و حاجت کے پیش آنے کے بغیر روزہ توڑنا حرام ہے۔“ (احمد، مشکوٰۃ)

تشریح: مذکورہ خواہش کو ”چھپی خواہش“ اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ وہ روزہ کی نیت کے وقت گویا اس کے باطن میں پوشیدہ تھی، یعنی جب اس شخص نے روزہ کی نیت کی تھی اسی وقت اس نے اپنے نفس میں یہ خواہش چھپا رکھی تھی کہ اگر کوئی نفسانی تقاضا آیا تو روزہ توڑ دوں گا۔

واضح رہے کہ طبعی نے تو ”خواہش“ سے مراد کھانے و پیو کو قرار دیا ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ”چھپی ہوئی خواہش“ سے مراد نفسانی خواہشات میں سے خاص طور پر وہ ملودار و لوجود خواہش ہے۔ جو ہر وقت پیدا نہ ہوتی ہو، بلکہ کسی خاص موقع پر اور کسی خاص وقت پیدا ہو جاتی ہو، اور جب وہ خواہش سراپا بھارتی ہو تو اس وقت اس کو پورا کرنے کا عادیہ طبعی طور پر اس طرح غالب آجاتا ہو کہ اس کی راہ میں کسی شرعی حکم کی مخالفت کا خوف بھی رکاوٹ نہ بناتا ہو، جیسا کہ روزہ کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا۔

وَلَا تَنْتَبِطُوا اَعْمَاكُمْ۔ لیکن اس خواہش کی تعمیل کے لئے روزہ توڑنے والا یہ لحاظ نہ رکھے کہ میرے اس فعل کی وجہ سے خدا کے حکم کی صریح نافرمانی ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ انہیں عبادت و طاعت جو کام شروع کیا جاتا ہے وہ لازم ہو جاتا ہے اور اس کا پورا کرنا شرعاً واجب ہوتا ہے۔

ریاکاری و جال کے فتنہ سے زیادہ خطرناک ہے

(۱۹) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَلَاكُمُ الْمَسْبِيحَ الدَّجَالُ فَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مَا هُوَ أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسْبِيحِ الدَّجَالِ فَقُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْبَشَرُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فَضِيحَتِي خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ لِمَا يَتَوَكَّلُ مِنْ نَظَرٍ وَجَلِي۔ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہم لوگ آپس میں سبک دجال کے فتنوں اور اس کے ابتلاء کا ذکر کر رہے تھے۔ کہ رسول کریم ﷺ اگر ہمارے درمیان تشریف فرما ہو گئے اور (پھر صریح بات چیت سن کر) فرمائیے گے کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک (یعنی میری شریعت اور میرے طریق میں) تمہارے حق میں سبک دجال کے فتنہ سے بھی زیادہ خوفناک ہے (اور اس اعتبار سے اس کا لحاظ رکھنا اور اس سے اجتناب کرنا تمہارے لئے نہایت ضروری ہے) ہم نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ! اس چیز کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے! آپ ﷺ نے فرمایا وہ چیز شرک خفی ہے (اور شرک خفی اس چیز کو کہتے ہیں کہ مثلاً ایک آدمی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اس نماز کے تمام ارکان یا بعض ارکان میں (کیفیت یا کثرت کے اعتبار سے) غلو اور زیادتی کرتا ہے، محض اس لئے کہ کوئی شخص اس کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے۔“ (ابن ماجہ)

تشریح: ”ریاکاری کی برائی کو دجال کے فتنہ سے زیادہ خوفناک اور پرخطر اس لئے فرمایا گیا ہے کہ دجال کے چھوٹے ہونے اور اس کی فتنہ انگیزیوں کو ظاہر کرنے کے لئے نشانیاں اور علامتیں بہت ہیں اور بالکل کھلی ہوئی ہیں، جو صاحب مدق و ایمان کی اس سے محفوظ رکھنے کے لئے کافی ہوں گی۔“

جب کہ ریاکاری کا معاملہ نہایت پوشیدہ ہے اور جس کی برائی و ختمہ انگیزی میں ہر عمل میں، ہر وقت اور ہر طرح سے معلوم نہیں ہو سکتی اور اس کی وجہ ہے کہ اچھے اچھے لوگ بھی اس کے جال میں پھنس کر رہ جاتے ہیں۔“

ریاکاری شرک اصغر ہے

(۲۰) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ الشَّيْخَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخَوْفَ مَا عَلَيْكُمْ الْبَشَرُ الْخَفِيُّ الْأَصْغَرُ قَالَُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْبَشَرُ الْخَفِيُّ الْأَصْغَرُ قَالَ الرَّيَاءُ۔ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَزَادَ ابْنُ أَبِي عَرَبٍ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ يَقُولُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ يُجَازِي الْعِبَادَ بِأَعْمَالِهِمْ إِذْ هُمَا إِلَى الَّذِينَ كُتِبَتْ خِرَافَةٌ فِي الدُّنْيَا فَاَنْظُرُوا هَلْ تَجْعَلُونِ عِنْدَهُمْ جَزَاءً أَوْ حَقِيرًا۔

”اور حضرت محمد ابن لبیدؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ (مسلمانوں) بہت زیادہ خوفناک چیز جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، شرک اصغر (چھوٹے درجہ کا شرک) ہے۔ صحابہؓ نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! وہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ریا“ اور بتائی کہ شعبہ ایمان میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی دن کہ جب وہ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ (یعنی قیامت کے دن) اریا کاروں سے فرمائے گا کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لئے تم عمل کرتے تھے اور دیکھو کہ تمہیں ان کے پاس جزا یا مجازاتی ملتی ہے؟“

اخلاص عمل کا پر

(۲۱) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْنَانِ زَجَلَا عَجِلَ عَمَلُهُمَا فَمِنْ صَخْرَةٍ لَا بَابَ لَهَا وَلَا حُفَّةَ خَرَجَ عَمَلُهُمَا إِلَى النَّاسِ كَمَا تَخْرُجُ النَّاسُ

”اور حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”اگر کوئی شخص کسی ایسے بڑے پتھر کے اندر بھی کوئی نیک کام کرے کہ جس میں نہ تو کوئی دروازہ ہو، اور نہ کوئی روشنی ہو، تو اس کا وہ عمل لوگوں میں مشہور ہو جائے گا“ خواہ وہ عمل کسی طرح کا ہو۔“

تشریح: ”صخرہ“ اصل میں تو بڑے پتھر کو کہتے ہیں لیکن یہاں اس لفظ سے غار مراد ہے! اور ہو سکتا ہے کہ اس لفظ سے اس کے اصل معنی یعنی بڑا پتھر ہی مراد ہو، اس صورت میں کہا جائے گا کہ مذکورہ مفہوم میں اس لفظ کا استعمال بطور مبالغہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ کوئی شخص پتھر کے اندر بھی کس کر کوئی نیک کام کرے کہ جس میں نہ کوئی دروازہ ہو تا ہے اور نہ کوئی روشنی ہو، اور اس طرح اس پتھر کے اندر نہ تو داخل ہو کر اور نہ باہر سے چھانک کر دیکھا جاسکتا ہے کہ اندر کون کون شخص کیا کام کر رہا ہے تو اس صورت میں بھی وہ شخص اپنے اس نیک کام کے ساتھ لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔

حکوة یا حکوۃ اس سوراخ کو کہتے ہیں جو دیوار و چھت میں ہوتا ہے! بعض حضرات نے اس لفظ کی یہ تفصیل بیان کی ہے کہ اگر وہ سوراخ آہر یا ہر تو اس کو حکوۃ (یعنی کاف کے پیش کے ساتھ) کہا جاتا ہے، اور اگر آہر نہ ہو تو ”حکوۃ“ (کاف کے زیر کے ساتھ) کہلاتے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ لفظ حرف تاء کے ساتھ معنی کوہ ہو تو اس کے معنی اس سوراخ کے ہوں گے جو چھوٹا اور تنگ ہو، اور اگر حرف تاء کے بغیر معنی ”کوہ“ ہو تو اس صورت میں اس کے معنی اس سوراخ کے ہوں گے جو بڑا اور کشادہ ہو! اس روایت میں یہ لفظ چونکہ حرف تاء کے ساتھ ہے اس لئے یہاں اس کے معنی اس سوراخ کے ہوں گے جو چھوٹا اور آہر ہو اور حدیث کے مفہوم کے اعتبار سے یہی معنی مناسب بھی ہیں۔

بہر حال، حدیث کا اصل یہ ہے کہ اچھے کام خواہ کتنے ہی پوشیدہ طور پر اور کیسی ہی تنہائی میں کیوں نہ کئے جائیں، اور اس بات کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کی جائے کہ وہ (اچھے کام) لوگوں کے علم میں نہ آئیں مگر پھر بھی وہ لوگوں پر عیاں ہو جاتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کی مصلحت اگر خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندوں کے نیک عمل جو صدق و اخلاص کے ساتھ صادر ہوتے ہیں، لوگوں پر آشکارا ہوں، تاکہ ایک دوسرے کو اسی طرح نیک راہ اختیار کرنے کی ترغیب حاصل ہو تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی شخص اپنے نیک عمل کو ظاہر کرنے کے لئے ریا کاری کی حد تک پہنچ جائے اور اس کی قبولیت و ثواب سے خواہ و نخواہ محروم رہے۔

یہ حدیث کے یہ معنی ہیں کہ۔ مخلص بندہ کو چاہئے کہ وہ اپنے اچھے کاموں کو چھپائے اور اخلاص حاصل کرنے میں زیادہ سے زیادہ احتیاط و سہ کرے کیونکہ بندوں کے نیک عمل ایسی جہولیاں سے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں جہاں سے ظاہر ہو جائے ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور جن کے آشکارا ہونے میں اس کے قصد و اختیار کو دخل بھی نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ ہر پوشیدہ اچھی یا بری عادت کو آشکارا کر دیتا ہے

(۲۲) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ سِرِّيَّةٌ صَالِحَةٌ أَوْ سِرِّيَّةٌ أَظْهَرَ اللَّهُ بِهَا نَجْوَاهُ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ بِهِ

”اور حضرت عثمان ابن عفانؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جس شخص کے اندر کوئی اچھی یا بری عادت و خصلت چھپی ہوئی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عادت و خصلت کو نمایاں کر دینے والی کوئی ایسی چیز پیدا کر دیتا ہے جس کے ذریعہ وہ شخص اس عادت و خصلت کے ساتھ شناخت کر لیا جاتا ہے۔“

نفاق کی برائی نہایت خوفناک ہے

(۲۳) وَعَنْ غَيْرِ بْنِ الْحَقَابِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَخَذَ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ كُلِّ مُنَافِقٍ يَنْكَلُمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْخَيْرِ - وَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ الْأَخَابِيثُ الثَّلَاثَةَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ -

”اور حضرت عمر ابن الخطابؓ بھی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ کب ﷺ نے فرمایا ”میں اس امت (یعنی امت محمدیہ ﷺ) کے بارے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ ہر منافق (یعنی ریاکار یا فاسق) کا شر ہے جو باتیں تو علم و حکم اور عقلیت و فصاحت کی کرتا ہے، لیکن کام ظلم و زیادتی اور ناراحتی کے کرتا ہے۔“ ان تینوں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

تشریح: یہ ان لوگوں کی خصلت بتاتی گئی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لئے باتیں تو بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں مگر خود ان باتوں پر عمل کرتے نہیں اور اسی چیز کو نفاق کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے حق میں ایسے ہی لوگوں کے وجود اور اس بڑی خصلت سے ڈرتا ہوں کہ مبادا اس قسم کے لوگ میری امت میں پیدا ہو جائیں گے اور یہ بری خصلت اس امت محمدیہ کے درمیان راہ پاک مسلمانوں کو فتنہ و فساد اور اسلام و معاش میں جینا کر دے۔

حسن نیت کی اہمیت

(۲۴) وَعَنْ الْمُنْهَاجِرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي لَنْسُ كُلَّ كَلَامٍ الْعُكْبِمِ أَنْتَقِلَ وَلَكِنِّي أَنْتَقِلُ هَشَةً وَهَوَاهُ فَإِنْ كَانَ هَشَةً وَهَوَاهُ فِي عِلَاقَتِي جَعَلْتُ ضَمَنَةً خَفِئًا لِي وَوَقَارًا وَإِنْ لَمْ يَنْكَلُمْ - (رواہ الدارمی)

”اور حضرت مہاجر ابن حبیب کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عہدہ و دانشور کی ہر بات کو قبول نہیں کرتا (یعنی میرا دستور یہ نہیں ہے کہ عالم و فاضل اور عہدہ و دانشور جیسا کہ اس کو قبول کر لوں) بلکہ میں اس کے قصہ و ارادہ اور محبت و نیت کو قبول کرتا ہوں (یعنی یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ کس قصہ و ارادہ اور کس نیت کے ساتھ کہی ہے)۔ پس اگر اس کی نیت و محبت میری طاعت و فرمانبرداری کے تیں ہوتی ہے تو میں اس کی خاموشی کو (یعنی اپنی جہر و ثناء اور اس کے علم و وقار کے حرافہ قرار دیتا ہوں اگرچہ وہ کوئی بات نہ کہے۔“ (دارمی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ خدا کے نزدیک محض گفتار کے غازی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات کہنے والا دانش و حکمت سے قطع نظر اپنی نیت میں کتنا خلص ہے۔ اگر وہ خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کی نیت اور اپنے دل میں خدا کے احکام کی محبت و عظمت رکھتا ہے تو اس کی خاموشی بھی علم و وقار کا بیہ و خیر اور خدا کے نزدیک محسن و محمود قرار پاتی ہے کہ اگر وہ زبان سے کچھ نہ کہے تو بھی وہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ خدا کی حمد و ثنائیں رطب و اللسان ہے۔ اور اگر اس کی نیت خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری کی نہ ہو، اور اس کے دل میں احکام خداوندی کی حکمت و محبت کا فہم نہ ہو تو اس کی ہر بات لغو اور ناقابل اعتبار قرار پاتی ہے، اگرچہ اس کے الفاظ و سنی علم و حکمت سے کہنے ہی پر کیوں نہ ہوں کیونکہ اس صورت میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھا جاسکتا کہ وہ ریاکاری میں مبتلا ہے اور جو بھی بات کہہ رہا ہے اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا سنا، اور اس کے ذریعہ شہرت و ناموری حاصل کرنا ہے۔“

بَابُ الْبُكَاءِ وَالْخَوْفِ

رونے اور ڈرنے کا بیان

”بُكَاء“ کے معنی ہیں رونا آنسو نہانا۔ اگر یہ لفظ کے بغیر، یعنی ”بکا“ ہو تو اس کا اطلاق کسی غم و غزن کی وجہ سے صرف آنسو بہنے پر

ہوتا ہے، اور اگر یہ لفظ کے ساتھ، یعنی بگڑا ہو تو اس کا اطلاق آواز کے ساتھ رونے اور آنسو بہانے پر ہوتا ہے اور زیادہ مشہور مد کے ساتھ ہی ہے نیز ظاہر ہے کہ عنوان بالا میں اس لفظ کا عام مفہوم مراد ہے یعنی رونا، خوفاً خاموش آنسو بہانے کی صورت میں ہوا بلند آواز کے ساتھ رونے کی صورت میں اسی سے تباہی کا لفظ نکلا ہے جس کے معنی ہیں رونے کی صورت بتانا، یہ تکلف رونا اور ان چیزوں کو کہ جن سے رونا آئے۔ مہار اور بیان کر کر کے زبردستی رونا انکاء بھی اسی لفظ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں کسی کو رونا لانا۔

”خوف“ کے معنی ہیں ڈرنا، دہشت کھانا، اسی لفظ سے اخاف اور تخوف ہے، جس کے معنی ہیں ڈرنا واضح رہے کہ ”خوف“ ایک خاص کیفیت و حالت کا نام ہے جو پیش آتی ہے۔

حاصل یہ کہ رونے اور ڈرنے سے مراد آخرت کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے عقاب و عتاب سے ڈرنا اور ان چیزوں کے خوف سے رونا گزرا لانا ہے۔

الفصل الأول

زیادہ ہنسنا آخرت کی ہولناکیوں سے بے فکری کی علامت ہے

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بَیْہِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَغْلَمَ لَنُکْثِبَنَّ کَثِیْرًا وَنُصَحْجُکُمْ قَبِیْلًا۔ (رواد اللہاری)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ ابوالقاسمؐ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم اس چیز کو جان لو جس کو میں جانتا ہوں تو یقیناً تمہارا دھڑکاؤ اور ہنسنا کم ہو جائے (یعنی قسمت کے احوال اور اس کی ہولناکیوں، مہم و مہمات کی حقیقت گنہگاروں کے تین اللہ تعالیٰ کا عتاب و عذاب یوم حساب کی شدت پر سش اور باری تعالیٰ کی صفات قہر و جلالت کو، جو خوف و مصیبت کا باعث ہیں جس قدر میں جانتا ہوں اور پھر ان چیزوں کے قطع سے تمہارے انجام کار کے بارے میں جو کچھ مجھے معلوم ہے اور جس کی وجہ سے میرے دل پر ہر وقت غم و خوف طاری رہتا ہے اگر تم بھی ان سب چیزوں سے پوری طرح آگاہ ہو جاؤ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خوف بہت کے بارے میں تم ہنسنا بھول جاؤ اور اپنا زیادہ وقت رونے اور غم کھانے میں صرف کرو، کیونکہ اس صورت میں تم رہا سچا رست خداوندی کی امید کے مقابل پر عذاب خداوندی کے خوف کو زیادہ ترجیح دینے لگو گے۔“ (بخاری)

تشریح: اس ارشاد گرامی میں اُنت کے لئے ایک تنبیہ تو یہ ہے کہ اپنے اوپر گریہ طاری رکھنا چاہئے اور ان چیزوں کی یاد تازہ رکھنی چاہئے جو رونے دہلانے اور غم کھانے کا باعث ہوتی ہیں جیسے خوف خداوندی کا احساس اور عظمت و جلال حق کی حقیقت معلوم کرنا دوسری تنبیہ یہ ہے کہ جاہل و غافل لوگوں کی طرح بہت زیادہ ہنسنے اور راحت و چین اختیار کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غفور و مغفرت اور اس کی رحمت پر امید کی وجہ سے فی الجملہ راحت و چین اختیار کرنا ایک حد تک مجھنا پسند رکھتا ہے۔

کسی کے اخروی انجام کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا

② وَعَنْ أَبِي عَلَاءٍ الْأَنْصَارِیِّ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ وَاللَّهِ لَا أَذْہَبُ وَأَنَا ذُو سُوْلِ اللہِ مَا یَفْعَلُ بَیْنَ وَلَا یُکْثِمُ۔ (رواد اللہاری)

”اور حضرت ام انصاریہؓ کہتی ہیں کہ رسول کریمؐ نے فرمایا۔ باوجودیکہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن خدا کی قسم یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔“ (بخاری)

تشریح: اس حدیث کا تھہری مفہوم یہ ہے کہ ہر شخص کی عاقبت کا معاملہ غیر معلوم ہے کوئی نہیں جانتا کہ کون شخص کیا عمل کرے گا اور اس

کا آخری انجام کیا ہو گا؟ تاہم واضح رہے کہ انبیاء اور رسولوں اور خصوصاً سید المرسلین ﷺ کی عاقبت کے بارے میں یہ بات نہیں کی جاسکتی کیونکہ ان حضرات کے بارے میں ایسی دلائل قطعیہ متحول ہیں جو واضح طور پر بتاتی ہیں کہ انبیاء خصوصاً حضور ﷺ کی عاقبت کا بخیر ہونا ایک یقینی امر ہے لہذا حضور ﷺ کے اس ارشاد کو کہ میں نے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہو گا۔ کو اس شخصوں میں منظر میں رکھ کر دیکھنا چاہئے جس میں یہ حدیث حضور ﷺ نے ارشاد فرمائی تھی اور وہ یہ کہ ایک صحابی حضرت عثمان ابن مظعونؓ جو اونچے درجہ کے مہاجر صحابہ میں تھے ان کا مدینہ میں انتقال ہوا اور قاضی بات یہ کہ مدینہ میں مہاجرین میں سے سب سے پہلے جن صحابی کا انتقال ہوا ہے وہ یہی تھے چنانچہ حضور ﷺ نے اپنی زبانی گمراہی میں ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرمایا، ان کے جنازے کے ساتھ نہایت عزت و تکریم کا معاملہ کیا ان کی بیٹھائی پر پوسہ دیا اور پھر اپنے سامنے قیام میں ان کو سپرد خاک کر دیا، اس موقع پر ایک خاتون جو وہاں موجود تھیں اور حضرت عثمانؓ کے تئیں حضور ﷺ کی یہ محبت و عنایات دیکھ رہی تھیں کہنے لگیں ”عثمان تھیں جنت مبارک ہو کہ تمہاری عاقبت و انجام بخیر ہے“ اس وقت حضور ﷺ نے ان خاتون کو سرزنش کی اور مذکورہ حدیث ارشاد فرمائی، لہذا اس حدیث کا مستفرد دراصل حضور ﷺ کے سامنے ایک غیر موزوں بات زبان سے نکلنے کی جرأت و گستاخی پر بطریق مبالغہ سرزنش کرتا ہے۔

دوسرے لفظوں میں یہ بات اس طرح بھی کی جاسکتی ہے کہ حضور ﷺ نے جو یہ فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا تو ان الفاظ سے آپ ﷺ کی مراد ان کے حتمی حتمی نہیں تھے، بلکہ آپ ﷺ نے ان الفاظ کے ذریعہ بطور کہنا یہ فرمایا کہ کسی دوسرے شخص کی عاقبت کے بارے میں کوئی یقینی بات کہنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خود میرا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں اور میری عاقبت کا بخیر ہونا ایک یقینی امر ہے مگر چونکہ عاقبت کا معاملہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے اس لئے میں انرا اہ ادب اپنی عاقبت کے بارے میں بھی تصریح نہیں کر سکتا اور یہ نہیں بتا سکتا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا سلوک ہو گا۔

یا اس ارشاد گمراہی کی مراد یہ ہے کہ اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں لیکن کسی کی عاقبت اور انجام کار کے بارے میں تفصیل کے ساتھ مجھے بھی کچھ معلوم نہیں ہے کہ کون شخص دنیا میں کس انجام کو پہنچے گا اور آخرت میں کس احوال سے دوچار ہو گا کیونکہ اس طرح کے احوال کا تعلق غیب سے ہے اور غیب کی تفصیلی باتیں عالم الغیب (اللہ تعالیٰ) کے سوا کسی کو معلوم نہیں، گویا جمالی طوڑ پر اتنا ضرور معلوم ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عاقبت بخیر ہے ملا علی قاری نے اسی احتمال کو صحیح لکھا ہے۔

ایک احتمال یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مذکورہ ارشاد سے حضور ﷺ کی مراد یہ تھی کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں اس دنیا سے کس طرح رخصت ہوں گا اور میری موت کن حالات میں واقع ہوگی، آیا اپنی موت سے مردوں کا کوئی شخص مجھے قتل کر دے گا اسی طرح مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ جس طرح تجلی امتوں پر خدا کا عذاب نازل ہوتا تھا اس طرح تم پر بھی کوئی طاقت خیر عذاب نازل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حضور ﷺ کا یہ ارشاد گمراہی اس آیت کریمہ لِيُخْبِرَنَّكَ اللَّهُ مَا تَقْدُمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تُأَخِّرُ کے نازل ہونے سے قبل کا ہے، چنانچہ پہلے تو عاقبت کے بارے میں ایہام تھا کہ کوئی یقینی بات نہیں کی جاسکتی تھی۔ مگر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ ایہام دور ہو گیا اور یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو گیا کہ آپ ﷺ کی عاقبت بخیر ہے۔

دوزخ کے بارے میں حضور ﷺ کا ایک مشاہدہ

(۳) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيهَا إِمْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا تَلَعَتْ فِيهَا نَظْمَهَا فَلَمْ تَنْظِمْنَهَا وَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلْ مِنْ خَشْمِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا وَرَأَيْتُ عَفْوًا ابْنِ عَامِرٍ الْخَزَاعِيَّ يَخْجُرُ فُتْنَةً فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَبَّ الشُّوَاءِ بـ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا سراج کی رات میں یا اور کسی موقع پر حالت خواب یا بیداری میں میرے سامنے دوزخ کی آگ (دکھانے کے لئے) لائی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو (جلتے ہوئے) دیکھا جو بنی اسرائیل کی اہل ایمان میں سے تھی۔ اس کو ایک بیٹی کے معاملہ میں مذاب دیا جا رہا تھا جس کو اس نے باندھ چھوڑا تھا۔ نہ تو اس کو کچھ کھانے پینے کے لئے دیا کرتی تھی اور نہ اس کو کھوٹی سی ٹھکی کہ وہ (جیل کر) شرات الارض (یعنی چڑھوں وغیرہ) میں سے کچھ کھائے۔ اور آخر کار وہ بی بی جوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ نیز میں نے دوزخ میں عمرو ابن عامر خزاعی کو بھی دیکھا جو اپنی آنتوں کو دوزخ کی آگ میں کھینچ رہا تھا یہ وہ سب سے پندہ شخص تھا جس نے اونٹنی چھوڑنے کی رسم نکالی تھی۔“ (مسلم)

تشریح: ”مواہب“ اصل میں ”مسابقتہ“ کی جمع ہے اور سائبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں نذرو وغیرہ کے لئے چھوڑی جاتی تھی، چنانچہ اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی اونٹنی سارے بچے مادہ بنی مادہ جفتی، یا کوئی شخص دور دراز کے سفر سے واپس آتا، اور یا کوئی مریض صحت یاب ہوتا تو وہ اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیتے تھے کہ نہ تو اس پر سوار ہوتے اور نہ اس کا دودھ دوتے۔ وہ چہاں چاہتی چرتی پھرتی، کوئی شخص اس کو اپنے گھاس پانی وغیرہ سے روکتا نہیں تھا، وہ لوگ اس کام کو ایک عبادت اور اپنے بتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ جانتے تھے، اس رسم کو سب سے پہلے جس نے جاری کیا وہ عمرو ابن عامر خزاعی تھا۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے بت پوجنے کی رسم نکالی اور بت پرستی کو تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا وہ بھی بنی عمرو ابن عامر تھا۔ بعض روایتوں میں یہ نام عمرو ابن عامر کے بجائے عمرو ابن لُحی بیان کیا گیا ہے اور بظاہر یہ دونوں نام ایک ہی شخص کے ہیں عامر تو اس کے باپ کا نام تھا اور لُحی اس کے دادا کا نام تھا یا اس کے برعکس تھا کہ باپ کا نام ”لُحی“ اور دادا کا نام ”عامر“ تھا چنانچہ کسی روایت میں باپ کی طرف نسبت کر کے اور کسی روایت میں دادا کی طرف نسبت کر کے اس کا ذکر کیا گیا۔

کہانی نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ابھی سے دوزخ میں ڈالے جا چکے ہیں اور وہاں عذاب بھگت رہے ہیں۔ تاہم یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس ارشاد گرامی کا تعلق اس بات سے ہے کہ آنحضرت ﷺ پر دوزخ کا وہ احوال مشکک کیا گیا جو قیامت کے دن پیش آئے گا اور آپ کو اس کی صورت دکھائی گئی کہ قیامت کے دن مذکورہ عورت اور عمرو ابن عامر کو دوزخ میں اس طرح ڈالا جائے گا اور ان کو اس طرح عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

فسق و فجور کی کثرت پوری قوم کے لئے موجب ہلاکت ہے

﴿وَعَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَتَوَمَّضُ غَائِقُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُنَادُّ الْمُعَرَّبُ مِنْ شَرْفِهِ أَتَقْرَبُ فَتُحِبُّ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ يَمْلَأُ هَذِهِ وَحُلُقُ بَأْضَعَيْنِ الْإِبْهَامِ وَالْبَيْنِ تَلْبِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ فَلَمَّا نَادَى رَسُولُ اللَّهِ أَتَقْرَبُ لِلْمُحِبِّينَ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا كُنْتَ الْخَيْبُثُ﴾ (مشن علیہ)

”اور حضرت زینب بنت جحشؓ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول کریم ﷺ ان کے ہاں ایسی حالت میں تشریف لائے کہ جیسے بہت گھبرانے ہوئے ہیں ابھر فرمائے گئے کہ ”اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں۔“ افسوس صد افسوس عرب کے اس شریف قبہ پر، جو اپنی ہلاکت آفرینی کے ساتھ قریب آگیا ہے۔ آج یا جوج یا جوج کی دیوار میں اس قدر سوار ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ ﷺ نے اٹھ کھڑے اور جابر والی انگلی کے ذریعہ حلقہ بنایا حضرت زینبؓ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! کیا تم اس صورت میں بھی ہلاک کر دیئے جائیں گے جب کہ ہمارے درمیان صلح و پاکیزہ لوگ موجود ہوں گے؟ کیا ہمارے درمیان خدا کے نیک بندوں کے وجود کی برکت ان فتنوں کے پھیلنے اور آفات و بلاؤں کے نازل ہونے میں رکاوٹ نہیں بنے گی؟“ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں اتہار سے درمیان علماء اور بزرگان دین کی موجودگی کے باوجود ہمیں ہلاکت و تباہی میں مبتلا کیا جائے گا جب کہ فسق و فجور کی کثرت ہوگی (یعنی جب معاشرہ میں برائیاں بہت

بھیل جائیں گی اور ہر طرف فسق و فجور کا دورہ ہوگا تو ان برائیوں اور فسق و فجور کے سبب نازل ہونے والے قتلہ و لالام اور آفات کو صلوا
اور بزرگوں کی موجودگی اور ان کی برکت بھی نہیں روک سکے گی۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”شتر“ سے حضور ﷺ کی مراد اس قتلہ و فساد اور قتل و قتال کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا جس کی ابتداء مستقبل میں ہونے والی
تھی اور جس کا شکار سب سے پہلے اہل عرب بننے والے تھے، چنانچہ قلب نبوت نے اہل اسلام کو افتراق و انتشار میں مبتلا کرنے والے
جن واقعات کا بہت پیسے اور اک کر لیا تھا اور مذکورہ ارشاد کے ذریعہ گویا ان کے بارے میں پیش گوئی فرمادی تھی ان کی ابتداء خلیفہ ثالث
حضرت عثمان ابن عفانؓ کے ساتھ شہادت سے ہوئی اور جن کا سلسلہ کسی نہ کسی صورت میں اب تک جاری ہے، بعض حضرات نے یہ
مراد بیان کی ہے کہ حضور ﷺ نے گویا اس طرف اشارہ فرمایا کہ جب اہل عرب کو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کے سبب دشمنوں کے
مقابلہ پر فتوح حاصل ہوں گی، دوسرے ملکوں پر غلبہ و اقتدار حاصل ہوگا اور مال و دولت کی ریل پیل ہوگی تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوگا
کہ لوگوں کے خلوص و للہیت میں کمی آجائے گی، حکومت و اقتدار اور مال و زر سے رغبت و محبت پیدا ہو جائے گی، دنیا طلبی و جاہ پسندی اور
خود غرضی کا عفریت باہمی مخالفت و مخالفت و مخالفت اور افتراق و انتشار کے ذریعہ پوری ملت کو متاثر کر دے گا۔

”حلقہ بنایا“ یعنی آپ ﷺ نے اپنی انگلیوں کے ذریعہ حلقہ بنا کر دکھایا کہ اس دیوار میں آج تک کبھی کوئی سوراخ نہیں ہوا تھا۔ لیکن
آج اس میں اتنا بڑا سوراخ ہو گیا ہے جتنا کہ ان دونوں انگلیوں کے ذریعہ بنایا گیا حلقہ ہے۔ واضح رہے کہ اس دیوار میں سوراخ کا ہو جانا
قرب قیامت کی علامات میں سے ہے جس طرح کہ عرب اور اہل عرب میں قتلہ و فساد کا بچ نہ جانا اور برائیوں کا پھیل جانا بھی قیامت کے
قریب آجانے کی ایک دلیل ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو جانے کی بات کہہ کر
گویا اس علاقہ سے اٹھنے والے ایک عظیم قتلہ اور اس کے نتیجہ میں مسلمانوں کو بچنے والے سخت نقصان کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ تاریخ
کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جس قتلہ کی طرف اشارہ فرمایا تھا وہ چنگیزیت کی صورت میں اسی علاقہ سے اٹھا اور جس
نے بڑی بڑی اسلامی حکومتوں کو نقصان پہنچایا یہاں تک کہ بلا کو خاس کی سربراہی میں تاتاری ترکوں کے سیلاب نے اسلامی خلافت کو
بہاڑا الا، ضیفہ مستقیم باندھ کر قتل کیا بعد ازاں کو لوٹ کر تباہ و تاراج کیا اور لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا اور پوری ملت اسلامیہ کو بڑی بڑی
جہادوں سے دوچار کیا۔

لفظ ”خبت“ غ اور ب کے زبر کے ساتھ فسق و فجور اور کفر و شرک کے معنی میں ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کے معنی
بدکاری (زنا) کے ہیں، احادیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی جگہ آگ لگتی ہے بھڑک اٹھتی ہے تو پھر وہ ہر ایک چیز کو جلا ڈالتی
ہے کیا خشک اور کھار، ہر ایک کو جہنم کر دیتی ہے، حلال اور حرام، پاک اور ناپاک جو بھی چیز اس شعلوں کی لپیٹ میں آتی ہے، جل کر خاک
ہو جاتی ہے، مؤمن اور کافر، موافق اور مخالف کسی کے درمیان فرق نہیں کرتی، جو شخص بھی اس کی زد میں آجاتا ہے، راہ کا ڈھیر بن جاتا ہے
اسی طرح عذاب الہی کا معاملہ ہے کہ جب کسی ملک میں، کسی علاقہ میں اور روئے زمین کے کسی حصہ پر برائیوں کا دور دورہ ہو جاتا ہے،
بدکاریاں عام ہو جاتی ہیں، فواحش کی کثرت ہو جاتی ہے اور فسق و فجور کا غلبہ ہو جاتا ہے اور اس کے سبب وہاں کے لوگوں پر خدا کا عذاب
نازل ہوتا ہے تو پھر کسی کی کوئی تخصیص نہیں رہ جاتی، ابدکار اور سرکش لوگ تو تباہ و برباد ہوتے ہی ہیں نیکوکار و پاکباز لوگ بھی اس کی زد میں
آجے ہیں یہ اور بات ہے کہ جب قیامت میں ساری مخلوق کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس وقت ہر شخص کے ساتھ اس کے عمل کے
مطابق ہی سلوک ہوگا۔

ایک نسخے میں یہ لفظ رخ کے پیش اور ب کے جزم کے ساتھ یعنی خبت محمول ہے جس کے معنی فواحش اور فسق کے ہیں او یہی ہے بھی
کہا جاسکتا ہے کہ دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔

خُف اور مَخ کا عذاب اس اُمت کے لوگوں پر بھی نازل ہو سکتا ہے

(۵) وَعَنْ أَبِي عَامِرٍ أَوْ ابْنِ خَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجِلُّونَ الْحَرَّ وَالْحَرَّ وَالْحَرَّ وَالْمَغَارِفَ وَلَيَتَرَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلِيمٍ تَزُوحُ عَلَيْهِمْ بَسَارِجُهُ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ زَحْلٌ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ أَرْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيَسْتَهْجَهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ وَيَمَسُحُ أَعْيُنَ قَوْمٍ قَرِذَةً وَخَذْلُوهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - زَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي نَقْصٍ نُسَخَ الْمَضَابِيحِ الْحَرَّ بِالْحَاءِ وَالزَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَهُوَ قَصَبٌ خَفِيفٌ وَاشْمَا هُوَ بِالْهَاءِ وَالزَّاءِ الْمُنْعَمَتَيْنِ نَصٌّ عَلَيْهِ الْحَمْدُ وَابْنُ الْأَثِيرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي كِتَابِ الْحَمْدِ عَنِ الْبُخَارِيِّ وَكَذَا فِي شَرْحِهِ الْحِطَابِيُّ تَزُوحُ عَلَيْهِمْ بَسَارِجُهُمْ يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ (رواه البخاري)

”اور حضرت ابو عامر یا حضرت ابوالکاسم اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے (یعنی ابو عامر یا ابوالکاسم) نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”میری اُمت میں کچھ ایسے گروہ اور طبقے بھی پیدا ہوں گے جو، کبھی کپڑے کو اور شراب کو اور اجوس کو طحال و جگر کر دیں گے اور ان میں سے کچھ لوگ بلند پہاڑ کے پہلو میں قیام کریں گے“ یعنی وہ اپنے قیام کرنے کی جگہ ایسے مقامات پر بنائیں گے جو بلند و ممتاز اور نمایاں ہوں گے اور ان کی یہ ممتاز و نمایاں حیثیت دیکھ کر غریب و محتاج لوگ اپنی حالتیں اور ضرورتیں کے لئے ان کے پاس آیا کریں گے رات کے وقت ان کے موشی (جو چرنے کے لئے گئے ہوں گے) اپنی بھرتی بھرے ہوئے واپس آیا کریں گے اور ان موشیوں کو ان کا چرانے والا دودھ سے بھرا ہوا لے کر آئے گا لیکن جب کوئی شخص (محتاج) اپنی ضرورت سے کرانے کے پاس آئے گا اور یہ خواہش کرے گا کہ ان موشیوں کے دودھ میں سے کچھ حصہ اس کی غذائی ضرورت پورا کرنے کے لئے لے جائے (تو وہ اس کو یہ کہہ کر ٹاس دیں گے کہ کل ہمارے پاس آئے، اور پھر رات ہی میں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب اس طرح نازل کرے گا کہ ان میں سے بعض پر تو پہاڑ کی چوٹی الٹ دے گا (تاکہ وہ اس کے نیچے دب کر تباہ و برباد ہو جائیں اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے اور ان میں سے بعض کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور سورنما دے گا جو قیامت تک اسی شکل و صورت میں رہیں گے یا یہ کہ اس طرح کے بدکار لوگوں پر جو بھی عذاب نازل ہو گا وہ قیامت تک ان پر مسلط رہے گا۔“ (بخاری)

اور مصنف کے بعض نسخوں میں ”الحُرّ“ کے بجائے ح اور را کے ساتھ ”الحُرّ“ ہے اور ح کے زیر اور را کے جزم کے ساتھ ”الحُرّ“ کے معنی عورت کی شرمگاہ کے ہیں، اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ وہ لوگ نہاد و بدکاری کو طحال و جگر کر دیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس لفظ کا ح اور را کے ساتھ یعنی ”الحُرّ“ نقل ہونا صحیح نہیں ہے بلکہ یہ کتابت کی غلطی ہے جو کاتب سے واقع ہو گئی ہے اصل میں یہ لفظ ”خُرّ“ (یعنی خ اور ز کے ساتھ) ایسی ہے۔ حمید اور ابن اثیر نے اس حدیث کے خلسہ میں اس معنی کی تصریح کی ہے۔ نیز حمیدی کی کتاب میں امام بخاری ہی سے جو یہ روایت نقل کی گئی ہے اور اس طرح خطابی نے شرح بخاری میں جو روایت نقل کی ہے ان دونوں میں (بروح علیہم بسارحہ) کے بجائے یوں ہے تَزُوحُ عَلَيْهِمْ بَسَارِجُهُمْ يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ۔

تشریح: یا حضرت ابوالکاسم اشعری سے روایت ہے اس عبارت کے ذریعہ بخاری نے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے یہ شک و تردید ظاہر کیا ہے کہ اس حدیث کو یا تو حضرت ابو عامر اشعری نے نقل کیا ہے جو حضرت ابوسوی اشعری کے چچا اور اکابر صحابہ میں سے ہیں یا اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت ابوالکاسم اشعری ہیں جن کو ابھی بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی ایک مشہور صحابی ہیں اتنا ہم واضح رہے کہ کسی حدیث کے راوی کی حیثیت سے صحابہ کے بارے میں اس قسم کا شک و تردید اس حدیث میں طعن کا موجب نہیں ہوتا کیونکہ صحابہؓ سب ہی ثقہ اور عدل ہیں، لہذا وہ حدیث جس صحابی سے بھی منقول ہوگی صحیح ہوگی۔

”خُرّ“ کے زیر اور ز کی تشریح کے ساتھ اس خاص کپڑے کا نام ہے جو پہلے زمانے میں ریشم اور اُون سے بنایا جاتا تھا اس وقت یہ کپڑا

بہت مستعمل تھا یہاں تک کہ صحابہؓ اور تابعین بھی اس کو پہننے اور استعمال کرتے تھے لہذا علماء لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں خنز کا ذکر کر کے مذکورہ کپڑے کے استعمال کی جو ممانعت ظاہر فرمائی گئی ہے وہ شاید اس بنا پر ہے کہ اس کپڑے کو پہننے سے اہل غنم (غیر ویدار اور پیش پرستوں) کی مشابہت پیدا ہوتی ہے علاوہ ازیں وہ کپڑا اپنی بناوٹ اور قیمت کے اعتبار سے ایک ایسا لباس تھا جس کو دولت مند، پیش پسند لوگ اور اہل اسراف استعمال کرتے تھے، دوسری بات یہ بھی جا سکتی ہے کہ اس حدیث کا اصل محمول وہ ”خنز“ ہے جو اگرچہ حضور ﷺ کے زمانہ میں رائج نہیں ہوا تھا مگر بعد میں اس کا رواج ہوا۔ جس میں صرف ریشم ہی ریشم ہوتا ہے اس اعتبار سے آپ ﷺ کا ارشاد بطور معجزہ غیب (زمانہ مستقبل کی بات کی) خبر دینے کے طور پر ہو گا۔ اور اس مطلب کو تسلیم کرنے کی صورت میں ”خنز“ پر ”حریرہ“ کا عطف عظیم بعد تخصیص کے قبیل سے ہو گا۔

”معزف“ کے معنی عود و طبلہ وغیرہ جیسے ہاجیوں کے ہیں اور یہ لفظ ”عزف“ یا ”معزف“ کی جمع ہے اویسے ”عزف“ اور ”عزف“ اصل میں جن کی آواز کو کہتے ہیں اور اس مخصوص آواز کو بھی کہتے ہیں جو رات کے وقت جنگل و بیابان میں سینٹیوں کے مشابہ سنائی دیتی ہے جس کو ہوا کی سرسراہٹ اور اس کی آواز سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اس آفت میں اپنے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو مختلف خلک و شہات پیدا کر کے دور از کار تاملیں کر کے اور لغو و ممل نظر و دلائل کے ذریعہ ان چیزوں کو حلال کر لیں گے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے مثال کے طور پر بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ مردوں کے لئے خالص ریشم کا کپڑا پہننا اور استعمال کرنا اس صورت میں حرام ہے جب کہ وہ بدن سے متصل ہو، یعنی اس کپڑے اور بدن کے درمیان کوئی اور چیز محال نہ ہو، اگر وہ ریشمی کپڑا ابر سے کے طور پر استعمال کیا جائے کہ بدن سے لگا ہوا جو کپڑا ہودہ تو سوتی ہو اور اس کے اوپر کا کپڑا ریشمی ہو تو اس کے استعمال کی گنجائش ہے، یہ بات الگ ہے کہ اس قول کی تحقیق کیا ہے اور یہ کس مراد کو واضح کرتا ہے لیکن اگر اس قول کو بنیاد بنا کر مردوں کے لئے مطلق ریشمی کپڑا پہننے اور استعمال کرنے کو جائز قرار دے لیا جائے اور لوگ بلا تکلف حریر و دیباچہ جیسے خالص ریشمی کپڑے پہننے لگیں تو یہ کھلی ہوئی گمراہی ہوگی، چنانچہ یہی ہوا ہے کہ جب امراء اور عوام خالص ریشمی کپڑے استعمال کرتے اور ان سے کہا جاتا کہ مردوں کے لئے حریر و دیباچہ پہننا حرام ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ حرام ہوتا تو فلاں عالم نے یہ بات کیوں کہی ہوتی اور فلاں فلاں بزرگ نے ریشمی کپڑا کیوں استعمال کیا ہوتا؟ اس طرح وہ لوگ ایک حرام چیز کو حلال جانے اور سمجھنے کی نہایت سخت برائی اور گناہ میں مبتلا ہوئے۔ اسی طرح مزامیر کا معاملہ ہے کہ بعض علماء اور مشائخ کو سماع اور مزامیر سے تعلق رہا ہے جو اپنی جگہ پر ایک الگ بحث ہے اور اس کی تفصیل بہت طویل ہے اس بات سے قطع نظر کہ سماع و مزامیر سے ان کا تعلق کن حالات میں اور کن شرائط و پابندیوں کے ساتھ تھا، زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان کے قول و فعل کو غلط طور پر بنیاد بنا کر لوگوں نے کس قدر گمراہیاں پھیلانی ہیں اور راگ رنگ، باجے کا بچہ کی شیطانی مجلسوں کو ”مختل سماع“ کے نام پر شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو نہ صرف حلال جانتے بلکہ ان کو نعوذ باللہ حصول ثواب کا ذریعہ بنانے کی گمراہی کو عام کیا گیا۔

واضح رہے کہ ابن ابی الدنیا نے مذکورہ روایت کو آلات ہوائی یعنی مزامیر کی مذمت میں حضرت انسؓ نے اس طرح نقل کیا ہے کہ ”یکون فی هذه الامة حسف و قد ف و مسح و ذلک و اشربوا الخمر و اتخذت القينات و ضربوا بال المعارف۔“ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب لوگ ان چیزوں کو حلال جان کر ان کو اختیار کریں گے تو خسف و مسح جیسے عذاب خداوندی میں گرفتار کئے جائیں گے۔

”عن عبدہ الحمیدی الحج“ اس عبارت کے ذریعے مؤلف مشکوٰۃ نے حمیدی اور ابن اثیر کے قول کو بطور دلیل اختیار کر کے اس امر کی تائید کی کہ لفظ ”الحمر“ (خ اور ز کے ساتھ) لفظ ”الخمر“ (خ اور ز کے ساتھ) ہی ہے، لہذا کسی کا یہ گمان کرنا کہ یہ لفظ خ اور ز کے ساتھ صحیح ہے حقیقت کے خلاف ہے اہم مؤلف نے فی هذا المحدث کے الفاظ کے ذریعے اس

طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ بحث صرف اس حدیث کے سلسلے میں ہے جو بخاری سے یہاں نقل کی گئی ہے، ویسے ”المحرم“ کا لفظ ایک دوسری روایت میں منقول ہے جس کو ابو داؤد وغیرہ نے نقل کیا ہے چنانچہ طحاوی نے اس حدیث کو اپنی شرح میں ذکر کیا ہے لیکن بخاری کے مشہور شارح علامہ ابن حجرؒ نے جو بات کہی ہے وہ مؤلف مشکوٰۃ کے مذکورہ قول کے منافی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ بخاری کی اکثر روایتوں میں یہ لفظ ”المحرم“ ہی ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اپنی جگہ پر دونوں روایتیں صحیح ہیں۔

”ترواح علیہم بساوحہ“ میں ”سباوحہ“ ترواح کا قائل ہے اور یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ پہلی روایت (جس کو مؤلف مشکوٰۃ نے یہاں نقل کیا ہے) کے لفظ ”سباوحہ“ میں حرف ب زائد ہے چنانچہ مرتبے میں ای کو محفوظ رکھا گیا ہے، اسی طرح ان دونوں کتابوں (کتاب حمیدی اور بخاری کی شرح خطابی) میں ”یا تہیہم لحاجۃ“ منقول ہوا ہے، یعنی ان دونوں کتابوں کی نقل کردہ حدیث میں اس جملے میں ”رجل“ کا لفظ نہیں ہے یا یہ مطلب ہے کہ ان دونوں نے بھی ”رجل“ کا لفظ نقل تو کیا ہے لیکن ”لی جۃ“ کے بعد اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس آیت کے لوگوں کو بھی خسف اور مخرج کے عذاب میں گرفتار کیا جاسکتا ہے جیسا کہ گذشتہ آیتوں کے لوگوں کی سرکشی اور بد اعمالیوں کی وجہ سے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا گیا، لہذا وہ احادیث کے جو اس بات کی نفی میں منقول ہیں اور جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امت محمدیہ پر اس طرح کے عذاب نازل نہیں ہوں گے وہ یا تو اس آیت کے ابتدائی زمانہ پر محمول ہیں اور آخری زمانہ ان کے دائرہ مفہوم سے باہر ہے اور یا اجتماعی طور سے پوری امت کے خسف و مخرج پر محمول ہیں، نہ کہ انفرادی طور سے بعض کے بارے میں نفی ہے۔

عذاب الہی کا نزول

(۱) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَهْلًا يَهْلِيهِمْ۔ (مشن علیہ)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر پانچ عذاب نازل کرتا ہے تو وہ عذاب ہر اس شخص کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے جو اس قوم میں ہوتا ہے اور پھر (آخرت میں) لوگوں کو ان کے اعمال کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم میں اللہ تعالیٰ کی تفریانی و سرکشی، فسق و فجور، ظلم و مصیان، خدا کے دین اور خدا کے دین کو ماننے والوں کے ساتھ بغض و نفرت اور تمسخر و استہزاء اور وہ برائیاں حد سے زیادہ پھیل جاتی ہیں جو قہر خداوندی کو دعوت دیتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو وہ عذاب صالح و غیر صالح اور نیک و بد کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا بلکہ ہر اس شخص کو اپنی پیٹ میں لے لیتا ہے جو اس قوم کے درمیان ہوتا ہے، اگرچہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک و صالح بندوں کو اس عذاب سے محفوظ بھی رکھ لیتا ہے۔ لیکن تمام ہی لوگوں کو اس عذاب میں مبتلا ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ اخروی انجام کے تعلق سے بھی وہ تمام لوگ ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہاں (آخرت میں) ہر شخص کے ساتھ اس کے اعمال ہی کے مطابق معاملہ ہوگا، جو شخص نیک و صالح رہا ہوگا اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اور جو شخص بدکار و سرکش ہوگا وہاں بھی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

اصل اعتبار خاتمہ کا ہے

(۲) وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ كُلُّ عِبْدٍ عَلَى عِمَامَةٍ عَلَيْهِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قیامت کے دن ہر بندہ کو اسی حال پر اٹھایا جائے گا۔“ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس حالت و حیثیت میں اس دنیا سے رخصت ہوگا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھے گا اور اس کا

آخری انجام اسی کے مطابق ہو گا۔ اگر ایمان کی حالت میں مرے تو ایمان ہی کی حالت میں اٹھے گا، اگر کفر کی حالت میں مرے گا تو کفر ہی کی حالت میں اٹھے گا، اگر طاعت و عبادت کی حالت میں مرے تو طاعت و عبادت گزار بندے کی حیثیت میں اٹھے گا، اگر گناہ و معصیت کی حالت میں مرے گا تو نافرمان و گنہگار بندے کی حیثیت میں اٹھے گا، اسی طرح اگر خدا کے ذکر کی حالت میں مرے گا تو ذاکر بندے کی حیثیت میں اٹھے گا اور اگر خداوندی سے غفلت و لاپرواہی کی حالت میں مرے گا تو غافل و لاپرواہ بندے کے طور پر اٹھے گا۔ غرض یہ کہ قیامت کے دن اٹھے اور آخرت میں فلاح یا پاب ہوئے یا نامراد قرار دیئے جانے کا مدار خاتمہ پر ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا آخر کیا گزرے اور اس کا خاتمہ کس حالت میں ہو جیسا کہ کسی نے کہا ہے ۔

حکم مستوری و مستی ہمہ بر خاتمہ است کس نہ انست کہ آخر پچہ حالت گذرد

تاہم بعض عارفین نے کہا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے تئیں حضوری و استغراق کا ملکہ حاصل کر لیتا ہے اور اس کے دل میں ذکر اللہ کا جو ہر جگہ پالیتا ہے تو اگر موت کے وقت سختی و شدت کے سبب یا بیماری کے غلبہ اور بے تابی و اضطراب کی وجہ سے اس کے اندر استحضار و استغراق کی کیفیت میں کوئی کمی و کوتاہی راہ پا جائے تو یہ چیز اس کے حق میں نقصان دہ نہیں ہوگی بلکہ جسم سے روح کی جدائی کے بعد اس کی وہ حالت و کیفیت لوٹ آئے گی۔ لہذا اصل بات یہ ہے کہ ذکر خداوندی اور تعلق مع اللہ میں وہ ملکہ و کمال حاصل کیا جائے جو ہر صورت و سراپا بہ نجات ہے۔

الفصل الثانی

انسان کی نادانی و غفلت کی ایک مثال

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَاتُ مَثَلُ النَّارِ قَامَ هَارِبُهَا وَلَا يَمْلِكُ النَّجَّةَ نَامَ قَلْبُهَا۔ (رواہ الترمذی)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا شدت و سختی اور ہولناکی کے اعتبار سے ہم نے دوزخ کی آگ کی مانند ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سوتا رہے اور (مرد و شادانی کے اعتبار سے میں نے جنت کی مانند ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ اس کا طلب کرنے والا سوتا رہے۔“ (ترمذی)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی طاقتور دشمن کو اپنے لئے مضرت رساں اور ہلاکت میں مبتلا کرنے والا جانتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس دشمن کی طرف سے غافل نہیں رہتا اور اطمینان کی چادر تان کر سونٹیں جاتا بلکہ ہر وقت ہوشیار رہتا ہے اور جس قدر ممکن ہوتا ہے اس سے دور بھاگتا رہتا ہے لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ دوزخ کی آگ، جو اپنی ہلاکت افزائی، سختی و شدت اور ہولناکی کے اعتبار سے بڑے سے بڑے طاقتور دشمن سے بھی زیادہ ہلاکت و نقصان پہنچانے کے درپے ہے لوگ اس کی طرف سے غافل پڑے رہتے ہیں اور اس سے دور بھاگنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر دور بھاگتے بھی ہیں تو عین بھاگنے کی حالت میں نیند و غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور صبح رہے کہ دوزخ کی آگ سے دور بھاگنا اور اس کی طرف سے غفلت کا شکار نہ ہونا یہ ہے کہ انسان خدا شناسی و خدا ترستی کا راستہ اختیار کرے، گناہ و معصیت کو ترک کرے اور طاعت و عبادت کو لازم کرے۔

اسی طرح دوسرے جزء کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پندیدہ و محبوب چیز کا طالب ہوتا ہے اور اس کو پوری طرح حاصل کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس چیز کی طلب و خواہش کی راہ میں کسی غفلت و سستی کا رو اور نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے اور وہ جتنی زیادہ سعی و کوشش کر سکتا ہے اس کے مطابق اس چیز کی طرف بھاگتا ہے اور اس کو پایا چاہتا ہے، مگر کتنی عجیب بات ہے کہ جنت جو تمام

ترخوبوں، راسخوں، شادمانیوں اور سعادتمندوں کا مرکز و مجموعہ ہے اس کی طرف سے انسان کس قدر غافل ہے، اس کو پانے کی کوشش نہیں کرتا، اس کی طرف دوڑتا نہیں؟

واضح ہے کہ جنت کو پانا اور اس کی طرف دوڑنا یہ ہے کہ خدا اور خدا کے رسول کی رضا و خوشنودی کو ہر چیز پر مقدم رکھا جائے برائی کا راستہ چھوڑ کر نیک کا راستہ اختیار کیا جائے اور طاعت و عبادت میں غفلت و سستی نہ کی جائے۔

ایک نصیحت، ایک آرزو

④ وَغْنُ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ أَيْزَى مَا لَا تَرَوْنَ وَاسْمِعْ مَا لَا تَسْمَعُونَ أَظَلَّتِ السَّمَاءُ وَخَقَّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ وَالَّذِي تَقْبَسِي بِنِدْوِهِ مَا بَيْنَهَا مِنْ جَمِيعِ أَزْنَعِ الْأَوْحُلِكِ وَأَضْعُ جَنَّتُهُ سَاحِدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أُعْلِمَ لِيَصْجَكُنَّ قَلِيلًا وَلِتَكْبِتُنَّ كَثِيرًا وَمَا تَلِدُذُنَّ بِالْإِنْسَاءِ عَلَى الْفُوشَاتِ وَلَتَخْرُجُنَّ إِلَى الصُّعْدَاتِ تَجَاوِزُونَ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَلِينِي كُنْتُ ضَخْرًا تَغْضُدُ۔ (رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے اور جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے (یعنی قیامت کی علامتیں، قدرت کی کرشمہ ساز یوں کی نشانیوں اور اللہ تعالیٰ کی صفاتِ قہریمہ و جلالیمہ جس طرح میرے سامنے ہیں اور میں ان کو دیکھتا ہوں اس طرح نہ جہرے سامنے ہیں اور نہ تم انہیں دیکھتے ہو، نیز احوالِ آخرت کے اسرار و اخبار، قیامت کی بولناکیوں اور دوزخ کے عذاب کی شدت و سختی کی، توں کو جس طرح میں سنتا ہوں، تم نہیں سنتے) آسمان میں سے آواز نکلتی ہے، اور اس میں سے آواز نکلتا ہیجائے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آسمان میں چار انگشت کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے خدا کے حضور اپنا سر جبرہہ نہ رکھتے ہوئے نہ پڑے ہوں، خدا کی قسم اگر تم اس چیز کو جان لو جس کو میں جانتا ہوں تو یقیناً تم بہت کم ہنسو اور زیادہ رونے لگو۔ اور بتروں پر اپنی عورتوں سے لذت حاصل کرنا چھوڑ دو اور یقیناً تم خدا سے نالہ و فریاد کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ جیسے کہ رنج اٹھانے والوں اور غموں سے تنگ آ جانے والوں کا شیوہ ہوتا ہے کہ وہ گھمروں سے نکل کھڑے ہیں اور صحرا صحرا جنگل جنگل گھومتے پھرتے ہیں تاکہ زمین کا بوجھ کم ہو اور دل کچھ ٹھنکے لگے۔“ حضرت ابو ذرؓ نے (یہ حدیث بیان کر کے ارادہ حسرت و درد ناک کیا کہ کاش! میں درخت ہوتا جس کو کاٹا جا تا!) (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: لفظ ”اطت“ و ”اصل“ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں آواز نکالنا، پالان اور زمین وغیرہ کا چڑچڑانا، اونٹ کا تپ کی وجہ سے بلبلانا! اس حدیث میں آسمان سے آواز نکلنے کی جو بات فرمائی گئی ہے اس کا مفہوم بالکل ظاہر ہے کہ فرشتوں کی کثرت و ازدحام اور ان کے بوجھ کی وجہ سے آسمان میں سے آواز نکلتی ہے جیسا کہ سواری کا چالور سواری کے بوجھ کی وجہ سے ایک خاص قسم کی آواز نکالتا ہے یا کسی سخت ویلنگ پر جب زیادہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ چڑچڑانے لگتا ہے یا آسمان میں سے آواز نکلنے کا مطلب آسمان کا خدا کے خوف سے نالہ و فریاد کرنا ہے اور اس جیسے کا مقصد یہ آگاہی ہے کہ جب آسمان ایک غیر ذی روح اور خمد چیز ہوتے ہوئے اور مقدس ماحکمہ کی قرار گاہ کی حیثیت رکھنے کے باوجود خوفِ الہی سے نالہ و فریاد کرتا ہے۔ تو انسان کہ جو جاندار ہے اور گناہ و معصیت کی آلودگی رکھتا ہے، وہ کہیں زیادہ اس لائق ہے کہ خوفِ الہی سے گرے و زاری اور نالہ و فریاد کرے۔ یہ معنی حدیث کے اصل مقصد سے زیادہ قریب اور مناسب تر ہیں۔

”اپنا سر جبرہہ نہ رکھتے ہوئے نہ پڑے ہوں“ سے مراد فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی عبادت و تالبعہ اوری میں مشغول ہونا ہے ایہ وضاحت اس لئے ضروری ہے تاکہ وہ بات بھی اس جملے کے دائرہ مفہوم میں آجائے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر فرشتہ خدا کی عبادت و تالبعہ اوری میں مشغول ہے کہ کچھ تو قیام کی حالت میں عبادت گزار ہیں، کچھ رکوع کی حالت میں ہیں اور کچھ سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں یا یہ بات بھی کہی جاسکتی ہے کہ حضور ﷺ نے آسمان میں سے کسی خاص آسمان کا ذکر فرمایا ہے اور اس آسمان میں جو فرشتے ہیں وہ سب کے سب جبرہہ

کی ہی حالت میں پڑے ہوئے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔

”ضَعْفَات“ اصل میں ”ضَعْفٌ“ کی جمع ہے اور ”ضَعْفٌ“ جمع ہے ضعیف کی، جیسے ظُفُوفُ جمع ہے ظُفُوفِ کی اور طُرُق جمع ہے طُرُق کی ا ”ضعیف“ کے لغوی معنی مٹی مٹی، راستہ اور زمین کے بلند حصے کے ہیں اور یہاں حدیث میں اس سے مراد جنگل ہے۔

”کاش! میں درخت ہوتا“ یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے گناہوں اور برائیوں سے بچنا بڑا مشکل ہے، شیطان ہر وقت پیچھے لگا رہتا ہے نہ جانے کب اس کا دواؤ پھل جانے کا اور گناہ و معصیت کا ارتکاب ہو جائے۔ جس کی وجہ سے خدا کی ناراضگی اور اس کا عذاب سول لینا پڑ جائے گا! لہذا حضرت ابوذرؓ نے یہ آرزو ظاہر کی کہ کاش میں انسان نہ ہوتا تاکہ کل قیامت کے دن گناہوں کی آلودگی کے ساتھ نہ اٹھتا۔ اور جس طرح ایک درخت کو کاٹ ڈالا جاتا ہے تو وہ سرے سے مٹ جاتا ہے، اسی طرح میں بھی ہوتا کہ مجھے کاٹ کر پھینک دیا جاتا اور میں آخرت میں نہ امت و شرمندگی اور عذاب سے بچ جاتا۔ واضح رہے کہ اس طرح کی غمناک اور درد انگیز آرزوئیں دوسرے بڑے بڑے صحابہؓ سے بھی منقول ہیں، مثلاً ایک صحابیؓ نے کہا تھا کہ کاش، میں بکری ہوتا جس کو لوگ کاٹ کر کھ جاتے ہیں۔ دوسرے صحابیؓ نے کہا کاش! میں پرندہ ہوتا کہ وہ جہاں چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے اور جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے۔ اس پر کوئی فکر اور کسی چیز کا دباؤ نہیں ہوتا ہے سب مقدس صحابہؓ وہ تھے جن کو حضور ﷺ نے ان کی زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی اور آخرت کے اعتبار سے ان کی عافیت کے بخیر ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا لیکن جب ان پاک نفس حضرات کے احساس اور فکر آخرت کا یہ حال تھا تو دوسروں کو کیا کہا جاسکتا ہے، اگرچہ خبر صادق ﷺ کا وعدہ ہے کہ ہر مومن انشاء اللہ مغفرت و بخشش سے نوازا جائے گا اور اس کی عاقبت بخیر ہوگی لیکن بارگاہ بے نیازی کا خوف ہی کمر توڑے ڈالتا ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

کیا کیا نہ اپنے زہد و اطاعت پہ تازہ تھا بس دم نکل گیا جو ستا بے نیاز ہے

حکیمانہ نصیحت

(۱۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ أَنْ يُلَاحِظَ نَوَاحِيزَ نَفْسِهِ أَلَا إِنَّ سُلْطَانَهُ اللَّهُ غَالِيَةً أَلَا إِنَّ سُلْطَانَهُ اللَّهُ الْغَالِبُ (رواہ احمدی)

”اور حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص (اس بات سے) ڈرتا ہے (کہ اس کا دشمن رات کے آخری حصے میں دھواؤ بولنے والا ہے) تو وہ رات کے پہلے ہی حصے میں اپنے بچاؤ کا راستہ اختیار کر لیتا ہے (تاکہ دشمن کی غارت گری سے محفوظ رہ سکے) اور جو شخص رات کے پہلے حصے میں بھانگنا شروع کر دیتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے، جان لو خدا کا مال بہت قیمتی ہے (جو نہایت اونچی قیمت چکانے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور وہ اونچی قیمت اس کی راہ میں جان و مال کی قربانی ہے) اور یاد رکھو، خدا کا مال جنت ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”منزل“ سے مراد مطلوب و مقصود کو حاصل کر لینا ہے اطمینان کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ان الفاظ کے ذریعے گویا ہر دو آخرت کی مثال بیان فرمائی ہے کہ شیطان اس کی تاک میں ہے نفس اور اس کی باطل آرزوئیں اس شیطان کی مددگار ہیں اور اس طرح وہ اس شخص کی مانند ہے جس کا طاغور اور عیار دشمن اس پر دھواؤ بولنے کے لئے تیار کھڑا ہو اور انتظار کر رہا ہو کہ رات کا پچھد پہر آنے کو تیار کی اور سناٹے میں اس پر حملہ کر کے اس کو غارت و تباہ کر دے، پس اگر وہ ہر دو آخرت ہو شمار ہو جائے۔ راہ ہدایت پر ابتداء ہی سے چلنا شروع کر دے اور اپنے اعمال میں نیت کا اخلاص پیدا کر لے تو وہ یقیناً شیطان سے اور اس کے مکر سے محفوظ رہے گا۔ ورنہ وہ اتنا عیار دشمن ہے کہ جہاں ذرا سی غفلت دیکھتا ہے اپنے مددگاروں کو لے کر فوراً دھواؤ بول دیتا ہے اور ہلاکت میں ڈال دیتا ہے! اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے اس امر کی راہنمائی فرمائی کہ راہ آخرت پر چلنا نہایت دشوار اور وہاں کی سختیوں و سعادتیوں حاصل کرنا سخت مشکل ہے، اس راستے میں ذرا سی غفلت و سستی بھی منزل کو دور سے دور کر دیتی ہے جب تک زیادہ سے زیادہ محنت و عمل اور سعی و کوشش نہیں کی

جاتی، وہ نعمتیں اور سعادتیں پوری طرح حاصل نہیں ہو سکتیں، چنانچہ آپ ﷺ نے ”جان لو! خدا کا مال بہت قیمتی ہے“ کے ذریعے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

حدیث کے آخری جیسے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مال یعنی جنت کی اگر کوئی قیمت ہو سکتی ہے اور اگر اس کو کسی چیز کے بدلے میں حاصل کیا جاسکتا ہے تو وہ خدا پرستی و خدا ترسی اور نیک اعمال کا سایہ ہے، اگر خدا کی جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو نیکی کے راستے کو اختیار کرو، ہر اُن کی نزدیکی بھی نہ جھگو، اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرو۔ اسی مفہوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ کے ذریعے اشارہ فرمایا ہے۔

وَالْبَيْتُ الْمُنْبَلِغُ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكُمْ فَانْهَ عَنْهُمَا وَخَيْرٌ مِّنْهُمَا

”اور جو اعمال صاحبِ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی ہزاروں گے بہترین اور امید کے اعتبار سے بھی ہزاروں گے بہتر ہے۔“

اور فرمادے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَهْوَالَهُمْ بِأَنْ لَّهُمُ الْجَنَّةُ

”بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو وہ بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔“

ذکر اللہ اور خوف خداوندی کی فضیلت

⑪ وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل ذكره آخر جوف من النار من ذكرني يومًا أو خافني في مقامٍ رواه الترمذي والبيهقي في كتاب التبعث والتشاور۔

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”(قیامت کے دن) اللہ کہ جس کا ذکر بہت عظمت ہے (دورِ رخ پر متعین فرشتوں سے) فرمائے گا کہ اس شخص کو دورِ رخ سے نکال لو جس نے ایک دن بھی (یعنی کسی ایک وقت بھی) مجھ کو یاد رکھا ہے۔ یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہے۔“ (ترمذیؒ اور بیہقیؒ نے اس روایت کو کتاب البعث والتشاور میں نقل کیا ہے)

تشریح: ”اس شخص“ سے مراد وہ مؤمن ہے جو مرتے وقت تک اخلاص کے ساتھ ایمان پر قائم رہا تھا لیکن مرنے میں اس کا دل بوجہ سے دورِ رخ میں ڈال دیا گیا تھا۔

”یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہے“ یعنی اس کی دنیاوی زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا ہو جب وہ کسی گناہ میں مبتلا ہونے سے گھص میرے۔ خوف کی وجہ سے باز رہا ہو! چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔

وَأَمَّا هُنَّ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِنَّ وَنَهَى الْتَفَنَ غَنِ الْمَهْوَىٰ فَلَئِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

”اور جو شخص (دنیا میں) اپنے رب کے سامنے گھبراہٹ سے ڈرا ہو گا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہو گا سو جنت میں اس کا ٹھکانا ہو گا۔“

طبیعی کہتے ہیں کہ ذکر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے مراد وہ ”ذکر“ ہے جس میں زبان کے ساتھ دل بھی شریک ہو اور جس کو ”اخلاص“ کہتے ہیں، اخلاص کا مطلب ہے غلوں دل اور صدق نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ماننا اور نہ یوں تو کافر بھی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اس ذکر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان کا دل خدا کی وحدانیت اور صدق و اخلاص سے قطعاً غالی ہوتا ہے اس بات کی تائید حضور ﷺ کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

”جس شخص نے غلوں سے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا۔“

واضح رہے کہ ”خوف خداوندی“ سے مراد وہ خوف ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے اعضاء جسم کو گناہوں سے باز اور طاعات و عبادات میں مشغول رکھے اور نہ ایسے خوف کا کوئی اعتبار نہیں جو پیدا تو ہو مگر اس کی کار فرمائی اعضاء جسم پر ظاہر نہ ہو کہ نہ تو وہ گناہوں سے باز رکھے اور نہ طاعات و عبادات میں لگائے رکھے، بلکہ حقیقت میں اس کو ”خوف خداوندی“ نہیں کہا جاسکتا، اس کو تو ”حدیث نفس“ یعنی ایک ایسے وسوسہ اور ایک ایسی تحریک کہا جاسکتا ہے جو کسی ہولناک چیز کے اسباب و آثار دیکھنے کے وقت طبیعت پر طاری ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ اسباب و آثار غائب ہو جاتے ہیں تو دل پھر غفلت میں پڑ جاتا ہے! مشہور زرگ حضرت فیصلؒ نے بڑی حکیمانہ بات کہی ہے کہ ”جب تم سے پوچھا جائے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو؟ تو اس سوال کے جواب میں خاموشی اختیار کر لینا چاہئے، کیونکہ اگر تم نے جواب میں کہا کہ نہیں، تو یقیناً کافر ہو جاؤ گے اور اگر کہا کہ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے! آؤ! حضرت فیصلؒ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اصل میں خدا کا خوف تو وہی ہے جو اعضاء جسم کو گناہوں میں ملوث ہونے سے قطعی باز رکھے۔

بہر حال اس حدیث میں یہ بشارت ہے کہ جس مسلمان نے ایک بار بھی ازراہ اخلاص خدا کو یاد کر لیا، اور کسی ایک موقع پر بھی حقیقی معنی میں خدا کے عذاب کا خوف کھایا تو بالآخر وہ دوزخ کے عذاب سے نجات پائے گا بلکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو دوزخ میں داخل ہی نہ کرے اور ابتداء جنت میں بھیج دے، بے شک یَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ اسی کی صفت اور شان ہے۔

ایک آیت کا مطلب

﴿۱۲﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ آيَةِ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اتَّوُوا فَلَئِنْ هُمْ وَجَلَتْ أَهْمُ الَّذِينَ يَسْتَوْفُونَ الْخُمْرُ وَيَسْتَفُونَ قَالَ لَا يَا ابْنَتَ الصَّدِيقِ وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيَصَلُّونَ وَيَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ أَوْ لَيْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرِ ابْتِ - (رواہ الترمذی وابن ماجہ)

”اور حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا ”وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اتَّوُوا فَلَئِنْ هُمْ وَجَلَتْ“ (وہ لوگ کہ جو دیتے ہیں اور جو کچھ کر دیتے ہیں یعنی از قسم زکوٰۃ و صدقات، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل لرزاں و ترساں ہیں یعنی ان پر یہ خوف طاری رہتا ہے کہ انہوں نے خدا کی راہ میں اور اس کے حکم کی اتباع میں جو کچھ خرچ کیا ہے وہ قبول بھی ہو گا یا نہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے انفاق و ایثار شرائط و آداب کے مطابق واقع نہ ہو اور ہم اگلے وبال میں پڑ جائیں۔ اسی آیت کے متعلق آنحضرت ﷺ سے حضرت عائشہؓ کا سوال یہ تھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں (کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا گناہگاروں ہی کا کام ہے) حضور ﷺ نے فرمایا ”صدقہ کی جی! نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں کہ ان کے اعمال کو (شائد) قبول نہ کیا جائے (اس کی دلیل آیت کے آخری الفاظ ہیں) أَوْ لَيْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرِ ابْت یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں (یہاں طور کے طاعات و عبادات کی طرف ان کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ سبقت کر کے ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں)۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

تشریح: حدیث میں جو آیت ذکر کی گئی ہے وہ آخر تک اس طرح ہے ”وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اتَّوُوا فَلَئِنْ هُمْ وَجَلَتْ أَهْمُ الَّذِينَ يَسْتَوْفُونَ أَوْ لَيْكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرِ ابْت وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ“ اس آیت کے متعلق حضرت عائشہؓ کا خیال یہ تھا کہ اس میں جن لوگوں کے ڈرنے کا ذکر کیا گیا ہے ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو شراب

پہنچے ہیں، چوری کرتے ہیں اور دوسری برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہی لوگوں کو ڈرنا چاہئے جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں! چنانچہ حضرت عائشہؓ نے اس کے بارے میں حضور ﷺ سے دریافت کیا اور حضور ﷺ نے ان پر واضح فرمایا کہ تمہارا یہ خیال صحیح نہیں ہے بلکہ حقیقت میں یہ آیت ان لوگوں کے متعلق ہے جو طاعات و عبادات کرتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی دلیل خود آیت کے آخری الفاظ ہیں۔

واضح رہے کہ مذکورہ بالا آیت میں دو قرائیں ہیں، مشہور قراءت میں کہ جو قراء سب کے قراءت ہے، یُؤْتُونَ کا لفظ ہے، جو ”ایضاً“ کا فعل مضارع ہے اسی طرح لفظ آتُوا امر ہے کہ کے ساتھ ہے جو ”ویناء“ کا فعل ماضی ہے اور اعطاء بمعنی عطاء یعنی دینے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ترجمے میں یکی معنی بیان کئے گئے ہیں اور دوسری قراءت میں کہ جو شاذہ ہے یہ لفظ یَاتُونَ ماضی امر ہے جو ایمان سے مشتق ہے اور جس کے معنی کام کرنے کے ہیں، اس صورت میں ترجمہ یہ ہو گا کہ ”وہ لوگ کہ جو کرتے ہیں اور جو کچھ کہ کرتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل لرزاں و ترساں ہیں“ چنانچہ حضرت عائشہؓ نے جو سوال کیا وہ اس دوسری قراءت کے زیادہ مناسب ہے، لیکن نہ صرف یہاں مشکوٰۃ، بلکہ اصل کتاب مصابح میں بھی یہ لفظ پہل قراءت ہی کے مطابق منقول ہے جب کہ زیادہ صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ دوسری قراءت کے مطابق ہوا ہے تو طبیٰ کے مقولات کا خلاصہ تھا جس کو انہوں نے تفسیر زجاج اور کشاف سے نقل کیا ہے امد علی قاری نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر اس لفظ کو آنحضرت ﷺ کی طرف قراءت شاذہ ہی کے مطابق منسوب کیا جائے تو بھی مراد یہ ہوگی کہ وہ لوگ کہ جو قسم طاعات و عبادات کوئی عمل کرتے ہیں گویا اس سے وہ مراد نہیں ہوگی جو حضرت عائشہؓ نے یہ سمجھی تھی کہ ”وہ لوگ جو اقسام معصیت کوئی عمل کرتے ہیں“ اسی طرح یہ بھی نہیں کہا جاسکتا ہے کہ اس غلطی عام عمل کہ خواہ وہ اقسام طاعت ہو یا اقسام معصیت، مراد ہے کیونکہ آیت کے آخری الفاظ اُولَئِكَ يُنَادُّوا غُلَّ فِي الْحُجُرَاتِ اس مراد کی تائید نہیں کرتے۔ حاصل یہ کہ حضور ﷺ کا ارشاد اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّبَیَّ یَاتُونَ مَآ تَاوَاکِی وَاَوَاکِی تفسیر وترجمہ کی ہے۔ خواہ ان الفاظ کا تعلق دونوں قرائوں میں سے کسی سے بھی ہو، زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک قراءت کے مطابق الفاظ میں ایک طرح کی تغلیب ہے، لہذا مشہور قراءت کے تعلق سے یہ آیت جس طرح کے عمل کرنے والوں کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ مالی عبادت ہے جب کہ قراءت شاذہ کے مطابق اس آیت کا تعلق بدنی عبادت سے ظاہر ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک قول یہ بھی ہے کہ مشہور قراءت کے مطابق جو الفاظ ہیں ان کی تفسیر میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے نفسوں میں سے وہ چیز دیتے ہیں جو طاعات و عبادات میں سے ہے (یعنی محنت و مشقت برداشت کر کے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور دوسری بدنی عبادتیں کرتے ہیں) اور جو اپنے (مال) میں سے (خدا کی راہ میں) نکالتے ہیں۔ یعنی نذرانہ ادا کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات دیتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے دل لرزاں و ترساں ہیں۔ اس تفسیر و وضاحت سے دونوں طرح کی عبادتیں اس آیت کے مفہوم میں داخل ہو جائیں گی۔

ذکر اللہ کی نصیحت و تلقین

(۱۲) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ ثَلَاثُ اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتْ الرَّاغِبَةُ تُبْعِثُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَتْ الْمُتَوَاتِرَةُ بِمُتَوَاتِرَةٍ (رواد السرخسی)

”اور حضرت انس بن کعب بیان کرتے ہیں کہ جب دو تہائی رات گزر جاتی تو نبی کریم ﷺ (جہد کی نماز کے لئے) اٹھتے اور فرماتے۔ ”لوگو اللہ کو (اس کی وحدانیت ذات اور اس کی تمام صفات کے ساتھ) یاد کرو، اللہ کو (یعنی اس کے عذاب و ثواب کو) یاد کرو تاکہ تم اللہ کے تیس خوف و امید کے درمیان رہو، اور ان لوگوں میں سے شمار کئے جاؤ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تَضَاهَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ تَحُفًا وَظَمْعًا زَلَّالَةً آيَاهَا جَاءَتْ بَابُ (یعنی پہلا صورت پھر نکالی جانے والا ہے جس کے ساتھ ہی سب مر جائیں

گئے، اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی آ رہا ہے جو پیچھے آنے والا ہے۔ یعنی پہلے صور کے بعد دوسرا صور بھی اُس پھونکا دی جائے گا۔ جس کی آواز پر سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اپنی اپنی قبروں سے اُٹھ کر میدانِ حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ غرض یہ کہ ان الفاظ سے حضور ﷺ کا مقصد قیامت کی یاد دلانا اور آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ یہ چیز طاعات و عبادات اور ذکر اللہ میں مشغول رکھنے کا باعث ہو، موت اپنے سے وابستہ تمام احوال کے ساتھ آیا ہی چاہتی ہے، موت اپنے سے وابستہ تمام احوال کے ساتھ آیا ہی چاہتی ہے (ان الفاظ کا مقصد بھی یہ تشبیہ کرتا ہے کہ غصت چھوڑ کر ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری موت تمہارے سر پر تیار کھڑی ہے اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جو کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد واقع ہونے والی ہیں، آیا ہی چاہتی ہے۔) (ترمذی)

ہے کہ اس طرح بے فکری کے ساتھ بننے میں مشغول ہو بلاشبہ اگر تم لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا کفر ذکر کرتے رہو تو وہ تم کو اس چیز (یعنی زیادہ بننے اور غافل لوگوں کی طرح کے کام ہو سکتا) سے باز رکھے جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ (یعنی لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز) موت ہے پس تم لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز یعنی موت کو بہت یاد کرو! حقیقت یہ ہے کہ قبر پر ایسا کوئی دن (یعنی ایسا کوئی وقت اور زمانہ) نہیں گزرتا جس میں وہ (زبان قائل یا زبان حال سے) یہ نہ کہتی ہو کہ ”میں غربت کا گھر ہوں“ (یعنی میں ایک ایسی دور دراز اور دور ایران و سنان جگہ کی طرح ہوں جہاں جو بھی آجاتا ہے وہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے متعلقین اور اپنے گھر والوں سے ناقابل عبور مسافت کی دوری پر جا پڑتا ہے۔ لہذا اے انسان! تجھ کو لازم ہے کہ تو دنیا میں اس طرح رہ جس طرح کوئی مسافر اپنے عزیز و اقارب اور گھر والوں سے دور مسافت کی حالت میں ہوتا ہے) ”میں تنہائی کا گھر ہوں“ (یعنی ایک ایسا گھر ہوں جس میں تنہائی اور وحشت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، ہاں جو لوگ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا نور لے کر آتے ہیں وہ بے شک تنہائی محسوس نہیں کرتے کیونکہ وہی نور ان کا رفیق و دم ساز بن جاتا ہے) ”میں خاک کا گھر ہوں“ (یعنی میں اس مٹی کا گھر و گوندہ ہوں جو ہر جاندار کی اصل اور بنیاد ہے جس کی اصل اور جس کا مرجع مٹی ہو اس کی شان یہی ہے کہ وہ مسکین و خاک نہیں رہے، تاکہ مٹی کے ساتھ اس کی مناسبت ہر وقت ہر وقت تازہ رہے) اور ”میں کیزل کو زل کا گھر ہوں“ (پھر حضور ﷺ نے فرمایا) جب کسی مومن بندے کو فتنہ کیا جاتا ہے تو (جس طرح کہ کوئی خوش (اخلاق) میزان اپنے کسی عزیز صہبن کی آمد کے وقت کھلتا تر حسیب کے ذریعے اس کا استقبال کرتا ہے اسی طرح) قبر (بھی) اس مومن بندہ کا استقبال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ خوش آمدید! تم ایک اچھی کشتادہ، آرام کی جگہ اور اپنے ہی مکان میں آئے ہو! تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ تم میرے نزدیک ان لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے تھے، جو مجھ پر چلتے ہیں، میں آج جب کہ میں تم پر حاکم و قادر بنائی گئی ہوں اور تم میرے مجبور و مقبور ہوئے ہو تو تم مغرب میرے اس نیک سلوک کو دیکھو گے۔ جو میں تمہارے ساتھ کروں گی یعنی میں تمہارے لئے کشتادہ و فراخ ہو جاؤں گی۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ اس کے بعد وہ قبر اس بندے کے کشتادہ و فراخ ہو جاتی ہے اور وہ کشتادگی و فراخی اس کو اپنی حد نظر تک معلوم ہوتی ہے اور پھر اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ (جس میں سے وہ جنت میں اپنا مکان کا دیکھتا رہتا ہے، اسی دروازے سے گزر کر اس تک صعدتی اور مشہدار ہوئی آتی ہیں اور وہ جنت کے مکانات، حوریں، نہریں، میوے اور درخت اور دوسری روح افزا نعمتیں دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو صعدا کرتا ہے) اور جب کوئی بندہ فاسق یا کافر فتنہ کیا جاتا ہے تو (جس طرح کوئی شخص اپنے یہاں آئے ہوئے نا آشنا و غیر عزیز اور بن جلتے مہمان کے ساتھ بے رحمی اور بے مروتی کا برتاؤ کرتا ہے اسی طرح) قبر (بھی) اس کافر کو بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ (اے تو تیرا آنا مبارک اور نہ تو اچھی کشتادہ، آرام کی جگہ اور اپنے مکان میں آیا ہے! تجھے معلوم ہونا چاہئے کہ تو میرے نزدیک ان لوگوں میں سب سے برا تھا، جو مجھ پر چلتے ہیں، میں آج جب کہ میں تجھ پر حاکم و قادر بنائی گئی ہوں اور تو میرا مجبور و مقبور ہوا ہے تو جلد ہی دیکھ لے گا کہ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا ”اور پھر قبر اس کو دہائی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں اور کمر کی اوہر ہو جاتی ہیں“ ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے (ان پسلیوں کی صورت حال دکھانے کے لئے) اپنی انگلیوں کو دیکھ دوسرے میں داخل کیا (اور بتایا کہ اس طرح قبر کے دبانے کی وجہ سے اس کافر کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں) اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”اس کافر پر ستر اڑھے مسلک کر دیئے جاتے ہیں (اور وہ ایسے اڑھے ہوتے ہیں کہ) اگر ان میں سے کوئی ایک اڑھہ بھی زمین پر پھینکا مار دے تو وہ زمین، جب تک کہ دنیا باقی ہے ہمزہ اگانے کے قابل نہ رہے، وہ اڑھے اس کافر کو کاٹنے اور نوچنے ہیں۔ (اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اس بندہ کو (قیامت کے دن) حساب کے لئے نہ لے جایا جائے“ حضرت ابو سعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے یہ بھی فرمایا ”اس میں کوئی شک نہیں کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: ”لذت کو فنا کر دینے والی چیز کو بہت یاد کیا کرو“ یہ درحقیقت غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے لئے ایک بڑی اور موثر نصیحت ہے، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں کہ موت کو یاد کرنا غافل کے دل کو زندہ کرتا ہے، حضرت شیخ عارف باللہ مولانا نور الدین علی حقانیؒ کے

بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک قہیلی نما چیز بنا کر اپنے پاس رکھے رہتے تھے جس پر ”موت“ کا لفظ لکھا ہوتا تھا، جب کوئی شخص ان کا مرید ہوتا تو وہ اس قہیلی کو اس مرید کی گردن میں لٹکا دیتے تھے تاکہ اس کے دل پر ہر وقت یہ احساس طاری رہے کہ موت بالکل قریب ہے۔ دور نہیں ہے! حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ گویا اس طریقہ سے سالکین طریقت کی تربیت فرماتے تھے اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ کسی وقت نہ نفل نہ ہوں اور بیداری کے ساتھ طاعت و عبادت اور ذکر اللہ میں لگے رہیں۔ اسی طرح ایک بہت نیک اور خدا ترس پادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ایمان سلطنت میں سے کسی ایک کو اس خدمت پر مامور رکھتے تھے کہ وہ ہر وقت ان کے پیچھے کھڑا رہے اور ”الموت، الموت“ کہتا رہے تاکہ دل کو خدا کی طرف سے غافل ہونے کا موقع نہ ملے اور ہر طرح کی روحانی بیماری کا علاج ہوتا رہے۔

فائدہ: تعلیمات الخ کے ذریعے گویا حضور ﷺ نے اس حکم کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ موت کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہئے۔
 ”اور میں کیزوں کو زوں کا گھر ہوں“ یعنی میں ایک ایسا مکان ہوں جس میں آنے والا انسان کیزوں کو زوں کی خوراک بن جاتا ہے، جس اسے انسان! تیرے لئے یہ بات کیسے مناسب ہو سکتی ہے کہ تو کھانے پینے کی چیزوں لذت اور عمدگی کا جو یا ہے اور تیری خواہش و ارادہ ایک ایسے جسم کو اصل قسم کے طعام و مشروبات کے ذریعے بنانے اور لذت پہنچانے میں منہمک ہو جس کو آخر کار فنا ہو جانا ہے اور حقیر کیزے کو زے کی خوراک بننا ہے! ہاں جو چیز یہاں تیرے لئے فائدہ مند ہو سکتی ہے وہ صرف نیک عمل ہے، اگر اچھے اعمال کا سراپا لے کر میری آغوش میں آئے گا تو یقیناً تجھے فائدہ پہنچے گا! اسی وجہ سے قبر کو اعمال کا صندوق کہا گیا ہے! بعض حضرات نے جہر میں پیدا ہونے والے کیزوں کے بارے میں یہ تحقیق بیان کی ہے کہ جب جسم میں سزا پدا ہوتی ہے تو اس سزا مند اور بدوے کیزے پیدا ہوتے ہیں اور اس جسم کو کھا کر زندہ رہتے ہیں، پھر جب وہاں ہڈیوں کے ڈھانچہ کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا تو وہ کیزے آہٹس میں ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ آخر میں ایک کیزا بلی رہ جاتا ہے اور پھر وہ بھی بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے! علماء نے لکھا ہے کہ قبروں میں کیزے کو زوں کی خوراک بننے اور زمین کے کھانے سے انبیاء، شہداء اور اولیاء کے اجسام محفوظ رہتے ہیں، جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے: **إِنَّ اللَّهَ حَزَمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ** اور شہداء کے حق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ **وَلَا تَأْكُلُ جَسَدِ الْبَشَرِ** فیلواہن سبیل اللہ! انما انا ہل! اخیائک! عند ذلک ہم ریح بات ان علماء باطل کی، جن کو اولیاء اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے تو جب شہداء کو یہ فضیلت حاصل ہے تو ان علماء کو بد رچہ اور فاسق حاصل ہوگی کیونکہ ان (کے قلم) کی سیاحت کی ایک بوند شہداء کے خون سے افضل ہے۔
 ”بندۃ فاسق“ سے فسق و فجور میں اکل ترین فرد، یعنی کافر مراد ہے۔ اس کا قرینہ مقابلہ کا لفظ ”بندۃ مؤمن“ ہے۔ نیز ایک قرینہ اس کے حق میں قبر کا کہنا بھی ہے کہ ”تو میرے نزدیک ان لوگوں میں سب سے برا تھا جو مجھ پر چلتے ہیں“ اس کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں ”فاسق“ سے کافر مراد لیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ربانی ہے **أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كُفِّرَتْ عَنْهُ فَبُغَا عَادُوهُ** ازیں یہ بات بھی مد نظر رہنی چاہئے کہ قرآن و حدیث کا اسلوب اور معمول بھی یہی ہے کہ بزرگ و جرحتر کے بارے میں جب کوئی حکم و فیصلہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کے دو ہی فرق ہوتے ہیں، ایک تو مؤمن اور دوسرا کافر جہاں تک فاسق مؤمن کا تعلق ہے اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا جاتا ہے اور یہ سکوت اختیار کرنا یا تو اس کی پروردہ پوشی کے نقطہ نظر سے ہوتا ہے یا اس لئے کہ اس کو خوف ورجا کے درمیان رکھا جائے، نہ کہ اس کا مقصد اس کو دونوں مرتبوں (یعنی کفر و ایمان) کے درمیان ایک الگ تیسرے مرتبہ پر رکھنا ہے جیسا کہ معتزلہ نے غلط گن کیا ہے۔

”اس کافر پر سزا ڈھے مسلط کر دیے جاتے ہیں“ میں ”سزا“ کا عدویا تو تعذیب کے لئے ہے کہ اس متعین تعداد میں اڑ دھے اس پر مسلط کئے جاتے ہیں، یا اس عدو سے ”کثرت“ مراد ہے جس کا مقصد اس مفہوم کو اوکرا کرنا ہے کہ اس پر بہت زیادہ اڑ دھے مسلط کئے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت سے اس دوسرے احتمال کی تائید ہوتی ہے جو کہ قبر میں کافر پر عذاب کئے جانے کے سلسلے میں منقول ہے اور جس میں فرمایا گیا ہے کہ کافر اس کی قبر میں ایک کم سواڑ دھے مسلط ہوں گے۔

آخرت کے خوف نے آپ ﷺ کو جلد بوڑھا کر دیا تھا

(۱۵) وَعَنْ أَبِي حَكِيمَةَ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شَيْبَ قَالَ شَيْبَتْنِي سُورَةُ هُودٍ وَأَحْوَاتُهَا - (رواه الترمذی)

”اور حضرت ابو جحشؓ کہتے ہیں کہ جب صحابہؓ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! آپ کو پورے ہو گئے، یعنی بڑی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی آپ ﷺ! پر بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہو گئے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”سورۃ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا ہے۔“ (ترمذی)

تشریح: یعنی سورۃ ہود اور ان جیسی سورتوں میں قیامت اور آخرت کے عذاب کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ ان کے مضمون دیکھ دیکھ کر اپنی اُمت کی طرف سے یہ غم مجھے کھائے جا رہا ہے کہ نہ معلوم میری امت کے لوگوں کا کیا حشر ہوگا، یوں غم کھاتے کھاتے میرا یہ حال ہو گیا ہے۔

(١٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ شَيْتَ قَالَ شَيْتَنِي هُوَ ذَا الْوَاقِعَةِ وَالْمُزْسَلَةِ وَعَمَّ يَسْأَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ - وَوَأَمَّا الْبِرُّ مِمْدَى وَكَتَرُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَلِجُ السَّارِفِي كِتَابَ الْجِهَادِ -

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت ابو بکرؓ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ! آپ ﷺ (تو بہت جلد) پورے ہو گئے؟ حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”ہاں! سورۃ ہود، سورۃ واقعہ، سورۃ غرسلات، تم بیتاء علیٰ اذانہم کورت (اور ان جیسی دوسری سورتوں) نے (کہ جن میں قیامت اور اس کے احوال کا ذکر ہے) مجھ کو (بڑی عسکرت پیچھے سے پہلے ہی) پورہ کر دیا ہے۔“ (ترمذی)، اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت لا یلیح الشارح کتاب الجہاد میں نقل کی جا چکی ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت لا یبلغ النّار الح کتاب الجہاد میں نقل کی جا چکی ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

صحابہ کا کمال احتیاط و تقویٰ

﴿١٦﴾ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَأَكُنَّ لَكُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالًا بِي أَدَقَّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كَمَا تَعْمَدُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُتَوَقَّاتِ بِغَيْرِ الْمُؤَلَّكَاتِ - (رواه البخاري)

”حضرت انسؓ نے (اپنے زمانے کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے) فرمایا ”تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظر میں ہال سے بھی زیادہ ہارک ہیں لیکن ایمان کا سون کو رسول کریم ﷺ کے زمانے میں موحیات یعنی ہلاک کرنے والے کاموں میں شمار کرتے تھے۔“ (بخاری)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے کام کرتے ہو اور ایسی ایسی چیزیں اختیار کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بہت معمولی اور چمکی اور بہت حقیر ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم ان کو کمزوریاں میں شمار کرتے ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کام اور وہ چیزیں بڑی نقصان دہ ہیں، اور بڑی تہی کی طرف لے جانے والی ہیں، چنانچہ رسول کریم ﷺ کے زمانے میں ہم لوگ ایسے کاموں کو بھی ان کاموں میں شمار کرتے تھے جو اخروی انجام کے اعتبار سے ملامت میں ڈالنے والے ہیں۔

صحابہ کا کمال احتیاط و تقویٰ

﴿١٨﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّكَ وَمُحَمَّدٌ ابْنُ الدُّنْيَا فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ ظِلًّا. رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي في شعب الإيمان

”اور حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”عائشہؓ اتم اپنے آپ کو ان مٹاؤں سے بھی دور رکھو جن کو بہت مومن اور خیر سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان مٹاؤں کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مطالبہ کرنے والا بھی ہے۔“ (ابن ماجہ: ۱۰۱)

تشریح: ”مطالبہ کرنے والا بھی ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے گناہوں پر ایک طرح کا عذاب مقرر ہے جو ان گناہوں کے مرتکبین کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں گویا خود وہ عذاب اللہ تعالیٰ سے ایسے لوگوں کو اپنے حوالے کئے جانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور اللہ اس کے مطالبہ کو رد نہیں کرتا! اس اعتبار سے لفظ ”مطالبہ“ میں تینوں اظہارِ تعظیم کے لئے ہے اور جملے کے اعتبار سے طالبِ اعظمیٰ کے مفہوم میں ہے لہذا یہ بات کسی کے لئے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اس امر سے غافل رہے جیسا کہ اکثر لوگ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے کام کرتے ہیں جو صغیرہ گناہ کے حکم میں ہوتے ہیں، بہت سہل جاتے ہیں اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ توبہ و استغفار کے ذریعے ان گناہوں کا تدارک کرتے ہیں اور نہ ان کی وجہ سے کسی خوف و ڈر میں مبتلا ہوتے ہیں نیز وہ اس بات سے بھی غافل رہتے ہیں کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر اصرار (یعنی اس کو بار بار کرنا اور اس سے اجتناب نہ کرنا صغیرہ گناہ نہیں رہتا۔ بلکہ گناہِ کبیرہ کے حکم میں آجاتا ہے اور ویسے بھی ہر گناہ صغیرہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی نسبت سے کبیرہ ہی ہے جس کا تھوڑا سا حقد بھی بہت بڑا بن جاتا ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ بھی کبیرہ گناہ کو تو معاف کر دیتا ہے اور صغیرہ گناہ پر عذاب دیتا ہے جیسا کہ اس کے ارشاد و یَغْفِرُ مَا ذُنُوبَ ذَٰلِكَ لِمَنْ یَّشَاءُ سے مفہوم و مستفاد ہوتا ہے! جہاں تک قرآن کی اس آیت کریمہ کا تعلق ہے اِنْ تَجِدُوا کَثَیْرًا مِّنْ نَّاسٍ یَّقُولُ عَلٰی لُحُفِّهِمْ اَعَدَّ اللّٰهُ لَکُمْ عَذَابًا لَّیْسَ بِمَعْرُوْفٍ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے صغیرہ گناہوں کو تمہاری ان عبادتوں کے ذریعے دھو دھو لیں گے جو گناہ کو مٹا رہی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ سرے سے گناہ سے اجتناب کرو خواہ وہ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ! گویا اس آیت میں شرط کا تعلق محض کبیرہ گناہوں سے نہ ہے بلکہ صغیرہ گناہوں سے بھی ہے جیسا کہ مقررہ نے گمان کیا ہے بلکہ اس شرط کا تعلق مطلق گناہ سے ہے۔

ایک اور روایت میں کہ جس کو ”احمر“ اور طبرانی نے نقل کیا ہے، یہ فرمایا گیا ہے کہ ”تم اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچاؤ کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو کسی کھائی میں اترے اور وہاں انہوں نے ایک ایک لکڑی کر کے اپنے من جمع کیا اور پھر اپنی روٹی پکائی (اسی طرح صغیرہ گناہوں کا مرکب چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے اتنے دیباں جمع کر لیتا ہے کہ آخر اس کے پاپ کی ناؤ بھر جاتی ہے اور وہ غرق ہو جاتا ہے) اور اس میں کوئی ٹک نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ کرنے والے کو پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔“

حضرت عمرؓ نے حضرت ابو موسیٰؓ سے کیا کہا

①۹ وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ هَلْ تَذَرِي مَا قَالَ أَبِي لَا يَنْتَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنْ أَبِي قَالَ لَا يَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى هَلْ يَسْرُكُ أَنْ إِسْلَامًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَجَرْنَا مَعَهُ وَجَاهَدْنَا مَعَهُ وَغَمَلْنَا مَعَهُ تَرَدَلْنَا وَأَنْ كُلَّ غَمَلٍ غَمَلْنَا بَعْدَهُ نَحْنُ نَامِنُهُ كَفَافًا زَأْمًا بِرَأْسٍ فَقَالَ أَبُوكَ لَا يَنْ لَّوَاللَّهِ قَدْ جَاهَدْنَا نَعْدُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَلَّيْنَا وَضُضْنَا وَغَمَلْنَا خَيْرًا أَكْثَرَ وَأَسْلَمَ عَلَيَّ أَيْدِيْنَا بِشَرِّ كَثِيرٍ وَأَنَا لَنْزَحُوا ذَٰلِكَ قَالَ أَبِي لَكُنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَٰلِكَ بَرَدَلْنَا وَأَنْ كُلَّ شَيْءٍ غَمَلْنَا بَعْدَهُ نَحْنُ نَامِنُهُ كَفَافًا زَأْمًا بِرَأْسٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَاكَ وَاللَّهِ كَانَ خَيْرًا مِنْ أَبِي - (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو بردہ ابن ابی موسیٰ اشعریؓ (جو اونچے درجے کے تابعین میں سے ہیں) کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت عبداللہ بن عمرؓ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے، میرے والد (حضرت عمر فاروقؓ) نے تمہارے والد (حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ) سے کیا کہا تھا؟ حضرت ابو بردہؓ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا۔ میرے والد نے تمہارے والد سے کہا تھا کہ ابو موسیٰؓ کی یہ بات تمہارے لئے خوش کن ہے کہ ہمارا اسلام جو رسول کریم ﷺ کے ساتھ (یعنی آپ ﷺ کی بعثت سے ملا ہوا تھا) ہماری ہجرت جو آپ ﷺ کے ساتھ تھی، ہمارا جہاد جو آپ کے ساتھ تھا اور ہمارے سارے اعمال (یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس طرح کے

دوسرے عبادتی اعمال جو آپ ﷺ کے ساتھ تھے، وہ سب ہمارے لئے ثابت و برقرار ہیں اور ہم نے جو اعمال رسول کریم ﷺ کے بعد کئے ہیں وہ اگر ہم سے برابر سربراہ بھی چھوٹ جائیں تو ہماری نجات کے لئے کافی ہیں تمہارے والد نے (یہ سن کر) میرے والد سے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے رسول کریم ﷺ کے بعد چاہا کیا ہے، نمازیں پڑھیں ہیں، روزے رکھے ہیں اور دوسرے بہت نیک اعمال (جیسے صدقہ و خیرات وغیرہ) کئے ہیں اور بہت سے لوگ ہمارے ہاتھوں پر اپنی ہماری وجہ سے اسمان ہوئے ہیں اور یقیناً ہم اند کو رہ چڑوں، کا اجر و ثواب پانے کی امید رکھتے ہیں (جو ہمارے پہلے اعمال کے ثواب میں اضافہ ہی کریں گے) میرے والد (حضرت عمرؓ) نے کہا کہ تمہاری بات صحیح ہے، لیکن میں تو قسم اس ذات کی جس کے فضلہ قدرت میں عمر کی جان ہے۔ اس بات کو نہ وہ پسند کرتا ہوں کہ ہم نے جو اعمال رسول کریم ﷺ کے ساتھ کئے ہیں وہ ثابت و برقرار ہیں اور جو اعمال ہم نے آپ ﷺ کے بعد کئے ہیں ان سے برابر سربراہ چھوٹ جائیں۔ (حضرت ابو بردہؓ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے حضرت ابن عمرؓ سے کہا کہ تمہارے والد، خدا کی قسم، میرے والد سے بہتر تھے۔) (بخاری)

تشریح: ”برابر سربراہ چھوٹ جائیں“ ان الفاظ کے ذریعے حضرت عمرؓ نے اپنے اس احساس کا اظہار کیا کہ ہم نے حضور ﷺ کے بعد جو اعمال اختیار کئے جو نیک کام کئے، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس زمرے میں رکھے گئے، آیا وہ قبول کئے گئے، یا ان کو ناقابل قبول قرار دے دیا گیا ہے، اس صورت میں ہماری یہ تمنا ہی بہتر ہے کہ ان اعمال کا نہ تو ہمیں کوئی نفع پہنچے نہ نقصان، نہ ان پر ثواب ملے اور نہ وہ عذاب کا موجب بنیں، گویا اگر وہ اعمال ہمارے لئے ثواب کا موجب نہیں بن سکتے تو خدا کرے وہ ہمارے حق میں عذاب کا سبب بھی نہ ہوں۔

طاعت ناقص ما، موجب غفراں نشود راجم کر مد علت عصیان نشود

چنانچہ ہم نے جو اعمال حضور ﷺ کے سایہ تربیت اور آپ ﷺ کی صحبت کی نورانیت کے سبب کئے ہیں اور بجا طور پر ان کی قبولیت کا گمان رکھتے ہیں، اگر وہی ثابت و برقرار رہیں تو زہد و سعادت اور جو اعمال ہم نے حضور ﷺ کے بعد کئے ہیں اور وہ نقص و خرابی سے خالی نہیں تھے، اگر ان سے ہم برابر سربراہ بھی چھوٹ جائیں تو یہی بہت نعمت ہے۔ حضرت عمرؓ کے اس احساس کی بنیاد دراصل اس حقیقت پر تھی کہ اتباع کرنے والے او علم و عمل کے تین اعتقاد و اخلاص میں حجت و فساد کا خود ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے شیعوں کی ذمہ داری کے تحت ہوتا ہے، جیسا کہ مقتدی کی نماز کا معاملہ ہے کہ اس کی نماز کا صحیح ادا ہونا امام کی نماز کے صحیح ادا ہونے پر انحصار رکھتا ہے کہ اگر امام کی نماز صحیح ادا نہیں ہوئی تو مقتدی کی نماز بھی صحیح ادا نہیں ہو سکتی، اسی طرح مقتدی کی نماز کا فاسد ہونا امام کی نماز کے فاسد ہونے پر انحصار رکھتا ہے لہذا جو اعمال حضور ﷺ کی صحبت اور آپ ﷺ کی راہنمائی میں ادا ہوئے ان کا صحت و خوبی کے ساتھ ادا ہونا اور درجہ کمال تک پہنچنا شک و شبہ سے بالاتر ہے، اسی طرح جو عبادتی اعمال حضور ﷺ کے بعد وقوع پذیر ہوئے ان کا نیتوں کے تغیر اور حالات کی خرابی سے متاثر ہونا بعید از امکان نہیں، چنانچہ اس بات کا اقرار تو خود صحابہؓ کے ہاں ان الفاظ میں ملتا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم نے ابھی آپ ﷺ کی قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد اپنے ہاتھ بھی نہیں جھڑے تھے اور ہنوز آپ ﷺ کو سپرد خاک کرنے میں مشغول ہی تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں ایک بڑا فیقر محسوس کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ آفتاب نبوت کے غروب ہو جانے سے پوری کائنات پر جو اندھیرا پھیلا اس نے ان صحابہؓ کے قلوب کو بھی متاثر کیا اور انہیں محسوس ہوا کہ ہم زمانہ رسالت پناہ میں ایمان و اخلاص اور یقین و اعتقاد کے جس مقام پر تھے اب حضور ﷺ کے بعد اس مقام سے نیچے آگئے۔ چنانچہ اگر حضرت عمرؓ نے یہ فرمایا کہ حضور ﷺ کے بعد ہم نے جو عبادتی اعمال کئے، ان سے برابر سربراہ بھی چھوٹ جانا ہمارے حق میں بڑا نعمت ہے تو انہوں نے یقیناً بڑی عارفانہ بات فرمائی۔ واضح رہے کہ اس بات کا تعلق جب ان پاک نفوس سے جو بتلیں اللہ صحابہؓ تھے اور جو اپنے ایمان و اعتقاد اور عمل و کردار کے اعتبار سے پوری امت کے سب سے افضل فرد تھے تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے، اور ان کا کیا گناہ ہو گا جو ان پاک نفوس کے بھی بعد اس دنیا میں آئے اور ان کی طاعات و عبادات عجب و غرور اور ریاد وغیرہ

سے بھری ہوئی ہیں؟ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر اپنا فضل و کرم اور رحمت خاص کا سایہ کرے یعنی بدکاروں کو اپنے نیک بندوں کے طفیل میں حسن عاقبت سے نوازدے اور ایسے تو بعض عارفین نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ گناہ و معصیت جو بندے میں ندامت و شرمندگی اور ذلت و خواری کا باعث ہو اس طاعت و عبادت سے بہتر ہے جو خود بخود خود بخود نئی اور تکبر و غرور میں مبتلا کر دے۔

روایت کے آخری جز یعنی حضرت ابو بردہؓ کے اس قول ”تمہارے والد خدا کی قسم، میرے والد سے بہتر تھے“ کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے والد اتنی عظیم القدر ہستی ہونے اور اتنے زیادہ اعمال و فضائل کے حامل ہونے کے باوجود خوف و درشت کے اس مقام پر تھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ میرے والد سے کہیں زیادہ بہتر ہوں، اور ان کا مرتبہ کہیں زیادہ بلند ہو گا، یا یہ مراد ہے کہ اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے والد باوجود یہ کہ میرے والد سے برتر و افضل تھے لیکن وہ آخرت کے معاملے میں اس قدر خوف زدہ تھے؟ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کا معاملہ بہت نازک ہے۔

تو باتوں کا حکم

(۴۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَبُنِي زَيْنٌ يَبْسُغُ خُشْيَةَ اللَّهِ فِي الْبَيْتِ وَالْعَلَاءِيَةِ وَكَلِمَةً الْعَدْلِ فِي الْقَضَاءِ وَالرِّضَا وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْعَنَاءِ وَأَيُّ أَجَلٍ مِنْ قَطْعَتِي وَأَعْطَانِي مَنْ خَوَّضَنِي وَأَعْلَفُونِي عَقْلِي فَلَمَّعْنِي وَأَنَّى يَكُونُ صَافِيَةً يَكْفُرُ لُظْفِي ذَكَرُوا وَنَظَرِي عَنَزُوا وَأَمَرُوا بِالْغَرْبِ وَقِيلَ بِالْمَغْرُوبِ۔ (رداء رازین)

”حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا میرے رب نے مجھ کو باتوں کا حکم دیا ہے، ایک تویہ کہ ظہر و پوشیدہ ہر حالت میں اللہ سے ڈرا جائے (یعنی دل میں بھی خدا کا خوف پایا جائے)، اور اہم کتاب معصیت ہے اجتباب کی صورت میں اعضاء جسم پر بھی خوف خداوندی کا اثر ظاہر ہو، یا یہ کہ خواہ تمہاری ہوں یا لوگوں کی موجودگی، ہر حالت میں وہی کام کرنا چاہئے جو خوف خداوندی کا مظہر ہو اور دوسری بات یہ کہ سچ بولا جائے جو فخر کے خلع کی حالت ہو یا رضامندی کی (یعنی بہت سے لوگوں کی عبادت ہوتی ہے کہ وہ جب کسی سے راضی و خوش ہوتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور اس کے عیوب کو چھپاتے ہیں اور جب کسی سے غصے و ناراض ہوتے ہیں تو اس کی برائی کرتے ہیں اس کی ہر بات کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے عیوب کو اچھالتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ ہونا چاہئے کہ فخر اور خوشی دونوں حالت میں اپنی زبان کو حد اعتدال پر رکھا جائے اور وہی بات کہی جائے جو حقیقت کے مطابق اور بین سچائی ہو۔ تیسری بات یہ کہ فقر و غربت، اور ثروت و الداری دونوں حالت میں میانہ روی اختیار کی جائے (یعنی خواہ فقر و غربت کی حالت ہو یا ثروت و الداری کی، ہر صورت راہ اعتدال پر قائم رہا جائے کہ فقر و غربت کی حالت میں تو فخر، غنی اور جزع و فزع اختیار نہ کیا جائے اور ثروت و الداری کی حالت میں تکبر و سرکشی اور اونچا اترنے سے اجتباب کیا جائے یا یہ جتنی ہیں کہ رزق اور ضروریات زندگی کی دوسری چیزیں بس اسی مقدار میں طلب کرے جو اعتدال کی حد تک ہوں نہ فقر و افلاس کی حد تک تنگی و سختی برداشت کرے، اور نہ عیش و عشرت کی زندگی اختیار کرنے کی چوتھی بات یہ کہ میں اس شخص سے قربت داری کو قائم رکھوں جو مجھ سے قطع تعلق کرے (یعنی مجھے ایک حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر میرا کوئی عزیز درشت دار مجھ سے بد سلوکی کرے اور قربت داری کا تعلق ختم کرے تو میں اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کروں اور اس کے ساتھ قربت داری کو قائم رکھنے کی کوشش کروں، یہ بات آنحضرت ﷺ کے وصف علم و درواری اور کمال تواضع و محرویت کی آئینہ دہشت یا نجس بات یہ کہ میں اس شخص کو (بھی) اپنی عطاء و بخشش اور جو دوستی سے نوازدوں جو مجھے (اپنے لیکن دین سے) محروم رکھے، جیسی بہت یہ کہ میں انتقام لینے کی طاقت و قوت رکھنے کے باوجود اس شخص کو معاف کروں جو مجھ پر ظلم و زیادتی کرے، ساتویں بات یہ کہ میرا پیپ رہن عبادت کا ذریعہ ہو (یعنی جب میں خاموشی کی حالت میں ہوں اور کسی کے ساتھ بات چیت یا زبان کے ذریعے تبلیغ میں مشغول نہ ہوں تو اس وقت بندہ حوالی کے اہم صفات اس کی قدرت کی کی شہر ساز یوں اور اس کے کلام کے معانی و مطالب میں غور و فکر اور استغرق و نہمک

رکھوں، انھوں نے یہ کہ میرا بلا ذکر اللہ کا مظہر ہو (یعنی جب میری زبان جاہلی ہو اور میں بولوں تو اللہ کی بات کروں کہ اس کا تعلق خواہ تسبیح و تحمید، اور تکبیر و توحید سے ہو یا تلاوت کلام اللہ، اور اس کے بندوں کو تعلیم و تہذیب اور تدبیر و فصاحت سے) اور تو یہ بات یہ کہ میری نظر عبرت پذیر ہے کے لئے ہو (یعنی جب میں خدا کی کسی مخلوق کی طرف دیکھوں تو میرا وہ دیکھنا عبرت حاصل کرنے کے لئے اور توجہ و ہوشیاری کے ساتھ ہو نہ کہ نادانی و غفلت کے ساتھ، نیز میرے پروردگار نے مجھے یہ بھی علم دیا ہے کہ میں بندگان خدا کو نیکی کی تلقین و تبلیغ کروں، اور ایک روایت میں ”بالعروف“ کا لفظ ہے۔ (ازین)

تشریح: آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ ایک روایت میں ”بالعرف“ کے بجائے ”بالعروف“ کا لفظ ہے اور دونوں کے معنی ایک ہی ہیں یعنی ”اچھی بات“۔

یہی یہ بات کہ جب امر بالمعروف کا ذکر کیا گیا ہے تو نبی عن المنکر کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کا لفظ عام ہے جس کے دائرہ میں نبی عن المنکر کا مفہوم بھی آجاتا ہے، چنانچہ جب صرف امر بالمعروف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد پورا مفہوم ہوتا ہے یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔

واضح رہے کہ حضور ﷺ نے امر بالمعروف کے حکم کا جو ذکر فرمایا ہے وہ مذکورہ باتوں کے حکم کے علاوہ ہے اور یہ حکم جامعیت کا حامل ہے کہ اس کے دائرہ مفہوم میں خالق و مخلوق سے متعلق تمام ہی اچھی باتیں اور طاعات آجاتی ہیں جن کو حضور ﷺ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد پھر علیحدہ سے بطریق اجمال ذکر فرمایا۔

خوف الہی سے گریہ کی فضیلت

(۲۱) وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْلُجُ مِنْ غَيْبَتِهِ دُخْلُغٌ وَإِنْ كَانَ مَطْلٌ وَأَسْبَغَ الْغُضْبَابَ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ثُمَّ يَصْنَعُ شَيْئًا مِنْ حُزْوِهِمْ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ (رواہ ابن ماجہ)

”اور حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”ہر وہ بندہ مؤمن جس کی آنکھوں سے خدا کے خوف میں آنسو نکلیں اگرچہ وہ آنسو کھس کے سر کے برابر (یعنی بہت معمولی مقدار میں) کیوں نہ ہوں اور پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے جیہہ (خوبصورت) پر پڑیں تو اللہ تعالیٰ اس پر روزِ حق کی آگ کو حرام کر دے گا۔“ (ابن ماجہ)

بَابُ تَغْيِيرِ النَّاسِ

لوگوں میں تغیر و تبدل کا بیان

تغیر کے معنی ہیں بدل جانا۔ یعنی ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت اختیار کر لینا ایساں ”لوگوں میں تغیر و تبدل ہو جانے“ سے مراد مسلمانوں کی اس حالت کا بدل جانا ہے جو حضور ﷺ کے زمانے میں تھی، چنانچہ حضور ﷺ کے زمانے میں اہل ایمان کی حالت یہ تھی کہ وہ دین کے راستہ پر سختی سے قائم تھے، احکامِ شریعت کا احترام تھا حق کے پیرو تھے دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا کی چمک دمک یعنی مال و دولت، شہم و خدَم، اور جاود منصب نے ان کے اندر حرص و لالچ، اور غرور و تکبر کے جراثیم پیدا نہیں کئے تھے شریعت کے پسندیدہ اعمال، اچھے خصال و اطوار، بلند کرداری اور حسن اخلاق ان کی عادت و ثانیہ تھی حق کی راہ میں سینہ سپر رہتے تھے، دل کی لورائیت اور باطن کی صفائی دیکھ کر ان کے جوہر سے متعجب تھے۔

لیکن حضور ﷺ کے بعد جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا لوگوں کے ان حالات میں تبدیلی آئی گئی یہاں تک کہ آخر زمانے میں ان کے حالات،

ومعاملات بالکل برعکس ہو جائیں گے۔

الْفَضْلُ الْأَوَّلُ

قُطْرُ الرِّجَالِ

① عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْعِمَاءُ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهِمْ رَاحِلَةً۔

(متن علیہ)

”حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”آدمی اختلاف حالات اور تغیر صفات کے اعتبار سے ان سوا دونوں کے مانند ہے جن میں سے تم ایک ہی کو سواری کے قابل پا سکتے ہو۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”راحلة“ اس اونٹ کو کہتے ہیں جو تندرست و توانا ہوتا ہے اور سواری و بار برداری کے کام کے لئے بہت اچھا اور پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لفظ میں حرف ت اظہار مبالغہ کے لئے ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں آدمی تو بہت ہیں جیسے اونٹ بہت ہوتے ہیں، لیکن جس طرح اونٹوں میں سے سواری اور بار برداری کے قابل چند ہی اونٹ نکلتے ہیں اسی طرح کام کے آدمی کہ جو نبی ﷺ کی صحبت و دریافت کے قابل ہوں اور محبت و دریافت کا حق ادا کر سکیں اور ان کے نیک مقصد میں ان کے محسن و مددگار ثابت ہو سکیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ ﷺ کا زمانہ اس اعتبار سے سب سے بہتر زمانہ تھا کہ اس میں کام کے لوگ زیادہ تھے پھر بعد کے زمانہ میں اگرچہ پہلے زمانہ کی یہ نسبت ایسے لوگوں کی تعداد کم تھی لیکن آنے والے زمانوں کے اعتبار سے وہ تعداد یقیناً زیادہ تھی اور پھر اس کے بعد کے زمانہ میں ایسے لوگوں کی تعداد اگرچہ دوسرے زمانے کی تعداد سے بھی کم تھی لیکن آنے والے زمانوں کے اعتبار سے یقیناً بہت زیادہ تھی۔

حدیث میں ”سو“ کا جو عدد ذکر فرمایا گیا ہے وہ تجدید و تفتیش کے لئے نہیں ہے بلکہ اظہار کثرت کے لئے ہے! حاصل یہ کہ لوگوں کے جنگل میں ایسی ہستی کا وجود کہ جس پر ”مخلص عالمی باعمل“ کا اطلاق کیا جاسکے یہ کیسی طرح نایاب ہوتا ہے، اسی لئے ہر زمانہ کے ارباب حال یہ کہہ کرتے ہیں کہ یہ زمانہ ”قُطْرُ الرِّجَالِ“ کا ہے۔ حضرت سہل قسریؒ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک دن جب مسجد میں لوگوں کو اس کثرت کے ساتھ دیکھا کہ مسجد اندر اور باہر سے بھری ہوئی تھی تو فرمایا کہ ”کلہ کو یقیناً بہت ہیں لیکن ان میں مخلص لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اس منہوم کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کئی موقعوں پر بیان فرمایا ہے۔

اہل اسلام کے بارے میں ایک پیشگوئی

② وَعَنْ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَشْفَعَنَّ شَتَنُ مَنْ قَبْلَكُمْ بِشَتَا شَيْئِهِمْ وَذَوَاعِبُ بَذَرِاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا الْجَحِمْ لَخَرَّتْ بِشَفْعِهِمْ قَبْلَ مَا شَوَّلَ اللَّهُ إِلَهُهُمُ وَذَوُ النَّصَارَى قَالَ فَمَنْ؟ (متن علیہ)

”اور حضرت ابوسعیدؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا یقیناً (آنے والے زمانوں میں) تم باشت، باشت کے برابر اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ان لوگوں کے طور و طریق کو اختیار کرو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ گوہ یعنی سونار کے ٹل میں بیٹھیں گے (جو بہت نیک و برابر ہوتا ہے) تو تم اس میں بھی ان کی پیروی کرو گے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ (اگر وہ لوگ کہ جو پہلے گزر چکے ہیں اور جن کے طور طریقوں کو ہم اختیار کریں گے کیا وہ یہود و نصاریٰ ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا اگر وہ یہود و نصاریٰ نہیں ہیں تو اور کون ہیں؟ یعنی تم سے پہلے گزرے ہوئے جن لوگوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے ان سے مراد یہود و نصاریٰ ہی ہیں۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”سنن“ سنت کی جمع ہے جس کے معنی طور اور طریقہ کے ہیں، خواہ نیک طریقہ ہو یا برا طریقہ۔ یہاں اس لفظ سے ان خواہش پرست اور دین و سنن کو دینے والے لوگوں کا طور طریقہ ہے جنہوں نے اپنے نبی اور پیغمبر کے گزر جانے کے بعد اپنی نفسانی خواہشات اور جھوٹی اغراض کے تحت اپنے دین تک کو بدل ڈالا اور ان کا نبی و پیغمبر ان کے پاس خدا کی جو کتاب چھوڑ کر گیا تھا اس میں انہوں نے تحریف کر ڈالی اور ان کے احکام و مسائل میں کائنات چھانٹ کر دی۔ بعض نسخوں میں یہ لفظ سین کے زبر کے ساتھ ہے۔

”ہاشت ہاشت کے برابر اور ہاتھ ہاتھ کے برابر“ کا مطلب ہے وہ صحیح وجوہ پر کام و معاملہ میں ان کی اتباع و پیروی کرنا اور ان کے تمام طور طریقوں کو اختیار کر لینا۔

دنیا میں بدرجہ نیک لوگوں کی کمی ہوتی رہے گی

(۳) وَعَنْ مَرْذَاهِ بْنِ الْمُسْلِمِ قَالَ قَالَ الشَّيْخُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْهَبُونَ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ وَالْأَوَّلُ وَيَتَفَقَّ حَفَالَةً كَحَفَالَةِ الشَّعْبِ أَوْ الشَّعْرَ لَا يَبْتَاعُهُمُ اللَّهُ بَالَةً (رواہ البخاری)

”در حضرت مرداس بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا نیک بخت و صالح لوگ کے بعد دیگرے اس دنیا سے گزرتے رہیں گے اور عداوت کا کارہ لوگ جو بھگور کی بھوسی کی طرح جلتی رہ جائیں گے جن کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں اور ان کے وجود کا کوئی اعتبار نہیں۔“ (بخاری)

الفصل الثانی

ایک پیشین گوئی جو صحیح ثابت ہوئی

(۴) عَنْ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَضَمْتُ أَمْنِي الْمُظَنِّقَاءُ وَخَذَ مِنْهُمُ أَمْنَاءُ الْمَلُوكِ أَمْنَاءُ هَارِسٍ وَالزُّؤْمُ سَلَطَ اللَّهُ شَرًّا هَا عَلَى خِيَارِ هَازٍ وَهَذَا مَذْبُوحٌ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب میری امت کے لوگ تکبر کی چال چلنے لگیں گے اور دشمنوں کے بیٹے کہ جو فارس و روم کے شہزادے ہوں گے، ان کی خدمت کریں گے (یہاں طور کہ اللہ تعالیٰ ہل فارس و روم کے علاقوں اور شہروں کو مسلمانوں کے زیر نگیں کر دے گا اور وہ فتوحات حاصل کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان علاقوں اور شہروں کے نہ صرف عام آدمی بلکہ بادشاہ و شہزادے بھی قیدی بنائے جائیں گے اور مسلمان ان سب کو بطور غلام اپنی خدمت پر مامور کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ امت کے برے لوگوں کو بھلے لوگوں پر مبنی ظالموں کو مظلوموں پر مسلط کر دے گا۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: یہ حدیث انحضرت ﷺ کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے اس حدیث کے ذریعے ایک ایسی بات کی خبر دی جو آئندہ زمانہ میں وقوع پذیر ہونے والی تھی، اور آپ ﷺ نے بطور پیشگوئی جو بات فرمائی وہ ”حرف برف“ صحیح ثابت ہوئی، چنانچہ یہ بات اسلامی تاریخ کی ایک عین حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے فارس و روم کے علاقے فتح کر لئے وہاں کی بے شمار دولت و مال غنیمت کے طور پر حاصل کی، ان علاقوں اور شہروں کے لوگوں کو قیدی بنایا اور بادشاہوں کی اولادوں تک کو غلام بنا کر ان سے خدمت و چاکری کرائی اور اس طرح سے ان کے اندر جب بُرائی کا احساس پیدا ہو گیا اور اخلاص کی جگہ جاہ و منصب اور مال و دولت کی محبت نے لے لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ان لوگوں کو مسلط کر دیا۔ جنہوں نے حضرت عثمان غنیؓ کو قتل کیا تھا، یہاں تک کہ بنی ہاشم جو کل تک مسلمانوں کی قیادت و سیادت کے امین سمجھے جاتے تھے اور جن کی خلافت و حکمرانی تمام عالم اسلام پر قائم تھی ان پر بنو امیہ کو مسلط کر دیا اور

ہو امید نے جو کچھ کیا وہ اسلامی تاریخ کی ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو یہاں بیان نہ کرنا ہی مناسب ہے۔

مطبطاء کے معنی ہیں دونوں ہاتھ پھیلا کر اتراتے ہوئے (یعنی مغرورانہ چال) چلنا۔ اسی سے ”مط“ ہے جس کے معنی ازراہ نخوت و تکبر ناک، بھوں سیڑھ اور ابرو چڑھانے کے ہیں الفت کی مشہور کتابوں تاسوس صحاح اور مصراع نیز مشکوٰۃ کے صحیح نسخوں میں لفظ اسی طرح ہے لیکن ”مجمع البحر“ اور اس کتاب کے بعض حواشی میں لکھا ہے کہ یہ لفظ دوسرے ط کے بعد بھی کی کے ساتھ منقول ہے۔ جو محذوف ہے یعنی ”مطبطاء“ کے بجائے ”مبططی“ ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس لفظ میں دوسرے ط کے بعد بھی حرف ی ہے بلکہ ایک معنی میں ہی رائج بھی ہے۔

قیامت کب قائم ہوگی

⑤ وَعَنْ حُدَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلُوا أَمَامَكُمْ وَتَجْعَلُوا بِأَسْيَابِكُمْ وَيُوتَ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ۔ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ جب تم (مسلمان) اپنے (علیہ یا سلطان و حکمران) کو قتل کر دو گے۔ تمہاری تلواریں آپس ہی میں۔ یک دوسرے کی گردن اڑائیں گی اور یہیں تک کہ تمہاری دنیا کے وارث دو ادنیٰ و بزرگ ہو جائیں گے (یعنی سلطنت و حکمرانی ظالموں کے پاس پہنچ جائے گی اور مخلوق خدا کی زمام کار اور اقتدار کی باگ دوڑ بدکاروں اور فاسقوں کے ہاتھ میں آجائے گی) تو اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔“ (ترمذی)

⑥ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونُ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالْدُّنْيَا لِكُفِّ نَرِّ لُكْح۔ زَوَاهِلُ التَّرْمِذِيِّ وَالنَّبَهَقِيِّ فِي دَلَائِلِ الشُّبُهَةِ۔

”اور حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ دنیا میں کثرت مال و زور اور اقتدار و حکمرانی کے اعتبار سے سب سے زیادہ فعیہ و روہ شخص نہ بن جائے گا جو احمق ہے اور احمق کا بیٹا ہے (یعنی جب دنیا میں بداصل بد سیرت اور بدکار لوگ سب سے زیادہ حکومت و اقتدار اور مال و دولت کے مالک بن جائیں گے تو سمجھو کہ قیامت بس آئے ہی والی ہے) اس روایت کو ترمذیؒ نے اور کتاب دلائل النبوة میں بیہقیؒ نے نقل کیا ہے۔“

عیش و راحت کی زندگی دینی و اخروی سعادتوں کی راہ میں رکاوٹ ہے

⑦ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ إِذَا لَجَلْتُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَاطْلُغْ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ مَا عَلَيْهِ إِلَّا زِدَّةٌ لَهُ مَرْفُوعَةٌ يَفْزُو قَلْبًا وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْفِي لِكُلِّ ذِي كَلْبٍ فِي خَلْفِهِ مَنْ التَّعْنَةِ وَالَّذِي هُوَ فِيهِ الْيَوْمُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا عَدَا أَحَدُكُمْ فِي خَلْفِهِ وَرَاحَ فِي خَلْفِهِ وَوَصِفَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صُحُفَةٌ أُخْرَى وَسُئِلْتُمْ بِمِيزَانِكُمْ كَمَا تَسْتَسْرِ الْكُفَّةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَخِرَ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِمَّا الْيَوْمَ تَصْغُرُ لِلْعِبَادَةِ وَتُكْفَى الْمُؤْنَةُ قَالَ لَا أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرٌ بِكُمْ يَوْمَئِذٍ (رواہ الترمذی)

”اور حضرت محمد ابن کعب قرظیؓ کہتے ہیں کہ مجھ سے اس شخص نے یہ حدیث بیان کی جس نے حضرت علیؓ سے اس کو سنا تھا۔ چنانچہ اس شخص نے بیان کیا کہ حضرت علیؓ نے فرمایا۔ ”ایک دن ہم لوگ رسول کریم ﷺ کے ساتھ مسجد میں (یعنی مسجد نبویؐ میں یا مسجد قبلہ میں) بیٹھے ہوئے تھے کہ مصعب بن عمیرؓ بھی وہیں آگئے اس وقت ان کے بدن پر صرف ایک چادر تھی اور اس چادر میں بھی پڑے کے پیوند لگے

ہوئے تھے۔ رسول کریم ﷺ نے ان کو دیکھا تو روئے سے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب مصعبؓ کس قدر خوشحال اور آرام و راحت کی زندگی گزارتے تھے اور آج ان کی کٹانوں کی پھٹی حالت ہے) پھر رسول کریم ﷺ نے (تہناب تعجب و حسرت کے طور پر فرمایا۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب کہ تم میں کوئی شخص صبح کو ایک جوتا پہن کر نکلے گا اور پھر شام کو دوسرا جوتا پہن کر نکلے گا تمہارے سامنے کھانے کا ایک بڑا پیالہ رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا اور تم اپنے گھروں پر اس طرح پردہ ڈالو گے جس طرح کعبہ پر پردہ ڈالا جاتا ہے) یعنی حضور ﷺ نے اس ارشاد کے ذریعے آنے والے زمانہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب تم پر خوشحالی و ترفند کا دور آئے گا اللہ تعالیٰ دنیا کے خزانوں کی کنجیاں تمہارے قدموں میں ڈال دے گا تمہارے گھروں میں مال و اسباب کی فراوانی ہوگی تو تم دن میں کئی کئی مرتبہ جوتے بدلو گے، صبح کا لباس الگ ہوگا، شام کا الگ تمہارے دسترخوان انواع و اقسام کے کھانوں اور لذیذ و مرغوب اشیاء سے بھرے ہوں گے، تمہارے مکان و آرام گاہ آرائشی و زیبائش کی چیزوں سے پر رونق ہوں گے اور گویا تمہاری زندگی عیش و عشرت کا گہوارہ اور اسراف و تنعم کی آئینہ دار ہو جائے گی۔ تو بتاؤ اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت ہوگی اور تم کیا محسوس کرو گے؟ بعض صحابہؓ نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ یا رسول اللہ! (ہم اس دن) جب کہ خوش حالی و ترفند کی نعمت سے بہرہ مند ہوں گے، آج کے دن سے (جب کہ ہم فقر و افلاس کی گرفت میں ہیں) ابتر حال میں ہوں گے۔ کیونکہ اس وقت ہم عبادت کے لئے (اپنی حاضری و جدہ کی بجائے) اور حصوں رزق کے فکر سے آزاد و فارغ ہوں گے اور ہمیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی (یعنی جب اس وقت ہمیں معاشی و اقتصادی طور پر خوش حالی حاصل ہوگی اور نوکر چاکر ہمارے سارے کام کاج کریں گے تو ہم ذہنی و جسمانی طور پر پوری طرح بے فکر و آزاد ہوں گے اور اس صورت میں حاجت و عبادت اور دینی خدمت میں پوری دل جمعی اور سکون کے ساتھ متہمک رہ سکیں گے) حضور ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا ”ایہ نہیں ہے کہ اس وقت تم بہتر ہو گے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اس دن کی بہ نسبت آج کے دن زیادہ بہتر ہو“۔ (نزدی)

تشریح: سیوطیؒ نے جمع الجوامع میں حضرت عمرؓ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دن مصعبؓ ابن عمیرؓ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت انہوں نے بکری کے چمڑے کا ایک تسمہ اپنی کمر کے گرد باندھ رکھا تھا، حضور ﷺ نے ان کو دیکھا تو حاضرین مجلس سے فرمایا کہ اس شخص کو کچھ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے منور کر دیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس کے مال باپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے تھے، اچھے سے اچھا کپڑا پہناتے تھے، میں نے اس کے بدن پر ایک ایسا لباس دیکھا ہے جو دوسو درہم کے عوض خریدا گیا تھا، (یعنی یہ وہ شخص ہے جو اپنی پچھلی زندگی میں نہایت عیش و عشرت اور راحت و تنعم کی زندگی گزارتا تھا، لیکن خدا اور خدا کے رسول کی محبت نے اس کو ایسی حالت پر پہنچا دیا ہے۔ جس میں تم اس کو اب دیکھ رہے ہو! اللہ کی بے انتہا رحمتیں نازل ہوں اس جلیل القدر ہستی پر جس کا نام مصعبؓ ابن عمیرؓ ہے، قریش الاصل ہیں بڑے اونچے درجے کے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، مکہ سے ہجرت کی، مگر بار چھوڑا، دنیا کی ساری نعمتوں اور راحتوں کو ٹھکرا دیا، اور حضور ﷺ کی خدمت میں مدینہ آ گئے جیسا کہ خود حضور ﷺ نے شہادت دی ہے یہ اپنے اسلام سے پہلے کے زمانے میں مکہ کے بڑے مالداروں میں شمار ہوتے تھے نہایت خوش لباس و خوش طعام تھے، اچھے سے اچھا پہنتے اور اچھے سے اچھا کھاتے تھے۔ لیکن جب مسلمان ہو گئے تو سارے عیش و تنعم پر لات ماری، خدا اور اس کے رسول کے عشق میں ایسے رنگ گئے کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے نفرت کرنے لگے، زہد اختیار کر لیا، یہاں تک کہ غزوہ اُحد کے موقع پر جام شہادت نوش کر کے دامن حق ہو گئے، شہادت کے وقت ان کی عمر چالیس سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی۔

حدیث سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت مصعبؓ کو دیکھ کر حضور ﷺ کا روپڑا، ان کی خستہ حالی کے تئیں رحم و شفقت کے جذبات کے تحت تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو کبھی اپنی قوم کی آنکھوں کا تار تھا، عیش و راحت کی زندگی گزارتا تھا اور اب اس حالت کو پہنچ گیا ہے کہ بدن پر صرف ایک چونہ لگی چادر لیٹے اپنا وقت گزار رہا ہے۔ لیکن یہ بات اس واقعہ کے منافی معلوم ہوتی ہے جس کا ذکر پیچھے بھی ایک روایت میں گزر چکا ہے کہ ایک دن حضرت عمرؓ جب آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ کو کھردری چربائی پر

لیئے ہوئے دیکھا جس کے ہاں کے نشانات آپ ﷺ کے جسم مبارک پر چڑھے تھے تو اس وقت روچے انہوں نے آنحضرت ﷺ کی مشقت بھری زندگی کے ساتھ قاریں و روم کے بادشاہوں کی زندگی کا موازنہ کیا۔ جو خدا کے سرکش و تافرن اور بقی بندے ہونے کے باوجود عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے۔ اس موقع پر حضور ﷺ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا تھا کہ تم ابھی تک سوچنے سمجھنے کے اس مقام سے نہیں بڑھے ہو، بندہ خدا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان (بادشاہان دنیا) کو بس دنیا کی نعمتیں ملیں اور ہمیں آخرت کی نعمتیں اور سعادتوں سے نوازا جائے؟ اولیٰ یہ ہے کہ حضرت مصعبؓ کو دیکھ کر حضور ﷺ کے رونے کو فرط مسرت سے رونے پر محمول کیا جائے کہ اپنی امت کے لوگوں کو دنیا سے زہد اختیار کر کے عقبی کی طرف متوجہ دیکھ کر مارے خوشی کے آپ ﷺ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اگر اس رونے کو غم و حسرت ہی پر محمول کیا جائے تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ آپ کا غم دراصل اس بات پر تھا کہ میری امت کے ان جیسے لوگوں کو ضروریات زندگی کی ایسی چیزیں بھی میسر نہیں ہیں جو دنیا ہی کے لئے ضروری نہیں ہیں بلکہ طاعت و عبادت میں معاون و مددگار بھی ہوئی ہیں جیسے بقدر ضرورت لباس وغیرہ اس تاویل کی تائید حضور ﷺ کے ان الفاظ کیف یحکم اذا غدا اللہ اور انتم الیوم حیر منکم الخ سے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ غریب و مفلس شخص کہ جو ضروریات زندگی کی بقدر کفایت چیزوں کا مالک ہو، یعنی والدہ شخص سے ہاتھ پر، چنانچہ غنی والدہ شخص حصول مال و زر کی جدوجہد میں زیادہ مشغولیت کی وجہ سے طاعت و عبادت کے لئے اتنا زیادہ غلبہ و جسمانی فراغ و سکون نہیں رکھتا جس قدر کہ وہ غریب و مفلس شخص رکھتا ہے اس اعتبار سے یہ حدیث درحقیقت صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مبروہ استقامت اختیار کرنے والا غریب و مفلس شخص شکر گزار والدہ سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ پس صحابہؓ و صحابیہؓ ہستیوں کے تعلق سے کہ جو امت کے سب سے زیادہ مضبوط ایمان و عقیدہ اور کردار کے حامل تھے، والدہ اری کا یہ حال ہے تو فیر صحابہؓ کے تعلق سے اس کا کیا حال ہو گا، جو ان کی بہ نسبت ایمان و عقیدہ اور کردار و عمل میں کہیں زیادہ ضعیف ہیں۔ اس کی مؤیدہ حدیث بھی ہے جس کو دہلیؒ نے فردوس میں حضرت ابن عمرؓ سے بطریق مرفوع نقل کیا ہے کہ (حضور ﷺ نے فرمایا) مَا زَوَّيْتُ الدُّنْيَا عَنْ أَحَدٍ إِلَّا كَانَتْ خَيْرَ فُلَّةٍ بَلْكَ مَالِي قَارِيؓ نے اسے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ عنْ أَحَدٍ (ای شخص) کا لفظ عام ہے کہ اس کے مفہوم میں مؤمن و غیر مؤمن سب شامل ہیں، لہذا دوزخ میں والدہ اری کا فری بہ نسبت فقیر و مفلس کا فر کا عذاب ہلکا ہو گا۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب اس و ابرقانی میں فقر و افلاس نے کافر کو یہ فائدہ پہنچایا تو اس مؤمن کو دارالقرار (آخرت میں) کیسے فائدہ نہیں پہنچائے گا جو دنیا میں اپنے فقر و افلاس پر صابر رہا ہے۔

فقر و فقر کے دور میں دین پر قائم رہنے والے کی فضیلت

① وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ زَوَاهِ الْبَزْمِذِي وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْنَادُهُ۔

”اور حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ لوگوں پر ایک زمانہ آیا آئے گا کہ اس وقت لوگوں کے درمیان اپنے دین پر صبر کرنے والا (یعنی دنیا سے اپنا دامن بچا کر دینی احکام کی حفاظت و پیروی کرنے والا) اس شخص کی مانند ہو گا جس کے اپنی ٹھنی میں انگارہ لے لیا ہو۔ امام ترمذیؒ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آخر زمانے میں جب برائی عام ہو جائے گی، فقر و فقر پھیل جائے گا، اور پورے معاشرہ میں بدکار لوگوں کا اس قدر غلبہ ہو گا کہ دین کی بات کرنے والے اور دینداروں کے مددگار معلوں و مومنوں سے نہیں ملیں گے، تو اس وقت دین کو اختیار کرنا اور ثابت قدمی کے ساتھ گامزن رہنا اتنا ہی دشوار اور سخت مبر آئے ہو گا جس قدر کہ کوئی شخص اپنی ٹھنی میں انگارہ بند کر لے اور اس کی اذیت و تکلیف پر صبر تحمل کرے۔

کب زندگی بہتر ہوتی ہے اور کب موت؟

⑨ وَعَنْ ابْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَمْرُكُمْ خَيْرًا مِنْكُمْ وَأَعْيَابُكُمْ سُمْحَاءُكُمْ وَأُمُورُكُمْ سُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهَرَ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَظِيهِهَا وَإِذَا كَانَ أَمْرُكُمْ شَرًّا مِنْكُمْ وَأَعْيَابُكُمْ لَحْلَاءُكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَاءِكُمْ فَبُظِلَّ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا۔ (ردہ السرفی وقال عدا حدیث غریب)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جب تمہارے قائد و سردار وہ لوگ ہوں کہ جو تم میں سے بہترین لوگ ہیں، تمہارے دولت مند لوگ بھی ہوں اور تمہارے معاملات باہمی مشوروں سے انجام پاتے ہوں (یعنی مسلمان ایک مرکز پر متحد و متفق ہوں اور اپنے تمام معاملات و امور ایک رائے ہو کر طے کرتے ہوں) تو اس وقت زمین کی پشت تمہارے لئے زمین کے پینے سے بہتر ہوگی (یعنی ایسے مہارک زمانہ میں زندگی موت سے بہتر ہوگی کیونکہ اس صورت میں تمہیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے اور دین کی رہ پر چلنے کی توفیق نصیب ہوگی، اور ظاہر ہے وہ لوگ نہایت خوش بخت ہیں جنہیں حسن عمل کے ساتھ طویل زندگی ملے اور جب تمہارے قائد و سردار وہ لوگ ہوں جو تم میں سے بدترین (یعنی فاسق و فاجر اور ظالم لوگ ہیں تمہارے دلدل مند لوگ بنیں ہوں اور تمہارے معاملات کی باگ دوڑ عورتوں کے ہاتھ میں ہو، تو اس وقت زمین کا پینہ تمہارے لئے زمین کی پشت سے بہتر ہوگا ایسے زمانہ میں مرنا، چلنے سے بہتر ہوگا۔ اس روایت کو امام ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

تشریح: مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ بہت بد نصیب ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے معاملات عورتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، در آخر ایک عورتیں مردوں کی بہ نسبت عقل اور دین دونوں میں کمزور اور ناہم ہونے کی وجہ سے اس طرح کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھیں، اسی لئے فرمایا شاوَرُوا اَهْلًا وَخَالَفُوا اَهْلًا یعنی عورتوں سے مشورہ (ضرور کرو لیکن کرو ان کی رائے کے خلاف، اسی طرح وہ مرد بھی عورتوں ہی کے حکم میں ہیں جو ابھی جیسے احوال رکھتے ہیں یعنی بن مردوں پر جاہ و مال کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، جو یہ نہیں جانتے کہ کیا چیز دین کو نقصان پہنچاتی ہے، کون سا کام دین و شریعت کے خلاف ہے کسی بھی چیز اور کسی بھی معاملہ کا کیا انجام ہو سکتا ہے تو وہ بھی یقیناً عورتوں کی طرح عقل و دین دونوں کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں لہذا ایسے مردوں کو بھی اپنا مقدمہ اور ہنسنا ہنانا اور اپنی ذمہ کاران کو سوچ دینا پورے معاشرہ کو تباہی و خرابی سے دوچار کرتا ہے۔

حدیث کا ظاہری اسلوب یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب پہلے جزء میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہارے معاملات باہمی مشوروں سے طے پاتے ہوں تو دوسرے جزء میں یوں فرمانا چاہئے تھا کہ تمہارے معاملات باہمی اختلاف رائے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس طرح فرمانے کی بجائے یہ فرمایا کہ تمہارے معاملات کی باگ دوڑ عورتوں کے ہاتھ میں ہو۔ گویا اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ آپس میں پیدا ہونے والے اختلاف اور تنازعات عام طور پر عورتوں کی اتباع کرنے اور ان کے کہے پر چلنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

دنیا سے محبت اور موت کا خوف مسلمانوں کی کمزوری کا سب سے بڑا سبب ہے

⑩ وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَتَأَخَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدْعَى الْأَكَلَةَ إِلَى قَضَعِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غَفَاءٌ كَغَفَاءِ النَّمْلِ وَلَيْسَ عَنِ اللَّهِ مِنْ حُلُودٍ عَذُوبُكُمْ الْمَهَانَةُ مِنْكُمْ وَلَيَفْذِلَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ۔ (ردہ البراد و اسبقی فی دلائل النبوة)

”اور حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”عقرب ایسا وقت آنے والا ہے جب کفر و عناد سے بھرے ہوئے لوگوں

کا گروہ آپس میں ایک دوسرے کو قوم سے لانے اور تمہاری شان و شوکت کو مٹانے کے لئے لڑائے گا جیسا کہ کھانے کے دسترخوان پر جمع ہونے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کھانے کے قاب کی طرف متوجہ کرتے ہیں یعنی جس طرح کچھ لوگ جمع ہو کر کھانے کی محفل میں دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف کھانے کے برتن سرکاتے رہتے ہیں، اور اس میں جو چیز ہوتی ہے اس کو کھانے کے لئے کہتے رہتے ہیں، چنانچہ وہ سب بلا تکلف اور بغیر کسی رکاوٹ کے ان برتنوں میں سے جو کچھ چاہتے ہیں لے لے کر کھاتے ہیں، اسی طرح غرضیات کے حامل لوگ تمہارے مقابلے پر جمع ہو کر آپس میں ایک دوسرے کو اکسائیں گے، بھڑکائیں گے اور آخر کار وہ تمہیں ہلک کر دیں گے، تمہاری جائیدادیں تباہ کر دیں گے، تمہارے مال و اسباب نوٹس لے کر تمہیں خانقاہیں برباد کر دیں گے اس میں گویا اس طرف اشارہ ہے کہ تم مسلمانان دشمنان دین کے سامنے چارہ تری طرح ہو جاؤ گے جس کا بکلی چاہے گا تمہیں نکل لے گا۔ کسی صحابیؓ نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ (ان کا دوسرے خلاف متح ہونا اور ہم پر غالب آ جانا) کیا اس سبب سے ہو گا کہ اس وقت ہم کم تعداد میں ہو گے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: نہیں ایسا اس وجہ سے نہیں ہو گا کہ تم کم تعداد میں ہوں گے، بلکہ اس وقت تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اس جھاگ کی سی ہوگی جو دریائوں کے کناروں پر پائے جاتے ہیں (یعنی تمہارے اندر جرأت و شجاعت اور قوت کا فقدان ہو گا) اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت اور تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں ضعف و سستی پیدا کر دے گا۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہمارے دلوں میں ضعف سستی پیدا ہو جانے کا سبب کیا ہو گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری“ (یعنی جب زندگی تمہارے لئے عزیز اور موت تمہارے لئے ناپسندیدہ ہو جائے گی تو تم دشمن کا مقابلہ کرنے اور پہلورے کے جوہر دکھانے کے قابل نہیں رہ جاؤ گے) اس روایت کو ابو داؤد نے اور بیہقی نے کتاب دلائل النبوة میں نقل کیا ہے۔“

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

چند برائیاں اور ان کا وبال

① عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا ظَهَرَ الْعُلُوُّ فِي قَوْمٍ إِلَّا أَلْفَى اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْمُرْغَبَ وَلَا فَنَّا الزُّنَافِي قَوْمٌ أَكْثَرُ فِيهِمُ الْمُنُوتُ وَلَا تَنْقُضُ قَوْمٌ الْبَيْكِيَّاتِ وَالْمِيزَانَ الْأَقْطَعُ عَنْهُمْ الزُّرْفُ وَلَا حَكَمٌ قَوْمٌ يَغْيِرُ حَقَّ الْأَفْسَا فِيهِمُ الدَّمُ وَلَا تَحْتَرُ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ الْأَسْلَطَ عَلَيْهِمُ الْعُدُوُّ۔ (رواہ مالک)

”روایت ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جب کوئی قوم مال قیمت میں خیانت کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں دشمنی کا رعب و خوف پیدا کر دیتا ہے، جس قوم میں زنا کاری پھیل جاتی ہے اس میں (کسی دبا مشائخ و غیروہ کے چھیننے یا اہل علم و دانش کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کی صورت میں) اموات کی زیادتی ہو جاتی ہے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے (یعنی اس کا تجارت پریشہ طبقہ کم پائے کم تولے، اور کم گنتے جیسے عیب میں مبتلا ہو جاتا ہے) تو اس کا رزق اضمحلال یا جاتا ہے (یعنی اسکے رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے یا اس قوم کے مقدر سے حلال رزق اٹھ جاتا ہے) جو قوم غیر متصفانہ اور ناقص احکام جاری کرنے لگتی ہے (یعنی جس قوم کے ارباب اقتدار احکام و فیصلوں کے نافذ کرنے میں عدل و انصاف اور مساوات کو ملحوظ نہیں رکھتے یا جہل و تلاوی کی وجہ سے غلط سلطہ فیصلے کرتے لگتے ہیں) تو ان کے درمیان خون ریزی پھیل جاتی ہے (یعنی اس قوم کے معاشرے میں ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں اور ایسے عوامل پھیل جاتے ہیں جو عام فتنہ و فساد اور خون ریزی کا باعث بنتے ہیں) اور جو قوم اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔“

باب فی ذکر الانذار والتحذیر ڈرانے اور نصیحت کرنے کا بیان

مشکوٰۃ کے صحیح نسخوں اور اصل متون میں اوپر عنوان باب کی جگہ صرف باب کا لفظ لکھا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب گزشتہ باب کے لواحق اور متعلقات پر مشتمل ہے، لیکن ابن کلب نے یہاں باب کا ذکر وہ بالا عنوان قائم کیا ہے ہم نے اسی کو نقل کیا ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

چند احکام خداوندی

① عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ أَلَا إِنَّ زَيْنَ أَمْرِئِينَ أَنْ أَعْلَمَكُمْ مَا خَلَقْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمَئِذٍ هَذَا كُلُّ مَا لَمْ يَخْلُقْهُ عَبْدًا خَلَقَ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي خُلَفَاءَ كُلِّهِمْ وَأَشْهُمُ أَتْلُهُمُ الشَّيْطَانُ فَأَجَنَّا لَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَخَوَّضْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَتْرُكْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَفَّضَهُمْ عَزَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ لِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَإِصْحَاقَ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَفْسِلُهُ الْمَاءُ وَتَقْوَةٌ لِقَائِهِمَا وَيَقْطَعَانِ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ نِيَّ أَنْ أَخْرِقَ قُرْآنِي فَقُلْتُ رَبِّ إِذَا بَلَغْتَ رَأْسِي فَيَذْغُ غَزَاةً خَبِرَةٌ قَالَ اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا أَخْرَجْتُكَ وَأَغْرِضْهُمْ نَعْرَكَ وَأَلْفَقْ فَتُسْفَقْ عَلَيْكَ وَأَنْعَثْ جَيْشًا تَعَثُ حَمْسَةً بَغْلَةً وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مِنْ عَصَاكَ (رواه مسلم)

”حضرت عیاض ابن حمار مجاشعیؒ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ نے اپنے (جموعہ وغیرہ کے) خطبہ میں (ایسی کسی وعظ کے دوران فرمایا۔) لوگو! سنو! میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں بتا دوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد آپ نے ان باتوں کے سلسلے میں اس طرح بیان فرمایا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو مال میں نے اپنے کسی بندہ کو دیا ہے وہ حلال ہے۔ یعنی کسی شخص کو جو مال واسباب جائز ذرائع سے حاصل ہوا ہے۔ وہ اس کے حق میں حلال ہے، کوئی اس کو اپنی طرف سے حرام قرار نہیں دے سکتا جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں قاعدہ تھ کہ لوگ بعض صورتوں میں اوتوں کو خواہ مخواہ اپنے پر حرام کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے تو اپنے سب بندوں کو باطن کے خلاف، حق کی طرف مائل پیرا کیا۔ لیکن یہ شیاطین تھے، جو ان (بندوں) کے پاس آئے اور ان کو ان کے دین سے بھیر کر گمراہی میں ڈال دیا اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جن کو میں نے ان کے لئے حلال کیا تھا (یعنی شیاطین نے ان لوگوں کو اس طرح گمراہ کر دیا کہ انہوں نے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر لیا، اور ان ہی شیاطین نے ان کو حکم دیا (یعنی ان کے دل میں یہ گمراہ کن دوسرے ڈالا) کہ وہ اس چیز کو میرے ساتھ شریک کریں جس کے غالب ہونے کی کوئی دلیل مائل نہیں ہوئی (یعنی جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور اس طرح عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ ان کے پاس ان کے اس فعل کی کوئی مقبول دلیل اور استحقاق نہیں ہے، یہ صرف شیاطین کے گمراہ کرنے کا اثر ہے کہ وہ ایسے نادر کام میں مبتلا ہیں، اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر نظر ڈالی (اور ان کو کفر شرک پر مشفق اور ملامت و گمراہی میں مستغرق پایا) تاخیر اللہ نے ان سب کو اپنا سمجھو واپس نہ دے دیو خواہ وہ عرب کے ہو یا عجم کے (یعنی جب دنیا کے سارے لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور محمد ﷺ کی بخت تک سب کے سب گمراہی پر متفق و مجتمع تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو ہمیں علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا اور عزیر علیہ السلام کی پوجا کرنے لگے، عیسیٰ کی قوم تین خداؤں کی قائل اور اس مشرکانہ عقیدہ کی حامل ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنا سمجھو ترین بندہ قرار دیدیا)

علاوہ اہل کتاب کی اس جرعت کے (جو مشرک نہیں ہوئی بلکہ موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوئے اصل دین پر قائم و ثابت قدم رہے) اس جماعت کے لوگوں نے نہ تو اپنی آسمانی کتابوں میں تحریف کی اور نہ اپنے دین کے احکام میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی تبدیلی کی یہاں تک کہ جب حضرت محمد ﷺ اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو ان پر ایمان لائے اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مبغوض قرار نہیں دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو (اے محمد ﷺ) انجیمر بنا کر دنیا میں اس لئے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو آزادوں (کہ آپ ﷺ اپنی قوم کی ایذا رسانی پر کس طرح مبر کرتے ہیں) اور آپ کے ساتھ آپ کی قوم کو بھی آزادوں (کہ آیہ وہ لوگ آپ ﷺ پر ایمان لائے ہیں یا آپ کے ساتھ کفر اختیار کرتے ہیں) اور میں نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی جس کو پانی دھوا اور مٹا نہیں سکتا (یعنی عام طور سے کانڈ پر لکھی ہوئی کتاب کو پانی سے دھویا جائے تو مٹ جاتی ہے لیکن وہ کتاب جو آپ ﷺ پر نازل ہوئی ہے) یعنی قرآن کریم ایسی نہیں ہے کہ اس کو کوئی پانی دھوا اور مٹا دے بلکہ وہ ہر قسم کی تحریف اور تغیر و تبدل سے محفوظ ہے بایں طور کہ اس کو قیمت تک کے نئے دلوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے اور اس کے احکام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باقی و جاری رکھا گیا ہے، آپ اس کتاب کو سوتے جاگتے (ہر وقت) پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں قریش کو جاادوں (یعنی اہل قریش میں سے جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں در کفر کی حالت پر قائم ہیں ان کو اس طرح تباہ و ہلاک کر دوں کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے) میں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار قریش تو میرا سرکل کر دئی کی مانند (چوڑا) کر دیں گے (یعنی اہل اسلام کے مقابلہ پر ان کی طاقت اور خدا اور بہت زیادہ ہے۔ میں ان سے کس طرح نشت سکوں گا اور کیسے ان پر غلبہ پاؤں گا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کو ان کے وطن سے نکال دو جس طرح کہ انہوں نے آپ ﷺ کو وطن بدر کی تھا اور ان کے ساتھ جہاد کرو۔ ہم آپ کے جہاد کے سلمان کا انتظام کریں گے (یعنی آپ اور آپ کے رفقاء کو ایسی نہیں طاقت اور بہت عطا کریں گے کہ اہل اسلام کی مٹھی بھر جماعت بھی ان کے لشکر جہاد پر غالب آجائے گی) آپ اپنے لشکر و لوہوں پر مال و اسباب خرچ کیجئے۔ اگر آپ کے پاس مال و اسباب نہیں ہوگا تو ہم دیں گے اور اس کا انتظام کریں گے، آپ ان کے خلاف اپنا لشکر بھیجئے ہم دشمن کے لشکر سے پانچ گنی زیادہ طاقت کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے (چنانچہ جب مدی کی جنگ ہوئی اور مسلمان صرف تین سو کی تعداد میں کفر کے ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ معرکہ آرا ہوئے تو روایات میں آتا ہے کہ پانچ ہزار فرشتوں کے لشکر مسلمانوں کی مدد کے لئے آیا) اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کے اطاعت گذار ہیں ان کو ساتھ لے کر ان کے خلاف جنگ کیجئے جنہوں نے آپ کی نافرمانی اور آپ ﷺ سے سرکشی کی ہے اور کافر ہیں۔“ (مسلم)

تشریح: ”حق کی طرف مائل پیدا کیا“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو ایسی استعداد و صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا جو قبول حق و قبول طاعت کی راہ میں ان کی مددگار ہوئی اس ارشاد میں گویا اس ”فطرت اسلام“ کی طرف اشارہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام (یعنی ہر بچہ قبول اسلام کی استعداد و صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے) لہذا اس جملہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ واقعہ میں ناقص (مؤمن و مسلمان پیدا ہوتے تھے لیکن بعد میں شیطان کی گمراہی کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ یا اس جملہ کے ذریعہ اس عہد کی طرف اشارہ ہے کہ جو میثاق کے ذمہ تمام روجوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا لہ تھا اور سب نے یہ اقرار کیا تھا کہ بے شک ہم سب آپ کو اپنا رب مانتے ہیں عہد و اقرار میں ان لوگوں کی زوہیں بھی شامل تھیں جو اس دنیا میں آنے کے بعد اور شیطان کے گمراہ کر دینے کی وجہ سے اپنے اس عہد و قرار سے ٹکرائے اور مؤمن و مسلمان رہنے کی بجائے کفر و مشرک اختیار کر لیا۔

”سوئے جانے پڑتے ہیں۔ کا مطلب کہ ایسا ملکہ اور عبور حاصل ہو گیا ہے کہ قرآن ہر وقت آپ ﷺ کے ذہن میں مستحضر رہتا ہے اور اکثر حالات میں آپ ﷺ کا مقدس و پاک نفس اس کی طرف حوجہ و ملتفت رہتا ہے، لہذا آپ ﷺ نہ تو اس سے جاگنے کی حالت میں غافل رہتے ہیں اور نہ سونے کی حالت میں! ایہ ایک عام محاورہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص کسی خاص کام میں مہارت و ملکہ رکھتا ہے اور زیادہ تر اسی میں مہمک و مستغرق رہتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ سوئے جانے لگی کام کرتا ہے۔ حاصل یہ کہ قرآن سوئے وقت آپ کے دل

میں رہتا ہے لیکن داعی قاریؒ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے قلب مبارک کی نسبت سے یہ تاویل قطعاً غیر ضروری ہے کیونکہ آپ ﷺ کا دس تو ہر وقت ہی یاد اور رہنا تھا سو سننے کی حالت میں بھی صرف آنکھیں سوئی تھیں اور دل پر کوئی غفلت طاری نہیں ہوتی تھی۔ لہذا اس جملہ کا صاف مطلب یہ ہے کہ سونے کی حالت بھی قرآن سے آپ کا فطن منقطع نہیں ہوتا، فرق صرف اتنا ہے کہ جانے کی حالت میں تو آپ ﷺ کی زبان اور دل دونوں پر قرآن شریف رہتا ہے اور سونے کی حالت میں صرف قلب مبارک پر جاری رہتا ہے اقرآن کا انجاز تو یہاں تک ثابت ہے کہ جو پاک نفس لوگ کلام اللہ سے بہت زیادہ اور نہایت گہرا تعلق رکھتے ہیں ان کی زبان سونے کی حالت میں بھی تلاوت کرتی ہے جیسا کہ بہت سے بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کہ ان کو دیکھا گیا کہ وہ سو رہے ہیں لیکن زبان سے تلاوت جاری ہے اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز اور عجیب واقعہ وہ ہے جو بعض آسمانوں میں منقول ہے کہ ایک شخص اپنے شیخ و مرشد کے ساتھ ہر روز صبح کے وقت قرآن کی دس آیتوں کا دور کیا کرتا تھا، جب شیخ کی وفات ہوئی تو وہ شخص اپنی عادت کے مطابق حشر کے وقت اٹھا اور شیخ کی قبر پر حاضر ہوا اور وہاں دس آیتوں کی تلاوت کی، تلاوت سے فارغ ہو کر خاموش ہی ہوا تھا کہ چانک قبر کے اندر سے اپنے شیخ کی آواز کسی کہ اپنی زندگی کے معمول کے مطابق انہوں نے دس آیتوں کی تلاوت کی اور اس کے بعد جمائی، پھر تو اس شخص نے یہ معمول بنایا کہ روز صبح کے وقت قبر پر پہنچ جاتا دس آیتوں کی تلاوت کرتا اور قبر کے اندر سے اپنے شیخ کی آئی ہوئی آواز میں دس آیتوں کی تلاوت سنتا اور چلا آتا یہ سلسلہ کافی عرصہ تک جاری رہا، ایک دن اس نے یہ واقعہ اپنے کسی دوست سے بھی بیان کر دیا ایسی دن سے قبر کے اندر سے شیخ کی تلاوت کی آواز کا آنا بھی موقوف ہو گیا۔

قریش کو دعوت اسلام

﴿٢﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَرَلْتُ "وَأَتَدْرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ" فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّفَا فَجَعَلَ يَبْأَدِي بَنَاتِي فَهَرَبَتْنِي عِدِّي لِيَلْمُنَنَّ قُرَيْشٌ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالرَّوْدِيِّ ثُرَيْدَانِ أَوْ ثَلَاثِينَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُضِدِّي أَمْ لَا أُنْعَمَ مَا جَزَيْتُنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبَالِكْ سَابِرُ الْيَوْمِ الْهَذَا جَمَعْنَا قُرْلَتَ نَحْنُ يَدَا ابْنِي لَهَبٍ وَتَبَّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رَوَايَةٍ وَمَاذَى بَنَاتِي عَبْدُ مَتَّابٍ أَمَّا مَتَّابُ وَفُلَانٌ كَمَثَلُ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرِيًّا أَهْلَهُ فَخَشِيَ أَنْ يَسْقُوهُ فَجَعَلَ يَهْفُ بِأَصْحَابِهِ -

”اور حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: **وَٱلَّذِينَ عٰثَرُوا۟ ٱلْأَفْرَیْقَیْنِ** (یعنی اپنے قریب کے کعبہ والوں کو ذرا سیٹے) انہو آپ کو مصافحہ (جو خانہ کعبہ کے قریب ہے) تشریف لے گئے اور وہاں سے پکارا شروع کیا۔ اسے نبی مدنی یعنی قریش کی تمام شاخوں کو (نام بتام) بلانا شروع کیا چنانچہ جب (قریش کی تمام شاخوں کے) لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا: ”تم لوگ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ خبروں کے جنگل میں نیک لشکر اگر اترا ہے اور تمہیں تاہ وعات کر دیتا چاہتا ہے تو کیا تم مجھ کو سچا جانو گے ان سب نے (ایک زبان ہو کر) کہا: ”یہ ایک اکبریک ہمارا پیشہ کا تجربہ یہ ہے کہ تم نے جب بھی کوئی بات کہی ہے سچ کہی ہے تمہاری زبان سے ہم نے کبھی سوائے سچ کے کوئی بات نہیں سنی ہے“ حضور نے فرمایا: (اگر تم مجھے سچا سمجھتے ہو تو سونو کہ) میں خدا کی طرف سے تمہیں اس کے سخت ترین عذاب کے اترنے سے پہلے ڈرالے والا نور ہوا ہوں (یعنی میں خدا کے رسول کی حیثیت سے تمہارے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں) اس کو قبول کرو، اگر تم اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے اور مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر میں تمہیں یہ خبر دیتا ہوں کہ تم پر خدا کا نہایت سخت عذاب نازل ہو گا۔ (جو حضور ﷺ کا چچا تھا اور جس کا نام عبدالعزیٰ تھا یہ بات سن کر ہلا ہوا۔ سارے دن تیری تباہی ہو، کیا ایسے تو لے نہیں اٹھا کہ تھو کہ ہم اتنی خراب باتیں سنیں؟) اس پر یہ سورت نازل ہوئی: **تَبٰرَکَ یٰذَا ٱلْاَیْنِ فَہَبْ وَثَبْ** یعنی ابوبسب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ ناپیں اور وہ براہ ہو جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ گستاخی کرنے کی وجہ سے تباہ براہ ہو گیا (بخاری و مسلم) اور

ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ”آنحضرت ﷺ نے آواز دیکر (قریش کو جمع کیا اور فرمایا) اے عہد مناف کے بنو امیری اور تمہاری حالت کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے دشمن کا لشکر (اپنی قوم پر حملہ آور ہونے کے لئے آتے ہوئے) دیکھا تو وہ اپنی قوم کو اس دشمن کے قتل و غارت گری سے بچانے کے لئے چلا (تاکہ کسی پہاڑی پر چڑھ کر بلند آواز کے ذریعہ قوم کے لوگوں کو دشمن کے خطرہ سے آگاہ کر دے) لیکن اس خوف سے کہ کہیں دشمن کا لشکر اس سے پہلے ہی اس کی قوم تک نہ پہنچ جائے اس نے وہیں سے چھپ کر یہ کہنا شروع کر دیا۔“

تشریح: ”بطن“ کے اصل معنی توہیت کے ہیں لیکن یہ گروہ یا شاخ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جو قبیلہ سے نیچے کا درجہ ہے ”بطن سے نیچے کا جو درجہ ہوتا ہے اس کو فخذ کہتے ہیں آگیا عرب میں نسب کے بالائی درجہ کو تو ”قبیلہ“ کہتے ہیں اس کے بعد کے درجہ کو ”بطن“ اور اس کے بعد کے درجہ کو ”فخذ“ کہا جاتا تھا چنانچہ قریش ”قبیلہ کا نام ہے جس کے مورث اعلیٰ کا نام ”نضر ابن کنانہ“ تھے نضر ابن کنانہ کے بعد جو شاخیں پھیں ان کو ”بطنوں“ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور پھر بطنوں کے بعد کی شاخوں کو ”فخذ“ کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی الفاظ میں اس کا حاصل یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ ”قبیلہ“ بمنزلہ جنس کے ہے، ”بطن“ بمنزلہ نوع کے، اور ”فخذ“ بمنزلہ فصل کے ہے۔

”وادی“ (جنگل) سے مراد حجاز کا وہ خاص علاقہ ہے جو مکہ سے شمالی جانب تقریباً سولہ میل کے فاصلہ پر واقع ہے اور جس کو وادی فاطمہ کہا جاتا ہے یہ ایک نخلستانی علاقہ ہے اور یہاں کی زمین شاداب اور قابل کاشت ہے اس وادی کا ایک قدیم نام ”مرا الظبران“ بھی ہے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان کا یہ پرانا راستہ اس طرف سے بھی گزرتا تھا۔

”ابوہب کے دونوں ہاتھ لوٹ جائیں“ میں ہاتھوں کے ٹوٹنے اور ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کا ہلاک ہونا ہے، جیسا کہ قرآن نے ان الفاظ ”وَلَا تَنْفَرُوا بَابِئِدْ نَكْمَ إِلَى الْفُلْهَلْكَ“ سے ثابت ہوتا ہے کہ عربی میں ذات کی ہلاکت کو ہاتھوں کی ہلاکت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھوں سے مراد اس کے دونوں جہاں یعنی دنیا اور آخرت ہیں چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اس کے دونوں جہاں تباہ و برباد ہو گئے، وہ نہ یہاں کاربانیہ وہاں کا! اور بعض حضرات نے یہ تحقیق بھی بیان کی ہے کہ خاص طور پر اس کے ہاتھوں کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے حاضرین کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے مذاب خداوندی سے ڈرایا تو ابوہب نے اس وقت صرف مذکورہ بات کہنے ہی پر اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر آنحضرت ﷺ کو مرناسی چاہا تھا۔

”عہد مناف“ قریش کی ان دو شاخوں کے جدا علی کا نام ہے جو آنحضرت ﷺ کی بعثت کے وقت سب سے مشہور اور مقتدر و غالب شاخیں تھیں۔ عہد مناف کے دو بیٹوں یعنی شام اور عبد شمس سے دو شاخیں چلیں ان میں سے ایک یعنی شام کی اولاد کو بنو شام کہا جاتا ہے اور دوسری یعنی آنحضرت ﷺ کا خاندان ہے، اس خاندان کے ممتاز افراد میں حضور ﷺ کے علاوہ حضرت علیؓ اور حضور ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ ہیں۔ حضرت علیؓ اور حضرت عباسؓ سے جو سلسلہ نسب چلا وہ ”طلوی“ اور ”عباسی“ کہلاتا ہے، عہد مناف کے دوسرے بیٹے عبد شمس تھے، ان کی شاخ ان کے بیٹے امیہ سے چلی اور ان کا خاندان بنو امیہ کے اہم اشخاص میں حضرت ابوسفیانؓ، مروان اور سیدنا عثمانؓ مضمیٰ ہیں۔

”صباحہ“ اصل میں ایک ایسا لفظ ہے جو اہل عرب میں کسی خطرناک اور دہشت آمیز چیز سے ڈرانے کے لئے بولا جاتا ہے اور اس کی اصل یہ ہے کہ لفظ صباح ”صبح کے وقت“ سے مشتق ہے اور عام طور پر دشمن، چونکہ صبح کے وقت حملہ آور ہو کر غارتگری کرتا ہے اس لئے کسی حمہ کے خطرہ کے وقت چوکیدار اور محافظ لوگ اس لفظ کے ذریعہ چیخے چلاتے ہیں تاکہ لوگ حملہ کے خطرہ سے آگاہ ہو کر اپنی حفاظت و مقابلہ کے لئے تیار رہیں، لہذا اس لفظ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ”لوگو! ہوشیار ہو جاؤ، قبل اس کے کہ دشمن ہمیں تباہ و غارت کرنے کے لئے حملہ آور ہو اپنے بچاؤ کے لئے یہاں سے نکل جاؤ یا مقابلہ کے لئے تیار ہو جاؤ چنانچہ حضور ﷺ نے اہل قریش کے سامنے مذکورہ

مثال بیان کر کے گویا یہ فرمایا کہ ”میں بھی تمہیں ایسے ہی عذاب کے خطرے آگاہ کر رہا ہوں جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا لہذا قبل اس کے کہ وہ عذاب تم پر نازل ہو تم ایمان قبول کر کے اس عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔“

(۲) عَنْ ابْنِ مَرْثُورَةَ قَالَ لَمَّا تَرَلْتُ وَأَتَلِيزُ عَشِيرَتَكَ الْاَفْرِيزِيْنَ ذَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِيْشًا فَخُتِمَ عَوَا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا بَنِيْ كَعْبٍ نَّبِيْ لَوْ بِيْ اَتَقْبَدُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِيْ فَرَةَ نَّبِيْ كَعْبٍ اَتَقْبَدُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِيْ عَدِيْثَ نَّبِيْ عَدِيْثَ هَذَابٍ اَتَقْبَدُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِيْ هَاشِمٍ اَتَقْبَدُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَتَقْبَدُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةَ اَتَقْبَدِيْ نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَاَنِيْ لَا اُمَلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا غَيْرَ اَنْ لَكُمْ رِجْفًا سَابِلَهَا يَبْلَا لَهَا رَوْاهُ مُسْلِمٌ وَفِي الْمَتْنِ عَلَيْهِ قَالَ يَا مَعْشَرَ فَرِيْشٍ اَسْتَوْرُوا اَنْفُسَكُمْ لَا اَغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ لَا اَغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ نَّبِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا اَغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ لَا اَغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَيِّدَتِيْ مَا شَيْبٌ مِنْ مَّالِيْ لَا اَغْنِيْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَتَلِيزُ عَشِيرَتَكَ الْاَفْرِيزِيْنَ (یعنی اپنے قریب کے کنبہ والوں کو ڈرائیے) تو نبی کریم ﷺ نے قریش کے لوگوں کو آواز دیکر بلا واجب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے خطاب میں تعیم بھی کی اور تخصیص بھی (یعنی ان کو ان کے دور کے جدا علی کے ناموں کے ذریعہ بھی مخاطب کیا خاص خاص لوگوں سے مخصوص خطاب بھی ہو جائے گا چنانچہ آپ ﷺ نے ان سب کو (اس طرح) خطاب فرمایا اے کعب بن لوی کے بیٹو! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ (یعنی ایمان قبول کرو اور نیک عمل کرو تاکہ دوزخ کی آگ سے نجات پا سکو) اے عرو بن کعب کے بیٹو! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اے عبد شمس کے بیٹو! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اے عبد مناف کے بیٹو! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اے ہاشم کے بیٹو! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور اے امیری تخت جگر فاطمہ! اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اس لئے میں تمہارے حق میں خدا کی طرف سے اقسام عذاب کسی چیز کا، لک نہیں ہوں (یعنی میں تم سے کسی کو بھی خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتا) البتہ مجھ پر تمہاری قربت کا حق ہے جس کو میں اس کی تری کے ساتھ ترک کرتا ہوں (یعنی میرے اور تمہارے درمیان جو قربت ہے اور اس کا جو حق مجھ پر ہے۔ وہ بس اتنا ہی ہے کہ میں اس دنیا کے معاملات میں تمہاری دیکھ بھال رکھوں، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں اور اگر تم امتحان و ضرورت کی تیش محسوس کرو تو میں صدمہ رنجی اور حسن سلوک و احسان کے جامینوں سے اس تیش کو ختم کرنے کی کوشش کروں) اس روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے۔ اور جس روایت کو بخاری و مسلم دونوں نے نقل کیا ہے ان میں یہ الفاظ ہیں کہ (مختصر ﷺ نے فرمایا) اے قریش کے گروہ! اپنے آپ کو خرید لو (یعنی مجھ پر ایمان لائے اور خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعہ میرا نفع ترک کر کے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچو) میں تم سے خدا کے عذاب میں سے کچھ بھی دور نہیں کر سکتا۔ اے (میرے چچا) عباس! ابن عبدالمطلب! میں آپ سے (بھی) خدا کے عذاب میں سے کچھ دور نہیں کر سکتا اور اے رسول اللہ کی بیوی بھی حنیہ! میں آپ سے (بھی) خدا کے عذاب میں سے کچھ دور نہیں کر سکتا۔ اور اے جان پر فاطمہ بنت محمد! میرے مال میں سے جو کچھ تو چاہے مانگ لے (اس روایت) لیکن خدا کے کسی عذاب سے میں تجھ کو (بھی) نہیں بچا سکتا۔“

تشریح: ”لوی“ اصل میں تو لام کے پیش اور ہمزہ کے زیر کے ساتھ ہے لیکن کبھی ہمزہ و او سے بدل جاتا ہے اور آخر میں تشدید کے ساتھ یہ آتی ہے اس طرح سے یہ نام لوی نہ جاتا ہے۔ لوی قریش کے ایک جدِ اعلیٰ کا نام ہے جو غالب ابن قہر کے بیٹے تھے اور یہ وہی قہر ہیں جن کے بارے میں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ قریش نصر ابن کنانہ کے بجائے انہیں کا لقب تھا اور اس اعتبار سے قریش کے سلسلہ نسب کی ابتدا گویا قہر ہی نام سے ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ قریش اصل میں لفظ ”القرش“ سے نکلا ہے جس کے معنی تجارت کے ہیں لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ قریش اصل میں ”قرش“ سے نکلا ہے جس کے معنی ایک بڑی خطرناک مچھلی کے ہیں اور جس کو ”کلب البحر“ بھی کہتے ہیں چھٹی

پانی کے اندر جانوروں کو اپنے دانت سے تلوار کی طرح کاٹ دیتی ہے۔ ”مرقاۃین کسب بھی قریش کی ایک شاخ کے جد اعلیٰ کا نام ہے اپنی شاخ کے سلسلہ نسب میں ”عبد مناف“ کا نام ”عبد شمس“ سے پہلے آتا ہے کیونکہ وہ عبد شمس کے باپ تھے لیکن یہاں روایت میں ان کا ذکر ”عبد شمس“ کے بعد کیا گیا ہے۔ حضور ﷺ کے جد اعلیٰ ہاشم کے باپ بھی عبد مناف ہی تھے۔

”اے ہاشم کے بیٹو! ان الفاظ کے ذریعہ گویا حضور ﷺ نے اپنے چچاؤں اور چچاؤں کے بیٹوں، ان سب کو مخاطب فرمایا۔ صلیہ کہ حضور ﷺ نے قریش کی تمام شاخوں کو جمع فرما کر دعوت اسلام پیش کی اور ان کو خدا کے عذاب سے ڈرایا، اور یہ ڈر نا اس حد تک تھا کہ اپنی اولاد کو بھی اس میں شامل فرمایا! چنانچہ جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہؑ جو تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہیں اور ان پر روزِ حق کی ناک حرام ہے ان کو خدا کے عذاب سے ڈرایا۔

”کسی چیز کا مالک نہیں ہوں“ کا مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمایا تو میں اس پر قادر نہیں ہوں کہ تم سے اس عذاب کو کوئی حصہ بھی دفع کروں، گویا حضور ﷺ کا یہ فرمانا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی بنا پر تھا کہ قُلْ فَضْلُ اللَّهِ يُبْلَغُ لَكُمْ فِضْ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ آوَادَ بَعْكُمْ حَضَرًا أَوْ آوَادَ بَعْكُمْ نَفْعًا بَلْكَ اللَّهُ تَعَالَى لَنْ تَوِيَّاسَ تَكْ فَرَمَا يَہ کہ قُلْ لَا أَفْلَحُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا حَضَرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔

”جس کو میں اس کی تری کے ساتھ ترک کرتا ہوں“ میں ”حزی“ سے مراد قربت داری کے تعلق کو قائم رکھنا اور ان قربت وادوں کے ساتھ احسان و حسن سلوک کرنا ہے۔ پس اس جملہ کا حاصل یہ ہے کہ میں اپنے قربت وادوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، ان کے ساتھ امداد و تعاون کا معاملہ کرتا ہوں اور ان کو ظلم و نقصان سے بچاتا ہوں! نہایہ میں لکھا ہے کہ ”بدل“ اصل میں ”بل“ کی جمع ہے جس کے معنی تری کے ہیں اور اہل عرب اس قسم کے موقعوں پر تری کا اطلاق احسان اور حسن سلوک کرنے پر کرتے ہیں جس جیب کہ ”میں“ یعنی خشکی کا اطلاق قطع تعلق اور بد سلوکی کرنے پر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے نہ دیکھا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اجراء تری کے ذریعہ ایک دوسرے سے منسلک اور جڑے ہوتے ہیں جب کہ خشکی کا پید ا ہو جانا ان اجزاء کو ایک دوسرے سے علیحدہ اور جدا کر دیتا ہے تو انہوں نے بطور استعارہ تری کو وصل یعنی جوڑنے اور ملانے کے معنی میں اور خشکی کو قطع کرنے اور توڑنے کے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔

آنحضرت ﷺ نے پورے قریش کو اور ان کے ساتھ اپنے خاندان والوں اور قریبی متعلقین کو جس انداز میں خدا کے عذاب سے ڈرایا وہ خدا کے حکم کی تعمیل میں اور مقصد کی عظمت کے لحاظ سے نہایت ہی سخت اور بہت ہی پر زور تھا اور اپنی بات کو زیادہ سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنے کے پیش نظر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈرانے کا حکم دیا اور آپ ﷺ نے سب کو جمع فرما کر ڈرایا اور نہ ان مخاطبین میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جن کی فضیلت اور جن کا جنت میں داخل ہونا بہت ہی روایت سے ثابت ہے علاوہ انہیں جب اپنی اُمت کے دوسرے لوگوں کے حق میں آپ ﷺ کا شفاعت کرنا اور اس شفاعت کا قبول ہونا ایک یقینی امر ہے تو پھر خاص اُتقرا (جیسے حضرت عباسؓ، حضرت صفیہؓ، حضرت فاطمہؓ وغیرہ) کا معاملہ کہیں زیادہ خصوصی رحمت و شفاعت کا مستحق ہے لیکن جیب کہ بتایا گیا ہے، یہ موقع بہر حال اس بات کا متقاضی تھا کہ خزانے کے فریضہ کو زیادہ اہم انداز میں ادا کیا جائے اور چونکہ خدا کی بے نیازی کا خوف ہر صورت میں باقی رہتا ہے اس لئے حضور ﷺ نے سارے مخاطبین کے ساتھ ان اُتقرا خاص سے بھی یہ فرمایا کہ تم لوگوں کو بھی خدا کے عذاب سے بچانے پر قادر نہیں ہوں اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ڈرانے کا یہ واقعہ پہلے کا ہے جب کہ ان خاص اُتقرا کی فضیلت اور حضور ﷺ کی شفاعت کی بشارت بعد میں وارد ہوئی ہے۔

”میرے مال میں سے جو کچھ تو چاہے مانگ لے“ اس جملہ کے بارے میں بعض حضرات کو خت اشکال واقع ہوا ہے، ان کا کہنا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی اقتصادی زندگی جس خشکی و سختی اور فقر و افلاس سے بھری ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے آپ کے پاس مال

کہاں تھے خصوصاً مکہ کے قیام کے دوران تو آپ بہت سخت مصائب و آلام میں مبتلا تھے، ایسی صورت میں حضرت فاطمہؑ سے آپ کے اس فرمانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ ان قسم مال جو بھی چیز تم چاہو مجھ سے مانگ سکتی ہو اور میں تمہیں وہ چیز دوں گا؟ لیکن اگر بنظر غائر دیکھ جائے تو اس اشکال کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی، اول تو اس وجہ سے کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے: **وَوَجَدَكَ عَنِ الْأَعْتَافِ غَنِیًّا** (یعنی اور ہم نے آپ کو محتاج و مفلس پایا تو غنی (مالدار کر دیا) چنانچہ مفسرین کہتے ہیں کہ غنی و مالدار کر دیا) سے حضرت خدیجہؓ کے مال و دولت کی طرف اشارہ ہے جو ان کے ساتھ لکاح کے بعد حضور ﷺ کے قبضہ تصرف میں آیا اور آپ جس طرح چاہتے تھے اس مال و دولت کو خرچ کرتے تھے، لہذا معلوم ہوا کہ اس وقت حضور ﷺ بالکل حبی دست نہیں تھے، دوسرے یہ کہ ”مال“ کا اطلاق تھوڑے مال اور زیادہ مال دونوں پر ہوتا ہے پس یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ آپ کے پاس ان قسم مال، بطن یکہ بھی نہیں تھا، اور تیسرے یہ کہ مذکورہ جملہ کا ہونا اسی صورت میں کب ضروری ہے جب کہ آپ کے پاس اس وقت مال موجود رہا ہو، اس جملہ کے ذریعہ آپ کی مراد یہ بھی تو ہو سکتی تھی کہ اگر میرے پاس کچھ مال و اسباب آیا اور خدا نے مجھے کچھ دیا تو ہم اس میں سے جو چاہنا مانگ لیا تو میں تمہیں دے دوں گا لیکن جس تک آخرت کی نجات کا تعلق ہے اس کا میری ملکیت و قدرت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں یہ چیز تمہیں دینے پر قادر نہیں ہوں۔

الفصل الثانی

امت محمدیہ کی فضیلت

(۴) **وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَى هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْخُومَةٌ لَيْسَ غَدَابُهَا عَذَابُ الْآخِرَةِ غَدَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفَقْرُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَحْلُ**۔ (رواہ ابو داؤد)

”حضرت ابو موسیٰؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”میری یہ امت مرحومہ ہے (یعنی دوسری امتوں کی بہ نسبت میری امت کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کے نبی کی شان بھی رحمۃ للعالمین ہے) اس امت پر آخرت میں عذاب نہیں ہو گا اور دنیا میں اس کا عذاب فقیر، زلزلے اور ناقص قیل ہے۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”آخرت میں عذاب نہیں ہو گا“ کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں دائمی عذاب یا سخت عذاب جو کفار و مشرکوں کے لئے ہے اس امت پر نہیں ہو گا بلکہ اس کا عذاب یہ ہے کہ جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں اور دین و شریعت کے راستہ پر نہیں چلتے ان کو سزا کے طور پر اس دنیا میں مختلف فتنوں، امراض اور طرح طرح کے مصائب و آلام میں مبتلا کر دیا جاتا ہے! یہ بات اس آیت کریمہ **مَنْ يُغْنِلْ وَفِيكُمْ سُنْةً اَوْ اِيَّاهُ فَزَيَّادٌ** کی مراد سے بھی واضح ہوتی ہے جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے اور حدیث کے الفاظ **عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا** الخ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے حدیث خاص طور سے ان مسلمانوں کے حق میں ہے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے! اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس حدیث کا روئے سخن اس امت کی ایک مخصوص جماعت یعنی صحابہ کرام کی طرف ہو مظہرؒ نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث نہایت پیچیدہ مفہوم کی حامل ہے کیونکہ اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی امت کے کسی بھی فرد کو آخرت میں عذاب نہیں دیا جائے گا خواہ وہ گناہ کبیرہ کرے یا جو چاہے کرتا پھرے! اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی و توفیق کے بغیر کبھی نہیں کہا جاسکتا سوائے اس سے کہ یہ تاویل کی جائے کہ یہاں امت سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکام کی فرمانبرداری کے ساتھ آنحضرت ﷺ کی بھی کامل پیروی کرے اور ان چیزوں سے پوری طرح پرہیز کرے جن کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

”دنیا میں اس کا عذاب..... کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کے لوگ زمانہ کے جن حادثات سے دوچار ہوتے ہیں جیسے زلزلے آتے

ہیں اور جان و مال کو نقصان میں مبتلا کرتے ہیں، سیلاب آتے ہیں اور سخت تباہی پھیلاتے ہیں، لوٹ مار مچتی ہے اور مسلمانوں کے جان و مال کو نقصان پہنچتا ہے، یا اسی طرح کی دیگر آفتیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ سب چیزیں ان لوگوں کے گنہوں، خطاؤں اور بد عملیوں کے کفارہ کا موجب بنتی ہیں اور آخرت میں ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہیں، اسی طرح جو کشت و خون، قتل و قتال ان کے درمیان ہوتا ہے اگر اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمان کفار اور دین کے دوسرے دشمنوں جیسے جہد میں وغیرہ کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا قتل ہونا خود موجب شہادت ہوتا ہے یعنی ان مسلمانوں کو شہید کا درجہ ملتا ہے جو ایک بہت بڑی سعادت ہے اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مسلمان خود آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ ان کا باہمی قتل و قتال اور کشت و خون کس بنا پر ہے، اگر ایسا ہے کہ دونوں فریق کسی ایسے معاملہ میں سرسنگ ہو گئے ہیں جس کی حیثیت شرعی نقطہ نظر سے واضح نہیں ہے اور اشتہاء و تادیل کے سبب دونوں کا حق پر ہونا ثابت ہو سکتا ہے تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ دونوں فریق سلامتی پر ہیں، اور ان میں سے کسی کو بھی ظالم قرار نہیں دیا جائے گا، اور اگر ان کا باہم سرسنگ ہونا اور ایک دوسرے کا کشت و خون کرنا کسی ایسے معاملہ کی وجہ سے ہے جس کی حیثیت و حقیقت بالکل واضح ہے اور ایک فریق صریح ظالم و زیادتی پر ہے تو جو فریق مظلوم ہو گا اس کو جو قرار دیا جائے گا۔

بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عذاب قبر اس امت مرحومہ و مقہورہ کے خاص نعم میں سے ہے، یعنی مسلمانوں کو قبر کے عذاب میں اس لئے مبتلا کیا جاتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ و مصیبت کی جو گندگی ہے اس کو عالم برزخ میں دھو دیا جائے اور وہ مسلمان عذاب قبر کی صورت میں اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آخرت میں پہنچیں اور وہاں کے عذاب کا سہ نہ دیکھتے پائیں۔

مختلف زبانوں اور مختلف ادوار کے بارے میں پیش گوئی

⑤ وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَمَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ نَذَاءُ نُبُوَّةٍ وَرَحْمَةٌ لَمْ يَكُنْ جَلَافَةً وَرَحْمَةٌ لَمْ تَكُنْ كَافَةً غَضَوْضًا لَمْ تَكُنْ حَبْرِيَّةً وَغَتَّوًا وَفَسَادًا فِي الْأَرْضِ يَسْتَجْلِبُونَ الْخَبْرَ وَالْفُرُوقَ وَالْحُمُوزَ يَزُوقُونَ عَلَى ذَلِكَ وَيَبْصُرُونَ حَتَّى يَلْقَوْا اللَّهَ زَوَاهِلَهُ يَهْتَفُونَ فِي شُعْبِ الْإِيمَانِ۔

”اور حضرت عبیدہ بن جراحؓ اور حضرت معاذ بن جبلؓ (جو دونوں اونچے درجے کے صحابہ میں سے ہیں) رسول کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا یہ امر (یعنی دین اسلام) نبوت و رحمت کے ساتھ ظاہر ہوا (یعنی دین اسلام سب سے پہلے جس زمانہ میں ظاہر ہوا وہ زمانہ نہ نزول و نورانیت کا زمانہ ہے) پھر اس (دین اسلام) کا جو زمانہ آئے گے وہ خلافت و رحمت کا زمانہ ہو گا، پھر اس (دین اسلام) کا جو زمانہ آئے گا وہ کاف کے والی بادشاہت کا زمانہ ہو گا اور پھر اس (دین) کا جو زمانہ آئے گا وہ ظلم و جور، قہر و تکبر اور زمین پر فتنہ و فساد کا زمانہ ہو گا، اس وقت لوگ ریٹی پکڑوں کو جاکر جان کر استعمال کریں گے، عورتوں کی شرما ہوں کو اور شراب (کی تمام انواع و اقسام) کو حلال قرار دیں گے۔ لیکن ان چیزوں کے باوجود ان کو رزق دیا جائے گا اور کفار اور ان کے مخالفین کے مقابلہ پر ان کی مدد کی جائے گی یہاں تک کہ وہ (روز جزا) اللہ تعالیٰ سے جا ملیں گے (یعنی لوگ اگرچہ اپنی سخت بد عملیوں اور خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہوں گے اور اس اعتبار سے وہ عذاب خداوندی کے مستوجب اور ہلاکت و تباہی کے مستحق ہوں گے۔ مگر حق تعالیٰ کی اس رحمت کے سبب کہ جو امت مرحومہ کے لئے مخصوص ہے ان کو یہاں عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا اور اس میں شاید حق تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہو مثلاً یہ کہ ان سے حقوق خداوندی کے نظم و نسق اور انتظام مملکت کا وہ کام لیا جانا مقصود ہو گا جس کی اہمیت و صلاحیت دینی رکھیں گے یا یہ کہ اگر وہ لوگ خود فاسق و بدکار ہوں گے لیکن ان کے ہاتھوں دین کی اصلاح و دور حق کا کوئی کام انجام پایا مقدر ہو گا۔“ اس روایت کو حجتی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔“

تشریح: لفظ ”ہذا“ الف کے ساتھ ہے جس کے معنی ہیں ”ظاہر ہوا“ اور بعض نسخوں میں یہ لفظ مہرہ کے ساتھ ہے جس کے معنی شروع ہونے کے ہیں، اس صورت میں گویا ترجمہ یہ ہو گا کہ یہ امر یعنی دین اسلام کا ابتدائی زمانہ وہی سے شروع ہوا اور ذات رسالت ﷺ کے اس دین سے رخصت ہونے کے وقت تک باقی رہا۔

اس ارشاد گرامری اسلامی تاریخ کے ان اودار اور زمانوں کے پارے میں پیچ گئی فرمائی گئی ہے جس سے مسلمانوں کا کارواں گزرا یا گزرے گا۔ پہلا زمانہ تو وہ ہو گا جس میں دین اسلام کی ابتداء اور اس کا ظہور ہوا ہے اور جو نزول وحی کے وقت سے شروع ہو کر آنحضرت ﷺ کے آخر زندگی تک باقی رہا یہ زمانہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں اسرار رحمت و نورانیت اور خیر و سعادت کا زمانہ تھا ذات رسالت ﷺ کی موجودگی کی وجہ سے دین میں کسی رخسہ اندازی، احکام شریعت میں کسی ایسا مہم و متکلیف مسلمانوں کی نصرانی و ملی زندگی میں کسی گمراہی و ضلالت اور عام حالات میں کسی فتنہ و فساد کے پیدا ہونے کا کوئی خوف نہ تھا حضور ﷺ کے بعد جو زمانہ آیا وہ خلافت کا زمانہ تھا حضور ﷺ کی محبت و رفاقت سے فیض اٹھائے ہوئے اور ذات رسالت چناہ کے تربیت یافتہ افراد میں سے سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ باعقلیت اور ایمان و عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل انسان حضور کے نائب و خلیفہ بنے، مسلمانوں کی زہم کار ان کے ہاتھوں میں آئی اور وہ دین و ملت کے معاملات کے دلی و نگہبان بنے ان پاک نفس حضرات نے یکے بعد دیگرے مسند خلافت پر متمکن رہ کر پختہ دنوں تک مملکت و ملت کا نظم و نسق چلایا وہ پورا زمانہ گویا پھر ایک مرتبہ رحمت و نورانیت کا زمانہ رہا کہ خلفہ راشدین اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طور پر مسلمانوں پر سایہ ظہن اور خیر و برکت کے نزول کا باعث بنے رہے اور ان کے زمانہ میں نیکیوں اور بھلائیوں کا دور دورہ رہا مسلمان اخلاص و ایثار اور عمل کر داری کی چنگی کا نمونہ بنے رہے اور ان کے طفیل میں یہ زمین عام طور پر امن و سکون اور اطمینان و رعایت کا گوارہ رہی۔ وہ زمانہ کہ جس کو خلافت و رحمت کا زمانہ کہا گیا ہے، تیس سال کے شب و روز پر مشتمل تھا ان تیس سالوں میں سے ساڑھے انیس سال تو چاروں خلفہ راشدین کے مجموعی زمانہ خلافت کے ہیں اور باقی چھ ماہ کا عرصہ وہ ہے جس میں حضرت حسنؓ مسند خلافت پر متمکن رہے۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ حضور ﷺ کے وصال کے بعد ربیع الاول ۱۱ھ میں خلیفہ رسول مقرر ہوئے اور جمادی الثانی ۱۳ھ میں ان کی وفات ہوئی حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے مرض الموت میں صاحب الرائے مسلمانوں کے مشورہ سے حضرت عمر فاروقؓ کو اپنا جانشین نامزد فرمایا تھا چنانچہ حضرت عمرؓ نے جمادی الثانی ۱۳ھ میں خلافت کا منصب سنبھالا اور آخر ذی الحجہ ۲۳ھ تک اس منصب پر فائز رہے، ۲۷ ذی الحجہ کو ایک نصرانی غلام ابو لؤلؤہ (اصل نام فیروز) نے آپ کو نماز فجر کی امامت کی حالت میں خنجر سے حملہ کر کے خنث فرمادی تھا جس کی وجہ سے چاہر نہ ہو سکے اور یکم محرم ۲۴ھ کو فوت ہو کر مدفون ہوئے حضرت عمرؓ نے اپنے آخری دنوں میں پانچ حیل القدر اور ممتاز صحابہ حضرت عبدالرحمن ابن عوفؓ، حضرت سعد ابن وقاصؓ، حضرت زبیر ابن عوامؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت علیؓ اور حضرت عثمان غنیؓ کو نامزد فرمایا تھا کہ یہ حضرات آپس میں مشورہ کر کے اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنائیں، چنانچہ ان حضرات نے کافی غور و غوض اور باہمی مشورہ کے بعد حضرت عثمان ابن عفانؓ کو اپنا امیر اور تیسرا خلیفہ منتخب کر لیا۔ حضرت عثمانؓ کی خلافت محرم ۲۳ھ سے شروع ہوئی اور ذی الحجہ ۳۰ھ تک رہی جب کہ اس کو ۱۸ تاریخ کو خلافت کے باغیوں اور بلوائیوں کی ایک بڑی جماعت نے آپ کو مکان میں محصور کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت کے ایک ہفتہ بعد ۲۵ ذی الحجہ ۳۵ھ کو حضرت علیؓ ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر مدینہ منورہ میں عام بیعت ہوئی اور اس طرح وہ چوتھے خلیفہ مقرر ہوئے اور اور رمضان ۳۵ھ کو ان کی خلافت کا دور ختم ہوا جب کہ عبدالرحمن ابن ملجم کے زخمی کر دینے کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی۔ حضرت علیؓ کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسنؓ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی خلافت قائم ہوئی، لیکن حضرت امیر معاویہؓ کی طرف سے آویزش جو سلسلہ حضرت علیؓ کے زمانہ میں شروع ہوا تھا وہ ان کی وفات کے بعد اور زیادہ بڑھ گیا اور جب سیادت و امارت کے مسئلہ پر مسلمانوں میں افتراق و انتشار زیادہ بڑھنے لگا اور مخالف

فریقوں کے درمیان کشت و خون کا خطرہ زیادہ ٹھیک ہو گیا تو حضرت امام حسنؑ نے حضرت امیر معاویہؓ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ انہوں نے ربیع الاول ۴۱ھ تک کا تیس سالہ دورہ زمانہ ہے جس کو اس حدیث میں خلافت و رحمت کا زمانہ فرمایا گیا ہے اور اس زمانہ میں ان خلفاء راشدینؓ نے آنحضرت ﷺ کے نائب و خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اخصاص و دیانت اور عدل و انصاف کے ساتھ اور حضور ﷺ کے اسوہ حسنہ کو مشعل راہ بنا کر دین اسلام کی خدمات انجام دیں، مسلمانوں کی مذہبی و سیاسی قیادت و سیدت کی ذمہ داریوں کو حسن و خوبی کے ساتھ نبھایا اور اسلام کی عظمت و شوکت کا جعزہ بلند کیا۔

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس خلافت کی فضیلت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے اور جو واقعات ذات رسالت ﷺ کی نیابت تھی اس میں امیر معاویہؓ کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ ان کا دور حکمرانی اس زمانہ سے الگ ہے۔ جس کو خلافت و رحمت کا زمانہ فرمایا گیا ہے۔

”عض“ کے معنی کاٹنے کے ہیں اور ”عضو“ (اعین کے زیر کے ساتھ) اسی لفظ سے نکلا ہے جو مبالغہ کا صیغہ ہے اور ایک روایت میں ملو کا عضو حصار (یعنی کے پیش کے ساتھ) منقول ہے جو عضو (یعنی کے زیر کے ساتھ) ہی منقطع ہے اور جس کے معنی غیث، شجر، اور بدخلق کے ہیں مطلب یہ ہے کہ ”خلافت و رحمت“ کے زمانہ کے بعد جو دور آئے گا وہ طرکیت (پلاشاہت) کا دور ہوگا اور ایسے ایسے لوگ ملک کے بادشاہ حکمران اور مسلمانوں کے سردار و حاکم بن جائیں گے جن کے دلوں میں نہ خدا خوف اور مواخذہ آخرت کا ڈر ہوگا اور نہ مخلوق خدا کے تئیں ہمدردی و محبت اور عدل و انصاف کا احساس ہوگا اس لئے وہ اپنے مالک اور اپنی قوم کے لوگوں پر ظلم و جبر کریں گے ان کو ناحق سزاؤں اور عقوبتوں میں مبتلا کریں گے اور ان کو طرح طرح سے ستائیں گے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ بات غالب و اکثریت کے اعتبار سے کہی گئی ہے یعنی اکثر بادشاہ حکمران ایسے ہوں گے، اور چونکہ شاذ و نادر پر حکم نہیں لگایا جاتا کہ التذکرۃ لکھنؤم اس لئے یہ اشکال پیدا نہیں ہو سکتا کہ حدیث میں خلافت راشدہ کے بعد کے حکمرانوں اور بادشاہوں کے زمانہ کے بارے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے، کیا اس کا اطلاق ان حکمرانوں کے رافلوں پر بھی ہوتا ہے۔ جو عدل و انصاف، مذہب و ملت کی خدمت گذاری اور خدا ترسی کے اوصاف سے پوری طرح آراستہ تھے؟ مثال کے طور پر حضرت عمر ابن عبدالعزیزؒ کا دور حکمرانی ہے، انہوں نے جس عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کی اور ان کا دور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں جس طرح خیر و بھلائی کا باعث بنا اس کی بنیاد پر عمر ثانی کہا گیا ہے حاصل یہ کہ خلافت راشدہ کے بعد جن لوگوں نے مسلمانوں پر حکمرانی کی، اور جو لوگ بادشاہ بنے ان میں سے اکثر ایسے تھے جن کا دور حکمرانی مذہب و ملت کے حق میں مفید ثابت ہوئے اور اپنے عوام کے لئے خیر و برکت اور راحت و اطمینان کا باعث بنے وہ استثنائی حکم رکھتے ہیں۔

”ظلم و جور، قہر و تکبر اور زمین پر فتنہ و فساد کا زمانہ ہوگا“ مطلب یہ ہے کہ آخر میں جو زمانہ آئے گا وہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں اور زیادہ سخت ہوگا، تاہل لوگ سخت حکومت پر متوجہ ہوں گے، ظلم اور زیادتی اور انتشار و بد امنی کا دور دورہ ہوگا، عجم لوگوں کی جان و مال اور عزت آبرو وغیرہ محفوظ ہوگی ہر طرف لوٹ مار، قتل و غارتگری کا بازار گرم ہوگا، اور انسانیت کو تباہ کرنے والی ہر طرح کی برائیاں رونے زمین پر پھیل جائیں گی۔ چنانچہ جیسا کہ ہم اپنے زمانہ میں دیکھ رہے ہیں یہ پیش گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ حکومت و اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آگیا ہے جو انہیں جہانپالی سے ناواقف ہیں، جنہوں نے ظلم و جور کو اپنا شعار بنا رکھا ہے اور مسلم ممالک جہاں مذہب و ملت کے اصولوں کی فرمانبرداری ہونی چاہئے وہاں طاغوتی طاقتیں برسر حکومت ہیں ظالم و جابر لوگوں نے زور و زور ترقی اور مکر و فریب کے ساتھ اقتدار کے ایلانوں پر قبضہ کر لیا ہے وہ نہ قیادت و سیدت کے اصول و شرائط کو پورا کرتے ہیں، نہ اپنے عوام کی دینی و دنیاوی بھلائی و بہتری سے انہیں کوئی تعلق ہے وہ اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لئے فتنہ و فساد کے بیج بوتے ہیں تباہ کن سازشیں کرتے ہیں، عوام پر نیت سے ظلم و مصلحت سے ہیں جو بندگان خاص انہیں راہ راست دکھانا چاہتے ہیں ان کو طرح طرح کی صعوبتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ کلیدی مہدوں اور مناسب پر اہل دلائق افراد کی بجائے موقع پرست، خود غرض اور تا اہل لوگوں کو فاجر کرتے ہیں، علماء و صلحاء اور اکابرین دین، جو ہر طرح

کی عزت احترام کے سحق ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ ان کی طرف کوئی توجہ و التفات نہیں کی جاتی بلکہ مختلف ذرائع اور اقدامات کے ذریعہ ان کی ہتک کی جاتی ہے۔ اور امر یا معروف و نہی عن المنکر کی پاداش میں ان کو قید و بند کی جھوٹیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔

اور یہ کہ تقریباً تمام ہی مسلم حکمرانوں نے دین کے دشمنوں کے خلاف توجہاں کے فریضہ کو ترک کر دیا، البتہ اپنی حکمرانی کی خاطر اور ملک گیری کی ہوس میں خود مسلمانوں کے خلاف صف اُترا ہو گئے اور اپنی گواہوں کو ان کے خوف سے دگلیں کی۔ اور اکی وجہ سے بعض عہاء نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو شخص ان حکمرانوں اور بادشاہوں کو عادل کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔

غرضیکہ ان حکمرانوں اور بادشاہ کی وجہ سے روئے زمین پر فتنہ و فساد روز افزوں ہوتا گیا خود غرضی، موقع پرستی، بدانتظامی، اور عام بد امنی و انتشار کو جھٹلے پھولنے کا موقع ملا، یہاں تک کہ تاریخ ایسے حکمرانوں کے سیاہ کارناموں سے شرمسار ہے جو مسلمان ہوتے ہوئے ان شہروں کو تاراج کرنے اور وہاں کے لوگوں کا قتل عام کا باعث بنے، جہاں بڑے بڑے اولیاء، صلحاء اور مشائخ تھے، جہاں کمزور اور ضعیف لوگ بچے، اور عورتیں تھیں، اور جن کو قتل کرانے کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں تھی، مزید ستم یہ کہ اس شہر کے لوگ ملت ضعیفہ سے تعلق رکھتے تھے، اور اہل سنت و الجماعت میں شامل تھے۔ اور ان کا قتل عام کرنے والے مدعی سلطنت اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہم دین و شریعت کے حامی و مددگار ہیں، اور اہل علم و بزرگان دین کی تعظیم کرتے ہیں۔

علماء نے تو یہاں تک تصریح کی ہے کہ اگر مسلمان دشمنان دین کے کسی ایسے قلعہ کو فتح کریں جس میں ہزاروں اہل حرب اور دشمنان دین پائے جائیں لیکن ان ہزاروں میں کوئی ایک مجبور الحال ذی بھی موجود ہو تو شخص اس ذی کی وجہ سے مفتوح قلعہ میں قتل عام کرنا ہرگز درست نہیں ہوگا۔ مگر وہ حکمران اور بادشاہ حشر کے دن آخر کیا جواب دیں گے جنہوں نے محض اپنے اقتدار اور اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لئے مسلمانوں تک کا قتل عام کر لیا ہے اور ان کے شہروں و آبادیوں کو چشم و زدن میں قس قس کر کے رکھ دیا۔

یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارے نالائق و نااہل مسلم حکمرانوں کی وجہ سے ایسے ایسے فتنہ و فساد رونما ہوئے اسلامی سلطنتوں میں اس قدر تباہیاں آئیں اور اتنا زیادہ کشت و خون ہوا کہ روئے زمین پناہ مانگتے لگی، یہاں تک کہ حرمین شریفین بھی ان فتنہ و فساد سے محفوظ نہ رہ سکے اور ان مقدس شہروں میں اتنے تباہ کن اور بھیانک واقعات رونما ہوئے کہ قلم کو مجال بیان نہیں اور ان کی تفصیل کو ضبط تحریر میں لانا ممکن نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور اپنے دین کا بہترین کارساز اور اپنے نبی ﷺ اور اس کی امت کا حامی و مددگار ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آئے والا ہر سال، بلکہ ہر دن، اور بلکہ ہر لمحہ، پہلے کی یہ نسبت بد سے بدتر ہی گزر رہا ہے۔

شراب کے بارے میں ایک پیٹنگوئی

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يَنْكُفُّ قَالَ زَيْدُ بْنُ نَحْشٍ الْوَأَوْنِي يَنْعِي الْإِسْلَامَ كَمَا يَنْكُفُّ الْإِنَاءُ يَنْعِي الْخَمْرَ قِيلَ فَكَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ فِيهَا مَا يَنْعِي قَالَ يُسْمِنُهَا بِغَيْرِ إِسْمِهَا فَيَسْتَجْلُوْنَهَا۔ (رواه الدرر)

”اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ۔ سب سے پہلے جس کام کو اوندھا کر دیا جائے گا۔ حدیث کے راوی حضرت زید ابن نحشؓ نے وضاحت کی کہ یعنی اسلام میں (سب سے پہلے جس کام کو اوندھا کر دیا جائے گا) جیسے برتن اوندھا دیا جاتا ہے وہ شراب ہوگی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! یہ کیونکر ہو گا جب شراب کے خالق اللہ کے وہ احکام بیان ہو چکے ہیں جو سب پر ظاہر بھی ہو گئے ہیں؟ جتنی جب شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے اور نہایت سختی کے ساتھ مسلمانوں کو اس چیز سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس حرمت اجتناب کا یہ حکم اتنا واضح، اتنا عام اور اس قدر تاکید کے ساتھ ہے کہ سب مسلمان اس سے واقف و آگاہ ہو گئے ہیں تو

پھر ایسا کس طرح ہو گا کہ اس کا حکم بدل دیا جائے گا اور وہ مسلمانوں کو اسلام کی مخالفت کی راہ پر لجائے گی؟ حضور نے فرمایا۔ ”لوگ جیلوں اور یہانوں کے ذریعہ اس کو پناہ شروع کر دیں گے اور طریقہ یہ اختیار کریں گے کہ اس کا نام بدل دیں گے اور اس کو حلال قرار دے لیں گے۔“ (راوی)

تشریح: ”عائیکھا“ اصل میں لفظ ”کھفاء“ کا صیغہ مجہول ہے، جس کے معنی ہیں برتن وغیرہ کو اوندھا دینا الٹ دینا تاکہ اس میں پانی وغیرہ جو بھی چیز ہو وہ گر جائے۔

”یعنی الاسلام“ کے الفاظ حدیث کے ایک راوی زیدؓ نے بیان کئے ہیں اور ان میں بھی الاسلام سے پہلے ”فی“ کا لفظ تھا جو راوی سے ساقط ہو گیا ہے۔ کسی مجلس یا خطبہ میں حضور ﷺ شراب کا ذکر اور اس کا حکم بیان فرما رہے تھے کہ آپ ﷺ نے اس اثنا میں اول مایہ کھفاء ارشاد فرمایا چنانچہ راوی نے اس ارشاد کو واضح کرنے کے لئے اس جملہ کی خبر جو محذوف تھی، اپنے الفاظ الخمر کے ذریعہ بیان کی ”پس“ ”یعنی الخمر“ کا لفظ بھی راوی کا ہے جو یہ مراد بیان کرتا ہے کہ اسلام میں جس چیز کو سب سے پہلے الٹ دیا جائے گا وہ شراب ہے۔ بہر حال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب آخر زمانہ میں مسلمانوں کی دینی زندگی میں بہت الٹ پھیر ہو جائے گا اور مذہب کے ساتھ ان کا تعلق کمزور ہو جائے گا تو اس وقت حرام دنا جائے چیزوں میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حکم کھلا اور تکاب ہو گا اور اسلام کے احکام میں سے سب سے پہلے جس حکم کو ساقط کر دیا جائے گا وہ شراب اور اس کا حکم ہے کہ لوگ نہ صرف شراب نوشی اختیار کریں گے بلکہ مختلف جیلوں یہانوں اور تادیبوں کے ذریعہ اس کو حلال و جائز قرار دے کر سی بھی کریں گے، مثلاً اس کا نام بدل کر کسی ایسے مشروب کے نام پر رکھ دیں گے جس کا پینا جائز ہے، جب کہ حقیقت میں وہ شراب ہوگی، یا اس کو کسی دوسرا اجزاء جیسے شہد اور چاول وغیرہ کے ساتھ بنائیں گے اور کہیں گے کہ اسلام میں جس چیز کو ”خمر“ یعنی شراب کہا گیا ہے اور جس کا پینا حرام ہے وہ انگوڑا پانی ہے کہ اس سے نشہ پیدا ہوتا ہے اور یہ مشروب چونکہ انگوڑے نہیں بنایا گیا ہے اس لئے اس کو پینا حرام نہیں ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتیں گے کہ جو بھی چیز نشہ پیدا کرنے والی ہے وہ حرام ہے اور ”خمر“ کے حکم میں ہے۔

اور اس کو حلال قرار دے لیں گے۔ ”کی دو صورتیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ وہ لوگ واقعتاً اس کو حلال جانیں گے، اس صورت میں وہ کافر ہو جائیں گے کیونکہ شریعت نے جس چیز کو وضاحت کے ساتھ حرام قرار دیا ہے اس کو حلال جانا کفر ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کو واقعتاً حلال قرار نہیں دیں گے بلکہ اس کو اسی طرح حکم کھلائیں گے اور یہ ظاہر کریں گے کہ گویا ہم حلال چیز پی رہے ہیں، اس صورت میں ان پر کفر کا نہیں بلکہ فسق کا حکم لگے گا۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

مسلمانوں کے مختلف زمانوں کے بارے میں ایک پیشگوئی

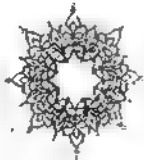
④ عَنْ التَّغْضَابِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ - ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَا هِجَابُ النُّبُوَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا خَيْرٌ يَهْدِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَا هِجَابُ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ قَالَ حَبِيبٌ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَتْ إِلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْكَبْرَةَ يَا هَذَا وَقُلْتُ أَرَأَيْتُمْ أَنْ تَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ الْمُلْكِ الْعَاصِ وَالْخَبْرَةِ فَسَرَّهَ وَأَعْلَجَهُ يَعْنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - زَوَاهِدُ أَحْمَدَ وَالتَّبَهُّقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ

”حضرت نعمان ابن بشیر حضرت حذیفہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا تمہارے زمرین، نبوت کا

وجود اور اس کا نور اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ (جی کو اپنے پاس بلا لینے کے ذریعہ) نبوت کو اٹھالے گا اس کے بعد نبوت کے طریقہ پر خلافت قائم ہوگی اور وہ اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ (یعنی تیس سال تک) پھر اللہ تعالیٰ خلافت کو بھی اٹھالے گا اس کے بعد کث کھانے والی بادشاہت کی حکومت قائم ہوگی (یعنی ایسے لوگوں کی بادشاہت کا زمانہ آنے کا جو آپس میں ایک دوسرے کو دس طرح کا شش کے جس طرح کئے کاٹتے ہیں، اور وہ بادشاہت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بادشاہت کو بھی اس دنیا سے اٹھالے گا اس کے بعد قہر و تکبر اور زور و زورستی والی بادشاہت کی حکومت قائم ہوگی اور وہ اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بادشاہت کو بھی اٹھالے گا، اس کے بعد پھر نبوت کے طریقہ پر (یعنی عدل و انصاف کو پورے طور پر جاری کرنے والی، خلافت قائم ہوگی) اور اس ”خلافت“ سے مراد حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی علیہما السلام کا زمانہ ہے) اتنا فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔“

حضرت حبیب ابن سالم نے (جو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں اور حضرت نعمان ابن بشیر کے آزاد کردہ غلام اور ان کے کاتب تھے، نیز ان سے حضرت قتادہؓ وغیرہ روایتیں نقل کرتے ہیں) بیان کیا کہ جب حضرت عمر ابن عبد العزیز مقرر ہوئے (اور انہوں نے نبوت کے طریقہ پر حکومت قائم کی) تو میں نے اس حدیث کی طرف ان کی توجہ مبذول کرنے کے لئے یہ لکھ کر ان کے پاس بھیجی اور اپنے اس احساس کا اظہار کیا کہ مجھ کو امید ہے کہ آپ دینی امیر المؤمنین یعنی خلیفہ، ہیں جس کا ذکر اس حدیث میں کث کھانے والی بادشاہت اور قہر و تکبر اور زور و زورستی والی بادشاہت کے بعد آیا ہے۔

وہ یعنی عمر ابن عبد العزیزؓ اس بات سے بہت خوش ہوئے اور اس تصریح نے ان کو بہت مسرور کیا (یعنی اس بات کی امید و آرزو نے ان کو بھی بہت خوش کیا کہ حدیث میں جس آخری خلافت کا ذکر کیا گیا ہے شاید اس کا اطلاق میرے زمانہ خلافت ہی پر ہو) اس روایت کو امام احمدؒ نے (اپنی مسند میں) اور بیہقیؒ نے دلائل النبوة میں نقل کیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب الفتن فتنوں کا بیان

”فتن“ اصل میں فتنۃ کی جمع ہے جیسا کہ معنیٰ معنۃ کی جمع آتی ہے فتنہ کے مختلف معنی ہیں مثلاً آزمائش و امتحان، ابتلا، گناہ، فتنیت، عذاب، مال و دولت، اولاد، بیماری، جنون، عنت، عبرت، گمراہ کرنا و گمراہ ہونا، اور کسی چیز کو پسند کرنا اور اس پر فریفتہ ہونا نیز لوگوں کی رائے میں اختلاف پر بھی فتنہ کا اطلاق ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ مشکوٰۃ کا وہ حصہ جو یہاں سے شروع ہو کر آخر تک ہے اس کو مؤلف نے کتاب الفتن کا نام دیا ہے اور اس کے ضمن میں مختلف ابواب قائم کئے ہیں، بظاہر اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، خصوصاً فضائل و مناقب کے ابواب کو کتاب الفتن میں شامل کرنے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی، اگر یہ کہا جائے کہ ان ابواب میں جن مقدس ہستیوں یعنی ذات رسالت پناہ ﷺ اور خلفائے راشدین و اکابر صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بیان کئے گئے ہیں ان کی عظمت و برتری اور بزرگی کا اعتقاد رکھنے کے مکلف اور اس اعتقاد کو اپنے عمل سے ثابت کرنے کے امتحان و آزمائش میں مبتلا ہیں نیز ان کی ذات کے گرویدہ اور ان پر فریفتہ ہیں اور اس اعتبار کو ملحوظ رکھا جائے تو پوری کتاب میں جو کچھ منقول و مذکور ہے وہ سب اسی قبیل سے ہے اور اس صورت میں محض کتاب الفتن کی تخصیص لا حاصل ہوگی! بہر حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس موقع پر مؤلف مشکوٰۃ کے ذہن میں کیا بات تھی اور انہوں نے کن وجوہ کی بنا پر یہاں سے کتاب کے آخر تک کے حصہ کو کتاب الفتن کا نام دیا۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

حضور ﷺ نے قیامت تک ظاہر ہونے والے تمام فتنوں کے بارے میں پیشگوئی فرمادی تھی

① عَنْ حَدِيثِهِ قَالَ قَامَ فِتْنًا زَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَاتَ لَكَ شَيْئًا يَكُوْنُ فِيْ مَقَامِهِ ذَلِكَ اِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ اِلَّا حَدَّثَتْ بِه حِفْظَةً مِّنْ حِفْظَةٍ وَنَسِيَةً مِّنْ نَّبِيَّةٍ فَذَ عَلِمَهُ اَصْحَابُيْنَ هُوَ لَا يُوَاوِيْهُ اِنَّهُ لَيَكُوْنُ مِنْهُ الشَّيْءُ فَذَ نَسِيْتُهُ فَاَزَاوَا فَذَ كُتْرُوهُ كَمَا يَنْدَسُ التَّخْلُ اِذَا غَابَ عَنَّمُ اِذَا وَاهُ عَرَفَهُ۔ (متفق علیہ)

”حضرت خذیفہؓ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے جیسا کہ (وعدہ وخطبہ کے سنے) کھڑے ہوتے ہیں (چنانچہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور وعدہ کہا جس کے دوران آپ ﷺ نے ان فتنوں سے آگاہ فرمایا جو ظاہر ہونے والے تھے، اس از قسم فتنہ جو چیزیں اس وقت (یعنی زمانہ نبوی) سے لے کر قیامت تک وقوع پذیر ہونے والی تھیں ان سب کو ذکر فرمایا اور ان میں سے کوئی چیز (بیان کرنے سے) نہیں بچوڑی ان باتوں کو یاد رکھنے والوں نے یاد رکھا اور جو بھولے والے تھے وہ بھول گئے (یعنی آپ ﷺ نے جن

فتنوں کا ذکر فرمایا ان کو بعض لوگوں نے تو یاد رکھا اور بعض لوگوں نے فراموش کر دیا، حضرت حذیفہؓ نے یہ بھی فرمایا کہ (میرے یہ دوست یعنی صحابہؓ جو اس وقت بقید حیات ہیں) اس واقعہ سے (کہ آپ ﷺ نے اس دن اپنے خطبہ میں قیامت تک ظاہر ہونے والے فتنوں کا ذکر فرمایا تھا) واقف ہیں (لیکن ان میں سے بعض حضرات حضور ﷺ کی بیان فرمودہ باتوں کو جانتے ہیں اور بعض حضرات کو وہ باتیں تفصیل کے ساتھ یاد نہیں رہی ہیں کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ سپان کا طاری ہو جاتا انسانی خواص میں سے ہے اور جیسے کہ بیان کیا گیا میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جو ان باتوں کو پوری طرح یاد نہیں رکھ سکے ہیں) لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور ﷺ نے جن باتوں کی خبر دی تھی اور جن باتوں کو میں بھول گیا ہوں اگر ان میں سے کوئی بات پیش آجاتی ہے تو میں اس کو دیکھ کر اپنا حافظہ تازہ کر لیتا ہوں جس طرح کہ جب کسی غائب شخص کا چہرہ نظر آجاتا ہے تو وہ چہرہ دیکھ کر اس شخص کو پہچان لیا جاتا ہے (یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بہت عرصہ تک غائب رہتا ہے تو اس کی شخصیت ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے اور لوگ اسے بھول جاتے ہیں لیکن جب کبھی وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ نظروں کے سامنے آجاتا ہے تو اس کی بھولی ہوئی شخصیت فوراً یاد آجاتی ہے اور وہ شخص کے ساتھ پہچن لیا جاتا ہے، اسی طرح میرا معاملہ بھی ہے کہ اس دن حضور ﷺ نے جو باتیں پیش فرمائی تھیں وہ تفصیلی طور پر میرے ذہن میں نہیں رہی ہیں لیکن جب ان باتوں میں سے کوئی بات پیش آجاتی ہے اور حضور ﷺ نے جن چیزوں کی خبر دی تھی ان میں سے کوئی چیز ذہن پر ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کر میں فوراً پہچن لیتا ہوں یہ وہی بات ہے جس کی خبر حضور ﷺ نے دی تھی۔“ (بخاری و مسلم)

قلب انسانی پر فتنوں کی یلغار

﴿۲﴾ وَعَلَّمَ قُلُوبَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَغْرَضُ الْفِتْنَةُ عَلَى الْقُلُوبِ كَمَا تَخْصِرُ غُزَا غُزَا، فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبُهَا لَكُنْتُ لَهُ لَكُنْتُ سُرْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرُهَا لَكُنْتُ لَهُ نَكْنَكَةٌ يَتَضَاءُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ أَيْبُصَ بَصِلُ الصَّفَا فَلَا تَصْطُرُهُ فِتْنَةٌ مَاذَا بَوَّبَ الشَّيْطَانُ وَالْأَرْضُ وَالْأَخْرُ اسْتَوْدَ مِنْ بَابِهَا كَالْكُوْزِ مُخْجَعًا لَا يَنْعَرِفُ مَغْرُوفٌ وَلَا يَنْجُو مِنْكَوْزًا إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ (درود مسلم)

”اور حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”لوگوں کے دلوں پر فتنے اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح چٹائی کے ٹکے ہوتے ہیں (یعنی جس طرح چٹائی میں ٹکے ایک کے پیچھے ایک لگائے جاتے ہیں) اسی طرح سے دلوں پر ایک کے بعد ایک فتنے ڈالے جائیں گے) پس جو دل ان فتنوں کو قبول کرے گا اس میں سیاہ کنکہ ڈال دیا جائے گا اور جو دل ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کرے گا اس میں سفید کنکہ پیدا کر دیا جائے گا (پس انسان) (ان فتنوں کے پیش آنے اور ان کے دلوں پر ان فتنوں کی تاثیر و عدم تاثیر کے اعتبار سے) دو قسموں میں بٹ جائیں گے (یہ کہ انسان کے دل نہ کو وہ اعتبار کے مطابق دو قسم کے ہو جائیں گے) ایک تو سفید مثل سنگ مرمر کے (کہ جس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی واضح رہے کہ اس تخیل میں محض سفیدی مراد نہیں ہے بلکہ نکتہ اور قوت کا اعتبار بھی ملحوظ رکھ لیا ہے) چنانچہ اس طرح کے دل پر کوئی بھی فتنہ اثر انداز اور حضرت رسال نہیں ہوگا جب تک کہ ذہن و آسمان قائم رہا (یعنی اس دل کی یہ کیفیت ہمیشہ برقی رہے گی) اور نہ دوسرا رکھ کے رنگ جیسا سیاہ دل، اور نہ برتن کی مانند (کہ اس میں جو کچھ بھی ہو کر پڑے، مطلب یہ کہ اس طرح کا دل راگھ کی، نہ سیاہ اور اور نہ برتن کی طرح ایمان و معرفت کے نور سے خالی ہوگا) چنانچہ اس طرح کا دل نہ تو نیک و اچھے اور مشرور کاموں کو پہنچے گا اور نہ برے کاموں کو برا جانے لگا وہ تو میں اس چیز سے مطلب رکھے گا جو از قسم خواہشات اس میں رنج و مصیبت ہے اور جس کی محبت کا وہ اسیر بن چکا ہے۔ (یعنی وہ طبی طور پر نفسانی خواہشات کا غلام ہوگا اور ایسی برائی کا امتیاز کے بغیر ہر اس چیز کے پیچھے بھاگے گا جو اس کے نفس کو مرغوب ہوگی۔“ (مسلم)

تشریح: ”فتنوں“ سے مراد بلا و آفات اور وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ذہن و فکر اور قلب و جسم کو تعجب و تکلیف اور رنج و نقصان میں مبتلا

”اور حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے ہم سے (امانت کے بارے میں اور فتنے کے زمانہ کے حوادث کے سلسلہ میں) دو حدیثیں (یعنی دو باتیں) بیان فرمائیں ان میں سے ایک کو تو کچھ چٹکھوں اور دوسری کا منتظر ہوں (یعنی حضور نے پہلی بات جو یہ فرمائی تھی کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتاری گئی ہے، اس کو گویش نے دیکھ لیا ہے اور دوسری بات یعنی امانت کے اٹھ جانے کے مصداق کا منتظر ہوں) چنانچہ رسول کریم ﷺ نے ہم سے بیان فرمایا کہ۔ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتاری گئی پھر انہوں نے (اس امانت کے نور سے) قرآن کو جانا اور پھر انہوں نے شنت کو جانا۔ ”اس کے بعد آپ نے امانت کے اٹھ جانے (یعنی ایمان کے ثمرات و برکات کے اٹھ جانے اور اس میں نقص آجانے) کی حدیث بیان کی، چنانچہ فرمایا۔ آدمی (حسب معمول) سونے کا اور امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی (یعنی اس کے ایمان کے بعض ثمرات و انوار ناقص و کم ہو جائیں گے) پس امانت کا اثر یعنی نشان (جو ایمان کا ثمرہ ہے، ارکت کے نشان کی طرح ہو جائے گا) حاصل یہ کہ ایمان کا نور دھندلا اور اس کا اثر و ثمرہ ناقص ہو جائے گا) پھر جب وہ دوبارہ سونے کا (اور زیادہ غفلت طاری ہوگی) تو اس کی امانت کا وہ حصہ بھی ناقص کروا جائے گا اور نکال لیا جائے گا جو باقی رہ گیا تھا (پس اس کے دل میں) ایک ٹھیل یعنی آبدہ جیسا نشان رہ جائے گا جیسا کہ تم آگ کی چنگاری کو اپنے پاؤں پر ڈالو اور اس سے آبلے جڑ جائے جو بظاہر بھولا اور اٹھا ہوا ہو گا لیکن اس کے اندر (خراب اور گندہ پانی کے علاوہ) کچھ نہیں ہو گا۔ پھر اس صورت حال کے بعد لوگ صبح کو اٹھیں گے تو حسب معمول آپس میں غریب و فربخ کر رہیں گے اور ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہو گا جو امانت کو بوا کرے (یعنی شریعت کے حقوق ادا کرنے والا فرائض و واجبات کی تکمیل کرنے والا اور لوگوں کے حق میں کوئی خیانت و بددیانتی نہ کرنے والا کہیں دور دور بھی نظر نہیں آئے گا) یہاں تک کہ (امانت و دیانت میں) کسی آجانے کے سبب یہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلہ (یا فلاں شہر و آبادی) میں (لوگوں کی اکثریت کے باوجود) اس ایک شخص ہے جو امانت دار یعنی کامل الایمان ہے۔ اور زبردست سیاسی مہارت و چالاکی اور دنیائی شان و شوکت کا حامل ہو گا) یا کہا جائے گا کہ وہ (اپنے دنیائی کاروبار اور معاملات میں) کس قدر عقلمند و ہوشیار، کس قدر خوبصورت و دانا، خوشگوار اور زبان آور ہے اور کس قدر چست و چالاک ہے، حالانکہ اس کے دل میں رہائی برابر بھی ایمان نہیں ہو گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”امانت“ سے مراد یا تو اس کے مشہور معنی ہیں یعنی کسی کے حق میں یا کسی کی ملکیت میں خیانت نہ کرنا یا وہ تمام شرعی ذمہ داریاں مراد ہیں جو شخص پر عائد کی گئی ہیں یعنی تمام اسلامی احکام و تعلیمات کو ماننا اور ان پر عمل کرنا اور ”امانت“ کے یہ وہ معنی ہیں جو قرآن کریم کی اس آیت اِنَّا عَزَمْنَا الْاٰمَانَةَ عَلٰی الشُّمُوْزِ وَالْاَزْهٰی الْعِیْنِ میں مذکور ہیں۔ تاہم ان دونوں معنی کی اصل اور بنیاد ایمان ہے اس لئے زیادہ وضاحت کے لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہاں ”امانت“ سے مراد ”ایمان“ ہے جیسا کہ خود حدیث کے آخری الفاظ و مافی قلبہ منطقی و حقیقہ من بخود دل من ایمان سے بھی یکنی مفہوم ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے اس جملہ و لایکدا احدیو دی الامانة میں ”امانت“ کا جو لفظ ہے وہ بھی مذکورہ وضاحت پر مبنی ایسی حضور ﷺ نے جو دو حدیثیں بیان فرمائیں ان میں سے پہلی حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت و فلاح کے لئے ایمان و امانت کو نازل فرمایا اور اس کا مورد کل قلب انسانی کو قرار دیا کہ پیسے ایمان کا نور اور جوہر انسان کے دل میں اترا اور ذراغ و محکم ہوا جس نے کتاب ہدایت قرآن مجید اور شنت نبوی ﷺ پر عمل آوری کے راستہ کو منور کیا، چنانچہ انسان نے اسی نور ایمان کے سبب ان لافانی تعلیمات اور احکام و مسائل کو جانا اور سمجھا جو کتاب اللہ سے اخذ کئے گئے ہیں اور وہ احکام و مسائل خواہ فرض و واجب اور مستنون و مجاہد یوں یا حرام و مکروہ اور پھر انہی نور نے شنت نبی کی حقیقت و صداقت کو آشکار کیا کہ زبان رسالت اور معمولات نبوی نے کتاب اللہ کی تعلیمات اور مشائخ کی جو وضاحت و تفسیر بیان فرمائی اس کو بلا چون و چرا قبول کر کے عمل کی راہ کو استوار کیا گیا۔ یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ حق تعالیٰ کی طرف سے نو ہدایت کا پیداکرنا اور اس کے ذریعہ انسانیت عامہ کو نوازنے اور فلاح پہنچانے کا ارادہ فرمایا کتاب اللہ کو نازل کرنے اور رسولوں کو مبعوث کرنے سے پہلے تھا، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کو پیدا کیا اور یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے بندوں کو اس نور ہدایت کے ذریعہ سعادت و بھلائی کے بلند مقام پر پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد اس

نے اپنی کتاب کو دنیا میں نازل فرمایا اور اپنے پیغمبر اور رسول مبعوث فرمائے جس سے انسان سے بہتر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے
کی عنایت و ہدایت کا مورد و محل بننا نصیب ہوا اور جن میں اس نور ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق و استعداد و دلیت ہوئی وہی خوش بخت
کتاب و سنت سے بہر مند ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ایک نکتہ اور بھی بیان کیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ جو یہ فرمایا گیا ہے کہ۔ پھر انہوں نے قرآن کو
چانا اور پھر انہوں نے سنت کو چانا۔ اس کے ذریعہ ایمان و امانت کے مرتبہ کی شان و حیثیت اور اس کی عظمت کو بیان کرنا بھی مقصود ہے
کہ باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت (یعنی ایمان کو نازل فرمایا اور قلوب انسانی میں اس کو ودیعت و دراج فرمایا تاہم پھر کتاب اللہ کے
نازل کرنے اور اپنے پیغمبر و رسول کے مبعوث کرنے کے ذریعہ بھی اس کو مزید و مزید کیا۔ بہر حال یہ وہ پہلی حدیث ہے جو حضور ﷺ
سے صحابہؓ سے ارشاد فرمائی اور حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے باہیں طور کہ حضور ﷺ
کے زمانہ اور رفاقت حضوری میں صحابہؓ کرام اس ارشاد گرامی کے عین مصداق تھے اور دوسری حدیث کہ جس میں حضور ﷺ نے
امانت کے کم ہو جانے اور اٹھ جانے کا ذکر فرمایا وہ حضور ﷺ کے مبارک زمانہ کے بعد کے لوگوں پر صادق آتی۔

”آدمی (حسب معمول) سوئے گا.....“ اس سے مراد یا تو حقیقہً سوتا ہے یا یہ جملہ اس کی غفلت و کوتاہی میں پڑ جانے سے کنایہ ہے ا
یعنی یاد الہی سے غافل آیات الہی سے بے خبر، قرآن مجید میں مدبر و تفکر سے بے پرواہ اور اشتغالِ شغف میں کوتاہ ہو جانا۔ یہ دوسری مراد زیادہ
واضح ہے کیونکہ اقبل جملہ ثَمَّ النِّسَۃ (اور پھر انہوں نے سنت کو چانا) کا مخالف مفہوم اسی مراد کا متقاضی ہے۔

”فیظلل اثرہ مطلق اثر الوکت“ امانت کا اثر یعنی نشان و کت کے نشان کی طرح ہو جائے گا۔ پہلے یہ جان چاہئے کہ کسی چیز کا اثر وہ
نشان کہلاتا ہے جو اس چیز کی علامت کے طور پر نمودار ہے اور اس چیز کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کی صورت میں ہائی رہے اور ”وکت“ عکسی چیز
کے اس وجہ کو کہتے ہیں جو اس چیز کے مخالف رنگ کی صورت میں نمودار ہو جائے جیسے کسی سفید چیز میں سیاہ نقطہ کا نمودار ہونا اور بعض
حضرات یہ کہتے ہیں کہ ”وکت“ اصل میں اس سفید نقطہ نما نشان کو کہتے ہیں جو آنکھ کی سیاہی میں پیدا ہو جائے۔ حدیث کے اس جملہ کا
اصل یہ ہے کہ دین و شریعت کی طرف سے غافل ہو جانے اور کوتاہیوں کے ارتکاب کی وجہ سے دل میں (ایمان) کا نور کم ہو جانے کا
اور وہ (غافل ہو جانے والا) جب اس صورت حال سے آگاہ ہو گا اور اپنے دل کی حالت و کیفیت میں غور و فکر کرے گا تو یہ محسوس کریگا
کہ اس میں ایک نقطہ کی مقدار کے علاوہ نور امانت میں سے اور کچھ باقی نہیں رہا ہے اور کچھ باقی نہیں رہا ہے اور دوبارہ سو جائے گا۔ کہ ذریعہ اس طرف
اشارہ کیا گیا ہے کہ جب دین و شریعت سے غفلت کی نیند اور زیادہ طاری ہو جائے گی اور گناہوں کا ارتکاب زیادہ بڑھ جائے گا دل میں سے
نور ایمان کا بقیہ حصہ بھی نکل جائے گا اور وہاں صرف جمل کے نشان کی طرح کی صورت میں رہ جائے گا واضح رہے کہ ”جمل“ کے معنی ہیں
آبلہ پڑ جانا اور کام کرتے کرتے تھکے کی جو کمال سخت ہو جاتی ہے اور جس کو گھٹا بھی کہتے ہیں اس پر بھی جمل کا اطلاق ہوتا ہے۔ لہٰذا جس
طرح انسان کے جسم کے کسی حصہ پر جو آبلہ پڑ جاتا ہے وہ اگرچہ اوپر سے ابھرا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے اندر خراب اور گندے
پانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح جس شخص کے دل میں امانت کا وہ باقی اثر و نشان بھی نکال لیا جائے گا، تو اگرچہ وہ بظاہر بالکل صالح و کار
آمد نظر آئے گا لیکن حقیقت میں اس کے اندر سعادت و بھلائی اور آخری زندگی کو قائم نہ پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ نہ کوہ وضاحت
سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وکت اور جمل نور امانت کے اس حصہ کی تمثیل ہے جو دل میں باقی رہ جاتا ہے گویا ان دونوں چیزوں کی مثال کے
ذریعہ اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس دور میں اسلام کے نام لیواؤں میں ایمان و دین کی اس کمزوری کے باوجود ان کے دل میں
ایمان و امانت کا نور کسی نہ کسی حد تک ضرور باقی رہے گا خواہ وہ وکت اور جمل کے نشان کی طرح ہی کیوں نہ ہو لیکن اس وضاحت پر ایک
اشکال وارد ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جمل کا نشان و کت کے نشان سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ لہٰذا کلام کے اسلوب کا تقاضا تو یہ تھا کہ پہلے جمل کے
نشان کو ذکر کیا جاتا اور اس کے بعد وکت کے نشان کا ذکر ہوتا کیونکہ بعد کے درجہ کا نشان پہلے درجہ کے نشان سے کمتر اور ہلکا ہونا چاہئے
اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ”وکت“ اگرچہ ایک بہت ٹھیل نشان ہوتا ہے مگر وہ ”جمل“ سے کمتر حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ ”جمل“ ایک

غالی اور بالکل بیکار ہونے کی وجہ سے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ لیکن یہ جواب زیادہ مضبوط نہیں ہے۔

ایک شارح نے اس بحث پر ایک دوسرے انداز سے روشنی ڈالی ہے ان کے مکتوبات کے مطابق اس دوسری حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جن اہل ایمان کے قوائے فکر و عمل پر غفلت و بے حسی طاری ہو جائے گی اور گناہوں کے ارتکاب کی صورت میں دین شریعت کے ساتھ ان کا تعلق نہایت کمزور ہو جائے گا ان کے دلوں سے ”امانت“ جاتی رہے گی چنانچہ جب اس کا ایک حصہ زائل ہو جائے گا تو ان کے دلوں میں سے اس کا نور بھی زائل ہو جائے گا اور اس کی جگہ ”دکھت“ کی طرح غلٹ و تاریکی پیدا ہو جائے گی اور اس کی مثال ایسی جیسے کسی چیز میں اس کا مخالف رنگ نمودار ہو جائے (مثلاً سفید چیز میں سفید رنگ کا نمودار ہو جانا) اور جب دین و شریعت کے تئیں غفلت و کوتاہی اور بڑھ جانے کی اور گناہوں کا ارتکاب پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گا تو نور امانت کا جو حصہ باقی رہ گیا تھا اس میں سے کچھ اور زائل ہو جائے گا اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے جسم کے کسی حصہ پر مکمل (یعنی آبدی یا گھنے کا نشان) اٹا گہرا اور اس قدر بخت ہوتا ہے کہ جلد زائل نہیں ہوتا، پس دوسری مرتبہ دل میں جو تاریکی پیدا ہوگی وہ پہلی مرتبہ پیدا ہونے والی تاریکی سے زیادہ پھیلی ہوئی اور گہری ہوگی۔ مذکورہ صورت حال کو اس مثال کے ذریعہ بیان فرمانے کے بعد پھر یہ فرمایا کہ قلب انسانی میں ایمان و امانت کے نور کا پیدا ہونا اور پھر نکل جانا یا دلوں میں اس نور کا جگہ پکڑنا اور پھر اس کے زائل ہو جانے کے بعد تاریکی کا آجانا ایسی تشبیہ رکھتا ہے جیسا کہ کوئی آگ کا انگارہ لے کر اس کو اپنے پیچ پر ڈال لے اور انگارہ پھر کو جلا کر زائل ہو جائے اور پھر جلی ہوئی جگہ پر آبلہ پڑ جائے۔

ایک اور شارح نے یہ لکھا ہے کہ۔ اس ارشاد گرامی کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں امانت کا نور پیدا کیا تاکہ وہ اس کی روشنی میں فلاح کے راستہ پر چلیں اور دین و شریعت کے پروکار بنیں، لیکن جب وہ لوگ اس نعمت سے بے پرواہ ہو جائیں گے، دین و شریعت کے تئیں غفلت و کوتاہی میں پڑ جائیں گے اور گناہوں کا ارتکاب کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان لوگوں سے یہ نعمت واپس لے لیگا، ہاں طور کہ ان کے دل میں سے امانت نکل جائے گی، یہاں تک جب وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں گے تو محسوس کریں گے کہ ان کے قلب کی وہ حالت نہیں ہے جو امانت کی موجودگی میں پہلے تھی، البتہ ان کے دلوں میں اس امانت کا نشان باقی رہے گا جو کبھی وکت کی طرح ہوگا اور کبھی جلی کی طرح ہوگا۔ پس ”جلی“ اگرچہ مصدر ہے لیکن یہاں اس سے مراد نفس آبدہ ہے اور یہ (یعنی جلی) پہلے مرتبہ (یعنی وکت) سے کمزور رہے، کیونکہ ”دکھت“ کے ذریعہ اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ اگرچہ امانت دل میں سے نکل جائے گی مگر نشان کی صورت میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی رہے گا۔

حدیث کے آخری الفاظ — حالانکہ اس کے دل میں رانی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، دونوں احتمال رکھتے ہیں یا تو اصل ایمان کی نفی مراد ہے، یعنی اس شخص کے سرے سے ایمان کا وجود ہی نہیں ہوگا، یا کمال ایمان کی نفی مراد ہے کہ ارشاد گرامی کے اس جزو کا حاصل یہ ہے کہ لوگ اس شخص کی عقل و دانائی کی زیادتی، اور چالاکی اور مہارت وغیرہ کی تعریف کریں گے اور اس کے تئیں تعجب و تحسین کا اظہار کریں گے لیکن کسی ایسے شخص کی تعریف و توصیف نہیں کریں گے جس میں بہت زیادہ علم و فضل ہوگا اور جو عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز ایمان اور پاکیزگی فکر و عمل ہے، اگر کسی شخص میں ایمان و پاکیزگی کی دولت نہ ہو تو خواہ وہ دنیا بھر کی تمام نعمتوں، کامراتیوں اور خوبیوں کا حامل ہو اس کی کوئی حقیقت نہ ہوگی اگرچہ دنیا والے اس کی نفی ہی تعریف و تحسین کریں اور اس کی ان خوبیوں و کامراتیوں کی وجہ سے اس کو کتنا ہی تر و بہتر جائیں، لہذا تعریف و تحسین اسی شخص کے حق میں معتبر ہوگی جو ایمان و تقویٰ کا حامل ہو۔

جب فتنوں کا ظہور ہو تو گوشہ عافیت تلاش کرو

﴿وَعَنْهُ قَاتِلَ النَّاسِ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُذَكِّبَنِي فَإِنْ قُلْتُ يَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ أَتَاكَ الْغَنَى جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٌّ لَجَاءَنَا اللَّهُ بِهِ هَذَا الْخَيْرُ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ فِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُ قَالَ قَوْمٌ يَسْتَعْتُونَ بَغْيَ سُبَّتَيْنِ وَيَعْدُونَ بَغْيَ هَذَيْنِ

تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتَكْفُرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرُ مِنْ شَرِّ قَالِ نَعَمْ دُعَاةُ عَلَى أَنْبَاءِ جَهَنَّمَ مِنْ أَجْنَابِهِمْ إِلَيْهَا قَدْ فُتُوهُ بِهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالِ هُمْ مِنْ جِلْدِنَا وَتَحْلُمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا فَاغُرُنِي إِنْ أَذَرَ كُنِيَ ذَلِكَ قَالِ تَلْزِمُ حَمَاقَةَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَانَتَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالِ فَاعْتَرِلْ بِلَتْلِ الْفُوقِ كُنْهَا وَلَوْ أَنَّ نَعْصَ بَاطِلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يَنْدُكَ الْمَوْتُ وَأَمْتُ عَلَى ذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي زَوَايَا لِمُسْلِمٍ قَالِ يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَذَا وَلَا يَسْتَنْوُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي خُفَّانِ إِبْسِ قَالِ خَذِيفَةُ قُلْتُ كَيْفَ أَصْلُغُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَذَرَ كُنْتُ ذَلِكَ قَالِ تَسْمَعُ وَتَطِيعُ الْأَمِيرَ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ فَاطِيعَ -

۱۸ اور حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ لوگ تو (اکثر) رسول کریم ﷺ سے خیر و نیکی اور بھلائی کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں آپ ﷺ سے شرو برائی کے بارے میں دریافت کیا کرتا تھا اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں میں کس قسم میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ (یعنی دوسرے صحابہؓ کو عبادت و طاعت کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل اور اچھے کام کر سکیں۔ یا یہ کہ وہ لوگ آپ ﷺ سے اپنے زرق میں وسعت اور خوشحالی کی دعا کرتے تھے تاکہ انہیں اطمینان و فراغت حاصل ہو اور اپنی دنیا کو آخرت کی فلاح و کامیابی کا ذریعہ بناسکیں لیکن ان کے برخلاف میرا معمول دوسرا تھا، میں حضور ﷺ سے گناہ اور برائیوں کے بارے میں پوچھ کرتا تھا کہ ان سے اجتناب کر سکوں یا یہ کہ ان فتوں کے بارے میں پوچھتا تھا جو اس دنیا میں ظہور پذیر ہو سکتے ہیں اور جو نہ صرف اخروی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ ان کے برے اثرات دنیاوی خوشحالی اور زرق کی وسعت پر بھی پڑتے ہیں، اور پوچھنے کی بناء یہ خوف ہوتا تھا کہ کہیں میں ان فتوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں یا ان کے برے اثرات و اسباب مجھے تک نہ پہنچ جائیں چنانچہ اچل اچل علم سے برائیوں کی واقفیت حاصل کر کے ان سے بچنے کی تدابیر اختیار کرتا ایک بہترین طریق ہے، اسی نے علماء اور اطباء علیہ بعض فضلاء نے اس طریق کو بطور اصول اختیار کیا ہے کہ ازراہ مرض کے سلسلہ میں ہر چیز کو طوطا دیکھنا، دوا استعمال کرنے سے زیادہ بہتر ہے نیز کلمہ توحید بھی اسی اصول کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے ماسوی اللہ کی نفی کی گئی ہے اس کے بعد الوہیت کو ثابت کیا گیا) حضرت حذیفہؓ نے بیان کیا کہ (اپنی مذکورہ عادت کے مطابق ایک دن) میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ہم لوگ (اسلام) سے قبل جاہلیت اور برائی میں مبتلا تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے (آپ ﷺ کی بعثت کے صدقہ میں) ہمیں یہ ہدایت و بھلائی (یعنی اسلام کی روشنی و عطا فرمائی) جس کی وجہ سے کفر و ضلالت کے اندھیرے دور ہو گئے اور ہم گمراہیوں اور برائیوں کے جل سے باہر آ گئے) تو کیا اس ہدایت و بھلائی کے بعد کوئی اور برائی و بدی پیش آنے والی ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ہاں! (اس بھلائی کے بعد بھی برائی پیش آنے والی ہے) میں نے عرض کیا۔ تو کیا اس برائی کے بعد پھر بھلائی کا ظہور ہو گا؟ لیکن اس برائی کے بعد جو وجہ سے دین و شریعت کا پھر بول بالا ہو جائے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! اس برائی کے بعد پھر بھلائی کا ظہور ہو گا؟ لیکن اس برائی کے بعد جو بھلائی آئے گی اس میں کدورت ہوگی میں نے عرض کیا کہ اس بھلائی کی کدورت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا۔ ”میں نے کدورت کی جو بات کہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ) ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے طریقہ اور میری روش کے خلاف طریقہ و روش اختیار کریں گے، لوگوں کو میرے بتائے ہوئے راستہ کے خلاف راستہ پر چلائیں گے۔ (اور میری سیرت اور میرے کردار کے خلاف سیرت و کردار اپنائیں گے) تم ان میں دین دار بھی دیکھو گے اور بے دین بھی۔ میں نے عرض کیا کیا اس بھلائی کے بعد پھر کوئی برائی پیش آئے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں! ایسے لوگ (پیدا) ہوں گے جو دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہو کر مخلوق کو (اپنی طرف) بلائیں گے) جو شخص ان کے بلاوے کو قبول کرے دوزخ کی طرف جاتا ہے) اس کا اس کو دوزخ میں داخل دین گے (یعنی جو شخص ان کے بہکاوے میں آکر ان گمراہیوں میں مبتلا ہو گا جو دوزخ کے عذاب کا مستحق بنائی ہیں تو وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔“ میں نے عرض کیا کہ ان کے بارے میں وضاحت فرمائیے (کہ وہ کون لوگ ہوں گے، آیا وہ مسلمانوں ہی میں سے ہوں گے یا غیر مسلم ہوں گے؟) حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”وہ ہماری قوم (یا ہمارے اہل بیت) ہیں اور ہماری ملت کے لوگوں میں سے ہوں گے اور ہماری زبان میں گفتگو کریں گے یعنی وہ لوگ عربی زبان رکھنے والے ہوں گے یا یہ مراد

ہے کہ ان کی گفتگو قرآن وحدیث کے حوالوں سے محزن اور پند و نصائح سے آراستہ ہوگی اور مظاہر ان کی زبان پر دین و دہ بک باتیں ہوں گی مگر ان کے دل نیک و بھلائی سے خالی ہوں گے! میں نے عرض کیا کہ تو پھر میرے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر میں ان لوگوں کا زمانہ پاؤں تو اس وقت مجھے کیا کرنا چاہئے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ”مکتب و مفت پر عمل کرنے والے مسلمانوں کی جماعت کو لازم جاننا اور ان کے امیر کی اطاعت کرنا“ (یعنی اہل سنت کے رستہ کو اختیار کرنا اور اہل سنت کا جو امام و مقتدا ہو اس کی اطاعت و رعایت غوطہ کھانا) میں نے عرض کیا کہ اور اگر مسلمانوں کی کوئی (مسلمہ) جماعت ہی نہ ہو؟ اور نہ ان کا کوئی (مفتقد) امیر و مقتدا ہو، بعد مسلمان مختلف جماعتوں میں منقسم ہوں اور الگ الگ مقتداؤں کے پیچھے چلتے ہوں تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایسی صورت میں تمہیں ان سب فرقوں اور جماعتوں سے صرف نظر کر کے یکسوئی اختیار کر لینی چاہئے، اگرچہ اس یکسوئی کے لئے تمہیں کسی درخت کی جڑ میں پناہ دیوں نہ لینی غصے (جنگلوں میں چھپنا کیوں نہ چڑے اور اس کی وجہ سے سخت سے سخت مصائب و شدائد برداشت کیوں نہ کرنا پڑے اور ان جنگلوں میں گھاس پھوس کھانے پر قناعت تنگ کی نوبت کیوں نہ آجائے) یہاں تک اس یکسوئی کی حالت میں موت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے۔“ (بخاری و مسلم)

اور مسلم کی ایک اور روایت میں لایا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرے بعد ایسے امام (یعنی امیر بادشاہ اور قائد رہنما) ہوں گے جو عقیدہ و فکر اور علم کے (اعتبار سے) میری سیدھی راہ پر نہیں چلیں گے اور کردار و عمل کے (اعتبار سے) میری روش اور میرا طریقہ نہیں اپنائیں گے (ایسا یہ معنی ہیں کہ وہ کتاب و سنت پر عمل نہیں کریں گے) اور اس زمانہ میں ایسے بھی پیدا ہوں گے جو روپ اور بدن تو آدمیوں جیسا رکھیں گے لیکن ان کے دل شیطانوں کے سے ہوں گے (یعنی وہ لوگ فسق و فساد، شقاوت و سخت دلی، کجگوئی و شہادت پیدا کرنے، فریب دینے، عقل کے ٹکے ہونے اور فاسد خواہشات رکھنے میں انسانیت کی ساری حدود کو پار کر جائیں گے اور اس اعتبار سے ان کی شکل و صورت آدمیوں جیسی ہونے کے باوجود ان کی سیرت اور ان کی باطنی شیطانی کی ہوگی۔“ حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ (میں نے یہ سن کر) عرض کیا کہ: ”یا رسول اللہ اگر میں اس زمانہ کو پاؤں تو کیا کروں؟“ آپ نے فرمایا: ”مسلمانوں کا امیر و مقتدا جو کچھ کہے اس کی سننا اور امیر کی اطاعت کرنا (بشرطیکہ اس اطاعت کا تعلق کسی معصیت سے نہ ہو) اگرچہ تمہاری پشت پر مارا جائے اور تمہارا اہل جہنم لیا جائے (تب بھی سننا اور اطاعت کرنا)۔“

تشریح: لفظ ”خو“ سے مراد فتنہ، ارکان اسلام میں سستی و کوتاہی واقع ہو جانا، برائی کا غلبہ پالینا اور بدعت کا پھیلنا ہے اور ”خیر“ سے مراد اس کے برعکس معنی ہیں۔

”ہم لوگ جاہلیت اور برائی میں مبتلا تھے۔“ کے ذریعہ حضرت حذیفہؓ نے بحث نبوی سے قبل کے زمانہ کی طرف اشارہ کیا جب توحید کا آفتاب جہالت کے بادلوں میں چھپا ہوا تھا، نبوت و رسالت کی روشنی نمودار نہیں ہوتی تھی اور احکام خداوندی پر عمل آوری کا راستہ نظروں سے اوجھل تھا۔ ”فی جاہلیۃ و خو“ میں و خو کا لفظ عطف تفسیری ہے کہ اس لفظ کے ذریعہ جاہلیت کی وضاحت بیان کرنا مقصود ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس جملہ میں و خو کے بعد تخصیص کے طور پر است سوال کیا گیا ہے۔

”دخن“ جس کا ترجمہ ”کدورت“ کیا گیا ہے، دخان (دھواں) کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح فضا میں پھیل ہوا دھواں صاف و شفاف چیزوں کو کدور اور دھندلا بنا دیتا ہے اسی طرح اس وقت جو بھلائی سامنے آنے کی وہ بدی اور برائی کے گرد و غبار سے آلودہ ہوگی، بایں طور کہ لوگوں کے دلوں میں صفائی اور خلوص نہیں ہوگا جو اسلام کے ابتدائی زمانہ میں تھا، اور عقیدے صحیح اور اعمال صریح نہیں ہوں گے، امراء و سلاطین کا نظم و حکومت اس عدل و انصاف پر مبنی نہیں ہوگا جو پہلے زمانہ میں پایا جاتا تھا مسلمانوں کے قائد و رہنما مخلص (بے غرض اور دین و ملت کے سچے خدام نہیں ہوں گے) بیزاریوں کا ظہور ہوگا، بدعتیں پیدا ہوں گی، بدکار لوگ نیکو کاروں کے ساتھ اہل بدعت، اہل سنت کے ساتھ خط ملے رہیں گے۔

”تم ان میں دیندار بھی دیکھو گے اور بے دین بھی“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھلائی اور برائی دونوں کے ساتھ غلط مٹھ رکھنے کی وجہ سے متضاد اور مختلف (اعمال و کردار اور طور طریقوں کے حامل ہوں گے؟ ان کی زندگی میں عسکر (یعنی بری باتوں کا چلن بھی ہوگا اور معروف (یعنی اچھے کاموں کا عمل و دخل بھی ہوگا۔ پس یہ جملہ بھی اسی منہجوم کو واضح کرتا ہے جو بائبل کے جملوں نعم و فہد دخی و یستون بغیر سستی سے مراد لیا گیا ہے۔

بعض حضرات نے وضاحت کی ہے کہ اس ارشاد گرامی میں اسلام و ہدایت کی روشنی کے بعد پیش آنے والی جس پہلی برائی یا فتنہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سے وہ فتنہ و فساد مراد ہے جو حضرت عثمان غنیؓ کے ساتھ شہادت کے وقت رونما ہوا اور پھر پریشانی والی دوسری بھلائی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سے مراد حضرت عمرؓ ابن عبدالعزیزؓ کا زمانہ خلافت ہے، نیز منہجوم و تنکر یعنی تم ان میں دیندار بھی دیکھو گے اور بے دین بھی۔ میں جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان سے وہ امراء و سلاطین مراد ہیں جو حضرت عمرؓ ابن عبدالعزیزؓ کے بعد حکمران ہوئے، چنانچہ ان میں سے بعض ایسے حکمران گزرے جو اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اپنے نظام سلطنت میں بھی کتاب و سنت کی ہدایت کو رہنما بناتے تھے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے۔ یا یہ کہ ان میں سے بعض ایسے تھے جو کبھی تو اچھے کام کرتے تھے اور کبھی خواہشات نفسانی میں پڑ کر برے کام کرتے تھے، اس وقت ان کے سامنے آخرت کا سفاد اور دار آخرت کے لئے تیاری کا جذبہ نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ ان کا اصل مفاد اپنی ذاتی اغراض کو پورا کرنا اور ہر صورت اپنے اقتدار اور اپنی حکمرانی کو باقی رکھنا ہوتا تھا اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پہلی برائی سے مراد وہ فتنہ و فساد ہے جو حضرت عثمان غنیؓ کے قتل کی صورت میں اور ان کے بعد رونما ہوا اور دوسری بھلائی سے مراد وہ صلح صفائی ہے جو حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت حسنؓ کے درمیان ہوئی اور دین حق میں کدورت سے مراد وہ افسوسناک واقعات و حادثات ہیں جو حضرت امیر معاویہؓ کے زمانہ میں بعض امراء کے ذریعہ رونما ہوئے۔ صحیحہ عراق میں زیلو کا فتنہ و فساد۔

جو دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بلائیں گے یعنی ان سفاد پرست خود غرض اور گمراہ افراد کا ایک گروہ ہوگا جو لوگوں کو طرح طرح کے فریب اور مختلف لالچ اور بھلاؤں کے ذریعہ گمراہی کی طرف بلائیں گے اور ان کو ہدایت و راستی سے دور رکھنے کا۔ پس حضور ﷺ نے گمراہی کی دعوت دینے والوں کی دعوت کو اور جن کو دعوت دی جائے گی ان کی طرف سے اس دعوت کو قبول کئے جانے کو ایک ایسا سبب قرار دیا ہے جس کے ذریعہ دعوت دینے والے، دعوت قبول کرنے والوں کو جہنم میں دھکیل دیں گے اس طرح وہ لوگ ان کی عمرو فریب و دعوت کا شکار ہو کہ جہنم میں پہلے جائیں گے، نیز آپ ﷺ نے گویا مکرو فریب کی تمام اقسام اور ہر ممکنہ ذریعہ و ذرائع کا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہاں جن افراد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلائیں گے، ان سے وہ چاہا پسند اور حکومت و اقتدار کے طلبگار مراد ہیں جو ملک و قوم پر اپنا تسلط قائم کرنے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کے لئے اپنے گروہ بنائیں گے اور عام لوگوں کو طرح طرح کے فریب دے کر اپنے گرد جمع کریں گے تاکہ ان کی اجتماعی طاقت کے ذریعہ ملی سیادت اور ملک و حکومت پر قبضہ کر سکیں، جیسا کہ خوراج اور وارض جیسے گمراہ فرقے اس ناپاک مقصد کے لئے پیدا ہونے والے حالانکہ امارت و سیادت اور امانت و ولایت کی کوئی بھی شرط و خصوصیت ان میں موجود نہیں پائی جائے گی۔ ایک بات یہ بھی قابل وضاحت ہے کہ جو یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے۔ تو دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہونا، مال کار کے اعتبار سے فرمایا گیا ہے، یعنی گمراہی کی طرف ان لوگوں کے بلائے کا مال کار چونکہ یہ ہوگا کہ جو لوگ ان کے بلائے پر ان کی طرف چلے جائیں گے وہ دوزخ کے عذاب کے مستوجب نہیں گے، اس لئے گمراہی کی طرف ان کے بلائے کو دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہو کر بلائے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پس یہ ارشاد گرامی اسلوب کے اعتبار سے قرآن کریم کی اس آیت کی طرح ہے کہ۔ **إِنَّ الَّذِينَ يَتَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ لَحْمًا مَّنْ دُونَ دَهْنٍ**

نظروہم نازا۔

مسلم کی روایت کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کسی ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں مسلمانوں کا باقاعدہ نظم سلطنت قائم ہے اور

مسلمانوں کا امیر و امام موجود ہے گو وہاں کے سیاسی حالات میں تمہارے لئے کتنی ہی گنگ و گلی کیوں نہ ہو اور اس امیر و امام کی طرف سے تمہارے دل اور تمہاری جان کے تئیں ظلم ہی کیوں نہ ہوتا ہو یا تمہیں مارا گیا اور تمہارا مال و اسباب چھینا کیوں نہ جاتا ہو۔ تم اس امیر و امام کے خلاف علم بغاوت ہرگز بلند نہ کرنا اور قتل و فساد کے دروازے نہ کھولنا بلکہ صبر و تحمل کی راہ اختیار کرنے کو رہنا اور سخت سے سخت حالات میں بھی امام وقت سے بغاوت کر کے دین و ملت کے شیرازہ کو منتشر کرنے کا سبب نہ بنانا یہی بات کہ اگر وہ امیر و امام مشروع امور کے ارتکاب کا حکم دے؟ تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے یا اگر ان شروع امور کے ارتکاب کے لئے کہا جائے (کہ حکم عدوی کی صورت میں بھی ادنیٰ کو اختیار کرنے کا جو ازبانی رہتا ہے) یعنی حکم عدوی کی صورت میں جان جانے کا خوف ہو تو غیر مشروع امر کا ارتکاب کیا جاسکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جان کی باری لگا کر بھی غیر مشروع امر کے ارتکاب سے انکار کرے تو یہ سب سے اچھی بات ہوگی، اور اس سب سے اعلیٰ درجہ کو اختیار کرنے کا جواز ہے۔

آخر میں ”فاسمع و اطع“ کے الفاظ جو دوبارہ ارشاد فرمائے گئے ہیں ان سے اس حکم کو منکدر کرنا مقصود ہے کہ اپنے کو امام وقت کی اطاعت سے علیحدہ نہ کیا جائے اور سرکشی و بغاوت کے ذریعہ ملک و ملت میں انتشار و تفریق کا قیام نہ اٹھایا جائے۔

اس سے قبل کہ فتنوں کا ظہور ہو، اعمال صالحہ کے ذریعہ اپنی زندگی کو مستحکم کر لو

(۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَؤُا بِالْأَعْمَالِ فَبِنَا كَقِطْعِ اللَّبَنِ الْمَطْمُوعِ
الزَّجَلِ مُؤَمَّسًا وَفِي سُنْبُسِي كَأَفْرِاقِ مَيْمُونٍ مُنْصَبِحٍ كَأَفْرِاقِ مَيْمُونٍ مُنْصَبِحٍ كَأَفْرِاقِ مَيْمُونٍ مُنْصَبِحٍ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اعمال صالحہ میں جلدی کرو قبل اس کے کہ وہ فتنے ظاہر ہو چاہیں جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے (اور ان فتنوں کا اثر ہو گا کہ) آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر بن جائے گا اور شام کو مؤمن ہو گا تو صبح کو کفر کی حالت میں اٹھے گا نیز اپنے دین و مذہب کو دنیا کی تموزی سی سماع کے عوض بیچ ڈالے گا۔“ (مسلم)

تشریح: ”اعمال صالحہ میں جلدی کرو“ کی ہدایت کا حاصل یہ ہے کہ اس تعبیر پر دنیا کو کسی ایک رخ پر قرار نہیں اور وقتی حالت کا بہانہ ایک ہی سمت نہیں رہتا، اگر اب ایسے حالات ہیں جو عقیدہ و عمل کا رخ صحیح سمت رکھنے میں معاون بنتے ہیں تو بعد میں ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں جو فکر و نظریات اور عقیدہ و عمل کا سفر ٹھیک رخ پر جاری رکھتے ہیں زیر دست رکاوٹ پیدا کر دیں، اور ایسے میں کم ہی انسان ہوتے ہیں جن کے ذہن و فکر اور دل و دماغ ان حالات کی تاثیر سے محفوظ رہ پائیں اور جن کے اعمال صالحہ میں رکاوٹ نہ پیدا ہوئی ہو، پس جس شخص کو جو بھی موقع ملے اس میں اچھے کام اور نیک عمل کرنے میں جلدی کرنی چاہئے اور جس قدر بھی اعمال کئے جاسکتے ہوں کر لئے جائیں کیونکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا وقت کیا فتنے لے کر آئے اور پھر اعمال صالحہ اختیار کرنے کا موقع بھی مل سکے یا نہیں۔
”فتنوں“ کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے فتنوں کے بارے میں کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کب اور کیوں نمودار ہوں گے اور ان سے چھٹکارے کی راہ کیا ہوگی، لہذا ان آنے والے فتنوں سے پہلے ہی اعمال صالحہ کے ذریعہ اپنی دینی زندگی کو مضبوط و مستحکم بنالو۔ آنے والے وقت کا انتظار نہ کرو کیونکہ اس وقت دین و شریعت کے تعلق سے سخت ترین آفات و مصائب میں اس طرح گم ہو کر رہ جاؤ گے کہ نیک کام کرنے کا موقع ہی نہ پاسکو گے۔ وہ وقت لوگوں کے ذہن و فکر اور اعمال و کردار پر کتنا برا اثر ڈالے گا اور وہ فتنے کس قدر سریع الاثر ہوں گے اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ مثلاً آدمی جب صبح کو اٹھے گا تو ایمان (یعنی اصل ایمان یا کمال ایمان) کے ساتھ متصف ہو گا لیکن شام ہوتے ہوئے کفر کے اندھیروں میں پہنچ جائے گا اری یہ بات کہ ”کفر“ سے کیا مراد ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اصل کفر مراد ہو، یعنی وہ شخص واقعہ کفر کے دائرہ میں داخل ہو جائے گا یا یہ مراد ہے کہ وہ کفر ان نعمت کرنے والا ہو جائے گا، یا وہ کافروں کی مشابہت اختیار کر لے گا اور یا یہ کہ وہ ایسے کام کرنے لگے گا جو صرف کافر ہی کرتے ہیں۔

اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ جملہ کے معنی یہ ہیں کہ۔ مثلاً ایک شخص جب صبح کو اٹھے گا تو اس چیز کو حلال جانتا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور اس چیز کو حرام جانتا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن شام ہوتے ہوئے اس کے ذہن و فکر اور اس کے عقیدے میں اس طرح انقلاب آجائے گا کہ وہ اس چیز کو حرام سمجھنے لگے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور اس چیز کو حلال سمجھنے لگے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی پر حملہ کے دوسرے جزو یعنی۔ شام کو مؤمن ہوگا اور صبح کو کفر کی حالت میں اٹھے گا۔ کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے! اور حاصل یہ ہے کہ عام لوگ ان فتنوں کی وجہ سے دین و شریعت کے معاملات میں تذبذب و تردد کا شکار ہو جائیں گے اور نام نہاد دانشوروں اور تیار و مقدماتوں کے پیچھے چلے گئیں گے مظہر نے کہا ہے کہ مذکورہ صورت حال کے کئی وجوہ و اسباب اور مختلف مظاہر ہوں گے ایک تو یہ کہ مسلمانوں میں تفرقہ پڑ جائے گا اور وہ مخالف گروہوں میں بٹ جائیں گے، پس ان کے درمیان محض عصیت اور بغض و عناد کی وجہ سے خونریزی ہوگی اور دونوں گروہوں کے لوگ اپنے مخالفین کے جان و مال کو نقصان پہنچانے اور ایک دوسرے کی آبروریزی کرنے کو حلال و جائز جانیں گے، دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے حاکم و امراء ظلم و جور کا شیوہ اپنائیں گے۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کا ناحق خون پھیں گے، زور و زبوتی ان کا مال لیں گے زنا کاری کریں گے، شراب پیئیں گے اور دوسرے حرام امور کا ارتکاب کریں گے، لیکن ان کی ان صریح زیادتیوں اور بدکاریوں کے باوجود بعض لوگ یہ عقیدہ رکھیں گے اور دوسرے حرام امور کا ارتکاب کریں گے، لیکن ان بد عقیدہ کی کے اس فتنہ میں مبتلا کرنے والے وہ نام نہاد علماء ہوں گے جن کو ”علماء سو“ کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے بے محابا ان امراء و حکام کے ان کاموں کے جواز کا فتویٰ دیا جائے گا جو وہ مسلمانوں کی خونریزی اور حرام امور کے ارتکاب کی صورت میں کریں گے، اور دوسرے یہ کہ عام مسلمانوں میں جہالت اور دین کی نادانیت کی وجہ سے جو برائیاں پھیل جائیں گی اور ان سے جن غیر شرعی امور کا صدور ہوگا جیسے خرید و فروخت کے معاملات اور دوسرے ناجائز امور و تعلقات میں دین و شریعت کے احکام کی خلاف ورزی، ان کو حلال و جائز جانیں گے۔ اور حضرت شیخ عبدالحقؒ نے یہ لکھا ہے کہ مذکورہ صورت حال اس وجہ سے پیدا ہوگی کہ لوگ اپنے اغراض و منافع کی خاطر، و نیا اور امراء و حکام اور اہل دولت و ثروت سے میل جول رکھیں گے، ان سے حاجت روائی کی امید میں ان کے ہاں گھسے پھرس گے، ان کی حاشیہ نشینی اور مصاحبت کو برا اعزاز سمجھیں گے، پس اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ان کے تابع محض اور جی حضوری بن جائیں گے اور ان کے خلاف شریعتی امور و معاملات میں ان کی موافقت و تائید کرنے پر مجبور ہوں گے۔

”آدی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا آج“ کے ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ۔ آدی صبح کو اٹھے گا تو اپنے مسلمان بھائی کے خون اور مال و عزت کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھنے کے سبب ایمان کی حالت میں ہوگا مگر شام ہوتے ہوئے اس کے اس عقیدے میں تبدیلی آجائے گی اور وہ اپنے مسلمان بھائی کے خون اور مال کو حلال سمجھنے لگے گا اور اس کے سبب وہ کافر قرار دیا جائے گا۔ یہ معنی اختیار کرنے کی صورت میں ”فتنوں“ سے مراد جنگ و قتال ہوگا! لیکن اس جملہ کے جو حقیقی پہلے بیان کئے گئے ہیں وہ حضور ﷺ کے ارشاد گرامی کے زیادہ مناسب ہیں۔

فتنوں کے ظہور کے وقت گوشہ عافیت میں چھپ جاؤ

① وَعَنْهُ قَالَ قَالِ زَمْزَلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ فِتْنُ الْقَاعِذِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَائِيهِ وَالْمَائِيهِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الشَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَشَرَّفَ فَهِنَّ وَحَدَّ مَلْجَأُ أَوْ مَعَادًا فَلْيَمْدِدْ بِهِ۔ مَتَّقُ عَلَيْهِ وَلِي رِوَايَةً لِمُسْلِمٍ قَالَ تَكُونُ فِتْنَةُ النَّاسِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْطَانِ وَالْيَقْطَانِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الشَّاعِي مَنْ وَحَدَّ مَلْجَأُ أَوْ مَعَادًا فَلْيَسْتَعِذْ بِهِ۔

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”مترقب رہئے پیدا ہونے والے (یعنی جلد ہی) ایک بڑا فتنہ سامنے آنے والا ہے یا

یہ کہ پے بہ پے یا تھوڑے تھوڑے وقفہ سے بہت زیادہ فتنوں کا ظہور ہونے والا ہے) ان فتنوں میں بیٹھے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والے (یعنی کسی سواری کے ذریعہ یا پیادہ دوڑنے والے اور جلدی چلنے والے) سے بہتر ہوگا اور جو شخص فتنوں کی طرف بھاگے گا فتنہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا پس جو شخص ان فتنوں سے نجات کی کوئی جگہ (یا اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ یا پناہ گاہ پائے) (اور یا کوئی ایسا آدمی اس کو مل جائے جس کے دامن میں وہ ان فتنوں سے پناہ لے سکتا ہو) تو اس شخص کو چاہئے کہ اس کے ذریعہ پناہ حاصل کر لے (یعنی اگر ان فتنوں سے بھاگنے کا کوئی راستہ مل سکتا ہو تو فتنوں کی جگہ سے نکل بھاگے یا کوئی ایسی جگہ اس کو معلوم ہو کہ جہاں چھپ جائے کی وجہ سے ان فتنوں سے پناہ مل سکتی ہو تو وہاں چکر چھپ جائے اور یا اگر کوئی آدمی اپنے سایہ عطف میں پناہ دینے والا مل سکتا ہو تو پاس جا کر پناہ گزین ہو جائے۔“ (بخاری و مسلم)

اور مسلم کی ایک اور روایت میں یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (جب کوئی فتنہ ظاہر ہوگا تو اس فتنہ میں سونے والا شخص (جو اس فتنہ سے غافل اور بے خبر ہو اور اس کے بارے میں اطلاعات نہ سنا ہو) چلے جائے والے (یعنی اس فتنہ کو جاننے اور اس کی خبر رکھنے والے سے بہتر ہوگا، چلے جائے والا شخص (جو خواہ وہ پیادہ ہو یا بیٹھا ہو) کھڑا رہنے والے سے بہتر ہوگا اور اس فتنہ میں کھڑا ہونے والا شخص اس فتنہ میں سنی و کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا) ایسا سنی کا نقطہ سنی چلنے والے کے حق میں ہے، اور کسی چیز کی طرف چلنا، گویا اس چیز کے حق میں سنی و کوشش کرنے کے مترادف ہوتا ہے، صراحہ میں لکھا ہے کہ سنی کے حق میں بدوڑ، جلدی کرنا، اور کسی چیز کے حق میں محنت و عمل کرنا پس اس فتنہ میں سنی کرنے والے سے مراد اس فتنہ میں مدد و تعاون دینا اور اس کے حق میں سنی و کوشش کرنا ہے، لہذا جو شخص اس فتنہ سے بھاگنے کا راستہ یا اس سے پناہ کی جگہ پائے تو اس کو چاہئے کہ وہاں جا کر پناہ حاصل کر لے۔“

تشریح: فتنہ میں بیٹھے والا، کھڑے ہونے والے سے اس لئے بہتر ہوگا کہ کسی چیز کے پاس کھڑے (رہنے والا) شخص اس چیز سے زیادہ قربت اور مناسبت رکھتا ہے، کہ وہ اس چیز کو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے جب کہ اور صراحتاً بھڑا رہنے والا شخص اس چیز کو نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے لہذا فتنوں میں کھڑا رہنے والا شخص ان کو دیکھنے اور سننے کی وجہ سے کہ جن کو بیٹھا ہوا شخص نہیں دیکھے، نہ گاؤں سے زیادہ قریب ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس جملہ میں (بیٹھے والے شخص) سے مراد وہ شخص ہو جو اس زمانہ میں ظاہر ہونے والے فتنہ کا محرک نہ ہو بلکہ اس سے دور رہ کر اپنے مکان میں بیٹھا رہے اور باہر نہ نکلے اور کھڑے ہونے والے“ سے مراد وہ شخص ہو جس کے اندر اس فتنہ کے تعلق سے کوئی داعیہ اور تحریک تو ہو مگر فتنہ انگیزی میں متروک ہو۔

”جو شخص فتنوں کی طرف بھاگے گا الخ“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان فتنوں کی طرف متوجہ ہوگا اور ان کے نزدیک جائے گا تو اس کی وہ توجہ اور نزدیکی اس کے ان فتنوں میں مبتلا ہو جانے کا باعث ہوگی، لہذا ان فتنوں کی برائیوں سے بچنے اور ان کے جال سے خلاصی پانے کی صورت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگی کہ ان فتنوں سے جتنی زیادہ دور رہنا ممکن ہو اتنا ہی زیادہ دور رہ جائے۔

﴿وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنٌ أَلَا تَمْ تَكُونُ فِتْنٌ أَلَا تَمْ تَكُونُ فِتْنَةً - الْفَاعِدُ خَيْرٌ مِنَ الْعَاصِي فِيهَا وَالْمَاضِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا أَلَا فَيَا ذَا وَقَعْتَ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِيهِ وَمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لِمَ تَنْهَى عَنْ ذَلِكَ قَالَ لَمْ تَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ قَالَ يَنْعِمُ إِلَى سَبْعَةِ فَيَذَرُ عَلَى خَدِّهِ بَحْرٌ ثُمَّ يَلْبَسُ ابْنُ اسْتِطَاعَ الْحِجَاءِ أَلَا لَكُمُ هُنَّ ثَلَاثَا فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَكْرَهْتُ حَتَّى يَنْتَقِلَ بَيْنَ إِلَيَّ أَحَدُ الصَّقَيْنِ فَصَوَّرْتُ بَيْنَ رَجُلٍ وَسَبْعَةٍ أَوْ يَنْجِنِي مِنْهُمْ فَيَقْتُلَنِي قَالَ يَبْذُرُ بِأَتَمِّهِ وَتَمِيمُكَ وَيَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ - (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عقریب فتنوں کا ظہور ہوگا، یاد رکھو پھر فتنہ پیدا ہونے کے اور یاد رکھو ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ (یعنی مسلمانوں کی باہمی محاذ آرائی اور خونریزی کا حادثہ) پیش آئے گا، اس فتنہ میں

بیٹھا ہوا شخص چنے والے شخص سے بہتر ہو گا اور چلنے والا شخص اس فتنہ کی طرف دوڑنے والے شخص سے بہتر ہو گا۔ پس آگاہ رہا واجب وہ فتنہ پیش آنے تو جس شخص کے پاس (جنگل میں) اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں کے پاس (جنگل میں) چلا جائے جس شخص کے بکریں ہوں، وہ بکریوں کے پاس چلا جائے اور جس شخص کے پاس (اس فتنہ کی جگہ کہیں دور) کوئی زمین و مکان وغیرہ ہو وہ اپنی اس زمین پر یا اس مکان میں چلا جائے۔“ (حاصل یہ کہ جس جگہ وہ فتنہ ظاہر ہو وہاں نہ ٹھہرے بلکہ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے اور گوشہ عافیت پکڑ لے۔) اس فتنہ سے غیر متوجہ ہو کر اپنے کاروبار میں مشغول و مہنگہ ہو جائے، ایک شخص نے یہ سن کر عرض کیا کہ۔ ”یا رسول اللہ! مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص کے پاس نہ اونٹ اور بکریاں ہوں اور نہ (کسی دوسری جگہ) کوئی زمین و مکان وغیرہ ہو کہ وہاں جا کر گوشہ عافیت اختیار کرے اور اس فتنہ کی جگہ سے دور رہ سکے تو اس کو کیا کرنا چاہئے؟“ حضور نے فرمایا۔ ”اس کو چاہئے کہ وہ اپنی تلوار کی طرف متوجہ ہو اور اس کو چترہ دار کوڑ لے۔“ ابھی اس کے پاس جو بھی آلات حرب اور ہتھیار ہوں ان کو بے کار اور ناقابل استعمال بنائے تاکہ اس کے دل میں جنگ و بیکار کا خیال ہی پیدا نہ ہو اور وہ مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کے اس فتنہ میں شریک نہ ہو سکے۔ یہ حکم اس لئے ہے کہ جس لڑائی میں دونوں طرف سے مسلمان ہر سیریکار ہوں اور ایک دوسرے کی خونریزی کی کر رہے ہوں، اس میں شریک نہیں ہونا چاہئے۔ اور پھر اس شخص کو چاہئے کہ اگر وہ فتنہ کی جگہ سے بھاگ سکے تو جلد نکل بھاگے تاکہ وہ اس فتنہ کے اثرات سے محفوظ رہ سکے، (اس کے بعد آپ نے فرمایا) اے اللہ! میں نے تیرے احکام تیرے بندوں کو بتا دیا۔ یہ الفاظ آپ ﷺ نے تین بار فرمائے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے یہ بتائیے کہ اگر مجھے مجبور کر کے (یعنی زور و زبردستی سے) لڑنے والے دونوں فریق میں سے کسی ایک فریق کی صف میں لے جایا جائے اور وہاں سے کسی شخص کی تلوار سے مارا جاؤں یا کسی کا تیرا گرجھ کو لگے جو مجھے موت کی آغوش میں پہنچا دے (تو اس صورت میں قاتل اور مقتول کا کیا حکم ہو گا؟) آپ ﷺ نے فرمایا۔ ”تمہارا وہ قاتل اپنے اور تمہارے گناہ کے ساتھ لوٹے گا اور دوزخیوں میں شمار ہو گا۔“ (مسلم)

تشریح: علماء اسلام کے پاس یہ ایک طویل بحث ہے کہ اگر افتراق و انتشار کا کوئی فتنہ ابھر آئے اور کچھ مسلمان دو فریق میں تقسیم ہو کر آپس میں جنگ و جدال کرنے لگیں تو اس وقت باقی مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہئے؟ اہل علم کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ افتراق و انتشار اور مسلمانوں کی باہمی محاذ آرائی کی صورت میں کسی بھی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ قتل و قاتل میں شریک ہو، بلکہ جب مسلمانوں کے دو فریق آپس میں جنگ و جدال کریں تو اس میں شامل ہونے سے احتراز کرنا اور دونوں فریقوں سے یکسوئی وغیرہ جانب داری اختیار کر کے گوشہ عافیت پکڑنا واجب ہے۔ ان حضرات کی دلیل مذکورہ بالا ارشاد گرامی اور اس طرح کی دوسری احادیث ہیں، مشہور صحابی حضرت ابو بکرؓ اور بعض دوسرے صحابہؓ کا مسلک بھی یہی تھا! حضرت ابن عمرؓ کا قول یہ ہے کہ خونریزی کی ابتدا خود نہیں کرنی چاہئے لیکن اگر کوئی خونریزی کرے تو اس کا دفعہ کرنا لازم ہے۔ جمہور صحابہؓ اور تابعین کا مسلک یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں باہمی پھوٹ پڑ جائے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہو کر قتل و قاتل کرنے لگیں تو اس فریق کی حمایت کرنی چاہئے جو حق و انصاف پر ہو اور جو فریق ظلم و انصافی کی راہ اختیار کئے ہوئے ہو یا مسلمانوں کے امام و سردار سے بغاوت کر کے ملی افتراق و انتشار کا سبب بن رہا ہو اس کے خلاف قاتل کرنا چاہئے کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو فتنہ و فساد کا بازو گر م ہو جائے گا اور بغاوت و سرکشی کرنے والوں کی ہمت افزائی ہوگی! اس مسلک کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے **وَإِنْ ظَلَمْتُمْ فَمِنْ تِلْكَ قِسْمٍ مِمَّا ظَلَمْتُمْ**۔ چنانچہ آیت کریمہ اس امر کو واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ جب مسلمانوں کے دو فریق باہمی قتل و قاتل اور خونریزی میں مبتلا ہوں تو ان کے درمیان صلح و صفائی کرنی چاہئے، اور دونوں فریق کو اس فتنہ و اجتہاد سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی فریق دوسرے فریق کے پیچھے حد سے تجدد کرے اور اس فتنہ کو جاری رکھے اور بھڑکانے میں مصروف رہے تو پھر اس فریق کے خلاف (کہ جو حد سے تجدد اور فتنہ کو بھڑکانے کا باعث بن رہا ہو) تلوار اٹھالینی چاہئے اور اس کے ساتھ قتال کرنا چاہئے تاکہ وہ راہ حق پر آجائے۔

”اپنے اور تمہارے گناہ کے ساتھ لوٹے گا“ کے دو معنی بیان کئے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ اس شخص پر دو گناہ ہوں گے، ایک گناہ تو اس کے اس عمل کا کہ اس نے حقیقت میں تمہیں مارا، اور دوسرا تمہارا گناہ یا اس اعتبار کہ اگر بالفرض تم اس کو مارتے اور اس کا گناہ تمہیں ہوتا تو گویا وہ گناہ بھی اس کے سر ڈال دیا جائے گا۔ پس اگر وہ جہر و توح اس امر کو واضح کیا گیا ہے کہ اس فتوہ میں کسی ایسے مسلمان کو قتل کرنے کا گناہ کہ جو اس جنگ سے بیزار ہو مگر مجبوراً اس میں شریک ہو گیا ہو الضاعف یعنی دو گناہوں کو سر پرے گا۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس شخص پر دو گناہ ہوں گے، ایک گناہ تو اس بغض وعداوت کا کہ جو وہ مسلمانوں سے رکھتا تھا اور جس کے سبب تمہارا قتل ہوا، اور دوسرا گناہ تمہارے قتل کا جو اس سے سرزد ہوا۔

”اور وہ دو چیزیں میں شمار ہوگا“ اس کے بعد دوسرا جملہ یہ ہونا چاہئے تھا کہ۔ ”اور تم جنتیں میں سے ہو گے“ لیکن حضور ﷺ نے دوسرا جملہ ارشاد نہیں فرمایا کیونکہ نہ کوہ پہلے جملہ سے یہ مفہوم خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔

⑧ وَعَنْ أَبِي سَجِيهٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْثِقُونَ أَنْ يَكُونُوا مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَحْفَ الْجَبَالِ وَهَوَاقِيعَ الْغُفْرِ يَفْرِي بِذِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ۔ (رواہ بخاری)

”اور حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”عقرب (ایسا زمانہ آنے والا ہے جب کہ) ایک مسلمان کے لئے اس کا بہترین مال بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑ پر بارش رسنے کی جگہ چلا جائے اور فتنوں سے بھاگ کر اپنا دامن بچالے۔“ (بخاری)

تشریح: اس حدیث کا مطلب بھی یہ تلقین کرنا ہے کہ جب ایسے فتنے رونما ہوں جن سے مسلمانوں میں باہمی افتراق و انتشار اور جنگ و جدل کی وبا پھیل جائے اور ایسا ماحول پیدا ہو جائے جس میں دین کو بچانا مشکل ہو تو اس وقت نجات کی راہ یکی ہوگی کہ گوشہ تمہاری اختیار کر لیا جائے اور جس قدر ممکن ہو سکے اپنے آپ کو دنیا والوں سے الگ تھلگ کر لے، چنانچہ فرمایا کہ ایسے میں سب سے بہتر صورت یہ ہوگی کہ ایک مسلمان بس چند بکریوں کا مالک ہو اور وہ الحاج بکریوں کو لے کر کہیں دور جنگل میں یا پہاڑ پر کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں کوئی چراگاہ اور پانی ملنے کا ذریعہ ہو، اور وہاں ان بکریوں کو چرا کر ان کے دودھ کی صورت میں بقدر رتقاء حیات غذائی ضرورت پر قناعت کر کے اپنی زندگی کے دن گزرا تارے، تاکہ نہ دنیا والوں کے ساتھ رہے اور نہ دین کو نقصان پہنچانے والے فتنوں میں مبتلا ہو۔

فتنوں کی پیش گوئی

⑨ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ زَيْدٍ قَالَتْ أَسْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَطْعَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى قَالُوا لَا قَالَ فَإِنِّي لَأَرَى الْفَقْنَ تَفْعَعُ جِلَالًا يَزِيدُكُمْ خَوْفَ الْمَقْظَرِ۔ (بخاری)

”اور حضرت اسماء بنت زید کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ مدینہ کے ایک بلند مکان کی چھت پر چڑھے اور پھر (صحابہ) کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ”کیا تم اس چیز کو دیکھتے ہو جس کو میں دیکھ رہا ہوں؟“ صحابہ نے جواب دیا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھر پر اس طرح برس رہے ہیں جس طرح زینہ بر شاہ۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”اٹھم“ پہاڑ کی چوٹی قلعہ اور بلند مکان کو کہتے ہیں اور ”اٹھام“ اس کی جمع ہے ایساں اٹھام سے مراد مدینہ کے گرد واقع وہ قلعہ ہوس مکانات اور قلعے ہیں جن میں وہاں کے یہودی رہا کرتے تھے، چنانچہ آنحضرت ﷺ ایک دن انہی قلعوں میں سے ایک قلعہ کی چھت پر تشریف لے گئے اور پھر نہ کوہ بالا حدیث ارشاد فرمائی۔

”میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں اس“ کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اپنے نبی ﷺ کو اس وقت جب کہ وہ قلعہ کی چھت پر چڑھے، فتنوں کا قریب ہونا دکھایا تاکہ وہ ان فتنوں کے بارے میں آگاہ کر دے اور لوگ یہ جان کر کہ ان فتنوں کا نازل ہونا مقدر ہو چکا ہے، ان سے بچنے کے طریقے اختیار کر لیں، اور اس بات کو آنحضرت ﷺ کے مجربہ میں سے شمار کریں کہ آپ نے جو پیش گوئی فرمائی تھی وہ

بالکل صحیح ثابت ہوئی۔

ایک خاص پیش گوئی

(۱۰) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيِ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ - (رواہ البخاری)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”میری امت کی ہلاکت قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔“ (بخاری)

تشریح: اس حدیث میں ”امت“ سے مراد صحابہ کرام اور اہل بیت نبی ﷺ ہیں جو امت کے سب سے بہتر و افضل افراد تھے! اور لفظ ”غِلْمَة“ غلام کی جمع ہے جس کے معنی نوجوان کے ہیں اور صحابہ میں لکھا ہے کہ غلام کے معنی لڑکے کے ہیں! نیز واضح رہے کہ غلام کا لفظ اصل میں غلام اور اغتلام سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں شہوت کا جوش و غلبہ! بہر حال یہاں ”غِلْمَة“ (نوجوانوں) سے مراد وہ چھوٹی عمر کے نوجوان ہیں، جو غیر سنجیدہ اور بیباک ہوتے ہیں، بڑوں، بزرگوں کا ادب و احترام نہیں کرتے اور اہل علم و دانش اور باوقار لوگوں کی عقلیت کو ٹوٹا نہیں رکھتے! پس آنحضرت نے اس ارشاد گرامی میں قریش کے جن نوجوانوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے ان سے، قریش سے نسبی تعلق رکھنے والے دین و ملت کے وہ بدخواہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے جاہ و سلطنت اور ذاتی اغراض حاصل کرنے کے لئے حضرت عثمان غنیؓ، حضرت علیؓ، حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کو شہید کیا اور ان کی ہلاکت کا باعث بنے یا جنہوں نے اس وقت ملت میں افتراق و انتشار اور ظلم و بغاوت کا فتنہ پیدا کیا! نیز مجمع البہار میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں ان لوگوں کو یقیناً شخص کے ساتھ جانے تھے لیکن اس حدیث کو بیان کرتے وقت، فتنہ و شرانگیزی کے خوف سے ان لوگوں کے نام ظاہر نہیں فرماتے تھے اور وہ لوگ بنی امیہ کے عبداللہ ابن زیاد اور ان جیسے دوسرے نوجوان، حجاج ابن یوسف جو عبدالملک ابن مروان کا امیر الامراء بناسلیمان ابن عبدالملک جیسے نو فریخ اور ان کی اولاد میں سے دوسرے افراد تھے جنہوں نے اس حد تک فتنہ و فساد کا ہزار گرم کیا کہ اہل بیت نبوی ﷺ کو بے پناہ مظالم کا شکار بنا اور جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ بے اوجھے درجہ کے مہاجر اور انصار، صحابہ کرام کو بڑی مظلومیت کے ساتھ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو کر اور ایسی ایسی خونریزیاں ہوئیں اور جان و مال کا اس قدر نقصان ہوا کہ زمین و آسمان کانپ گئے، چنانچہ ان لوگوں کے وہ سیاہ کارنامے تاریخ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔

(۱۱) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَفَارِقُ الزَّمَانُ وَيَقْبِضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَسَيُلْقَى الشُّعْخُ وَيَكُونُ الْهَنَاحُ قَالُوا وَمَا الْهَنَاحُ قَالَ الْقَتْلُ - (متن ملہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: (وہ وقت بھی آنے والا ہے جب) زمانے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، علم اٹھایا جائے گا، فتنے پھوٹیں گے، ہنہاں (یعنی ہن) کا اور ہرن زیادہ ہوگا۔ ”صحابہ“ نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ ”ہرن“ کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا قتل۔“ (بخاری مسلم)

تشریح: ”زمانے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔“ کا مطلب یہ تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا زمانہ اور آخرت کا زمانہ ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے، اس صورت میں قیامت کا قریب ہونا مراد ہوگا! یا اس جملہ سے مراد زمانہ والوں میں سے بعض کا بعض کے ساتھ برائی اور بدی کے تعلق سے قریب ہونا ہے۔ یعنی اس زمانہ میں جو برے اور بدکار لوگ ہوں گے وہ ایک دوسرے کے قریب و نزدیک آجائیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ خود زمانہ کے اجزاء بدی و برائی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب اور مشابہ ہوں گے یعنی ایک زمانہ برائی اور بدی کا ماحول لئے ہوئے آئے گا اور اس کے بعد پھر وہ زمانہ بھی اسی طرح آئے گا، یا یہ مطلب ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں حکومتیں دیر پا نہیں ہوں گی اور مختلف انقلابات اور عوامل بہت مختصر مختصر عرصہ میں حکومتوں کو بدلتے رہیں گے! اور بعض

حضرات نے یہ مطلب بیان کیا کہ آخر میں جو زمانہ آئے گا اس میں لوگوں کی عمریں بہت چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور یہ احتمال بھی ہے کہ جسہ دراصل گناہوں کے سبب زمانہ سے برکت کے ختم ہو جانے سے گناہ ہو، یعنی آخر زمانہ میں جب کہ گناہوں کی شہرت ہو جائے گی۔ لوگ دین و شریعت کے تقاضوں اور خدا و آخرت کے خوف سے بے پرواہ ہو کر عیش و عشرت اور راحت و غفلت میں پڑ جائیں گے تو زمانہ میں سے برکت نکل جائے گی اور اس کے شب و روز کی گردش اتنی تیز اور دن و رات کی مدت اتنی مختصر محسوس ہونے لگے گی کہ سالوں پہلے گزر رہا ہو اکوئی واقعہ کل کی بات معلوم ہو گا اور ہر "وقت کی کمی" کا شکوہ سچ نظر آئے گا۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ آخر زمانہ میں وقت اس طرح جلدی گزرے گا کہ ایک سال ایک مہینے کے برابر اور ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر معلوم ہو گا۔

"علم اٹھا لیا جائے گا" کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانہ میں مخلص، باطل اور حقیقی علم کے حامل علماء اٹھائے جائیں گے اور اس طرح حقیقی علم مفقود ہو جائے گا نیز مختلف علمی فتنوں کا اندھیرا اس طرح پھیل جائے گا کہ علماء سڑکے درمیان امتیاز کرنا مشکل ہو گا، اور ہر طرف ایسا محسوس ہو گا جیسے علم کا چراغ گل ہو گیا ہے اور جہالت و نادانی کی تاریکی طاری ہو گئی ہے۔

"بخل ڈالا جائے گا" مطلب یہ ہے کہ آخر زمانہ میں لوگوں میں بخل کی خصلت نہایت پختہ ہو جائے گی اور یہ چیز (یعنی بخل کی بڑائی) ایک عام وبائی طرح پھیل جائے گی، نیز لوگ اس بخل کے یہاں تک تابع ہو جائیں گے کہ صنعت و حرفت و لے اپنی محنتی اشیاء کو بنانے اور پیدا کرنے میں بخل و تنگی کرنے لگیں گے اور مالی کی تجارت و لین دین کرنے والے لوگ اپنے مال کو چھپا کر بچھ جائیں گے یہاں تک کہ ضروری اشیاء کو بھی فراہم کرنے اور دینے سے انکار کرنے لگیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ "بخل ڈالا جائے گا" سے لوگوں میں اصل بخل کا پایا جانا مراد نہیں ہے کیونکہ اصل بخل تو انسان کی جبلت میں پڑا ہوا ہے اور اس اعتبار سے یہ بات پہلے زمانہ کے لوگوں کے ہارے میں بھی نہیں کی جاسکتی کہ ان میں سرے سے بخل کا جو بیج تھا! لیکن اس سے یہ نتیجہ بھی اخذ نہیں کیا جاسکتا چونکہ اصل بخل انسان کی جبلت میں پڑا ہوا ہے اس لئے کوئی بھی شخص نہ پہلے زمانوں میں اس خصلت سے کلیہ محفوظ رکھ سکتا ہے اور جیسا کہ اس آیت و من یوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون سے واضح ہوتا ہے۔ ایسے پاک نفس انسان سے پہلے بھی گزرے ہیں اب بھی موجود ہیں اور آئندہ بھی موجود ہیں گے، یہ اور بات ہے کہ زمانہ کے اثرات کی وجہ سے ایسے پاک نفسوں کی تعداد برائے واسلے زمانہ میں پہلے زمانوں سے کم ہوتی جائے۔ "ہرج" کے معنی ہیں فتنہ اور خرابی میں پڑنا! اور جیسا کہ قاموس میں لکھا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہرج الناس تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ لوگ فتنے میں پڑ گئے اور قتل و اختلاط یعنی خونریزی اور کاموں کے غلط طوطا ہو جانے کی وجہ سے اچھے برے کی تمیز نہ کر سکتے کی آفت میں مبتلا ہو گئے! پس اس ارشاد گرامی "ہرج" سے مراد خاص طور پر وہ قتل و خونریزی ہے جو مسلمانوں کے باہمی افتراق و انتشار کے فتنہ کی صورت میں اور اچھے برے کاموں کی تمیز مفقود ہونے کی وجہ سے پھیل جائے۔

فتنوں کی شدت کی انتہا

(۱۲) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يُدْرِي الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ وَلَا الْمَقْتُولُ فِيْمَ قُتِلَ فَيُحِلُّ فَيُحِلُّ كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ الْهَرَجُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ - (رواه مسلم)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، (پوری دنیا اس وقت تک فتنائیں ہوں گی جب تک لوگوں پر ایسا دن (یعنی بدامنی و انتشار فتنہ و فساد کی شدت) اتھارے بھرا ہو اور وہ دور نہ آجائے جس میں نہ قاتل کو یہ معلوم ہو گا کہ اس نے مقتول (یا اس کے ورثہ و محققین) کو یہ معلوم ہو گا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا۔" پوچھا گیا کہ یہ کیونکر ہو گا (یعنی اس کی وجہ کیا ہو گی کہ قتل کا سبب نہ قاتل کو معلوم ہو گا نہ مقتول کو) آپ ﷺ نے فرمایا۔ "ہرج کے

سبب: نیز قاتل و مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کے دل دوماغ سے فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کی برائی کا احساس اس طرح ختم ہو جائے گا کہ نہ تو قاتل بتا سکے گا کہ اس نے مقتول کا خون کس مقصد سے پیایا ہے اور نہ مقتول اور اس کے رشتاء و متعلقین کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کی جان کس دنیاوی غرض و مقصد کے تحت یا کس شرعی وجہ کی بناء پر ماری گئی ہے، ایسا اندھا پھیل جائے گا کہ بس شکوک و شبہات اور ذرا ذرا سے واہموں پر انسان کا قیمتی خون بے دریغ پیایا جائے گا کہ اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ کون شخص حق پر ہے اور کون باطل پر، بلا تشکیق و تمیز جو جس کو چاہے گا گھٹا اتار دے گا۔ موجودہ زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ مذکورہ صورت حال کا ظہور نہیں ہو گیا ہے۔

”ہر جن کے سبب سے“ کا مطلب یہ ہے کہ اس اندھے قتل و غارت گری کا باعث جہالت و نادانی کی وہ تاریکی ہوگی جو پورے ماحول کو فتنہ و فساد اور بد امنی سے بھر دے گی، شرارت پسندوں اور بلوائیوں کا عروج ہوگا، اخلاقی و سرکاری قوانین کی گرفت ڈھیل پڑ جائے گی۔ اچھے برے کاموں کی تمیز مٹ جائے گی، حق و باطل یا ہم غلط ہو جائیں گے اور دل دوماغ سے انسانی خون کی سرمٹ کا احساس مٹ جائے گا۔

”دونوں دوزخ میں جائیں گے“ اسے یہ واضح ہوا کہ نیت کا تصور اس قدر عام ہو جائے گا کہ بظاہر مقتول اور مظلوم نظر آنے والا شخص بھی اپنے اندر ظلم و ظمیان کا فتنہ چھپائے رہا ہوگا۔ اس کا مقتول و مظلوم ہونا اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ وہ واقعہ کسی خاص نہ قتل کا شکار ہوا ہے بلکہ اس اعتبار سے ہوگا کہ وہ سوئے پر چڑھ گیا اور خود مار کرنے سے پہلے دوسرے کے وار کرنے کا شکار ہو گیا۔ چنانچہ مذکورہ جیسے کا مطلب یہ ہے کہ قاتل تو دوزخ میں اس لئے جائے گا کہ وہ واقعہ قتل عمد کا گناہگار ہو ہے اور مقتول اس وجہ سے دوزخ میں جائے گا کہ وہ خود بھی اس (قاتل) کو قتل کرنا چاہتا تھا اور اس کو تباہ و ملاک کرنے کی خواہش اور ارادہ رکھتا تھا، اور چونکہ آدمی کسی گناہ کا عزم رکھنے کی وجہ سے بھی مامخوذ ہوتا ہے اس لئے اس کو بھی دوزخ کا مستوجب قرار دیا جائے گا، لیکن واضح رہے کہ یہ حکم جہالت کے طاری ہونے اور حق و باطل کے درمیان تمیز مفقود ہونے کی صورت کا ہے، ہاں اگر اس مقتول کی مذکورہ نیت و ارادہ کا فعل جہالت و نادانی اور عدم تمیز سے نہ ہو بلکہ اس بات سے ہو کہ وہ بسبب اشتباہ، خطاء اجتہادی میں پڑ گیا ہو تو اس پر مذکورہ حکم کا اطلاق نہیں ہوگا اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ (مقتول) اپنے قاتل کے تئیں جو عداوت و نفرت رکھے ہوئے تھا اور اس کو قتل کے ساتھ مقتول بھی مستوجب عذاب ہوگا لیکن اگر وہ (مقتول) اس جہالت و نادانی کی بنا پر نہیں بلکہ وہ از روئے دین و دیانت اس شخص یعنی قاتل کو قتل کرنے کا عزم رکھتا تھا۔ نیز اس عزم تک وہ دین و شریعت کے اپنے علم کی روشنی میں غور و فکر کرنے کے بعد اور نیت کے اخلاص کے ساتھ پہنچتا تھا، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے اس عزم تک اس کا پہنچنا صحیح کیوں نہ ہو، اس کو محض اس عزم کی وجہ سے مستوجب عذاب قرار نہیں دیا جائے گا کیونکہ اجتہاد اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش میں خطا کر جانے والا شخص عند اللہ مامخوذ قرآن میں دیا جاتا، واضح رہے کہ مذکورہ ارشاد گرامی اس مشہور اور صحیح مسلک کی دلیل ہے کہ جو شخص کسی گناہ کی نیت کرے اور اس نیت پر قائم رہے تو وہ گنہگار ہی کے حکم میں ہوگا، اگرچہ وہ اپنے اعضاء اور زبان سے عملی طور پر اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔

پرفتن ماحول میں دین پر قائم رہنے والے کی فضیلت

(۱۳) وَعَنْ مُغْفِلِ بْنِ يَسَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغِبَاةُ فِي الْخُرُوجِ كَالْخُرُوجِ إِلَى الْقِتَالِ (روہ مسلم)

”اور حضرت مغفل ابن یسار کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”جتنے کے زمانہ میں (اور مسلمانوں کے باہمی مجاہدات کی اور قتل و قتال کے وقت پوری استقامت اور مداومت کے ساتھ دین پر قائم رہنے اور عبادت و نیکی کرنے کا ثواب، میری طرف ہجرت کرنے کے ثواب

کی مانند ہے۔ (مسلم)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ زمانہ نبوی میں فتح مکہ سے پہلے، دارالحرب سے ہجرت کر کے منہ آجانے اور آنحضرت ﷺ کی رفاقت و صحبت کا شرف رکھنے والے کو جو عظیم ثواب ملتا تھا اسی طرح کا عظیم ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جو فتنہ و فساد کی جہالت و تاریکی سے اپنے کو محفوظ رکھ کر اور مسلمانوں کی باہمی عداوتی سے اپنا دامن بچا کر موٹے کی عبادت میں مشغول اور اپنے دین پر قائم رہے۔

مظالم پر صبر کرو اور یہ جانو کہ آنے والا زمانہ موجودہ دور سے بھی بدتر ہوگا

(۱۲) وَعَنِ الثَّوْبَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ فَشَكَّوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلَفْنَا مِنَ الْحَبَّاحِ فَقَالَ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ أَشْرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رِجْلَكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (رواہ البخاری)

"اور حضرت زہیر ابن عدی (تلمیذ) کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہم لوگ حضرت انس ابن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حجاج ابن یوسف کے مظالم اور ایذا و سانسوں کی شکایت کی، انہوں نے فرمایا کہ صبر کرو اور ضبط و تحمل سے کام لے، کہہ کر آئندہ جو بھی زمانہ آئے گا وہ گزشتہ زمانے سے بدتر ہوگا (پس جنہیں کیا معلوم کہ آنے والے زمانے میں کیسے کیسے حکمران و عمال ہوں جو شاید حجاج سے بھی زیادہ ظالم و جاہل ثابت ہوں، اس لئے تم حجاج کے مظالم اور ایذا و سانسوں پر صبر کرو، یہاں تک تم (روز آخرت) آپ پر دروگار سے مذاقات کرو (اور پھر تم دیکھنا کہ تمہارا پروردگار تمہارے ظالموں کو کس طرح عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ بات میں نے تمہارے پیغمبر ﷺ سے سنی ہے۔ (بخاری)

تشریح: اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر آنے والا زمانہ گزشتہ زمانہ سے بدتر ہوگا، تو اس پر اس صورت میں اشکال واقع ہوگا جب کہ "آنے والے زمانہ" سے مراد بلا استثناء ہر آنے والا زمانہ ہو، اور اشکال یہ واقع ہوگا کہ حجاج ابن یوسف کے زمانہ کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کا زمانہ آنے کا تو کیا ان زمانوں پر بھی مذکورہ بات کا اطلاق ہوگا اور بلا استثناء یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ہر آنے والا زمانہ حجاج کے زمانہ سے بھی بدتر ہوگا، ہاں اگر یہ بات استثناء کے ساتھ فرمائی گئی ہے تو پھر اشکال پیدا ہوگا، چنانچہ شارحین حدیث نے وضاحت کی ہے کہ آنے والے زمانوں کے بدتر ہونے کی خبر دینا اکثر و اغلب کے اعتبار سے ہے۔ یعنی آنے والے زمانوں میں اکثر و غالب زمانے ایسے ہی ہوں گے جو پچھلے زمانہ سے بدتر و احوال میں سے بھرتے ہوں گے، نیز آنے والے زمانہ سے مراد حجاج کے زمانہ سے زمانہ و جاہل تک کے زمانے ہیں جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی کے زمانے مشتق ہیں، علاوہ ازیں اس حدیث کا اصل مقصد وقت کے لوگوں کو تسلی دینا، ظلم و جور پر صبر کرنے کی تلقین کرنا، آنے والے زمانوں کے بارے میں باخبر کرنا، اور اس بات کی طرف راغب کرنا ہے کہ اپنے زمانہ کو قیمت جان کر زیادہ سے زیادہ آخری فائدہ حاصل کرنے میں مشغول رہو، کیا خبر کہ آنے والے زمانوں میں کسی کو اتنا بھی موقع مل سکے یا نہیں۔

بعض حضرات نے اس وضاحت کو زیادہ مناسب کہا ہے کہ آنے والے زمانوں کے بارے میں جہاں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کو مستثنیٰ ہے، باقی تمام زمانے، کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی جگہ کے حالات کے مطابق اور کسی نہ کسی معاملہ میں از روئے علم و عمل اور استقامت و اخلاص دین پہلے زمانے سے بدتر ہی حالت کے حامل رہے ہیں یا حال رہیں گے اور آنحضرت ﷺ کے زمانہ مبارک سے بعد و دوری کا تقاضا بھی ہے کہ زمانہ جوں جوں آنحضرت ﷺ کے مہم مبارک سے دور ہوتا جاتا ہے، اسی اعتبار سے بدی اور خرابی بڑھتی جاتی ہے، اور اس کا سلسلہ ذات رسالت ﷺ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے فورا بعد شروع ہو گیا تھا چنانچہ صحابہؓ تک نے، اپنی صفائی باطن اور پاکیزگی و نفس کے باوجود، آنحضرت ﷺ کو تدفین کے بعد اپنے قلوب کی حالت و کیفیت میں تبدیلی محسوس کی تھی۔ پہلے کے بعض بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ پہلے کسی وقت دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو گیا اور

پھر وہ خیال جاتا رہا تو کہیں کافی مدت کے بعد جب وہی خیال پھر دوبارہ آیا تو اب آسانی کے ساتھ دفع ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ بہت غور کرنے کے بعد اس فرق کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ غلط زمانہ نبوت کے نور سے اور زیادہ بعد زمانی ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے کیونکہ زمانہ نبوت کو گزرے جتنا زیادہ عرصہ ہوتا جاتا ہے برائی کی غلٹ اس کی اعتبار سے زیادہ ہوتی جاتی ہے۔

الفصل الثانی

حضور ﷺ نے قیامت تک پیدا ہونے والے اس امت کے فتنہ پردازوں کے بارے میں خبر دے دی تھی

(۱۴) عَنْ حَدِیْقَةَ قَالَ وَاللّٰهُ مَا اَذْبَحْنِیْ اَصْحَابِیْنَ اَمْ تَسْمَعُوْا وَاللّٰهُ مَا تَرَوْا وَسَوَّلَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِلٍ فِیْئْتِیْ اِلَیَّ اَنْ تَقْضِیَ الدِّنَیَا یَبْلُغُ مِنْ مَّعْنٰی فَلْنَجْمَانِیْ فَمَاضِیْ اَلَا فَهَذَا سَمَاءُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمِ اَبْنِهِ وَاسْمِ قَبْلِیْهِ۔

(رواہ ابوداؤد)

”حضرت حدیفہؓ کہتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے یہ رفقاء (یعنی صحابہ کرامؓ) بھول گئے ہیں یا وہ بھولے تو نہیں ہیں مگر اپنی بعض مصنفوں کی وجہ سے ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بھول گئے ہیں، خدا کی قسم، رسول کریم ﷺ نے کسی بھی ایسے فتنہ پردازوں کو ذکر کرنے سے نہیں چھوڑا تھا جو دنیا کے ختم ہونے تک پیدا ہونے والا ہے اور جس کے تابعداروں کی تعداد تین سو تک یا تین سو سے زائد تک ہوگی، آپ ﷺ نے ہر فتنہ پرداز کا ذکر کرتے وقت ہمیں اس کا اور اس کے باپ کا اور اس کے قبیلے تک کا نام بتایا تھا۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”فتنہ پرداز“ سے مراد وہ شخص ہے جو فتنہ و فساد اور تباہی و خرابی کا باعث ہو، جیسے وہ عالم جو دین میں بدعت پیدا کرے دین کے نام پر مسلمانوں کو آپس میں لڑائے، امت میں انفرقاں و انتشار پیدا کرے اسلام کی شوکت کو محجور کرے اور جیسے وہ ظالم یا شاہ و امیر جو مسلمانوں کے باہمی قتل و قتال کا باعث ہو۔

”تین سو“ کے عدد کی قید بظاہر اس لئے لگائی گئی ہے کہ کم سے کم اتنی تعداد میں آدمیوں کا کسی فتنہ پرداز کے گرد جمع ہو جانا اس فتنہ پرداز کی فتنہ پردازوں کو پھیلانے، فتنہ و فساد کی کاروائیوں کو اثر انداز ہو جانے اور دین و ملت کو نقصان پہنچ جانے کے لئے عام طور پر کافی ہو جاتا ہے، اگر کسی فتنہ پرداز کے تابعداروں کی تعداد اس سے کم ہوتی ہے تو گو وہ انفرادی اور جزوی طور پر فتنہ پردازی میں کامیاب ہو جائے مگر اجتماعی طور پر اثر انداز ہونے کے قابل نہیں ہوتا۔

گمراہ کرنے والے قائد

(۱۵) وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا اَتَعْلَفُ عَلٰی اُمَّتِیْ الْاَیْمَةِ الْمُضِلِّیْنَ وَاِذَا وَجِعَ الشَّیْطَانُ اُمَّتِیْ لَمْ یَرْفَعْ عَنْهُمْ اِلَیَّ یَوْمَ الْقِیَمَةِ۔ (رواہ ابوداؤد و ترمذی)

”اور حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی امت کے حق میں جن لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے امام ہیں، (یاد رکھو) جب میری امت میں گمراہی چلے گی تو پھر قیامت تک نہیں رکے گی۔“ (ابوداؤد)

تشریح: ”ائمہ“ اصل میں امام کی جمع ہے اور امام قوم و جماعت کے سردار، پیشوا اور اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کو اپنے قول یا فعل یا عقیدے کی اتباع کی طرف بلانے آپس میں ارشاد کا مقصود یہ واضح کرتا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی اور ملی حیثیت نیز ان کے دین کو سب سے

زیادہ نقصان پہنچانے والی اور تباہی کی طرف لے جانے والی جو چیز ہے وہ مسلمانوں کی قیادت و رہبری اور پیشوائی کرنے والے لوگوں کا گمراہ ہونا ہے کیونکہ انفرادی حیثیت میں کسی بھی شخص کے گمراہ ہونے کا نقصان ایسی ذات تک محدود رہتا ہے لیکن قائد و پیشوائی گمراہی کا نقصان و ضرر پوری قوم و جماعت کو متاثر کرتا ہے۔

”جب میری امت میں تلوار چل پڑے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کے خلاف تلوار و طاقت آزمائی کی سیاست کی ابتداء ہو جائے گی اور باہمی مسائل و معاملات کو افہام و تفہیم اور دین و دیانت کی روشنی میں حل کرنے کی بجائے تشدد و خونریزی کے راستے کو اختیار کر لیا جائے گا تو پھر حاکمات آزمائی اور تشدد و خونریزی کا وہ قدر قیامت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا اور مسلمان کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ واضح رہے کہ حضور ﷺ نے اس ارشاد گرامی کے ذریعے امت میں خونریزی کی ابتداء ہو جانے کے جس خوف کی طرف اشارہ فرمایا تھا اس کا مصداق امیر المومنین حضرت عثمان غنیؓ کے واقعہ شہادت کی صورت میں سامنے آیا، چنانچہ اسلام میں سب سے پہلے مسلمان نے مسلمان کے خلاف جو تلوار اٹھائی اور خون بہایا وہ حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت ہے! اور پھر ان کے سانحہ شہادت کے بعد مسلمانوں میں باہمی خونریزی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک باقی ہے جیسا کہ مجاہد صائقؒ نے خبر دی ہے مسلمانوں کی بدقسمتی سے یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔

خلافت راشدہ کی مدت کے بارے میں پیشگوئی

(۱) وَعَنْ سَفِينَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْخِلَافَةُ لِلثَّلَاثِينَ سَنَةً ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا لِمَنْ يَقُولُ سَفِينَةُ

أُمِّسَلَكٍ خِلَافَةً أَبْنِي بَنِي سَفِينَةَ وَخِلَافَةً عَمْرٍو عَمْرٍو غُلَامَانِ اثْنَيْنِ عَشَرَ سَنَةً وَعَلَيْهِمْ بَشَرَةٌ (رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد)

”اور حضرت سفینہؓ (جو آنحضرت ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے) کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ”خلافت کا زمانہ تیس سال کا ہوگا، اس کے بعد وہ خلافت بادشاہت میں بدل جائے گی۔“ حضرت سفینہؓ نے (یہ حدیث بیان کرنے کے بعد راوی سے یہ عام لوگوں کو خطاب کر کے) کہا کہ حساب کر کے دیکھو (حضور ﷺ نے جو تیس سال کی مدت بیان فرمائی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے کہ) حضرت ابوبکرؓ کی خلافت کا زمانہ دو سال، حضرت عمرؓ کی خلافت کا زمانہ دس سال، حضرت عثمانؓ کی خلافت کا زمانہ بارہ سال اور حضرت علیؓ کی خلافت کا زمانہ چھ سال۔“ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: ”خلافت“ سے مراد خلافت حق ہے، یا وہ خلافت مراد ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ اور جس کی بنیاد قرآن و سنت کی ہدایت اور رہنمائی اور دین و شریعت کے آئین حکمرانی کی اتباع پر ہو! چنانچہ اس خلافت کا صحیح مصداق حضور ﷺ کے بعد اول کی خلافت ہے جس کو ”خلافت راشدہ“ کہا جاتا ہے اور جس کی مدت تیس سال ہوئی ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق دہلویؒ نے اپنی شرح مشکوٰۃ میں اس روایت کو نقل کرتے ہوئے ”ملکیت“ کے بعد ”عصوٰۃ“ کا لفظ بھی نقل کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ وہ خلافت کٹ گئی بادشاہت میں بدل جائے گی، یعنی خلافت کا دور ختم ہو جانے کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہو جائے گا اور بادشاہت بھی ایسی کہ لوگ اس کی تختیوں اور حکامانہ کاروائیوں سے امن نہیں پائیں گے اور عدل و انصاف کا نظام اور دین پروری کا ماحول جیسا کہ ہونا چاہئے، جاری نہیں ہوگا، یہ اور بات ہے کہ اس دور کے حکمران کڑے ہوئے خلفاء کی جانشینی کا دعویٰ کر سکیں گی اور عیاں اس بادشاہت پر ”خلافت“ ہی کا اطلاق کریں اور اپنے کو خلیفہ کہلائیں اور گو ان کو امیر المومنین کہنا کوئی خلاف حقیقت بات بھی نہ ہو کیونکہ نظم مملکت اور ظاہری قانون کے مطابق وہ مسلمانوں کے امیر و حاکم بہر حال ہوں گے لیکن حقیقی خلافت کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بس تیس سال تک رہے گی، چنانچہ خلفاء راشدین کہ جن کا دور خلافت حقیقی خلافت کا واقعی مصداق تھا، تیس ہی سال پر مشتمل ہے۔

”اور حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا اس خیر کے بعد شریک ہو گا جیسا کہ اب سے پہلے شرکاء دور دورہ تھا (یعنی جس طرح آپ ﷺ کی پشت سے پہلے کفر و شرک اور برائیوں کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور پھر آپ ﷺ کے نور نبوت نے بدی و برائی کی تاریکی کو ختم کر کے نیکی اور بھلائی کا اجالا پھیلایا، اسی طرح کیا خیر و بھلائی کے اس زمانے کے بعد شرور برائی کا زمانہ بھی آئے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں! (اس کے بعد چھری ویرانی کا زمانہ بھی آئے گا)“ میں نے عرض کیا کہ پھر اس وقت نیچے کی کیا سبیل ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”تکوار! (یعنی اس وقت سے حفاظت تکوار آزمائی کے ذریعے حاصل ہوگی یا یہ مراد ہے کہ اس وقت سے نیچے کا راستہ یہی ہو گا کہ تم اس وقت کو پیدا کرنے والے لوگوں کا سر تکوار سے اڑا دو) میں نے عرض کیا کہ پھر اس تکوار کے بعد اہل اسلام باقی رہیں گے (یعنی جب مسلمان بدی اور برائی کی طاقتوں کو ختم کرنے کے لئے تکوار اٹھائیں گے اور قتل و قاتل کریں گے تو کیا اس کے بعد اس زمانے کے مسلمانوں میں انہی طاقت و اختیارات باقی رہ جائیں گی کہ وہ امانت و دیانت کے ساتھ اپنی سربواری کو حاکمیت قائم کر لیں اور لوگ اس کی قیادت و امارت پر اتفاق کر لیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں! امارت یعنی حکومت و سلطنت تو قائم ہو جائے گی لیکن اس کی بنیاد فساد پر ہوگی اور مسلح بنیاد کدورت پر ہوگی“ میں نے عرض کیا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اس کے بعد گمراہی کی طرف جانے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ اگر اس وقت زمین پر کوئی خلیفہ یعنی امیر و بادشاہ ہو تو خود وہ ہی خلیفہ بن جائے گا اور تیرا مال کیوں نہ لے لے (یعنی وہ امیر بادشاہ اگرچہ تمہیں ناحق ستائے تم پر ظلم و ستم ادا کرے اور تمہارا مال و سبب جھپٹ لے لیکن تم اس کی اطاعت سے منہ نہ پھیرنا (تا وقتیکہ وہ تمہیں خدا اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنے کو نہ کہے اور یہ حکم اس لئے دیا گیا ہے تاکہ دین و ملت میں افتراق و انتشار اور مملکت میں بد امنی و فساد پیدا نہ ہو) اور اگر کوئی خلیفہ یعنی امیر و بادشاہ نہ ہو تو تمہاری موت ایسی حالت میں آئی چاہئے کہ تم کسی درخت کی جڑ میں پناہ پکڑے ہوئے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا۔ اس کے بعد دنیا اور زیادہ فتنہ و انتشار اور برائیوں کی طرف جڑتی رہے گی اور مسلمان بدتر و بدتر دلی طور پر اور دنیاوی اعتبار سے بھی زوال پانے پر ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ حضرت مہدیؑ کے زمانہ میں (جہاں کا ظہور ہو گا جس کے ساتھ پانی کی نہر ہوگی اور آب (کی خندق) پس جو شخص اس کی آگ میں پڑے گا اس کا اجر ثابت و قائم ہو گا اور اس کے گناہ (جو اس نے پہلے کیے ہوں گے) اور وہ جو ان کے اور جو شخص اس کی نہر میں پڑے گا اس کا گناہ اس کے لئے بار دوش بنے گا اور اس کا اجر (جو اس نے اپنے عمل کر کے حاصل کیے ہوں گے) چار بار ہے گا۔ حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”کھوڑے کا بچہ جنوا یا جائے گا اور وہ سوازی نہیں دینے پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔“

”اور ایک روایت میں (امارت تو قائم ہو جائے گی لیکن اس کی بنیاد فساد پر ہوگی) رخ کے بجائے یوں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا (کدورت پر مسلح ہوگی) (یعنی اس وقت لوگ ظاہر میں تو مسلح و صفائی کا راستہ اختیار کریں گے لیکن ان کے باطن میں کدورت ہوگی) اور وہ (کسی معاملہ و فیصلہ پر ہماروں کی تفریق اور بخشش کے ساتھ متفق و متوجع ہوں گے۔“ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ”کدورت پر مسلح“ سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دل اس حالت پر فتنہ ہوں گے جس پر پہلے تھے (یعنی جس طرح اسلام کے ابتدائی زمانے میں لوگوں کے دل بغض و کینہ سے صاف رہا کرتے تھے، وہ جو بات کہا کرتے یا جو معاملہ کرتے تھے اس میں صدق و دلی شامل ہوتی تھی۔ اس طرح کے پاک و صاف دل اس وقت کے لوگوں کے نہیں ہوں گے کہ زبان سے کچھ کہیں گے، معاملہ کچھ کریں گے اور دل میں کچھ اور رکھیں گے۔ یا یہ مراد ہے کہ لوگوں میں باہمی صلح و صفائی ہو جانے کے باوجود وہ ان کے دل اس طرح پاک و صاف نہیں ہوں گے جس طرح ایک دوسرے کے خلاف بغض و عناد میں مبتلا ہوئے اور کدورت پیدا ہونے سے پہلے تھے۔“ میں نے عرض کیا کہ کیا اس بھلائی کے بعد کہ جو آپس کے نفاق و کدورت کے بعد کدورت یا باہمی مصالحت و مفاہمت کی صورت میں ظاہر ہوگی اور جو اگرچہ برائی کی آمیزش سے پوری طرح صاف نہیں ہوگی) کسی اور برائی کا ظہور ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ہاں! اس کے بعد پھر برائی کا ظہور ہو گا اور وہ ایک ایسے

بڑے فتنہ کی صورت میں ہو گا جو اندھا اور بہرا ہو گا یعنی وہ فتنہ لوگوں کی عقل و خرد اور نیکی و بد کی قوت تمیز پر اس طرح اثر انداز ہو جائے کہ وہ حق اور سچائی کو نہ دیکھیں گے اور نہ سنیں گے ان کو اپنی فتنہ کی طرف اندھے پن اور بہرے پن کی نسبت مجازاً ہے، اصل مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ لوگ اس فتنہ میں مبتلا ہو کر بدی اور برائی کی انتہائی حدود تک پہنچ جائیں گے اور اس کا نتیجہ، جیسا کہ آگے فرمایا جا رہا ہے، یہ ہو گا کہ اس فتنہ کی طرف بلانے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے (یعنی لوگ محض اس فتنہ میں مبتلا ہی نہیں ہوں گے بلکہ ایک ایسی جماعت بھی پیدا ہو جائے گی جو اس فتنہ کو ہوا سے کی اور دروسوں کے اس فتنہ میں مبتلا ہونے کا باعث بنے گی) اور اس جماعت کے لوگوں کا یہ عمل ایسا ظاہر کرے گا جیسے کہ وہ دوزخ پر کھڑے ہو کر مخلوق کو اب (دوزخ کی طرف بلا رہے ہیں) چنانچہ بلانے والے اور ان کے بلاؤں کو قبول کرنے والے، سب ہی دوزخ میں جائیں گے انہیں اسے حذیفہ! اس وقت تہمدی موت اگر اس حالت میں آنے کہ تم کسی درخت کی ٹہنی میں پناہ پکڑے ہوئے ہو تو یہ اس سے بتر ہو گا کہ تم اہل فتنہ میں سے کسی کی انتہا دیکھو کی کرو۔ (ابورؤتہ)

تشریح: قیادہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جس فتنہ سے پہلو کا ذریعہ تلواریں قرار دیا تھا اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جو حضور ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ کے زمانہ خلافت میں اسلام سے پھر گئے تھے اور اپنے اور تدار بخافات کے ذریعہ ایک بڑے فتنہ کا باعث بننے والے تھے لیکن حضرت ابوبکر صدیقؓ نے نہایت تدریج و ہوشیاری کے ساتھ ان کی سرکوبی کی اور طاقت کے ذریعہ ان کو دبایا۔ اقلادہ اصل میں فتنہ کی جمع ہے اور قلادہ کی جس کے معنی اس کیچڑ، کوڑے اور تنکے کے ہیں جو آنکھ میں پالی یا شربت وغیرہ میں پڑ جائے۔ پس حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس وقت امارت و حکومت تو قائم ہو جائے گی اور مسلمانوں کا امیر و خلیفہ بھی ہو گا لیکن لوگ اخلاص و حسن نیت کے ساتھ اپنی اس امارت و حکومت کے سختی و قیادہ کی نہ رکھیں گے بلکہ ان کے دلوں میں بغض و عداوت و عدم وفاداری اور مخالفت و عصیانیت کے جذبات ہوں گے، جیسا کہ اگر کسی کی آنکھ میں کوئی ریزہ یا تھک پڑ جائے تو کوڑہ باہر سے اچھی پھنچی معوم ہوتی ہو مگر اس کے اندر سخت سوزش اور دھن ہوتی ہے اسی طرح وہ لوگ جو ظاہر میں اپنی امارت و حکومت کے وفادار و بکی خواہ نظر آئیں گے مگر ان کے اندر غیر وفاداری اور مخالفت و عداوت بھری ہوگی، اور قاضیؒ نے اس کے دوسرے معنی بیان کئے ہیں اور یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت و امارت تو قائم ہوگی لیکن وہ امارت و حکومت، بعض بدعتوں اور دین مخالف کاروائیوں کے ذریعے اپنی حیثیت کو بگاڑے رکھے گی۔ ”ہدنة مصالحت کے مفہوم میں ہے اور اصل میں اس کے معنی سکون و آرام اور فراغت کے ہیں اور جن و خان کے مفہوم میں ہے جس کے معنی ہیں ”وحوال“ اس جملے ”ہدنة علی دعن“ اصل کی بنیاد کو رت پر ہوگی) کا مطلب بھی وہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا کہ اس وقت باہم عصامت و مخالفت رکھنے والے فریقوں کے درمیان جو مصالحت ہوگی وہ غریب و نفاق اور بدعتی کے ساتھ ہوگی کہ اس اعتبار سے یہ جملہ ماہل کے جملہ کو مؤکدہ کرنے کے لئے ہے اور شارحین حدیث نے بیان کیا ہے کہ حضور ﷺ کے اس ارشاد گرامی کا مصداق و مصالحت و مفاہمت ہے جو حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہؓ کے سپرد کردی گئی اور انہوں نے (یعنی امیر معاویہؓ نے) اپنی امارت و سیادت کو مستحکم کر لیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ بعض حضرات خصوصاً مورخین نے جو یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ امیر معاویہؓ، حضرت امام حسنؓ سے صلح و صفائی کر لینے کے بعد خلیفہ ہوئے تھے اس معنی میں صحیح نہیں ہے کہ امام حسنؓ و ائدہ حضرت امیر معاویہؓ کو خلافت کا اپنے سے زیادہ حق و اہل جانتے تھے اس لئے انہوں نے صلح کر کے ان کے حق میں خلافت سے دستبرداری دے دی تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کے سیاسی عناصر نے حضرت امام حسنؓ کے خلاف جس طرح کا ماحول بنالیا تھا اور ان دونوں عظیم الشربت شخصیتوں کی باہمی آدرش کی وجہ سے دین و ملت کو جو نقصان پہنچنے والا تھا، حضرت امام موصوف نے اس سے بچنے کے لئے ہادئ و خوار مصالحت کی اور اپنی خلافت و حکومت کو دین و ملت کے وسیع تر مفاد پر ترجیح دینے کے بجائے اس سے دستبرداری ہی کو بہتر سمجھا۔

مگر اسی کی طرف بلانے والے لوگ پیدا ہوں گے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اصرار اور باب حکومت میں سے ایسے لوگوں کی جماعت پیدا ہوگی جو لوگوں کو بدعت و گمراہی کی طرف مائل کرے گی اور برائی کے راستے پر لگائے گی۔

”کسی درخت کی جڑ میں پناہ پکڑے ہوئے ہو“ کے ذریعے اس امر کی تلقین کرنا مقصود ہے کہ ایسے نازک حالات اور اس طرح کے سخت دین مخالف ماحول میں تمہیں چاہئے کہ لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے کہیں گوشہ نشین ہو جاؤ اور اپنے آپ کو فتنہ و فساد سے بچا کر اپنی باقی زندگی کو کسی ایسی جگہ گزار دو جہاں تک اس فتنہ کے برے اثرات تم تک نہ پہنچ سکیں یہاں تک کہ اگر تمہیں ان نازک حالات اور اس پر فتن ماحول سے دور رہنے کے لئے کہیں دور جنگل میں جا کر کسی درخت کی جڑ میں پناہ لینی پڑے اور وہاں اتنی سخت اور صبر آزما زندگی گزارنی پڑے کہ گھاس پھوس اور لکڑی چبانے تک کی نوبت آجائے تو اس سے بھی دریغ نہ کرو۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ وَالْأَفْئُتُ كَالْعُفُتِ واطغفہ سے ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ اس امیر و بادشاہ کی طرف سے تمہارے حق میں کتنے ہی سخت حالات پیدا کروئے جائیں تم اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے منہ نہ پھیرنا، کیونکہ اگر تم اس امیر و بادشاہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو پھر تمہیں اور زیادہ شدید حالات میں اور کہیں زیادہ سخت اذیت کے ساتھ مرنا پڑے گا نیز بعض نسخوں میں قسمت کی بجائے قسمت کا لفظ ہے جو لفظ قیام سے ماخوذ کا صیغہ ہے۔ اس صورت میں مطلب یوں ہو گا کہ اگر ایسا نہ ہو (یعنی تم اس امیر و بادشاہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے سے معذور ہو تو پھر بالکل کھڑے ہو اور کہیں دور جنگل میں جا کر کسی درخت کی جڑ میں پناہ لے لو) یعنی اس امیر و بادشاہ کے زیر حکومت علاقہ سے نکل جاؤ اور کہیں دوسری جگہ جا کر پناہ گزین ہو جاؤ۔

”جس کے ساتھ پانی کی نہر ہوگی اور آگ کی خندق“ کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں حقیقی نہیں بلکہ محض خیالی ہوں گی اور ان کا تعلق محض ظہور سے ہو گا (یعنی بظاہر نظر تو ایسا آئے گا کہ وہ دجال اپنے ساتھ پانی کی نہر اور آگ کی خندق لئے پھر رہا ہے لیکن حقیقت ان کے علاوہ کچھ اور ہوگی، جیسا کہ شعبہ باز نظر بندی کر کے کچھ کا کچھ دکھا دیتے ہیں، چنانچہ آگے کی عبارت حسن و قبح فی فسادہ میں دجال کی طرف آگ کی نسبت سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں محض جادو کی اور طمسائی ہوں گی۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اس کے ساتھ پانی کی جو نہر ہوگی وہ نتیجہ و حقیقت کے اعتبار سے آگ ہوگی اور آگ کی خندق ہوگی وہ نتیجہ و حقیقت کے اعتبار سے پانی ثابت ہو گا۔ اور حضرت شیخ عبدالحقؒ نے اس جملے کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ زیادہ صحیح بات تو یہی ہے کہ یہ عبارت حقیقی معنی پر محمول ہے، یعنی اس کے ساتھ واقعہ پانی کی نہر اور آگ کی خندق ہوگی، لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ ان چیزوں سے مراد لطف و قہر اور وعدہ و وعید ہو، یعنی پانی کی نہر سے مراد تو یہ ہے کہ اس کے پاس اپنے متعلقین کے لئے زبردست ترغیبات و لالچ اور آسائش و راحت کے سامان ہوں گے اور آگ کی خندق سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین و منکرین کے لئے ڈرانے، دھمکانے اور مصیبت و اذیت میں مبتلا کرنے کے ذرائع رکھے گا، پس جو شخص اس کی آگ میں پڑے گا (یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو شخص دجال کی موافقت و تابعداری نہیں کرے گا وہ اس کو آگ میں ڈالے گا اور طرح طرح کی سختیوں اور آلام میں مبتلا کرے گا) اور جو شخص اس کی آگ میں پڑے گا وہ خدا کے دین پر ثابت قدم رہے اور خدا کی رضا کی خاطر ہر مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے اجر پائے گا اور اس نے پیسہ جو نہ دئے ہوں گے وہ دھل جائیں گے، اسی طرح جو شخص دجال کی موافقت و تابعداری کرے گا اس کو وہ پانی میں ڈالے گا (یعنی اس کو طرح طرح کی آسائش اور راحت زیادہ سے زیادہ دینا و نیکوئی قائم رکھے پھر چائے، چھانچہ جو شخص اس کے پانی میں جائے گا وہ دنیاوی آسائش و راحت اور یہاں کی زندگی کی محبت کے سبب اس پر ایمان لانے، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی وجہ سے سخت وبال مول لے لے گا اور اس نے پہلے جو اچھے کام کئے ہوں گے ان سب کا اجر ضائع ہو جائے گا۔

”ثم یتبع المہر“ الح میں لفظ یتبع انتہی کا صیغہ مجہول ہے نہ کہ یہ ”انتہی“ سے ہے اور ”تبع“ کے معنی ہیں حملہ کی خبر گیری کرتا یہاں تک کہ وہ جے انتہی کے معنی ہیں ولادت کا وقت آجائے ایسے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں ”تبع“ اصل میں تولد کے معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی لوگ اپنی گھوڑیوں کے ہاں بچہ ہونے کی تدابیر اختیار کریں گے اور بچہ جننے کے وقت گھوڑیوں کی دیکھ بھال اور خدمت کریں گے جیسا کہ دایہ کسی عورت کے ہاں ولادت کے وقت خدمت انجام دیتی ہے اور ”مہر“ کے معنی بچہ پڑنے کے ہیں اور اگر

یہ لفظ "و" کے ساتھ یعنی "مہرۃ" ہو تو اس کے معنی چھڑی کے ہوتے ہیں نیز "تَوَكَّبَ" کے معنی ہیں سواری دینے کی عمر کو پہنچ جانا سواری کے قابل ہو جانا۔ بہر حال جو یہ فرمایا گیا ہے کہ لوگ اپنی گھوڑیوں سے بچے جوانے کی تدبیر کریں گے تاکہ ان کو سواری کے کام میں لاسکیں لیکن جب ان کی گھوڑیاں بچے جنس کی تو وہ بچے ابھی سواری کے قابل بھی نہیں ہوتے پائیں گے کہ قیامت آجائے گی، تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت سے قیامت کے دن تک گھوڑوں کی سواری کا موقع ہی نہیں آئے گا اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اس زمانے میں کفار کا وجود ہی نہیں ہوگا کہ جن سے جنگ کرنے کے لئے گھوڑوں کی سواری کی ضرورت پیش آئے۔ (لیکن یہ مراد لینا اور مذکورہ تاویل کرنا اس زمانے میں تو صحیح تھا جب کہ گھوڑوں کی سواری صرف میدان جنگ تک محدود رہتی تھی اور گھوڑے کا اصل مصرف کفار کے مقابلے پر لڑنے کے لئے ان کو استعمال کرنا سمجھا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں یہ بات کچھ زیادہ وزن دار معلوم نہیں ہوتی ایسا اس جملے کے ذریعے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ وصال کے ظاہر ہو جانے کے بعد سے قیامت آنے تک کا زمانہ طویل نہیں ہوگا، بہت مختصر ہوگا، گویا اس وقت سے قیامت آنے تک میں بس اتنا عرصہ رہ جائے گا ایک چھڑے کے پیدا ہونے کے وقت سے اس سواری کے قابل ہونے تک کے درمیان لگتا ہے ایہ وضاحت نہ صرف یہ کہ زیادہ صاف اور قرن قیاس ہے بلکہ ان احادیث کے مفہوم کے مطابق بھی ہے جو اس سلسلے میں منقول ہیں۔

خلافت راشدہ کے بعد پیش آنے والے روح فرسا واقعات کے بارے میں پیشگوئی

(۱۸) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ زِدِيًّا خَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى جَمَاهٍ فَلَمَّا حَازُوا نَابُوتَ الْمَدْيَنَةِ قَالَ تَكَيْفَ بَلَّكَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا كَانَ بِالْمَدْيَنَةِ خُزْعٌ تَقْوُمُ عَنْ فِرَاشِكَ وَلَا تَبْلُغُ مَسْحَدَكَ حَتَّى يَبْجُوهَكَ الْخَوْفُ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ تَعَفَّفُ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ كَيْفَ بَلَّكَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا كَانَ بِالْمَدْيَنَةِ مَوْتُ تَبْلُغُ النِّبْتَ الْمَدْيَنَةِ حَتَّى إِنَّهُ يَبَاغُ الْقَبْرِ بِالْمَدْيَنَةِ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ تَصْبِرُ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ كَيْفَ بَلَّكَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا كَانَ بِالْمَدْيَنَةِ قَتْلُ نَعْمَرِ الدِّمَازِ أَخْبَارَ الرَّبِّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ تَأْتِي عَنْ أَنْتَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ وَالنِّبْسِ السَّلَاحُ قَالَ شَارَكْتُ الْقَوْمَ إِذَا قُلْتُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنْ حَشِيتَ أَنْ يَبْهَتَكَ شَعَاعُ الشَّيْطَانِ فَاتَّقِ نَاجِيَةَ نَوْبِكَ عَلَيَّ وَحَهْلِكَ لِيَبْذُوعًا بِأَلْمَلِكِ وَالْمَعْدَةِ (رواه ابو ذر)

"اور حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ ایک دن اس سفر کے موقع پر میں گدھے پر رسول کریم ﷺ کے پیچھے سوار تھا یعنی آنحضرت ﷺ نے ابو ذرؓ کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا، گویا یہ بات اس امر کی دلیل ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنے صحابہؓ اور رفقہ کے ساتھ کسی قدر تواضع و محبت اور حسن سلوک کا رویہ اختیار فرماتے تھے، نیز اس سے حضرت ابو ذرؓ کی اس خصوصیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انہیں حضور ﷺ سے کس قدر قرب کا مقام حاصل تھا اور وہ آنحضرت ﷺ کے فرمودات کو نہایت توجہ و ہوشیاری کے ساتھ سنتے اور ابھی طرح یاد رکھتے تھے، بہر حال، حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا کہ جب ہم مدینہ کے گھروں سے (یعنی آبادی سے باہر نکل گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا ابو ذرؓ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مدینہ میں بمحک کا دور دورہ ہوگا (یعنی غاص طور پر) جس اس قدر اسباب معیشت حاصل نہیں ہو سکیں گے کہ تم اپنا پیٹ بھی بھر سکو، یا یہ کہ اس وقت مدینہ میں قحط پھیل جائے گا اور تم لوگوں کو کھانے کے لئے کچھ نہیں ملے گا یہاں تک کہ تم اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی مسجد تک پہنچنے میں بھی مشکل محسوس کرو گے اور بمحک کی شدت تمہیں سخت پریشان اور اذیت میں مبتلا کر دے گی (یعنی بمحک کی وجہ سے تم پر اس قدر ضعف غالب ہو جائے گا کہ تم اپنے گھر سے نکل کر نماز پڑھنے کے لئے مسجد تک جانے میں بھی سخت مشکل اور دقت محسوس کرو گے۔ حضرت ابو ذرؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں (یعنی میں نہیں جانتا) کہ اس وقت کیا کروں گا، ہاں آپ ﷺ ہی ہدایت فرمائیے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہئے) آپ ﷺ نے فرمایا

”ابوزرؓ پارسی اختیار کرتا“ یعنی اس بھوک پر صبر کرنا، ضبط و تحمل کے ساتھ اس سخت حالت کا مقابلہ کرنا، اپنے آپ کو حرام و مشتبہ مال سے محفوظ رکھنا، طمع و لالچ رکھنے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اور مخلوق کے سامنے ذلت و رسوائی اختیار کرنے سے اجتناب کرنا) پھر آپ ﷺ نے فرمایا ”ابوزرؓ! اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب قلیا کی لڑیا کے پھیل جانے کی وجہ سے امدنہ میں موت کی گرم بازاری ہوگی اور مکان (یعنی قبر) کی قیمت غلام تک پہنچ جائے گی (یعنی کثرتِ اموات سے یہ حال ہو گا کہ لوگوں کو اپنے مردے دفن کرنے کے لئے قبر کی جگہ ملنی مشکل ہو جائے گی اور ایک قبر کی جگہ، غلام کی قیمت کے برابر پہنچ جائے گی۔ چنانچہ آگے جملے کے ذریعے ایک بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ یوں فرمایا کہ یہاں تک کہ قبر کی جگہ، غلام کی قیمت کے برابر فروخت ہوگی۔ حضرت ابوزرؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں (آپ ﷺ ہی ہدایت فرمائیے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہئے؟) آپ ﷺ نے فرمایا ”ابوزرؓ! صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا“ اور پھر فرمایا ابوزرؓ! اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب مدینہ میں قتل عام ہو گا اور اس کا خون اجمار الزیت کو ڈھانک لے گا؟ حضرت ابوزرؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں (آپ ﷺ ہی فرمائیے، مجھے اس وقت کیا کرنا چاہئے؟) آپ ﷺ نے فرمایا ”تم اس کے پاس چلے جانا جس سے تم قتل ہو سکتے ہو“ میں نے عرض کیا کہ، تو کیا میں اس وقت احتیاطیابانہ لوں اور قتلہ پھیلانے والی جماعت کے خلاف برسرِ پیکار ہو جاؤں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اس طرح تو تم بھی جماعت کے شریک کا رہو“ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! پھر مجھے اس وقت کیا کرنا چاہئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اگر تمہیں خوف ہو کہ حواری چمک تم پر غالب آجائے گی (یعنی تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص تمہیں مار ڈالنے کے لئے اپنی تلوار سے تم پر وار کرنا چاہتا ہے) تو اس وقت تم اپنے کپڑے کا کونہ اپنے منہ میں ڈال لیتا۔ تاکہ وہ تمہارا آنکھ (یعنی تمہارے قتل کا اٹلہ) اور اپنا کٹاہے کرے (ابوزرؓ)“

تقریباً: ”تقصیر“ باب تفصل سے امر کا صیغہ ہے اور ایک نسخہ میں یہ لفظ مضارع کا صیغہ مقول ہے جو امر کے معنی میں ہے اس جملے کا حاصل یہ ہے کہ تم اس آفت و بلا پر صبر کرنا جبر و خورج سے اجتناب کرنا، اللہ پر الٹی پرستی و شکر کرنا۔ اور مدینہ سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ ”اجمار الزیت“ نواح مدینہ میں بجانب غرب ایک جگہ کا نام تھا، وہاں کی زمین نہایت چھری تھی اور وہ پتھر بھی اس قدر سیاہ اور چمکدار تھے کہ جیسے کسی نے ان پر زیون کا تیل ل دیا ہو، اسی مناسبت سے اس جگہ کو اجمار الزیت کہا جاتا تھا! حضور ﷺ نے اس ارشاد گرامی ”ابوزرؓ! اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب مدینہ میں قتل عام ہو گا“ کے تحت ذریعہ بطور پیشگوئی اس خونخوار واقعہ کی طرف اشارہ کیا جو مسلمانوں کے قتل عام کی صورت میں مدینہ منورہ میں پیش آیا اور واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہوا، مستند کتابوں میں اس واقعہ کی جو تفصیل مذکور ہے وہ اتنی کررہ خیز، اتنی دردناک اور اتنی بمیانگ ہے کہ نہ تو اس کو بیان کرنے کا زبان و قلم کو یار ہے اور نہ کوئی آسانی کے ساتھ اس کو پڑھنے اور سننے کی تاب لاسکتا ہے! تاہم اجمالی طور پر اختصاراً ضروری ہے کہ جب بد بخت نریہ ابن معاویہ کی فوج نے میدان کر بلا میں حضرت ام حسینؓ کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تو پورے عالم اسلام میں زبردست ہمسک جھج گیا اور نریہ کے خلاف عام مسلمانوں میں نہایت نفرت کے جذبات پیدا ہو گئے اور اس کی بدکاریوں، بے اعتدالیوں اور بدست زندگی کے واقعات نے اس کی طرف سے لوگوں کو پہلے ہی بدظن کر رکھا تھا چنانچہ اہل مدینہ نے متفقہ طور پر اس کی خلافت و حکومت سے ہیزاری کا اظہار اور امن کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا، جب نریہ کو یہ معلوم ہوا تو اس نے مسلم ابن عقیلؓ کی کمان میں ایک بہت بڑا لشکر اہل مدینہ کو کھینچنے کے لئے روانہ کیا، چنانچہ مسلم نے مدینہ پہنچ کر مغربی حرہ (یعنی حرہ الوہرہ) کی جانب سے شہر پر دھاوا بول دیا، گاہل مدینہ نے بڑی بہادری اور بے جگری کے ساتھ نریہ کی فوج کا مقابلہ کیا لیکن اول تو تربت یافتہ فوج اور دیگر وسائل و ذرائع کی کمی کی وجہ سے اور دوسرے مسلم ابن عقیلؓ جیسے ہوشیار و تجربہ کار کمانڈر کا مقابلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے شکست کھا گئے پھر تو مسلم ابن عقیلؓ اور اس کی فوج نے شہر میں گھس کر قتل عام اور خونریزی کا بازار گرم کر دیا اور قتل عام و لوٹ مار کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، ہزاروں مسلمان نہایت سفاکی اور بے دردی کے ساتھ قتل کر دیئے گئے جن میں صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کی بھی بہت بڑی تعداد تھی، شہر مقدس اور مسجد نبوی ﷺ کی حرمت کو پامال کیا گیا اور

دیگر ناقابل بیان تباہیوں اور بربادیوں کا بازار گرم کر کیا گیا۔ صرف مدینہ ہی کی پامالی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اس کے بعد نبرہ کی وہ فوج مکہ کی طرف روانہ ہوئی جہاں کے لوگوں نے بہت پہلے سے حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کو ملینہ تسلیم کر رکھا تھا، نبرہ کی لشکر نے مکہ مکرمہ میں بھی بے پناہ تباہی مچائی اور خانہ کعبہ تک کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اسی سال نبرہ کی موت ہوئی۔

”تم اس کے پاس چلے جانا جس سے تعلق رکھتے ہو“ کے معنی یہ ہیں کہ اس وقت جو لوگ تمہارے دین و مسلک کے ہمنوا اور تمہارے خیالات و اعمال کے موافق ہوں ان کے پاس چلے جانا اور قاضیؓ نے اس جیلے کی یہ مراد بیان کی ہے کہ تم اپنے اہل و اقارب کے پاس چلے جانا اور یہ کہ اپنے گھر میں بیٹھ رہنا اور طبعیؓ نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تم اپنے اس امام و امیر کی طرف رجوع کرنا جس کی تم اتباع و فرمانبرداری کرتے ہو۔ یہ مطلب زیادہ صحیح اور حضرت ابوذرؓ کے اس جیلے ”تو کیا میں بھتیار باندھ لوں“ کے زیادہ مناسب ہے۔

”اس طرح تم بھی جماعت کے شریک کار ہو جاؤ گے“ کا مطلب، جو طبعی کے مقولات کی روشنی میں واضح ہوتا ہے، یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب کہ فتنہ و فساد پھوٹ پڑا ہو اور قتل و خونریزی کا بازار گرم ہو مسلح اور بھتیار بند ہونا گویا اس خونریزی میں شرکت کرنا اور فتنہ پر دازی کے گناہ گاروں کی صف میں شامل ہونا ہے لہذا تم نہ بھتیار باندھنا اور نہ کسی کے خلاف جنگ میں شریک ہونا بلکہ اپنے امام و مقتدا اور صلح جو اس پسند لوگوں کے ساتھ رہنا یہاں تک کہ تم صلح جوئی اور ان پسند کی راہ میں فتنہ یاب ہو، لیکن اس وضاحت پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ایک طرف تو حضرت ابوذرؓ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے امام و امیر کے ساتھ رہیں جو یقیناً اس وقت اس قتل و قتل اور خونریزی میں ایک ذریعہ کی حیثیت رکھے گا دوسری طرف یہ حکم دیا گیا کہ وہ قتل و قتل سے دور رہیں، تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کس طرح ممکن ہوں گی؟ اس کا جواب ابن ملکؓ نے اس طرح دینے کی کوشش کی ہے کہ شریعت کا حکم تو یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ناحق اور ازراہ ظلم، خونریزی کا ارتکاب کرنا چاہے تو اس کا دفاع کرنا اور اس کی فساد انگیزی کو طاقت کے ذریعے ختم کرنے کی سعی کرنا واجب ہے لیکن حضور ﷺ نے جو یہ فرمایا کہ اس وقت بھتیار بند ہونا، گویا فتنہ پر دازیوں کی جماعت کا شریک کار ہونا ہے، تو اس کا اصل مقصد خونریزی کی بڑائی کو واضح کرنا اور اس کے تہ کن اثرات کے خلاف آگاہ و متنبہ کرنا ہے! تاہم اس سلسلے میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر خونریزی و فساد گری کے لئے آنے والا دشمن اگر مسلمان ہو تو طاقت کے ذریعے اس کا دفاع کرنا اور اس سے لڑنا جائز ہے بشرطیکہ اس سے مقابلہ آزمائی کی صورت میں فتنہ و فساد کے زیادہ بڑھ جانے کا خوف نہ ہو اور اگر وہ دشمن، کوئی غیر مسلم ہو تو پھر اس کا ہر ممکن ذریعے سے مقابلہ کرنا اور اس کے ساتھ ہر صورت میں لڑنا واجب ہے۔

”اپنے کپڑے کا کونہ اپنے منہ میں ڈال لینا“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر قتل و قتل کرنے والے لوگ تم پر حملہ بھی کریں تو تم ان سے نہ لڑو۔ بلکہ ان کے حملے کے وقت کسی بھی ذریعے سے اپنے آپ کو غافل اور غیر متعلق بنالو، تاکہ جنہیں اس حملے سے خوف محسوس نہ ہو۔ اس سے گویا اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ تم ان لوگوں سے اس حالت میں بھی نہ لڑنا اور ان کے خلاف تلوار نہ اٹھانا جب کہ وہ تم سے لڑنا اور جنہیں قتل کرنا چاہیں بلکہ تمہارے لئے فلاح کا راستہ یہی ہو گا کہ اس وقت مظلوم بن جانا اور اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں شہید ہو جانے پر تیار کر لینا کیونکہ وہ لوگ بہر حال مسلمان ہوں گے اور مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا جائز نہیں ہے، اگر وہ جنہیں قتل کریں گے تو وہ ان کا قتل ہو گا اور خدا خود ان سے نبٹ لے گا! بعض شارحین نے لکھا ہے کہ حضور ﷺ کے اس ارشاد کا اصل مقصد مسلمانوں کی باہمی خونریزی کی بڑائی اور اس سے بچنے کی فہمیت کو زیادہ سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرنا ہے کہ چاہے اپنی جان سے ہاتھ بھی دھونا پڑے مگر کسی مسلمان کے خلاف بھتیار اٹھانا گوارہ نہ کرنا چاہئے ورنہ جب تک مسلک کا تعلق ہے، یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ فتنہ کا سرکھلنے کے لئے اور ناحق خونریزی پر آمادہ شخص کا دفاع کرنے کے لئے لڑنا جائز ہے اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔

یہ بات واضح کر دینی ضروری ہے کہ واقعہ حرہ ۶۳ھ میں پیش آتا جب کہ حضرت ابوذرؓ کی وفات حضرت عثمان غنیؓ کی خلافت کے

آخری زمانے میں ۳۲ھ میں ہو چکی تھی، نہیں آنحضرت ﷺ پر یہ تو منکشف ہو گیا تھا کہ مدینے میں ایسا انسان واقعہ پیش آئے گا لیکن یہ منکشف نہیں ہوا تھا کہ یہ واقعہ کب پیش آئے گا، چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت ابوذرؓ کو اس کے متعلق باخبر کیا اور گویا یہ وصیت فرمائی کہ اگر وہ خونریزی تمہارے سامنے پیش آئے اور تمہاری زندگی اس وقت تک باقی رہے تو صبر و ثبات کی راہ اختیار کرنا اور اس خونریزی میں ہرگز شل نہ ہونا جہاں تک بھوک کی حالت اور کثرتِ اسوات کے واقعہ کا تعلق ہے تو ہو سکتا ہے کہ مدینہ والوں کو ان دونوں باتوں کا سامنا کرنا پڑا ہو اور حضرت ابوذرؓ کی زندگی ہی میں یہ دونوں پہلوئیاں بھی پوری ہو گئی ہوں جیسا کہ عام الرما میں پیش آنے والی صورت حال سے اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ قتل عام اور خونریزی کے فتنہ کی طرح یہ دونوں باتیں بھی حضرت ابوذرؓ کی وفات کے بعد ظاہر ہوئی ہیں۔

۶۲ فتن ماحول میں نجات کی راہ

(۱۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ بَلَكَ إِذَا أَتَيْتَ فِي خُفَاةٍ مِنَ النَّاسِ مَرَجَتْ غُفُوذُهُمْ وَأَسْتَهْمَتْ وَأَخْلَفُوا فَكُنْتُاهُ هَكَذَا وَشَمَكَتَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فِيمَ فَأَمْرَيْنِ قَالَ عَلَيْكَ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تَنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِحَاضَةِ نَفْسِكَ وَإِيَّاكَ وَعَوْمَتِهِمْ وَفِي زَوَائِدِ الْفَرْقِ يَتَنَلَّكُ وَأَعْلَيْكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ مَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تَنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ حَاضَةِ نَفْسِكَ وَدَعْ أَمْرَ الْعَامَةِ (رواہ ابوداؤد و ترمذی)

”اور حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاصؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہ ”اس وقت تم کیا کرو گے جب تم اپنے آپ کو ناکارہ لوگوں کے زمانے میں پاؤ گے، جن کے عہد و پیمان اور جن کی امانتیں غلط ملط ہوں گی اور جو آپس میں اختلاف رکھیں گے، گویا وہ لوگ اس طرح کے ہو جائیں گے یہ کہہ کر آپ ﷺ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل کیا۔“ حضرت عبداللہ نے (یہ سن کر) عرض کیا کہ آپ ﷺ مجھے ہدایت فرمائیے کہ اس وقت میں کیا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اس وقت تم پر لازم ہوگا کہ اس چیز کو اختیار کرو اور اس پر عمل کرو جس کو تم وہاں دین و دیانت کی روشنی میں حق جانو اور اس چیز سے اجتناب و نفرت کرو جس کو تم ناحق اور برا جانو، نیز صرف اپنے کام اور اپنی بھلائی سے مطلب رکھو اور خود کو عوام الناس سے دور کر لو۔“ اور ایک روایت میں یوں مرقول ہے کہ ”اپنے گھر میں پڑے رہو (یا ضرورت باہر نکل کر ادھر ادھر نہ جاؤ) اپنی زبان کو قابو میں رکھو، جس چیز کو حق جانو اس کو اختیار کرو اور جس چیز کو برا جانو اس کو چھوڑ دو، صرف اپنے کام اور اپنی بھلائی سے مطلب رکھو اور عوام الناس کے معاملات سے کوئی تعلق نہ رکھو۔“ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔“

تشریح: ”خُفَاةٍ“ کے معنی ہیں چاول اور جو وغیرہ کا چھلکا جس کو بھجی کہتے ہیں اسی طرح کسی بھی چیز کے ناکارہ اور بے فائدہ حصے کو بھی خُفَاةٍ کہا جاتا ہے، پس ”حُفَاةٍ مِنَ النَّاسِ“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو انسانی و اخلاقی قدروں کے اعتبار سے اونچی درجے کے ہوں، جو انسانیت کا جوہر نہ رکھنے کے سبب نہایت پست ہوں اور جو دین و آخرت کے اعتبار سے بالکل ناکارہ اور بے فائدہ ہوں۔

”جن کے عہد و پیمان اور جن کی امانتیں غلط ملط ہوں گی“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل بے اعتبار اور ناقابلِ اعتماد لوگ ہوں گے ان کے کسی عمل اور کسی قول کا کوئی بھروسہ نہیں ہوگا۔ ان کے کسی اقدام اور کسی معاملہ میں پہنچنے و استیصال نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، ان کے عہد و پیمان اور فیصلے جو بہ لمحہ مختلف شکل و صورت میں بدلتے رہیں گے، دین و دیانت کے تقاضوں سے بے پرواہ ہوں گے اور امانتوں میں خیانت کریں گے۔

”اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل کیا“ یعنی آپ ﷺ نے یہ سمجھانے کے لئے کہ وہ آپس میں کسی طرح ایک دوسرے کی ہلاکت کے درپے ہوں گے، اور ان کے باہمی اختلاف و نزاعات کی کیا صورت ہوگی، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے

اندرواغل کر کے دکھایا اور بطور مثال واضح فرمایا کہ جس طرح ان دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ گنم گنم تھیں اسی طرح ان کی اخلاقی و سماجی حیثیت اس درجے تک اچھی ہوئی اور ان کے دینی معاملات و اعمال اس قدر غلط ملط ہوں گے کہ اثن و خن اور نیک و بد کے درمیان تمیز کرنا ممکن نہیں رہے گا۔

واضح رہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندرواغل کرنا جس طرح باہمی اختلاف و نزاع کو بطور تمثیل بیان کرنے کے لئے ہوتا ہے اسی طرح یہی دو چیزوں کے باہمی ربط و اتصال اور اتفاق و یکگہمت کو ظاہر کرنے کے لئے بھی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے دکھایا جاتا ہے جیسا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بیان میں وہ حدیث گزری ہے جس میں حضور ﷺ نے مال غنیمت کے خمس کی تقسیم کے تعلق سے نبوٹھم اور بنو عبدالمطلب کے باہمی ربط و اتصال اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ قربت و یکجائی کو ظاہر کرنے کے لئے بطور تمثیل اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے دکھایا تھا اور دونوں صورتوں پر اس تشبیہی عمل کا اطلاق معنوی طور پر بھی کوئی تضاد نہیں رکھتا بلکہ تشبیہ کے جو اصل معنی ہیں، یعنی باہم مخلط ہونا، دو چیزوں کا ایک دوسرے میں داخل ہونا، وہ مذکورہ بالا دونوں صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔

”اپنی بھلائی سے مطلب رکھو اور خود کو عوام الناس سے دور کرلو“ کا مطلب یہ ہے کہ ہر فتن دور میں سب سے زیادہ ضرورت خود اپنے نفس کی اصلاح اور اپنے دین و کردار کی حفاظت کی ہوتی ہے، لہذا اس وقت بھی جس اپنے دین اور اپنی اخروی بھلائی کے کاموں کی تکمیل و حفاظت میں مشغول رہنا اور دوسرے لوگوں کی طرف سے کسی فکر و خیال میں نہ پڑنا۔ یہ حکم ایسے ماحول میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فربض پر عمل نہ کرنے کی ایک درجہ میں اجازت کے طور پر ہے جب کہ شریر و بدکار لوگوں کی کثرت اور ان کا غلبہ ہو اور صانع و نیک لوگوں کی طاقت بہت کم ہو۔

”اپنی زبان کو قابو میں رکھو“ کا مطلب یہ ہے کہ جب پورے ماحول میں برائیوں کا دور دورہ ہو جاتا ہے اور شریر و بدکار لوگوں کے اثرات غالب ہوتے ہیں تو زبان سے اچھی بات نکالنا بھی، ایک جرم بن جاتا ہے، لہذا ہم اس وقت لوگوں کے احوال و معاملات کے بارے میں بالکل خاموشی اختیار کئے رکھنا کسی کی برائی یا بھلائی میں اپنی زبان نہ کھولنا تاکہ تہمداری بات کا برائے والے لوگ ہمیں تکلیف دینے نہ پہنچائیں۔

اس موقع پر ایک خاص بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہر فتن دور کے سلسلے میں ایک حدیث تو یہ ہے اور ایک حدیث پیچھے گزری ہے جس کو حضرت حذیفہؓ نے نقل کیا ہے، ان دونوں میں ایک طرح سے تضاد نظر آتا ہے اور وہ یہ کہ اس حدیث میں تو آنحضرت ﷺ نے گویا حضرت عبداللہ ابن عمرو کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اس ہر فتن ماحول میں بھی لوگوں کے درمیان بود و باش رکھنے سے پرہیز نہ کریں اور دنیا والوں سے مکمل یکسوئی علیحدگی اختیار نہ کریں، نیز ان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ صرف اپنے نفس کے تزکیہ و اصلاح اور اپنی دینی زندگی کو سدھارنے سنوارنے لگے رہیں، عوام الناس کے معاملات سے کوئی سروکار نہ رکھیں اور ان کے حالات و اعمال کے تئیں کوئی فکر نہ کریں۔ اس کے برخلاف آپ ﷺ نے حضرت حذیفہؓ کو یہ حکم دیا کہ وہ ایسے ماحول میں بود و باش نہ رکھیں اور لوگوں سے مکمل علیحدگی و یکسوئی اختیار کر کے کسی در اندر جنگل میں چلے جائیں دونوں حدیثوں کے اسی ظاہری تضاد کو دور کرنے کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ ایک صورت حال کے لئے اس دو طرح کے حکم کا تعلق دراصل شخصی حالت کی رعایت و مصلحت کے اعتبار سے ہے، یعنی آپ ﷺ نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو وہ حکم دیا جو اس کی حالت و حیثیت کے مطابق تھا، جس میں اس کی اصلاح پوشیدہ تھی اور جس پر عمل کر کے وہ نجات و خلاص کی راہ پاسکتا تھا جیسا کہ مرشد مصلح کا طرز اصلاح ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیرو اور مرید کے ذہن و مزاج اور اس کے طبعی و شخصی حیثیت و حالت کے مطابق ہی اس کو تلقین و ہدایت کرتا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمروؓ جیسا کہ معلوم ہے نہایت اونچے درجے کے صحابی ہیں، ان کی زندگی پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ

انتہائی عظمت و فضیلت کے حامل تھے، مقتول ہے کہ وہ اپنی جوانی کے دنوں میں بھی اتنے عابد و زاہد تھے کہ افطار کے بغیر مسلسل روزے رکھ کرتے تھے۔ رات بھر سوتے نہیں تھے بلکہ عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ دنیاوی لذات و خواہشات سے اس قدر متفرق تھے کہ بیوی تک کی طرف کوئی رجحان نہیں رکھتے تھے! ایک دن ان کے والد محترم حضرت عمرو بن عاصؓ ان کو آنحضرت ﷺ کے پاس لے آئے اور ان کی اس عبادت و ریاضت کا حال بیان کیا، آنحضرت ﷺ نے ان کو اتنی سخت ریاضت اور اتنی زیادہ عبادت سے منع کیا اور قسم فرمایا کہ بلا افطار تین دن سے زیادہ روزے نہ رکھا کرو اور پوری رات کے بس تہائی پاچنے سے جس شب بیداری کیا کرو، نیز آپ ﷺ نے ان کو یہ بھی نصیحت کی کہ اپنے بزرگوار باپ کی مرضی و منشاء کا ہمیشہ لحاظ رکھنا۔ چنانچہ حضور ﷺ کی اس وصیت و نصیحت کی بناء پر انہوں نے ملت میں تفرق و انتشار کے سخت ترین فتنے کے دور میں بھی اپنے والد بزرگوار سے علیحدگی و جدائی اختیار نہیں کی، جو حضرت امیر مودیعہؓ کے مشیر اعلیٰ اور وزیر تھے، اور جیسا کہ حضور ﷺ نے ان کو حکم فرمایا تھا وہ لوگوں کے معاملات و حالات سے بے پرواہ ہو کر اپنی ذات کی اصلاح اور اپنی استقامت کی طرف متوجہ رہتے، جب ان کے والد حضرت عمرو ان سے کہا کرتے کہ تم ہم میں سے ہونے کے باوجود ہم سے الگ الگ کیوں رہتے ہو، اور ہماری کاروائیوں میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ تو وہ جواب دیتے کہ "آپ لوگوں کے اچھے کاموں میں تو شریک ہوں لیکن ان کاموں میں خود کو شریک نہیں کر سکتا جو میرے نزدیک خدا اور اس کے رسول کی مرضی و منشاء کے منافی و ملی ضد کے خلاف ہیں۔ نیز ایسا بھی نہیں ہوا کہ بڑے سے بڑے فتنے کے وقت بھی ان کے دل سے اہل بیت نبوی ﷺ کی عزت و احترام کا جذبہ کسی بھی طرح سے کم ہوا ہو۔ ان کا باطن ہمیشہ اہل بیت کی محبت و عظمت سے منور رہا۔

قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں کی پیشگوئی

(۲۵) وَغَرَّ ابْنِ مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنْ بَقِيَ يَدْيُ الشَّاعَةِ فَنَتَا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُنْظِلِمِ يُضْبِحُ التَّارُخُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُغْشِي كَافِرًا وَيُغْشِي مُؤْمِنًا وَيُضْبِحُ كَافِرًا الْقَاعَةُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَالِيمِ وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي فَكَسَبُوا فِيهَا قَبْسِيَّتَكُمْ وَقَطَعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ وَاصْبِرُوا سِنُوفَكُمْ بِالْحَجَّازَةِ فَإِنَّ دَجَلَ عَلَى أَحَدٍ مِنْكُمْ فَلْيَكُنْ كَحَبِيرَا سَيِّئِ أَذَمَ رِوَاؤُ ابْنِ دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ذِكْرِي قَوْلِهِ خَيْرٌ مِنَ الشَّاعِي ثُمَّ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُونَا قَالَ كُونُوا إِخْلَاسَ نِيُوتَكُمْ وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ الْيَغْنَةُ كَسَبُوا فِيهَا قَبْسِيَّتَكُمْ وَقَطَعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ وَالْمُؤَامِنَةُ إِخْوَانُ نِيُوتَكُمْ وَكُونُوا كَابِلِينَ أَذَمَ وَقَالَ حَدَّثَنَا حَنِيفٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ۔

"اور حضرت ابو موسیٰؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا "قیامت آنے سے پہلے فتنے ظاہر ہوں گے جو اندھیری رات کے کٹڑوں کے، غم ہوں گے، ان فتنوں کے زمانے میں آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مؤمن ہو گا تو صبح کو کفر کی حالت میں اٹھے گا۔ (ان فتنوں کے وقت) ایٹھا، داکھڑے ہونے والے سے بہتر ہو گا اور اچھے والا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہو گا، پس (جب تم ان فتنوں کا زمانہ پاؤ تو) اپنی کتابوں کو توڑ ڈالنا، کتابوں کے چلوں کو کاٹ ڈالنا اور اپنی تمواروں کو پتھر پر سے مارنا (یعنی ان کے دھار کو نکدینا یا کر دینا) اور جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مارنے کے لئے آئے تو اس کو چاہئے کہ وہ (حملہ آور کا مقابلہ کرنے اور اس سے لڑنے کی بجائے) آدم کے دو دیشوں میں سے بہتر بننے کی مانند ہو جائے۔ (ابوداؤد) اور ابوداؤد کی ایک اور روایت میں خیر من اسائی (یعنی چلنے والا شخص دوڑنے والے سے بہتر ہو گا) کے الفاظ نقل کرنے کے بعد پھر یوں نقل کیا گیا ہے کہ صحابہؓ نے (یہ ارشاد گرامی من کر عرض کیا کہ تو آپؐ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟) یعنی ہمیں ہدایت دینے کے اس وقت ہم کیا کریں اور ان فتنوں میں کس طرح زندگی گزاریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا "تم اپنے گھروں کے مات بن جانا" نیز ترمذی کی روایت اس طرح ہے کہ حضور ﷺ نے فتنے کے بارے میں یہ ہدایت فرمائی کہ "تم فتنوں کے زمانے میں اپنی کتابوں کو توڑ ڈالنا اور ان کے چلے کاٹ ڈالنا، نیز گھروں میں بچے رہنے کو لازم

کر لینا (یعنی اشد ضرورت کے علاوہ باہر نہ نکلنا اور اپنا سارا وقت گھروں میں گزارنے کے ذریعے لوگوں سے یکسوئی اختیار کئے رہنا تاکہ ان فتنوں کے برے اثرات سے محفوظ رہو) اور تم آدم کے بیٹے (ہابیل) کی طرح (مظلوم) بننا گوارہ کر لینا (لیکن دفاع کی خاطر بھی کسی پر تلوار نہ اٹھانا)۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح غریب ہے۔

تشریح: ”جو اندھیری رات کے گھروں کے مانند ہوں گے“ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے باہمی قتل و قتل اور خونریزی کی صورت میں وہ فتنے اٹھنے زیادہ ہیشاک اور اس قدر شدید ہوں گے کہ دین و ملت کا مستقبل تاریک نظر آنے لگے گا، اور اسی وقت نیک و بد کے درمیان امتیاز کرنا اس طرح ناممکن ہو جائے گا جس طرح کہ اندھیری رات میں کسی کو شناخت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔

”آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا“ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد و نظریات، اقوال و احوال اور طور طریقوں میں ساعت بامت تبدیلی ہوئی رہے گی، کبھی کسی نظریہ و عقیدہ کے حامل ہوں گے، کبھی کسی کے، ایک وقت میں کوئی عہد و پیمان کریں گے اور دوسرے وقت میں اس سے مخرب ہو جائیں گے، کبھی دیانت و امانت پر چلنے لگیں گے اور کبھی بددیانتی و خیانت پر اتر آئیں گے کبھی سنت پر عمل کرتے نظر آئیں گے اور کبھی بدعت کی راہ پر چلنے لگ جائیں گے، کسی وقت ایمان و یقین کی دولت سے مالا مال ہوں گے اور کسی وقت تشکیک و دوہام اور گھروں کے اندھیروں میں پھٹکنے لگیں گے، غرض یہ کہ ہر ساعت اور ہر لمحہ تبدیلی پیدا ہوتی نظر آنے کی اور اس امر کا یقین کرنا دشوار ہوگا کہ کسی شخص کی اصل کیفیت و حالت کیا ہے۔

”بیٹھا، واغص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا“ اصل مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ جو شخص ان فتنوں سے جتن زیادہ دور ہو گا وہ اس شخص سے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوگا جو ان فتنوں سے قریب ہوگا! اس پہلے کی تفصیلی وضاحت پہلی فصل میں کی جا چکی ہے۔

”لکھنوں کے چلوں کو کلاٹ ڈالنا“ یعنی ”ہم کو پھیلے حکم یعنی اپنی لکھنوں کو توڑ ڈالنا“ کو مؤکد کرنے اور مقصد کو زیادہ سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اور پر زور انداز میں بیان کرنے کے لئے ہے، کیونکہ لکھنوں کے ٹوٹ جانے کے بعد ان کے چلے گریبان بھی رہیں تو وہ (لکھنیں) قطعی کارگر نہیں ہو سکتیں، لہذا لکھنوں کے توڑ دینے کے حکم کے بعد ان کے چلوں کو کلاٹ دینے کا حکم، محض زور و بیان اور تاکید حکم کے لئے ہے۔

”آدم کے دو بیٹوں میں سے بہتر کنبے بیٹے کی مانند ہو جائے“ کا مطلب یہ ہے اس طرح آدم کے ایک بیٹے ہابیل نے مظلومیت کی موت کو گوارا کر لیا تھا لیکن اس نے آدم کے دوسرے بیٹے (یعنی اپنے بھائی قابیل کے بدلے کا جواب نہیں دیا اور سارا ظلم اور تمام زیادتی اسی کے سر ڈال دی تھی، اسی طرح فتنوں کے وقت کوئی شخص تم پر حملہ بھی کرے اور تمہیں قتل بھی کر دینا چاہے تو تم اس کا مقابلہ ہرگز نہ کرنا اور اس کے ہاتھوں مرجانے کو مبرور ضبط کے ساتھ گوارا کر لینا، کیونکہ اگر تم اس کا مقابلہ کرو گے تو اس کی وجہ سے فتنہ میں اور زیادہ شدت پیدا ہو جائے گی اور خونریزی بڑھ جائے گی، پس اس وقت اپنے حملہ آور کا مقابلہ کئے بغیر شہید ہو جانا، مقابلہ کرنے اور خونریزی میں کسی بھی طرح سے شرکت کر کے اپنی جان کو چالینے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔

”تم اپنے گھروں کے ناٹ بن جانا“ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کسی اچھے فرش، جیسے تالین وغیرہ کے نیچے جو ناٹ بچھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اور ہر وقت اپنی جگہ بڑا رہتا ہے اسی طرح تم بھی اپنے گھروں میں پڑے رہا کرنا اور مکان کی چار دیواری سے باہر نکل کر اصرار و حرج نہ کرنا تاکہ تم اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور اس کے اثرات تمہارے دین کو تباہ نہ کر دیں حاصل یہ کہ فتنہ انگیزی کی جگہ سے دور رہنا، لوگوں کے معاملات و کارروائے سے بے تعلقی و یکسوئی اختیار کر لینا، اور گوشہ عافیت میں پڑے رہ کر اپنے دین کی حفاظت کرنا، اس وقت نجات کی بہترین راہ ہوگی جب کہ مسلمانوں کے باہمی قتل و قتل، افتراق و اختار اور منافقت و منافقت کا فتنہ پھیل جائے۔

فتنوں کے وقت سب سے بہتر شخص کون ہوگا؟

(۲۱) وَعَنْ أُمِّ هَالِبٍ الْبَهْرِيَّةِ قَالَتْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتْنَةً فَقَرَنَهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ

التاس فيها قال رجل في مناسبتة يؤذني حقها ونفسي وبه وزجل اخذ به اس فوسه يخيف العذو ونحو قوله-

رواه الترمذی

”اور حضرت ائم مالک بنزیہؒ کہتی ہیں کہ ایک دن جب رسول کریم ﷺ نے فتنہ کا ذکر فرمایا اور اس کو قریب تر کیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! اس فتنے کے زمانے میں سب سے بہتر کون شخص ہو گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس زمانے میں سب سے بہتر شخص وہ ہو گا جو اپنے موبیثوں (کی دیکھ بھال اور ان کے گھاس چارے کے انتظام) میں مصروف رہے۔ ان کا حق ادا کرے (یعنی ان پر جوزکوۃ اور شرعی ٹیکس وغیرہ واجب ہو اس کو ادا کرے) اور اپنے رب کی بندگی میں مشغول رہے! اور وہ شخص بھی سب سے بہتر ہو گا جو اپنے گھوڑے کا سر یعنی اپنے گھوڑے کی پشت پر سوار اس کی باگ (پکڑے) پکڑے (کھڑا) ہو اور دشمنان دین کو خوف زدہ کرے اور دشمن اس کو ڈراتے ہوں۔“ (ترمذی)

تشریح: بھڑبھ (ب کے زیر اور د کے جزم کے ساتھ) ابن امراء القیس کی طرف منسوب ہے، حضرت ائم مالکؒ ایک صحابیہ ہیں اور حجازیہ کہلاتی جاتی ہیں۔

”اور اس کو قریب تر کیا“ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے جب اس فتنہ کا ذکر فرمایا تو اس بات سے باخبر کیا کہ وہ فتنہ بالکل قریب ہے اور سامنے آنے والا ہے! اور طہیٰ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ آپ ﷺ نے اس فتنہ کو بہت تفصیل و وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اور چونکہ یہ ایک عالم اسلوب ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے سامنے کسی چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے اور اس کی خصوصیات و عداوت کو زیادہ سے زیادہ اہمیت کے ساتھ واضح کرتا ہے تو گویا وہ اس چیز کو مخاطب کے ذہن، یا مشاہدہ کے قریب تر کر دیتا ہے، چنانچہ وہ (مخاطب) اس چیز کو نہ صرف اپنے ذہن و خیال میں جاگزیں پاتا ہے بلکہ وہ خارج میں بھی ایسا محسوس کرنے لگتا ہے جیسے وہ چیز اپنی شکل و صورت کے ساتھ اس کے بالکل قریب موجود ہے۔

”جو شخص اپنے موبیثوں میں رہے“ کا مطلب یہ ہے کہ اس فتنہ کے زمانے میں (جب کہ مسلمانوں کے باہمی قتل و قتال اور محاذ آرائی کا بازار گرم ہو جائے) اصلاح یا ب شخص وہی ہو گا جو حقوں کی باتوں سے لافعلق اور دنیا والوں سے بیگانہ رہ کر اور گوشہ عافیت اختیار کر کے بس اپنے جہز کاروبار میں مشغول اور اپنے معاملات کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو گا۔ اس پر اس کے کاروبار اور معاملات کے تئیں شریعت کے جو حقوق عائد ہوتے ہوں ان کو ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے گا اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ اور اس کی عبادت میں منہمک رہے گا۔ یہ ارشاد گرامی گویا قرآن کریم کی ان آیات فَهَرَوْا إِلَى اللَّهِ وَتَنَزَّلُ إِلَيْهِ تَبِينَ لَا أَدْرِي أَلِغَابُ قُلُوبِهِمْ أَمْ يَقُولُونَ سَوَاءٌ لَّنَا اللَّهُ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ كُنَّا نَمُوتُ وَكُنَّا نَحْيَا عَلَيْهِمْ زُلْفًا بَعْدَ بَعْضٍ غَمًّا تَغْمُلُونَ کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔

”جو اپنے گھوڑے کا سر پکڑے ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس فتنہ و فساد میں الجھے اور آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہونے کے بجائے اپنی طاقت و توانائی ان لوگوں کے خلاف استعمال کرنے کی طرف متوجہ ہو جو دین اسلام کے اصل دشمن و مخالف ہیں اور ان سے نمود آزمائی میں لگ جائے یہ چیز نہ صرف یہ کہ دین و ملت کی اصل خدمت ہونے کی وجہ سے اجر و ثواب کا مستحق بنائے گی بلکہ اس فتنہ سے بچانے کا بہترین ذریعہ بھی ثابت ہوگی۔

فتنہ کا ذکر

(۲۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَظِفُّ الْعَرَبَ قَتْلًا هَافِي

النَّارِ الْبَاسَانِ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ زَلْزَلَةِ الشَّيْبِ - (رواه الترمذی و ابن ماجہ)

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”عقرب ایک بڑا فتنہ ظاہر ہونے والا ہے جو پورے

عرب کو اپنی پیٹ میں لے لے گا اور اس کے بڑے اثرات ہر ایک تک پہنچیں گے) اس فتنہ میں قتل ہوجانے والے لوگ (بھی دوزخ میں جائیں گے، نیز اس فتنہ کے وقت زبان کھولنا یعنی کسی کو برا بھلا کہنا اور عیب جوئی و کلمتہ چینی کرنا، کمزور مارنے سے بھی زیادہ سخت مضر ہوگا۔ "ترذیٰ، امن، چہ")

تشریح: اس فتنہ سے مراد پامی قتل و قتل اور لوٹ مار کا وہ فتنہ ہے جو مختلف گروہ، حق و سچائی کو ثابت کرنے اور دین کا جھنڈا بلند کرنے اور حق و انصاف کی مدد کے لئے نہیں بلکہ محض جاہ و اقتدار اور دولت و سلطنت حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے کے خلاف محاذ آراہوں گے اور آپس میں قتل و قتل اور لوٹ مار کا بازار گرم کریں گے جیسا کہ کسی ملک میں خانہ جنگی کے وقت ہوتا ہے کہ لوگ کسی پاک مقصد اور دینی فرض کے بغیر محض ذاتی اغراض و خواہشات اور دیگر غیر دینی اسباب و عوامل کے تحت اندھا دھند آپس میں ایک دوسرے کا خون پھانے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں۔

اس وضاحت سے یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ اس فتنہ کے مقتولین بھی دوزخ میں کیوں جائیں گے، چنانچہ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جو شخص خانہ جنگی میں جملہ ہو کر لوٹ مار کی خاطر کسی سے لڑے اور اس لڑائی کے دوران مارا جائے تو وہ نہ شہید کہلاتا ہے اور نہ اس کی موت کوئی بامقصد موت کہلاتی ہے بلکہ وہ ایک ایسی موت کے ہاتھوں مرتا ہے جو دین و شریعت کے تقاضوں اور اسلامی احکام کے خلاف جنگ و جدل کی صورت میں آتی ہے لہذا جس طرح ناحق خون پھانے والا قاتل دوزخ میں جائے گا اسی طرح وہ مقتول بھی دوزخ کی آگ کا مستوجب ہوگا۔

(۲۲) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْكُونٌ فَتَنَةً صَحَابَةً بُكْمَاءُ وَغَنِيَاءُ مِنْ أَشْرَفِ لَهَا اسْتَشْفَرَتْ لَهُ وَاشْتَرَفَ الْبَلْسَانَ فِيهَا كَقَوْعِ الشَّيْبِ (رواہ ابو داؤد)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ "مغرب ہو گئے، بہرے اور اندھے فتنے کا ظہور ہوگا، جو شخص اس فتنہ کو دیکھے گا اور اس کے قریب جائے گا، وہ فتنہ اس کو دیکھے گا اور اس کے قریب آجائے گا، نیز اس فتنہ کے وقت زبان درازی، کمزور مارنے کی مانند ہوگی۔" (ابو داؤد)

تشریح: فتنہ کو گونگا اور بہرہ کہنا، لوگوں کے اعتبار سے ہے، یعنی وہ فتنہ اتنا سخت اور اس قدر مہبت ناک ہوگا کہ عام لوگ اس وقت حیران و سراسیمہ ہو کر رہ جائیں گے، نہ کوئی فریاد و س نظر آئے گا کہ جس سے کوئی شخص گلو خلاصی کی درخواست کر سکے اور نہ کسی کو نجات دلا سکے اور نہ کوئی ایسی راہ دکھائی دے گی جس کے ذریعے اس فتنہ سے نجات اور خلاصی پائی جاسکے۔ یا مطلب یہ ہے کہ اس فتنے کے وقت لوگ حق و باطل اور نیک و بد کے درمیان تمیز نہیں کریں گے۔ وعدہ و وعید کو منہا اور اس پر عمل کرنا گوارہ نہیں کریں گے، امرا و سرور و نبی عن المنکر کی باتوں پر دھیان نہیں دیں گے، جو شخص ان کو نیک باتوں کی طرف بلائے گا اور زبان سے حق بات نکالے گا اس کو روحانی و جسمانی اذیتوں میں مبتلا کریں گے اور اس کے ساتھ نہایت تکلیف دہ اور پریشان کن سلوک کریں گے۔

"جو شخص اس فتنہ کو دیکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس فتنہ کی باتوں کی طرف متوجہ رہے گا اور ان لوگوں کی قربت و ہمشینی اختیار کرے گا جو اس فتنہ کا باعث ہوں گے، تو اس شخص کا اس فتنہ سے محفوظ رہنا اور اس کے بڑے اثرات کے چنگل سے بچ نکلنا ممکن نہیں ہوگا، اس کے برخلاف جو شخص اس فتنہ سے دور اور فتنہ پردازوں سے بے تعلق رہے گا وہ نجات یاب ہوگا۔

"زبان درازی کمزور مارنے کی مانند ہوگی" کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت چونکہ لوگوں میں تعصب و عداوت، ضد و بسط و مہر و حق کو قبول نہ کرنے پر اصرار بہت زیادہ ہوگا اس لئے وہ کسی کی زبان سے کوئی ایسی بات منہا بھی گوارا نہیں کریں گے جو ان کی مرضی و منشاء کے خلاف ہوگی۔ لہذا اس فتنہ میں زبان کھولنے والا گویا خونریزی کو دعوت دے گا۔ اور یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ بعض وقت زبان سے نکلا ہو الفاظ اپنی تاثیر کے اعتبار سے کمزور کی دھار سے بھی زیادہ سخت دھار کر جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

حق کا ہونا۔ اس میں ایمان نہیں ہو گا جب یہ بات ظہور میں آجائے تو پھر اس دن یا اس کے اگلے دن دجال کے ظاہر ہونے کے منظر

رہے گا۔

تشریح: "فتنہ" اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فتنہ عرصہ دراز تک قائم رہے گا اور اس کے اثرات امت کے لوگوں کو بہت طویل عرصے تک مختلف آفات اور پریشانیوں میں مبتلا رکھیں گے۔ واضح رہے کہ احلاس اصل میں حلت کی تبع ہے اور جلوس اس ثابت کو کہتے ہیں جو کسی عہد فرس جیسے قاتین وغیرہ کے نیچے زمین پر بچھا رہتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنی جگہ پر بڑا رہتا ہے۔ یا جلوس اس کسی کو کہتے ہیں جو پالان کے نیچے اونٹ کی پیٹھ پر ڈالی جاتی ہے اپنی اس فتنہ کو فتنہ احلاس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کسی اچھے فرش کے نیچے کاٹا مستعمل طور پر اپنی جگہ پر رہتا ہے وہاں سے اٹھایا نہیں جاتا، اسی طرح وہ فتنہ بھی لوگوں کو چھوڑنے والا نہیں، بلکہ برابر قائم رہے گا اور اس کے برے اثرات بہت دنوں تک لوگوں کو مبتلا رکھیں گے۔ یاد رہے کہ اس فتنہ کو ظلمت و تاریکی اور برائی کے طور پر جلوس سے تشبیہ دی گئی ہے اور یہ کہ اس فتنہ کو فتنہ احلاس فرمایا، اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جس طرح کاٹا ہمیشہ بچھا رہتا ہے اور اس کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جاتا اسی طرح لوگوں کو بھی چاہئے کہ اس فتنہ کے دوران اپنے کھروں میں پڑے رہے کو لازم کریں اور گوشہ نشین اختیار کریں۔

لفظ فتنہ السراء رخ کے ساتھ ہے اور اس اعتبار سے یہ لفظ "حرب" پر عطف ہے، یعنی جب کسی نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ فتنہ احلاس کی نوعیت و صورت کیا ہوگی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ فتنہ حرب و حرب اور سراء کی صورت میں ہو گا حرب اور حرب کے معنی تو اوپر تر جے میں واضح کئے جا چکے ہیں۔ یعنی باہمی عداوت و دشمنی اور بغض و نفرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور بھاگنا اور کسی کا ہاں لوٹ لینا۔ اور سراء کے معنی یہ ہیں کہ وہ فتنہ اندری اندر اسلام کی سطح کی کسر ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو ظاہر میں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کی کا دعویٰ کریں گے مگر باطن میں اسلام اور مسلمانوں کی تباہی و بربادی چاہیں گے اور اپنی اس ناپاک خواہش کی تکمیل کے لئے طرح طرح کی سازشوں کے چال پھیل کر مسلمانوں کو فتنہ و فساد میں مبتلا کریں گے! انبیاء میں لکھا ہے کہ سراء سے نکل کر پتھر، میدان مراد ہے، اس صورت میں فتنہ سراء سے واقعہ حرائی طرف اشارہ مراد ہو گا جو زبردی کے حکوم میں ہو اور اس کی وجہ سے اہل مدینہ کا قتل عام ہوا، سینکڑوں صحابہ اور تابعین کو عام شہادت نوش کرنا پڑا اور حرم محترم کی سخت بربادی ہوئی! یہ معنی اس صورت میں ہوں گے جب کہ سراء کو پوشیدہ کے مفہوم میں لیا جائے! اگر یہ لفظ سرور و شادمانی کے مفہوم میں ہو تو اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ وہ فتنہ ایسے حالات پیدا کر دے گا جس میں پیش و عشرت کی چیزوں کی فروانی ہو جائے گی، اور لوگ اسراف و جمع کے ذریعے راحت و آرام اور سرور و شادمانی کی زندگی میں پڑ کر خدا اور آخرت کے خوف سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ اس فتنہ کی وجہ سے چونکہ اسلام اور مسلمانوں کی شوکت کو دھچکا لگے گا اور ملت اسلامیہ بہت زیادہ نقصان و تباہی میں مبتلا ہو جائے گی لہذا یہ صورت حال اسام اور مسلموں کے دشمنوں کے لئے خوشی و شادمانی کا باعث بنے گی۔ اور ایک نسخے میں "فتنہ السراء" کا لفظ نصب کے ساتھ ہے، اس صورت میں اس کا عطف فتنہ الاحلاس پر ہو گا اور معنی یہ ہوں گے کہ آپ نے فتنہ احلاس کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد فتنہ سراء کا ذکر کیا۔

"مگر وہ میرے اپنوں میں سے نہیں ہو گا" کا مطلب یہ ہے کہ خواہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہونے کا کتنا ہی گمان رکھے اور اگرچہ نسب اور خاندان کے اعتبار سے وہ واقعہ میرے اہل بیت میں سے کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے طور طریقوں اور اپنے فعل و کردار کے لحاظ سے میرے اپنوں میں سے یقیناً نہیں ہو گا کیونکہ وہ میرے اپنوں میں سے ہوتا تو روئے زمین پر فتنہ و فساد کے ذریعے میری امت کو نقصان و ضرر میں مبتلا نہیں کرتا۔ اس ارشاد گرامی کی تفسیر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ إِنَّهُ لَنَنصِفَ بَيْنَ أَهْلِكَ (یقیناً وہ تمہارے اپنوں میں سے نہیں ہے) یا یہ کہ اس جیسے کا یہ مطلب ہے کہ وہ شخص خواہ نسب کے اعتبار سے میرے خاندان سے کوئی تعلق کیوں نہ رکھے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ میرے محبوب اور دوستوں میں سے نہیں ہو گا کیونکہ میرا محبوب اور دوست صرف وہی مسلمان ہو سکتا ہے جو تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرے اور کبھی بھی ایسے قول و فعل کا ارتکاب نہ کرے جس سے اسلام اور مسلمانوں کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچ سکتا ہو۔

اس کی تائید حدیث کے اگلے جملے سے بھی ہوتی ہے۔

”جو پہلی کے اوپر کو لمبے کی مانند ہوگا“ اس جملے کے ذریعے گویا اس شخص کو ذہنی عملی کج روی اور غیر یاریداری کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جس طرح اگر کو لمبے کی ہڈی کو پہلی کی ہڈی پر چڑھادیا جائے تو وہ کو لمبا اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتا اور پہلی کی ہڈی کے ساتھ اس کا جوڑ نہیں بیٹھ سکتا اسی طرح اگرچہ لوگ اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو اپنا امیر و حکمران تسلیم کر لیں گے لیکن حقیقت میں وہ اہارت و سرداری کے لائق نہیں ہوگا کیونکہ وہ علم و دانائی سے محروم ہوگا، آئین حکمرانی سے بے بہرہ ہوگا، قوت فیصلہ کی کمی اور رائے کی کمزوری میں مبتلا ہوگا، پس اس کا کوئی حکم اور کوئی فیصلہ، عمل موقع کے مطابق نہیں ہوگا اور جب یہ صورت حال ہوگی تو سلطنت و مملکت کا سارا نظام انتشار و بد امنی اور سستی و کمزوری کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔

”پھر دہیما کا فتنہ ظاہر ہوگا“ کے سلسلے میں پہلے یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ جس طرح فتنۃ الاحلاس کے دونوں اعراب، یعنی رفع اور نصب ذکر کئے گئے تھے اور ان میں سے ہر ایک کے مطابق معنی بیان کئے گئے تھے، اسی طرح فتنۃ الدھیمہ میں بھی فتنہ کے لفظ کے دونوں اعراب، یعنی رفع اور نصب میں دھیمہ (دال کے پیش اور ہائے زیر کے ساتھ) اصل میں لفظ دھمہ کی تصویر ہے جس کے معنی سپی اور تاریکی کے ہیں اور یہاں تصویر کا اظہار فتنہ و تاریکی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ حاصل یہ کہ فتنہ احلاس کے بعد جو فتنہ ظاہر ہوگا وہ اپنے اثرات کی ظلمت کی اور قتل و غارت گری کی شدت کے اعتبار سے ایک سیاہ اور تاریک شب کی مانند ہوگا، اور جس کی یہ رات کی تاریکی ہر شخص کو اندھیرے میں مبتلا کر دیتی ہے اس طرح اس فتنہ کی ظلمت ہر شخص کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوگی اور ہر ایک کے قوائے فکر و عمل پر تاریک سایہ بن کر چھا جائے گی۔

”تاکہ لوگ دو خیوں میں تقسیم ہو جائیں گے“ کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ کے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ تو خاص ایمان والوں کا ہوگا کہ جن میں کفر اور فحاشی کا نام نہ ہوگا اور ایک گروہ خالص کفر والوں کا ہوگا اور ان میں ایمان و اخلاص کا نام نہ ہوگا۔ اور بعض حضرات نے یہاں فسطاط کا ترجمہ ”خیمہ“ کے بجائے ”شہر“ کیا ہے یعنی اس زمانے کے لوگ دو شہر دو ملکوں میں تقسیم ہو جائیں گے کہ ایک شہر یا ایک ملک میں صرف خالص مسلمان و اہل ایمان ہوں گے اور ایک شہر یا ملک میں خالص کافر ہوں گے اور واضح رہے کہ ”فسطاط“ اصل میں تو خیمہ کو کہتے ہیں لیکن ”شہر“ پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اور حدیث میں اس لفظ کا استعمال گویا اس اسلوب کے طور پر ہے کہ ذکر تو محل (رہنے کی جگہ) کا ہو، لیکن مراد حال (یعنی رہنے والوں کی حالت و کیفیت) ہو پس ”لوگ دو خیوں یا دو شہروں میں تقسیم ہو جائیں گے“ کا حاصل یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے لوگ واضح طور پر دو طبقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک طبقہ اہل ایمان کا ہوگا اور ایک طبقہ اہل کفر کا ہوگا، اور ان دونوں طبقوں کے لوگ خواہ دنیا کے کسی حصے اور شہر میں سکونت پذیر ہوں اس موقع پر ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک خیمہ فحاشی کا ہوگا کہ اس میں ایمان نہیں ہوگا۔ تو اس خیمہ (یا اس طبقہ) کے لوگوں میں سے ایمان کی نفی یا تو اصل کے اعتبار سے ہے یعنی اس خیمہ کے لوگوں میں سرے سے ایمان نہیں ہوگا یا کمال ایمان کی نفی بھی مراد ہے یعنی اس خیمہ (یا اس طبقہ میں) ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ظاہر کے اعتبار سے ایمان رکھتے ہوں، مگر اہل فحاشی کے سے اعمال اختیار کرنے، یعنی جھوٹ بولنے، خیانت کرنے اور عہد شکنی وغیرہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ٹھیک اہل ایمان کے زمرے سے خارج ہوں گے۔

”دجال کے ظاہر ہونے کے فتنہ رینا“ کا مطلب یہ ہے کہ جب فتنہ دہیما ظاہر ہو جائے تو کھنکا کہ دجال کا ظہور ہو اہی چاہتا ہے، چنانچہ اس فتنہ کے فوراً بعد دجال ظاہر ہوگا، اس وقت حضرت مہدیؑ دمشق میں ہوں گے، دجال دمشق کے شہر کو گھیرے گا، پھر حضرت عیسیٰؑ آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال ان کے مقابلے پر اس طرح کھل جائے گا۔ جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے، حضرت عیسیٰؑ اس کو اپنے تیزے سے موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور اس کی موت سے ان کو بہت زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔

طبی" نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ "فسطاط" شہر یا خیمے کو کہتے ہیں جس میں لوگ جمع ہوتے اور رہتے ہیں نیز حدیث کے اس آخری جزو سے (کہ جس میں فسطاط کا ذکر ہے) واضح ہوتا ہے کہ یہ فتنہ آخر زمانے میں ظاہر ہو گا لیکن علماء نے پہلے ذکر کئے گئے فتنوں کے بارے میں کچھ نہیں لکھا اور کہا ہے کہ یہ فتنے کب ظاہر ہوں گے اور کون سے واقعات ان کا مصداق ہیں خصوصاً فتنہ مراد کے بارے میں تو مکمل سکوت اختیار کیا گیا ہے اور اس طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ہے کہ اہل بیت نبوی ﷺ میں سے وہ کون شخص ہے جس کو اس فتنہ کا ہانی کہا گیا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کا سانحہ اور اس کی تفصیل

یہ بات تو طبی نے لکھی ہے لیکن بعد کے علماء میں سے حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس حدیث میں مذکور فتنوں کے مصداق کا تئیں کیا ہے چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے "فتنہ احلاس" کے ذریعے جس فتنہ کی طرف اشارہ فرمایا تھا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے جب کہ وہ زبیر ابن معاویہ کی خلافت کے اعلان کے بعد اس کی بیعت سے گریز کر کے مع اہل و عیال مدینہ سے نکل گئے اور مکہ آ گئے تھے پھر جب ۶۲ھ میں زبیر ابن معاویہ نے اپنے خلاف اہل مدینہ کی تحریک کو کچلنے کے لئے مسلم ابن عقبہ کی کمان میں شامیوں کی ایک بڑی فوج مدینہ کی طرف روانہ کی تو مسلم نے اس شہر مقدس میں پہنچ کر بڑی تباہی پھیلانی اور اہل مدینہ کا قتل عام کر دیا "یہ واقعہ حرہ" کے نام سے مشہور ہے، مسلم نے شامیوں کی یہ فوج پیاب فوج کے لئے پھر مکہ کا رخ کیا۔ مسلم اگرچہ خود مکہ تک نہیں پہنچ سکا کیونکہ وہ راستے ہی میں مر گیا تھا، البتہ اس کی فوج حصین ابن نمیر کی سرکردگی میں مکہ پہنچی گئی اور اس نے ایک دن کی جنگ کے بعد مکہ کا محاصرہ کر لیا، حصین ابن نمیر نے کوہ ابن قیس پر متحین نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگ باری کا سلسلہ بھی شروع کر دیا اس محاصرے اور سنگ باری کے دوران، کہ جس کا سلسلہ ایک ماہ سے بھی زائد عرصے تک جاری رہا، اہل مکہ کو بڑی سخت تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، اتفاق کی بات کہ اسی اثناء میں دمشق میں زبیر کا انتقال ہو گیا اور ابن نمیر نے اس خبر کو سن کر محاصرہ اٹھالیا اور اپنی فوج کو لے کر دمشق کی طرف واپس روانہ ہو گیا، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت نہ صرف پورے حجاز میں قائم ہو گئی، بلکہ عراق اور مصر تک کے لوگوں نے ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا یہاں تک کہ زبیر ابن معاویہ کے جانشین معاویہ ابن زبیر کی تقریباً دو ماہ کی مختصر خلافت کے بعد (جب کہ اس کا انتقال ہو گیا تھا) تو حضرت عبداللہ ابن زبیر پورے عالم اسلام کے خلیفہ تسلیم کر لئے لیکن پھر چھ سات ماہ کے بعد مروان ابن حکم نے اپنی سازشوں اور کوششوں میں کامیاب ہو کر شام پر قبضہ جمالیا اور دمشق میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، شام کے بعد مصر اور عراق بھی حضرت زبیر کی خلافت سے نکل گئے اسی دوران مروان ابن حکم مر گیا اور اس کا بیٹا عبدالملک ابن مروان اس کا جانشین ہوا، عبدالملک نے زبردست جنگی طاقت کے ذریعے تقریباً تمام بنی علاقوں سے حضرت زبیر کی خلافت کو ختم کر دیا اور آخر میں حجاج ابن یوسف کی کمان میں ایک لشکر جرار مکہ عمرہ کی طرف روانہ کیا اور ۷۳ھ کے ماہ رمضان میں حجاج نے شہر مکہ کا محاصرہ کر لیا اور کوہ ابوقیس پر متحین لگا کر سنگ باری شروع کر دی، اور محاصرہ سنگ باری کا یہ سلسلہ ذی الحجہ تک جاری رہا، اس عرصے میں اہل مکہ کو بڑی زبردست مصیبت و پریشانی اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا حجاج کے دنوں میں کچھ عرصے کے لئے سنگ باری بند ہو گئی اور حج ختم ہوتے ہی یہ سلسلہ پھر شروع ہو گیا جس کا نشانہ براہ راست خانہ کعبہ تھا جہاں حضرت عبداللہ حضور تھے اور آخری عرصے پر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ سے نکل کر محض چند ساتھیوں کے ہمراہ شامیوں کے اس عظیم لشکر پر حملہ کیا اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے جب وہ چند ساتھی بھی ایک ایک کر کے کام آ گئے اور خود ان پر دشمنوں نے چاروں طرف سے پتھروں اور تیروں کی بارش شروع کر دی تو دنیا کا یہ عظیم الشان بہادر و متقی انسان داو شجاعت دیتا ہوا بڑی مظلومیت کے ساتھ جمادی الثانی ۷۳ھ کی ایک خوں آشام تاریخ میں اس طرح شہید ہوا کہ اس وقت میدان جنگ میں پہلوری و شیعیت، زہد و عبادت اور ہست و شرافت کے علاوہ کوئی انسان ان کی مہار کہہ لاش پر کف افسوس ملنے والا بھی موجود نہیں تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کا وہ واقعہ ہے جس کو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے

فتنہ اہل اسلام کا مصداق قرار دیا ہے۔

فتنہ عتبار کی تفصیل

”فتنہ سرا“ کے بارے میں حضرت شاہ صاحبؒ کا کہنا یہ ہے کہ یہ فتنہ بھی عتبار کے فتنہ و فساد کی صورت میں ظہور پذیر ہو چکا ہے۔ عتبار وہ شخص تھا جس نے پیسے تو کمزور فرب کے ذریعے ہر ایک کا قہر جنگ کر کے اہل عراق پر تسلط حاصل کر لیا تھا اور اپنی اس کارروائی کے لئے حضرت محمد بن الحنفیہؒ کی اجازت اور اہل بیت نبویؑ کی تائید و نصرت کا دعویٰ رکھتا تھا۔ اس کا واقعہ بھی تفصیل کا متقاضی ہے۔ اس شخص کا اصل نام عتبار ابن عبیدہ ابن مسعود ثقفی تھا، کوفہ (عراق) میں رہتا تھا اور شیعان علیؑ میں سے تھا حضرت امام حسینؑ نے اہل کوفہ کی دعوت پر جب کوفہ جانا طے کر لیا اور پہلے اپنے چچا ابو بھالیؒ کو وہاں بھیجا تا کہ وہ پوشیدہ طور پر کوفہ میں کام کر کے لوگوں سے ان کے نام پر بیعت لیں تو مسلم بن عقیلؒ کوفہ پہنچ کر اسی عتبار ابن عبیدہ کے مکان پر فروکش ہوئے تھے پھر اس سلسلے میں جو کچھ پیش آیا اور حادثہ کربلا واقع ہوا وہ سب بہت مشہور واقعات ہیں! کربلا میں شہادت حسینؑ کے بعد کوفہ میں ایک جماعت ”توانین“ کے نام سے معرض وجود میں آئی جس کا سردار سلیمان ابن مردقہ تھا یہ جماعت کوفہ کے ان لوگوں پر مشتمل تھی جو نہ بہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کی بے وفائی کی وجہ سے حضرت امام حسینؑ کو کربلا میں جام شہادت نوش کرنا پڑا اور ہم اپنے اس جرم کا اعتراف کرتے ہوئے تائب ہوتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ اس جرم کی عتابی کے طور پر خون حسینؑ کا انتقام لیں گے اور ہر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے، جس نے قتل حسینؑ میں ذرا بھی حصہ لیا ہے۔ عتبار ابن عبیدہ چونکہ پہلے ہی سے اپنی مختلف سازشوں کے ذریعے عراق پر قبضہ جانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس مقصد کے لئے قاتلان حسینؑ کے خلاف لوگوں کے جذبات بھڑکا کر انہیں اپنے گرد جمع کر رہا تھا، اس لئے اس نے توانین کی جماعت سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا اور جماعت کے لوگوں اور ان کے ہمنواؤں کو جمع کر کے کہا کہ تمہارا سردار سلیمان تو ایک پست بہت آدمی ہے، لڑنے سے جان چراتا ہے، لہذا امام مہدیؑ محمد بن الحنفیہؒ نے جو حضرت امام حسینؑ کے بھائی ہیں مجھے اپنا نائب بن کر بھیجا ہے، تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو اور خون حسینؑ کا بدلہ لینے کے لئے میرے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ، چنانچہ کوفہ کے وہ تمام لوگ جو شیعان حسینؑ کہلاتے تھے، عتبار کے ہاتھ پر بیعت ہونے لگے اس وقت عراق پر حضرت عبداللہ ابن زبیرؒ کی خلافت کا قبضہ تھا اور کوفہ میں ان کی طرف سے عبداللہ ابن زبیرؒ گورنر تھے انہیں جب عتبار کی سرگرمیوں اور اس کے حقیقی ارادوں کا علم ہوا تو انہوں نے عتبار کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا، لیکن توانین کی جماعت کا سردار سلیمان ابن مردقہ بہر حال اپنی جنگی تیاریوں میں پہلے ہی سے مصروف تھا، وہ سترہ ہزار مسلح افراد کا لشکر لے کر عبداللہ ابن زبیرؒ کے خلاف جنگ کرنے چلا جو کربلا میں حضرت امام حسینؑ کو شہید کرنے والی کارروائیوں کا تمام تر ذمہ دار تھا اور مروان ابن حکم کی طرف سے موصل میں بحیثیت گورنر تعینات تھا، پھر یمن الوردہ کے مقام پر عبداللہ ابن زیاد کی فوجوں سے اس کا مقابلہ ہوا اور یمن کی جنگ کے بعد خود سلیمان ابن مردقہ اور جماعت توانین کے تمام بڑے بڑے سردار مارے گئے فوج میں سے جو لوگ باقی بچے وہ وہاں سے بھاگ کر کوفہ واپس آ گئے، کوفہ میں عتبار نے جیل سے (جہاں وہ قید تھا) ان لوگوں کو ہمدردی کا پیغام بھیجا اور تسلی دلائی کہ تم لوگ غم نہ کرو، اگر میں زندہ رہا تو خون حسینؑ کے ساتھ تمہارے مقتولین کے خون کا بدلہ بھی ضرور لوں گا۔ اس کے بعد اس نے کسی ذریعے سے جیل کے اندر ہی سے ایک خط حضرت عبداللہ ابن عمرؒ کے نام مدینہ بھیجا جس میں یہ درخواست کی کہ عبداللہ ابن زبیرؒ گورنر کوفہ سے سفارش کر کے مجھے رہائی نصیب فرمائیں چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرؒ نے گورنر کوفہ کو سفارش خط لکھ دیا اور گورنر نے ان کی سفارش کی مگر ہم میں عتبار کو اس شرط پر جیل سے رہا کر دیا کہ وہ کوفہ میں کوئی شورش نہیں پھیلانے کا اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا۔ اس حکار نے جیل سے آنے کے بعد کوفہ والوں اور اہل تصوف شیعان حسینؑ پر یہ ظاہر کیا کہ یہ میری روحانی طاقت اور کرامت تھی جس نے جیل کے دورانیہ سے اس کو رہا کر دیا، اور کسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیرؒ نے عبداللہ ابن زبیرؒ کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ ابن مطہرؒ کو مقرر کر دیا، عتبار نے اس عزل و نصب کو بھی اپنی کرامت ظاہر کیا

اور پرانے حاکم کے خوف سے چلے جانے کے بعد تمام پابند یوں کو توڑ کر آزادانہ طور پر اپنی سازشی کارروائیوں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے مکہ فریب اور عیار یوں کے ذریعے کوفہ والوں پر اپنی روحانی بزرگی کو امت کا کچھ ایسا سکہ جرایا کہ لوگ دھڑا دھڑا اس کے مرید بن گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جماعت حیرت انگیز طور پر ترقی کر گئی، کو تو ال شہر نے اس کی جماعت کی ترقی اور اس کی سازشی تحریک سے گورنر کو مطلع کیا اور دارالامارۃ (گورنر ہاؤس) اسے اس کے خلاف کاروائی کرنے کی تیاری بھی ہوئی مگر وقت گزر چکا تھا اور مختار نہایت عیاری کے ساتھ حکام کے ہاتھ گھٹنے سے بچ گیا اور روپوش ہو کر اپنی جماعت کو ایک باضابطہ فوج میں تبدیل کر دیا اور کوفہ پر قبضہ کرنے کے منصوبہ کی تکمیل میں مصروف ہو گیا، اور اس نے محمد بن الحنفیہ کو پوری طرح شیشے میں آبار ہی رکھنا تھا چنانچہ جب مختار نے کوفہ کے بعض دوسرے بااثر حضرات کو قاتلان حسین کے خلاف بھڑکا کر اپنے ساتھ لانا چاہا اور محمد بن الحنفیہ کی نایاب باز عوی کیا اور ان لوگوں نے کچھ آدمیوں کو اس کے دعویٰ کی تصدیق کے لئے محمد بن الحنفیہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اختار کا خون حسین کا بدلہ لینے کی ہم نے اجازت دی ہے! اس تصدیق نے مختار کو بہت تقویت پہنچائی آخر کار ایک دن رات کے اندھیرے میں مختار نے اپنی جماعت کے سب افراد کے ساتھ خروج اختیار کیا اور کوفہ کے مغلّی کوچوں میں لڑائی چھڑائی، کافی سخت مقابلہ آرائی کے بعد سرکاری فوج کو شکست ہوئی اور عبداللہ ابن مطیع گورنر کوفہ کو دارالامارۃ میں محصور ہونا پڑا اور پھر تین دن کے بعد وہ کسی نہ کسی طرح دارالامارۃ سے چھپ کر تنگے میں کاسیاب ہو گئے مختار نے سرکاری دفترا بیت المال پر قبضہ کر لیا اور کوفہ کے لوگوں سے محمد بن الحنفیہ کے نام پر بیعت لینے لگا اور پورے شہر پر اس کا تسلط قائم ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کوفہ کے لوگ مختار کے خلاف ہو گئے مگر مختار نے بڑی چالاک کے ساتھ ان پر بھی قابو پایا اور پورے شہر میں اس طرح قتل عام کر لیا کہ کوفہ کا کوئی بھی ایسا نہیں بچا جس میں سے ایک یاد دیا اس سے زائد آدمی قتل نہ کئے گئے ہوں۔ اس نے قاتلان حسین سے بھی انتقام لیا اور جس جس نے میدان کر ملا میں کوئی تھہر لیا تھا ان میں سے ہر ایک کا سرتن سے جدا کر دیا ایک طرف تو وہ کوفہ پر تسلط پانے کے بعد دوسرے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کارروائیوں میں مصروف رہا اور دوسری طرف حضرت علیؓ کی کبریٰ کھڑک کھڑا کر کے لوگوں کو اپنی غیر معمولی روحانی طاقتوں کا مظہر بنانے میں لگا رہا اور فتور فتہ نبوت کے دعوؤں تک پہنچ گیا۔ جب حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کو معلوم ہوا کہ مختار نہ صرف یہ کہ کوفہ میں لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے اور اہل کوفہ پر ظلم و ستم کے پیر نزور رہا ہے اور دوسرے علاقوں کو بھی ہتھیانے کے منصوبے بنا رہا ہے، بلکہ یہ مشہور کرنے لگا ہے کہ میرے پاس جبرئیل امین آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتے ہیں اور میں بطور نبی مبعوث ہوا ہوں تو انہوں نے اس کے استیصال میں مزید تاخیر کرنا کسی طرح مناسب نہ سمجھا اور اپنے بھائی مصعب ابن زبیرؓ کو بصرہ کا گورنر مقرر کر کے مختار کے فتہ کی سرکوبی کی ہم ان کے سپرد کی، چنانچہ حضرت مصعب اپنی فوج کو لے کر کوفہ کی طرف چلے، اور حسب مختار کو اس فوج کشی کا علم ہوا تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر کوفہ سے نکل، دونوں فوجوں کا دارانائی گاؤں کے قریب مقابلہ ہوا اور خوب زور و شور کی لڑائی ہوئی آخر کار مختار شکست کھا کر کوفہ بھاگا اور دارالامارۃ میں قلعہ بند ہو گیا، حضرت مصعب ابن زبیرؓ نے کوفہ کا دارالامارۃ کا محاصرہ کر لیا، مختار سامانِ رسد کی کمی سے مجبور ہو کر قلعہ کا دروازہ کھول کر باہر آیا اور آخری مرتبہ مقابلہ کیا لیکن جلد ہی موت کے گھاٹ اتر گیا اور اس طرح کوفہ کا یہ فتہ ختم ہو گیا۔

مروان کا قصہ

حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے بعد لوگ ایک ایسے شخص کی بیعت پر اتفاق کر لیں گے جو پہلی کی بڑی کے اوپر کو بیٹے کی ہانہ ہو جائے تو حضرت شہ صاحب نے اس کا مصداق مروان ابن حکم کو قرار دیا ہے۔ مروان ابن حکم کی خلافت کا قصہ اگرچہ مختار کے فتہ سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور جس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ کی فوج نے اس کو کوفہ میں قتل کر کے اس فتہ کی سرکوبی کی اس وقت مروان ابن حکم کا انتقال ہو چکا تھا اور بنو امیہ کی خلافت کا جانشین عبدالملک ابن مروان مقرر ہو چکا تھا لیکن اگر اس لفظی تقدیم و تاخیر سے صرف نظر

کر کے نفس حقیقت کو دیکھا جائے تو حضرت شاہ صاحب کے بیان کردہ اس مصداق کو صحیح ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ مروان ابن حکم ہی تھا جس نے معاویہ ابن زید ابن معاویہ کے انتقال کے بعد پورے عالم اسلام پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی قائم ہو جانے والی خلافت کو چیلنج کیا اور مختلف سازشوں کے ذریعے دمشق میں اپنی خلافت پر بیعت کرنے کے لئے لوگوں کو مجبور کر دیا، چنانچہ بنو امیہ کے علاوہ شام کے دیگر قبائل بنو کلب اور عسکان و طے وغیرہ نے اس کی خلافت پر اتفاق کر لیا، اور پھر اسی وقت سے افتراق و انتشار اور فتنہ و فساد کا سلسلہ شروع ہو گیا جس نے اسلام اور مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا اور ملی طاقت کو اس طرح منتشر کر دیا کہ کافی عرصے تک مسلمان آپس میں برسرِ پیکار رہے اور جس قوت کو دشمنانِ دین کے خلاف استعمال ہونا چاہئے تھا وہ مختلف علاقوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہانے کے لئے استعمال ہوتی رہی۔ مروان ابن حکم عیار و چالاک ہونے کے باوجود قوتِ فیصلہ، بصیرت و تدبیر اور رائے و مزاج کے استعادل و استحکام جیسے وہ اوصاف نہیں رکھتا تھا جو ملی نظم و نسق اور مملکت کے سیاسی استحکام کے لئے اشد ضروری تھے، اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جس زمانے میں معاویہ ابن زید کی وفات کے بعد دمشق میں انتخابِ خلیفہ کے متعلق اختلاف آراہ اور ہشام میں بنو امیہ کے حامی مدگار و طاقتور اور مقتدر قبائل بنو کلب اور بنو قیس کے درمیان رقابتیں آشکارا ہونے لگیں تو مروان نے یہ دیکھ کر کہ نہ صرف عراق بلکہ شام کا بھی ایک بڑا حصہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کو تسلیم کر چکا ہے، ارادہ کیا تھا کہ دمشق سے روانہ ہو کر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خدمت میں حاضر ہو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خلافت کا وادارہ سونپ دے تاکہ اس نے سفرِ کاسمان بھی درست کر لیا تھا، لیکن اس دوران عبداللہ ابن زبیر نے دمشق آگیا جب اس کو مروان کے اس ارادے کا علم ہوا تو اس نے مروان کو باصرار اس ارادے سے باز رکھا اور اس بات پر ہموار کر لیا کہ وہ خلافت کے امیدوار کی حیثیت سے بیعت لینا شروع کر دے، چنانچہ مروان کی خلافت دراصل عبداللہ ابن زبیر کی کوششوں کا نتیجہ تھی اگر مروان میں مستقل مزاجی، رائے کی چنگلی اور تدبیر و درویشی کا جوہر ہوتا تو وہ کسی قیمت پر ابن زبیر کی رائے نہ مانتا اور اپنے ارادے میں اہل رہ کر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خدمت میں چلا جاتا اور اس کی وجہ سے جو فتنے پیدا ہوئے اور پوری ملت کو جس نقصان و ضرر میں مبتلا ہونا پڑا شاید اس کی توبت نہ آتی۔

فتنہ و ہیمہ کا مصداق

فتنہ و ہیمہ کے بارے میں حضرت شاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس کے ذریعے حضور ﷺ نے ترکوں (تاتاریوں) کے اس قبضہ و تسلط کی پیشین گوئی فرمائی جس نے اسلامی شہروں کو تاراج کیا اور مسلمانوں کو سخت ترین تباہی و بربادی سے دوچار کیا، چنانچہ اس وقت جس جس نے ترکوں کی حمایت کی اور ان کے معاون بنے وہ منافقین کے زمرے میں شمار کئے گئے۔ یہ ساتویں صدی ہجری کے وسط کا واقعہ ہے جب کہ خلافت عباسیہ کا آخری فرمانروا مستعصم باللہ بن مستعصم باللہ بغداد کے تحت خلافت پر مستحکم تھا، یہ انتہائی کم ہمت، بے حوصلہ اور غیر مدبر فیض تھا اس نے اپنا وزیر مودع الدین علقمی کو بنا رکھا تھا جو نہایت متعصب اور بد باطن شیعہ تھا علقمی نے عہد وزارت پر فاکر ہوتے ہی اپنی عیاریوں اور چالاکوں سے خلیفہ کو عفو و معطل بنا کر خود سیاہ و سفید کا مالک بن بیٹھا، اس کی شروع سے یہ خواہش تھی کہ کسی طرح عباسیوں کا نام و نشان ختم کر کے بغداد میں علویوں کی خلافت قائم ہو جائے اس خواہش کی تکمیل کے لئے اس نے ایک غیر ملکی طاقت یعنی تاتاریوں سے ساز باز کر لی اور چنگیز خاں کے پوتے ہلاکو خاں کو دعوت دی کہ تم اپنی فوج لے کر بغداد پر حملہ کر دو، میں نہایت آسانی کے ساتھ تمہیں بغداد کی خلافت اور اس کے زیر تسلط دوسرے علاقوں اور ممالک پر قبضہ کرادوں گا۔ ہلاکو خاں کو شروع میں تو اس کی دعوت قبول کرنے میں تامل ہوا کیونکہ وہ اہل بغداد کی شجاعت و ہیادری اور خلافت کی اہمیت سے مرعوب تھا لیکن جب علقمی نے مختلف جیلوں اور سازشوں کے ذریعے بغداد کی فوج کا بہت بڑا حصہ دور دراز کے علاقوں اور شہروں میں منتشر کر دیا اور باقی ماندہ فوجیوں کے ذریعے شہر میں بعض اقدامات کر کے لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا جس سے سخت اتاری اور انتشار پھیل گیا اور ہلاکو خاں کو معلوم ہو گیا کہ خرافت کی طاقت

بہت کمزور ہو گئی ہے اور خلیفہ کی فوج کسی بڑے حملے کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی ہے تو بلا کو خاں نے اس دعوت کو قبول کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کی، علقمی نے ایک چال اور اختیار کی اس نے بغداد کے شیعوں کی طرف سے بلا کو خاں کو کثیر تعداد میں بعد اপর حملہ کرنے کی دعوت پر مشتمل خطوط روانہ کرادیے جن میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے بطور پیشین گوئی ہمیں خبر دی تھی کہ فلاں سن میں فلاں تاری سردار بغداد و عراق پر قبضہ کرے گا اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ قانع سردار آپ ہی ہیں اس بات سے بلا کو خاں کے ارادے کو اور تحریک ملی، ادھر خود بلا کو خاں کے دربار میں ایک شیعہ نصیر الدین طوسی پہلے سے موجود تھا اور علقمی کی طرح وہ بھی عباسیوں کی خلافت ختم کرانے کے ورہے تھے، اس نے بھی مختلف ترغیبات اور لالچ کے ذریعے بلا کو خاں کے ارادے کو بہت تقویت پہنچائی۔

چنانچہ بلا کو خاں نے پہلے تو ایک زبردست فوج ہراول دستے کے طور پر بغداد کی طرف روانہ کی جس کا مقابلہ خلیفہ کی کمزور فوج سے ہوا اور شروع میں اس فوج نے کچھ کامیابی بھی حاصل کی مگر انجام کار شکست سے دوچار ہوئی اور تاتاریوں کا ہراول دستہ کامیاب رہا، پھر بلا کو خاں ایک بہت بڑی فوج لے کر بغداد کے اوپر چڑھا آیا اور شہر کا محاصرہ کر لیا، اہل شہر نے اس کا مقابلہ کیا اور پچاس روز تک تاتاریوں کو شہر میں گھسنے نہیں دیا، لیکن بغداد کے شیعوں نے صرف یہ کہ خلیفہ بطور پر بلا کو خاں سے اپنے لئے امن و تحفظ کی ضمانت حاصل کر لی تھی بلکہ شہر کے حالات اور فوجی اطلاعات بھی بلا کو خاں کو پہنچاتے رہے پھر علقمی نے ایک اور سازش کی، اس نے خلیفہ سے کہا کہ میں نے آپ کے لئے امن و تحفظ کی ضمانت حاصل کر لی ہے، آپ بلا کو خاں کے پاس چلیں وہ آپ کے ساتھ اعزاز و تکریم سے پیش آئے گا اور مدد ہمت کر کے آپ کو بغداد و عراق کا حکمران باقی رکھے گا خلیفہ علقمی کے یہ کادے میں آکر اپنے بیٹے کے ساتھ شہر سے نکل کر بلا کو خاں کے لشکر میں پہنچا، بلا کو خاں نے خلیفہ کو دیکھ کر کہا کہ آپ اپنے آراکین سلطنت اور شہر کے علماء و فقہاء کو بھی ہمیں بلوا لیجئے، چنانچہ خلیفہ نے ان سب کو حکم بھیج کر وہاں بلوا کیا، جب سب لوگ آگئے تو بلا کو خاں نے خلیفہ کے سامنے ہی ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کروادیا اس کے بعد بلا کو خاں نے خلیفہ سے کہا کہ تم شہر میں پیغام بھیج دو کہ اہل شہر ہتھیار رکھ کر شہر سے باہر آجائیں، خلیفہ نے یہ پیغام بھی شہر میں بھیج دیا، اہل شہر باہر نکلے اور تاتاریوں نے ان کو قتل کرنا شروع کیا شہر کے تمام سوار پیادے اور شرفاء کھیرے گھڑی کی طرح کئی لاکھ کی تعداد میں کاٹ ڈالے گئے، شہر کی خندق ان کی لاشوں سے بھر گئی اور اس قدر خون بہا کہ اس کی کثرت سے دریائے و جلد پانی سرخ ہو گیا، تاتاری لوگ شہر میں گھس چڑے عورتیں اور بچے اپنے سروں پر قرآن شریف رکھ کر نکلے مگر تاتاریوں کی تلوار سے کوئی بھی نہ بچ سکا اور ان ظالموں نے بغداد اور اس کے مضافات میں جین چین چن کر گلوگوں کو قتل کیا، شہر بغداد میں صرف چند شخص جو کنوئیں اور دوسری پوشیدہ جگہوں میں چھپے ہوئے رہ گئے، زندہ بچے، باقی کوئی تنفس زندہ نہیں چھوڑا گیا، اگلے دن یعنی ۹ صفر ۶۱۵ھ کو بلا کو خاں، خلیفہ مستعصم کو ہمراہ لے کر بغداد میں داخل ہوا اور قصر خلافت میں پہنچ کر دربار کیا، خلیفہ سے تمام خزانوں کی کیمیاں لے لیں، جتنے دینے تھے سب حاصل کئے، پھر خلیفہ کو نظر بند کر دیا گیا اور بھوکا پیاسا رکھا گیا، اس کے بعد جب بلا کو خاں نے خلیفہ مستعصم کے مستقبل کے بارے میں اپنے آراکین سے مشورہ کیا تو سب نے رائے دی کہ اس کو قتل کر دینا چاہئے لیکن بد بخت علقمی اور طوسی نے کہا کہ ہمیں تلوار کو اس کے خون سے الودہ نہیں ہونا چاہئے بلکہ اس کو مندرے میں پیٹ کر لاتوں سے پکڑا جانا چاہئے، چنانچہ یہ کام علقمی ہی کے سپرد ہوا اور اس نے اپنے آقا مستعصم باللہ کو مندرے میں پیٹ کر اور ایک ستون سے باندھ کر اس قدر لٹائیں لٹکوائیں کہ خلیفہ کلام نکل گیا، پھر اس کی لاش کو زمین پر ڈال کر تاتاری سپاہیوں کے پیروں سے روندوا کر بارہ پارہ اور ریزہ ریزہ کر دیا اور خود دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا کہ میں علویوں کا انتقام لے رہا ہوں غرض یہ کہ بد نصیب خلیفہ کی لاش کو گور و کفن بھی نصیب نہیں ہوا اور اس طرح خاندان عباسیہ کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد بلا کو خاں نے شہر کی سب خاندان کو بھی نہیں بخش، جس میں بے شمار کنبوں کا ذخیرہ تھا، یہ تمام کتاہیں دریائے و جلد میں پھینک دی گئیں جس سے دریائیں ایک بند بندہ گیا اور بتدریج پانی ان سب کو بہا لے گیا، و جلد پانی جو بغداد و مضافات کے مقولین کے خون سے سرخ ہو رہا تھا اب ان کتاہوں کی روشنائی سے

سیاہ ہوئے اور عرصہ تک سیاہ رہے تمام شاہی محلات کو لوٹ کر سہار کر دیا گیا! مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت بلا کو خاں کی فوج کے ہاتھوں بغداد اور مضافات بغداد میں جو قتل عام ہوا اس کے نتیجے میں ایک کروڑ چھ لاکھ مسلمان مقتول ہوئے۔ غرض یہ کہ وہ ایسی عظیم الشان اور جیت ناک خون ریزی اور بربادی تھی جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی اور اسلام پر ایک ایسی مصیبت آئی تھی کہ لوگوں نے اس کو قیامت مغربی کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اس سانحہ عظیمی کا سب سے زیادہ عبرت ناک پہلو یہ ہے کہ عظمیٰ نے جس طغوی خلافت کے قیام اور اپنی حکمرانی کی خواہش کے تحت اتنی عظیم الشان تباہی و بربادی کے اسباب پیدا کئے اور پورے عالم اسلام کو زبردست نقصان پہنچنے کا باعث بنا۔ اس کے ہاتھ کچھ نہ لگا، بلا کو خاں نے کسی باقی یا طغوی کو خلیفہ و حکمران بنانے کے بجائے اپنے آدمیوں کو عراق میں حاکم برودین، عظمیٰ نے بہت چالیں چلیں بلا کو خاں کے آگے رو دیا کہ اگر کیا اور لاکھ منت ساجت کی لیکن بلا کو خاں نے اس کو اس طرح دھتکار دیا جس طرح کہنے کو دھتکار دیتے ہیں کچھ دنوں تک تو عظمیٰ غلاموں کی طرح تاتاریوں کے ساتھ ان کی جوتیاں سیدھی کرتا پھرتا، آخر اپنی منافقت و نڈارتی کا مہر تاک حشر دیکھ کر ناکامی و مایوسی کے غم سے بہت جلد مر گیا اس سانحہ کے بعد بغداد و دار الخلافہ بھی نہیں رہا اور خلیفہ مستعصم باللہ کے بعد تین سال کا ایسا عرصہ گزر جس میں دنیا میں کوئی خلیفہ نہیں تھا۔

زمانہ نبوی کے بعد عرب میں ظہور پذیر ہونے والے فتنہ کی پیشین گوئی

(۲۵) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَيَأْتِيَنَّ لِلْعَرَبِ مِنْ حَرْبٍ قَدْ اقْتَرَبَ أَفْلَحُ مِنْ كَيْفِ يَدُهَا."

(رواہ ابوداؤد)

"اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ "افسوس اور بد نصیبی عرب کی کہ برائی (کے فتنے کا ظاہر ہونا، قریب آیا، اس فتنہ میں وہی شخص نجات یافتہ اور خلافت یاب رہے گا جس نے اپنا ہاتھ روکے رکھا۔" (ابوداؤد)

تشریح: طینی کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد گرامی کے ذریعے عرب کے اس فتنہ کی طرف اشارہ فرمایا جو حضرت عثمان غنیؓ کی خلافت میں پیش آیا اور جس نے مسلمانوں کے باہمی افتراق و انتشار، خروج و بغاوت اور بد امنی و خانہ جنگی کی صورت میں نہ صرف حضرت عثمان غنیؓ کو جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کیا بلکہ اس کا سلسلہ بعد میں حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کی آدریش کی صورت میں بہت دنوں تک جاری رہا اور اسلام اور مسلمانوں کو کافی نقصانات برداشت کرنا پڑے۔ لیکن ملا علی قاریؒ کا کہنا یہ ہے کہ حضور ﷺ کے اس ارشاد گرامی کا مصداق حضرت امام حسینؑ کے خلاف نریہ ابن معاویہ کی وہ کارروائی ہے جس کے نتیجے میں امام عالی مقامؑ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ معنی کے اعتبار سے یہ قول زیادہ صحیح اور حدیث کے قریب تر ہے کیونکہ حضرت امام حسینؑ کی شہادت کا سانحہ ایک ایسا فتنہ تھا جس کی برائی میں عرب و عجم میں سے کسی کو بھی کوئی شک و شبہ نہیں۔

فتنہ و فساد سے دور رہنے والا شخص نیک بخت ہے

(۲۶) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ خُتِبَ الْفَتْحُ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ خُتِبَ الْفَتْحُ وَلَمْ يَأْتِ بِفِتْنَةٍ قَوَاهِدُ" (ابوداؤد)

"اور حضرت مقداد ابن اسودؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً نیک بخت وہ شخص ہے جو فتوں سے محفوظ رہے۔ یقیناً نیک بخت وہ شخص ہے جو فتوں سے محفوظ رکھا گیا ہو۔ (گویا آپ نے بات کی اہمیت کو زیادہ سوٹر اور تاکید کی اہم از میں بیان کرنے کے لئے یہ جملہ تین بار ارشاد فرمایا) اور یقیناً نیک بخت وہ شخص بھی ہے جو فتنہ میں مبتلا کیا گیا لیکن اس نے مہر ضبط کا دامن پکڑے رکھا اور قابل افسوس وہ شخص ہے جو نہ فتوں سے محفوظ رکھا گیا اور نہ اس نے مہر ضبط اختیار کیا۔" (ابوداؤد)

تشریح: ”واھا“ کے معنی ہیں افسوس، حسرت اور کبھی یہ لفظ عجب، یعنی خوشی ظاہر کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ایسے اگر یہاں یہ غلط اظہار افسوس و حسرت کے معنی میں لیا جائے تو کہا جائے گا کہ ”واھا“ کا لفظ مآبل جملہ یعنی لمن ابتلی فصبر سے الگ ہے اور ایک ایسے جملے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو اگرچہ لفظوں میں مذکور نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم مراد لیا گیا ہے، اس صورت میں پوری عبارت گویا یوں ہوگی کہ یہ اور قابل افسوس وہ شخص ہے جو قتلوں سے محفوظ نہ رکھا گیا ہو اور (قتلوں میں مبتلا ہونے کی صورت میں) اس نے صبر ضبط اختیار نہ کیا ہو“ اس طرح مآبل جملہ لمن ابتلی فصبر میں لفظ لمن کے لام کو مفتوح قرار دیا جائے گا۔ اور اگر یہاں ”واھا“ کے معنی عجب جتنی خوشی کو ظاہر کرنا مراد ہوں تو اس صورت میں ”واھا“ کسی علیحدہ جملے کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے نہیں ہو گا یا یہ کہ مآبل جملہ لمن ابتلی فصبر سے جڑا ہوا سمجھا جائے گا اور اس جملے کا ترجمہ یوں ہو گا کہ قتلوں سے محفوظ نہ رہا اور (اگر قتلے میں مبتلا ہو جائے تو) صبر ضبط اختیار کرنا کتنی اچھی اور خوش کرنے والی بات ہے؟ چنانچہ بعض محدثین نے جو یہاں لمن ابتلی فصبر میں ”لمن“ کے لام کو زیر کر کے ساتھ چڑھا اور لکھا ہے اور اس کو ”واھا“ کے متعلق کہا ہے تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہاں واھا کا لفظ عجب، یعنی اظہار خوشی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔

چند پیشین گوئیاں

(۱۷) وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجِعَ السَّيْفُ فَمِنْ أَهْبَنِ لَمْ يَرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أَهْبَنِ بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَغْنِبَ قَبَائِلُ مِنَ الْأَوْثَانِ وَأَنَّ مَسِيحُ بْنُ أَهْبَنِ كَلَّمَ ابْنُ لَفْظُونَ كُلَّهُمْ يَوْمَئِذٍ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْبَنِ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَبْصُرُهُمْ مِنْ خِلافِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَهْلُ الْبَلَدِ (رواه ابو داؤد والترمذی)

”اور حضرت ثوبانؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”جب میری امت میں (آپس میں) تلوار چل جائے گی تو پھر قیامت تک امت کے لوگوں کے قتل و قتل سے باز نہیں رہے گی! اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ نہ جا ملیں گے، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بعض قبائل بتوں کو پوجنے لگیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میری امت میں سے تیس مجموعے (یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے) ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ خدا کا نبی ہے جب کہ واقعہ یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور میری امت میں سے ہمیشہ ایک جماعت حق پر ثابت قدم رہے گی (یعنی ملی طور پر بھی اور علی طور پر بھی دین کے صحیح راستے پر چلنے والی ہوگی اور دشمنان دین پر غالب رہے گی) اس جماعت کا کوئی بھی مخالف ویر خواہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا (کیونکہ اس جماعت کے لوگ دین پر ثابت قدم اور برحق ہونے کی وجہ سے خدا کا مدد و نصرت کے ساتھ ہیں) تاکہ خدا کا حکم آئے۔“ (ابو داؤد - ترمذی)

تشریح: حدیث کے پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ کو بعض مسلمانوں کی وجہ سے میری امت میں باہمی محاذ آرائی آپس میں قتل و قتل کی یہ سنت کو عمل و دخل کا موقع مل گیا تو پھر مسلمانوں کی باہمی خواریز می اور ایک دوسرے کے خلاف تشدد و طاقت کے استعمال کا ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا اور ہمیشہ میری امت کے لوگ کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی صورت میں اپنی ہی صفوں کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کا یہ فرمانا بالکل صحیح ثابت ہوا اور حضرت امیر معاویہؓ کے زمانے سے مسلمانوں کی جو باہمی محاذ آرائی شروع ہوئی تھی اس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔

”جب تک میری امت کے بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ نہ جا ملیں گے۔“ حضور ﷺ کی اس پیشین گوئی کا کچھ حصہ تو آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد ہی سامنے آیا تھا جب حضرت ابوبکر صدیقؓ کے ابتدائی زمانہ خلافت میں عرب کے چند قبائل کچھ

شر پسندوں اور منافقین کے قریب میں آکر ارتداد میں مبتلا ہو گئے تھے اور کفر و شرک کی طاقتوں کے ساتھ مل گئے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیقؓ کی فراست و دانش مندی اور قوت فیصلہ کی مضبوطی و اولوالعزری نے ان مرتدین کا استیصال کر دیا تھا۔

”جب تک میری انت کے بعض قبائل بتوں کو پوجتے لگیں گے“ میں بتوں کا پوجنا اگر جتنی سختی میں مراد ہے تو کہا جائے گا کہ شاید آئندہ زمانے میں کوئی وقت ایسا بھی آئے جب مسلمانوں کے کچھ طبقے ایمان و اسلام کا دعویٰ رکھنے کے باوجود، واقعہ بتوں کی پوجا کرنے لگیں۔ ویسے موجودہ زمانے میں بھی ایسے مسلمانوں کا وجود بہر حال پایا جاتا ہے جو قبر پرستی اور تفریح کی پرستش و فہرہ کی صورت میں اپنی پیشانیوں پر طیر اللہ کے آگے سجدہ رہ کر رہتے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ اس جملے میں بتوں کو پوجنے والی بات اپنے جتنی سختی پر محمول نہیں ہے بلکہ اس سے مجازی اور معنوی صورت مراد ہے تو پھر اس کے محمول کی بہت صورتیں ہو سکتی ہیں جو ہر زمانے میں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک صورت مال و دولت اور جاہ و اقتدار وغیرہ کے حصول کو اپنی زندگی کا اصل مقصد اور اپنی امیدوں اور آرزوؤں کی واحد آگاہ بنا لیتا ہے، اس صورت میں اس ارشادِ مگرانی کا ایک محمول وہ لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔

نعم عبد الدینارو عبد الدھم۔

”دو بہبودیاد (یعنی مال و دولت) کے غلام ہلاک ہوں۔“

لفظ ”خاتم“ ت کے زیر اور زردوئوں کے ساتھ آتا ہے۔ اور انا خاتم النبیین کا جملہ نحوی قاعدہ کے اعتبار سے حال واضح ہوا ہے نیز لائبی بعدی کا جملہ اپنے پہلے جملہ یعنی انا خاتم النبیین کی تفسیر و وضاحت کے طور پر ہے۔

”تا آنکہ خدا کا حکم آئے“ میں ”خدا کا حکم“ سے مراد قیامت ہے یا دین کا اس طرح تسلط و غلبہ پالینا مراد ہے کہ روئے زمین پر کفر کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ نیز حتیٰ یا حتی الخ کا جملہ، لفظ لا تنزل سے مشتق ہے۔

ایک پیشین گوئی

(۲۸) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَلَوُّوْهُ حَتَّى الْإِسْلَامَ لِيَحْفَسَ وَ تَلَّيْنِ أَوْسَيْتَ تَلَّيْنِ أَوْسَيْتَ وَ تَلَّيْنِ فَإِنْ تَلَّيْكَذَا فَتَسْبُلْ مَنْ هَلَكَ وَلَنْ يَنْقُصَ لَكُمْ دِيْنُهُمْ يَنْقُصَ لَكُمْ سَبْعِينَ عَامًا قُلْتُ أَيْمًا نَبِيَّيْ أَوْ مَنَّا مَضَى قَالَ مَنَّا مَضَى۔ (رواد ابو داؤد)

”اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے اسلام کی چکی پچھتیس برس یا چھتیس برس یا سینتیس برس تک گھومتی رہے گی پھر اگر لوگ ہلاک ہوں گے تو اس راستے پر چلنے کی وجہ سے ہلاک ہوں گے جس پر چل کر پہلے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور اگر ان کے دین کا نظام کامل و برقرار رہا تو ان کے دینی نظام کی گھمیل و برقراری کا وہ سلسلہ ستر برس تک رہے گا۔“ (حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ) میں نے یہ (سن کر) پوچھا کہ یہ ستر برس قیامت میں سے ہوں گے یا اس عرصے سمیت ہوں گے جو گزرا (یعنی آپ ﷺ نے دین کے نظام کی گھمیل و برقراری کے لئے جس ستر سال کے عرصے کا ذکر فرمایا ہے) آیا اس سے ستر سال کا وہ عرصہ مراد ہے جس کی ابتداء ۳۵ یا ۳۶ یا ۳۷ سال کا ذکر وہ زمانہ گزرنے کے بعد ہوگی، یا وہ ذکر وہ سال بھی اس ستر سال کے عرصے میں شامل ہیں اور اس کی ابتداء اسلام کے ابتدائی زمانہ یا ہجرت کے وقت سے مراد لی گئی ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا (یہ ذکر وہ سال بھی ان ستر سالوں میں شامل ہیں اور ستر سال کا عرصہ اس عرصہ سمیت ہے جو اسلام کے ابتدائی زمانہ یا ہجرت کے وقت سے اب تک گزر چکا ہے)۔ (ابوداؤد)

تشریح: ”اسلام کی چکی گھومتی رہے گی“ سے حضور ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ وہ زمانہ کہ جس میں دین کا نظام مستحکم و استوار رہے گا احکام شریعت کی بھر پور حکمرانی ہوگی، مسلمانوں کے تمام دینی و دنیاوی معاملات قرآن و سنت کے مطابق خوش السلوبی کے ساتھ چلتے رہیں گے اور دین و آخرت کی زندگی فتنہ و فساد سے محفوظ و مامون رہے گی، ۳۵ یا ۳۶ یا ۳۷ سال پر مشتمل ہوگا اور اس زمانے کی ابتداء ہجرت کے سال

ہے کہ اسلام کے ملی و سیاسی عہد اور ملکی فتوحات کا سلسلہ سال ہجرت ہی سے شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت کا ساتھ اسلام کی تاریخ کا وہ پہلا قند ہے جس نے مسلمانوں کی دینی و ملی زندگی کو سخت دھچکا لگایا اور اسلام کی سیاسی طاقت باہمی انفرادی و انتشار کی وجہ سے بہت متزلزل ہو گئی، یہ قند ۳۵ھ میں ظاہر ہوا، اس کے بعد ۳۶ھ میں جنگ جمل اور ۳۷ھ میں جنگ صفین کے قند پیش آئے، جس نے مسلمانوں کے دینی و ملی نظام اور سیاسی استحکام کو ہلا کر رکھ دیا اور اس کے نہایت روح فرسا نتائج نکلے۔

واضح رہے کہ لخمیس و ثلثین اوست و ثلثین اوسبع و ثلثین (۳۵ برس، یا ۳۶ برس یا ۳۷ برس) میں حرف او (معنی یا) متوجع کے لئے پائل (بلکہ) کے معنی میں ہے۔

۳۵ یا ۳۶ یا ۳۷ کے تین کے سلسلے میں ایک وضاحت تو وہ ہے جو اوپر بیان کی گئی یعنی ابتداء تو سال ہجرت سے شمار کی جائے اور انہما حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت اور پھر جنگ جمل و جنگ صفین کو قرار دیا جائے تو با ترتیب ۳۵، ۳۶، اور ۳۷ کے واقعات ہیں لیکن اس بارے میں ایک احتمال ہے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ کلام اس سال ارشاد فرمایا تھا جب کہ آپ ﷺ کی زندگی کے چند ہی سال باقی رہ گئے تھے اور اگر ان چند سالوں کو خلفاء اربعہ کی مدت خلافت کے ساتھ جوڑا جائے تو ان سب کی مجموعی مدت اتنے ہی سالوں پر مشتمل ہے جو حضور ﷺ نے اس ارشاد گرامی میں ظاہر فرمائی۔ گویا اس قول کے مطابق ۳۵ یا ۳۶ یا ۳۷ سال کا ابتداء الی سال تو اس کو قرار دیا جائے گا، جس میں حضور ﷺ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی اور ان سالوں کا آخری سال حضرت علیؓ کی خلافت کے سال آخر کو قرار دیا جائے گا، لہذا دین کے نظام کے استقرار و تکمیل سے اگر یہ مراد لیا جائے کہ ان مذکورہ سالوں میں دین پوری طرح محفوظ و مامون رہے گا کہ بدعت اور فکر و جمال کی لغزش تک کو دین میں براہِ پلنے کا موقع نہیں ملے گا اور ملک و ملت کا کوئی بھی کام شارع کے حکم کے خلاف نہیں ہو گا تو پھر مذکورہ سالوں کے تین کے سلسلے میں ملکی وضاحت مناسب تر اور اوپری ہوگی اور اگر ”دین کے استقرار و تکمیل“ سے مراد لیا جائے کہ ملک و ملت کے تمام انتظام قند و فساد سے پاک ہوں گے، خلافت کا مسئلہ خوش اسلوبی اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ طے پاتا رہے گا اور مسلمانوں کے درمیان کوئی محاذ آرائی اور مخالفت و عناد کی صورت پیدا نہیں ہوگی تو پھر مذکورہ سالوں کے تین میں وہ وضاحت مناسب تر ہوگی جو پہلے نقل کی گئی۔ ایک اور احتمال بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مذکورہ سالوں کی ابتداء اس وقت سے لگائی جب کہ آنحضرت ﷺ پر وحی نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا تھا یعنی نبوت کا پہلا سال اس صورت میں ۳۵ برس کی مدت کا اختتام حضرت عمرؓ کی خلافت کے اختتام پر ہوگا یہ احتمال اس اعتبار سے قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد دین و ایمان کی سلامتی، مسرت کی اتباع، جماعتی اتحاد و اتفاق، مسلمانوں کی باہمی قلبی محبت و رواداری اور دین و ملت کا اخلاقی و سیاسی استحکام جس زمانے میں بہت عمدہ اور نہایت خوبی کے ساتھ تھا وہ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کی خلافت کا زمانہ تھا، حضرت عمرؓ کے بعد حضرت عثمانؓ کی خلافت میں ایک دو سال کے بعد ہی جو صورت پیدا ہو گئی اور دین و ملت کے نظم و استحکام کے متنافی جو حادثات و واقعات ظاہر ہوئے شروع ہوئے وہی ان فتنوں کا باعث بنے جنگی حشر سامانیوں نے اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کو نہایت مکدر کر کے رکھ دیا۔

”پھر اگر لوگ ہلاک ہوں گے اس طرح“ کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ سالوں میں دین و ملت کے اخلاقی و سیاسی نظام میں استحکام و استقرار کے بعد اگر لوگ اپنے دینی و ملی معاملات میں اختلاف و انتشار کا شکار ہو جائیں دین و آخرت کے امور میں سستی و کوتاہی کا شکار اور گناہ و مصیبت کا ارتکاب کرنے لگیں تو سمجھو کہ وہ اس خطرناک راستے پر چمکے ہیں جس پر چل کر پچھلی امتوں کے لوگوں نے تباہی و بربادی اور ہلاکت مولیٰ تھی، چنانچہ پچھلی امتوں کے لوگ اسی تباہ و برباد اور ہلاک کر دیے گئے تھے کہ انہوں نے کبر و اختیار کر لی تھی، حق سے دور ہٹ گئے تھے، شرعی احکام اور اپنے ملی معاملات میں اختلاف و انتشار کا شکار ہو گئے تھے، اپنے دین پر عمل کرنے اور اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو ماننے میں سستی و کوتاہی اور لاپرواہی برتنے لگے تھے اور گناہ و مصیبت سے اجتناب نہیں کرتے تھے۔ واضح رہے کہ جو چیزیں

انسان کی ہلاکت و تباہی کا سبب بنتی ہیں اور جن کو اختیار کر کے کوئی شخص ہلاکت میں مبتلا ہوتا ہے یہاں ان ہی اسباب کو ”ہلاکت“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

”اور اگر ان کے دین کا نظام کامل و برقرار رہا..... ارجح کا مطلب یہ ہے اگر مسلمان پہلے کی طرح اپنے امیر و خلیفہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر قائم رہے، احکام شریعت اور دینی نظام کو برقرار رکھے اور ان کی اتباع کرنے پر عامل رہے اور ملی اتحاد و اتفاق کے ذریعے اسلام کی شوکت کو بحال رکھے میں مصروف رہے تو ان کے دینی اور سیاسی استحکام و برقراری کا سلسلہ ستر برس تک جاری رہے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستر برس کی تحدید سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا حقیقی مفہوم پوری وضاحت کے ساتھ سامنے نہیں ہے، تاہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ دینی و ملی نظام کے اخلاقی و سیاسی استحکام کے سلسلے میں جو بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ وہ (یعنی دینی و ملی استحکام) ۳۵ یا ۳۶ یا ۳۷ سال تک قائم رہے گا تو اسی کے اعتبار سے یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمانوں کے ملی و ملی امور اور سیاسی و انتظامی معاملات آنے والے زمانہ کی بہ نسبت ان ستر سالوں میں زیادہ عمدگی اور خوش اسلوبی کے ساتھ انجام پاتے رہیں گے۔

بہر حال اس حدیث کی تشریح میں یوں تو شارحین نے بہت زیادہ بحث کی ہے اور لمبی چوڑی باتیں لکھی ہیں لیکن قابل اعتناء شمار مسلک و عقیدے کے مطابق نیز حدیث کے الفاظ کی رعایت ملحوظ رکھتے ہوئے مختصر طور پر جو تشریح بیان کی جا سکتی تھی وہ یہاں نقل کر دی گئی ہے جو انشاء اللہ کافی ہوگی! لیکن اگر اسی انحصار کے ساتھ حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی کے ان مقولات و فرمودات کو بھی بیان کر دیا جائے جو اس حدیث کی تشریح سے تعلق رکھتے ہیں تو حدیث کے فرمودات اور اس کے مصداق کی کچھ اور وضاحت ہو جائے گی! چنانچہ شاہ صاحب کے مطابق جو حدیث کا حاصل اور مصداق یوں واضح کیا جاسکتا ہے کہ گویا آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا کہ زمانہ ہجرت کے بعد اسلام کی پیش قدمی اور مسلمانوں کے حالات میں جو مضبوطی و استحکام پیدا ہوا ہے وہ ۳۶، ۳۷ سالوں تک یوں ہی چلتا رہے گا اور تمام دینی و ملی معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ طے پاتے رہیں گے، پھر اسلام کے دائرہ میں کچھ اضطراب واقع ہو جائے گا اور باہمی افتراق و انتشار کی وجہ سے مسلمانوں کے دینی و ملی معاملات میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، چنانچہ اس بگاڑ اور خرابی کی ابتداء ۳۵ھ سے ہوئی جب کہ حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا، پھر ۳۶ھ میں مزید بگاڑ واقع ہوا جب کہ اُمّ المومنین حضرت عائشہؓ اور حضرت علیؓ کے درمیان محاذ آرائی ہوئی اور جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ۳۷ھ میں حالات بالکل ہی قابو سے باہر ہو گئے اور اسلام و مسلمانوں کو سخت نقصان و تباہی سے دوچار ہونا پڑا۔ جب کہ حضرت علیؓ اور حضرت امیر معاویہؓ کے درمیان بڑی خوف ناک جنگ، جنگ صفین کے نام سے ہوئی! اس کے بعد گویا حضور ﷺ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ مسلمانوں کے دینی اور ملی نظام میں اس خرابی کے واقع ہونے کے بعد اور باقیوں کے غالب آجانے اور خلیفہ برحق کی مغلوبیت کی وجہ سے اگر لوگ دینی و ملی نظام کو تباہ کرنے والے ان اعمال و اطوار کو اختیار کر کے ہلاک ہوں گے تو وہ اس راستے پر چلنے کی وجہ سے ہلاک ہوں گے جس پر پچھلی امتوں کے لوگوں نے چل کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا تھا، چنانچہ حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد ایسا ہی ہوا کہ حضرت امام حسینؓ کو نہایت مجبوری اور ناگواری کے ساتھ اپنی خلافت سے دست کش ہونا پڑا اور جس طرح ان کو گویا مغلوب ہونا پڑا جس کے نتائج آگے چل کر باہمی افتراق و انتشار اور جاہ و اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے خلاف قتل و قتل کی صورت میں رونما ہوئے اور اگر خلیفہ برحق کا اقتدار و تسلط قائم رہا اور باغیوں کو غالب آنے کا موقع نہ مل سکا تو مسلمانوں کا دینی و ملی نظام آنے والے زمانوں کی بہ نسبت کہیں زیادہ عمدگی کے ساتھ چلتا رہے گا اور یہ نظام ستر برس تک یوں ہی قائم رہے گا۔

شہادت عثمانؓ

حدیث کے تشریح میں میں نے ایسے واقعات کا ذکر کیا ہے جو اسلامی تاریخ میں نہایت بدروح فرسانانہ کے ساتھ یاد کئے جاتے ہیں اور جن کی طرف حضور ﷺ نے گویا پہلے ہی اشارہ فرمایا تھا۔ یہ تینوں واقعات ہیں، شہادت عثمانؓ، جنگ جمل، اور جنگ صفین، ضروری

معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں واقعات پر مختصر انداز میں روشنی ڈالی جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت عثمانؓ کی شہادت کے واقعہ اور اس کے پس منظر کو بیان کیا جاتا ہے۔

حضرت عثمانؓ کی اسلام کے تیسرے خلیفہ اور حضرت عمر فاروقؓ کے بعد مسلمانوں کے امیر و حکمران بنے تھے! حضرت عمرؓ کے دور خلافت تک مسلمانوں کے عام دینی و سیاسی اور ملکی و ملی معاملات ایک محکم خلافت کے تحت عہدگی و خوبی کے ساتھ چلے رہے اور ان عوامل و اسباب کو سراہنے کا موقع نہیں ملا جو خلافت کے استحکام اور ملی نظم و اتظام کے خلاف کسی حجاز آرائی کا باعث بنے، حضرت عثمانؓ غنیؓ کی خلافت کا ابتدائی نصف حصہ بھی ایسی ہی نئی پر استوار رہائشیں اس کے بعد کچھ ایسے اندرونی عوامل و اسباب پیدا ہو گئے اور اس کے ساتھ بعض ایسی بیرونی سازشیں حرکت میں آئیں جن سے حضرت عثمانؓ کی خلافت کا استحکام و انوائس ڈول ہو گیا اور ملک و ملت کے دینی و سیاسی معاملات پر حضرت عثمانؓ کی گرفت و مصلیٰ بڑھ گئی! حضرت عثمانؓ کے جہاں بے شمار اوصاف ان کی زندگی میں مایہ الامتاز حیثیت رکھتے وہاں ان میں ایک بڑا وصف علم و مروت، چمک پوٹھی اور گھر گھر اور خاص طور پر اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ بھی تھا، انہوں نے اخلاص نیت کے ساتھ اپنے ان عزیز و اقارب کو اپنے عہدوں اور مناصب پر فائز کیا جن کو وہ ان عہدوں کے لئے واقعہ اور ذیائے اہل اور مناسب ہاتھ تھے، نیز وہ چونکہ ذاتی طور پر بہت مالدار تھے اس لئے اپنے مال دولت کے ذریعے اپنے عزیزوں کی خبر گیری رکھتے تھے اور ان کی مالی معاونت فرمایا کرتے تھے اور مسلمانوں کے ذہنی و فکری حالات میں بھی زمانہ کے تغیرات اور وسیع تر ماحول میں عام غلط ملط کے اثرات سے کافی حد تک تہیابی آئی تھی، چنانچہ کچھ مسلمانوں میں اور خاص طور پر ان مسلمانوں میں جو نئے اسلام میں داخل ہوئے، اور جو تہذیب قبائلی و علاقائی صحبت کی گرفت سے پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے، یہ شکوک پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ امیر المؤمنین اپنی خلافت کے ذریعے اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کے لوگوں ہی کو منفعت پہنچا رہے ہیں۔ اگرچہ اس طرح کے لوگ ابھی بہت کم تھے اور عام لوگوں میں حضرت عثمانؓ کی طرف سے کوئی بدگمانی اور شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی لیکن عین اسی وقت عبداللہ ابن سباؓ نے اپنی کمر سازش کا حال پھیلانے کا کام شروع کر دیا، عبداللہ ابن سباؓ شہر صنعاء کا رہنے والا ایک یہودی تھا اس نے حضرت عثمانؓ کی خلافت میں یہ دیکھ کر کہ مسلمان ہی دنیا کی سب سے قانع قوم بن گئی ہے اور اس قوم کو بہت زیادہ مال و حشمت حاصل ہے، مدینہ میں آیا اور بظاہر مسلمان بن کر رہنے لگا، اس کا اصل مقصد محض دولت و حشمت کا حصول ہی نہیں تھا بلکہ وہ اپنے ذہن میں مسلمانوں کی طاقت کمزور کرنے اور اسلام کی شوکت و حشمت کو ختم کرنے کی سازش بھی یہاں رکھتا تھا، چنانچہ وہ مدینہ میں اپنی اس سازش کی تکمیل میں مصروف ہو گیا، وہاں جب کچھ کامیابی نہیں ہوئی تو بصرہ پہنچا۔

بصرہ میں اس نے مختلف کمزور فریب اور ترغیبات و لالچ کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنالیا اور طرح طرح کی بدعتیں گویں کا پرچار شروع کیا، جب بصرہ کے گورنر کو اس کے حالات اور اس کی اصل حقیقت کا علم ہوا اور انہوں نے باز پرس کی تو وہاں اپنے حاسیوں کی ایک جماعت چھوڑ کر وہ گیا جہاں پہلے ہی سے ایک جماعت حضرت عثمانؓ اور ان کے عامل کے خلاف تھی یہاں عبداللہ ابن سباؓ کو اپنی سازش پھیلانے کا زیادہ موقع ملا اس کو ایک طرف تو اسلام سے مخالفت تھی دوسری طرف وہ حضرت عثمانؓ غنیؓ سے کوئی ذاتی عداوت و عناد بھی رکھتا تھا اور ان سے انتقام لینے کی خواہش رکھتا تھا کچھ دنوں کے بعد اس کو کوئٹہ بھی چھوڑنا پڑا اور پھر دمشق پہنچ گیا دمشق میں اس کی دال زیادہ تنگی اور جلد ہی اسے یہاں سے بھی شہر بدر ہونا پڑا، یہاں سے نکل کر وہ مصر پہنچا اور وہاں اس نے زیادہ ہوشیاری اور اطاعت کے ساتھ کام شروع کیا، اور ایک باقاعدہ خفیہ جماعت کی تنظیم کی چونکہ وہ اہل بیت کی محبت اور حضرت علیؓ کے ساتھ تعلق کا دعویٰ بھی کرتا تھا لہذا اس فریب آمیز دعویٰ کے ذریعے مصر میں اس کو کامیابی حاصل ہوئی اور لوگوں نے اس کے گرد جمع ہونا شروع کر دیا یہاں بیٹھ کر اس نے اسلامی سلطنت کے ان تمام علاقوں سے رابطہ قائم کیا، جہاں جہاں وہ گیا تھا اور اپنے کچھ حاسیوں کی جماعت چھوڑ کر آیا تھا، اپنے ان حاسیوں کے ذریعے ایک طرف تو اس نے مختلف علاقوں سے اہل مدینہ کے پاس یہ شکائیں پہنچوائیں کہ عثمانؓ کے عامل

اور گورنر اپنے اپنے علاقوں کے لوگوں پر سخت ظلم و ستم کر رہے ہیں دوسری طرف اس نے عام مسلمانوں میں حضرت عثمانؓ کی خویش پروری اور ان کے حامیوں اور گورنروں کے ظلم و ستم کے فرضی واقعات کا پروپیگنڈہ کر کے خلافت عثمانؓ کے خلاف ناراضگی اور شورش پیدا کر دی، جب حضرت عثمانؓ کو اس شورش کا علم ہوا تو انہوں نے صورت حال کی طرف توجہ دی اور اپنے عاصیوں اور مشیروں کو جمع کر کے مشورہ کیا، کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ جو افراتفری شورش پھیلانے کے ذمہ دار ہیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے اور بھرمین کے ساتھ کوئی رعایت روانہ بھی جائے لیکن حضرت عثمانؓ نے اپنی صروت و برداری کی وجہ سے اس مشورے کو قبول نہیں کیا اور یہ فرمایا کہ میں قرآن وحدیث کے حکم کے مطابق کسی شخص کو اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ علانیہ مرتد ہوتے نہ دیکھ لوں اور اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے فرض معمول تھا، یہ کہ علاوہ سازشیوں کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں ہوتی جس سے ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے اور وہ نہایت زور و شور کے ساتھ اپنی تخریبی کارروائیوں میں مصروف رہے اور اکثر علاقوں خاص طور پر مصر میں شورش پسندوں کے گروہ کے گردہ تیار ہو گئے جن کو مدینہ پر دھاوا بولنے اور حضرت عثمانؓ کو قتل کر دینے کی تربیت دی جانے لگی۔

ادھر عبداللہ ابن سبا کے لوگ مختلف علاقوں کے گورنروں وعالموں کے خلاف جو فرضی شکایتیں اہل مدینہ کے پاس بھیجتے تھے ان کو اہل مدینہ صحیح سمجھ کر حضرت عثمانؓ سے ان گورنروں اور عالموں کی معذولی کا مطالبہ کرتے تھے، مگر حضرت عثمانؓ کو شک و شبہ نہ تھا کہ یہ سب معلوم ہو جاتا تھا کہ تمام شکایتیں فرضی ہیں، اس لئے وہ ان گورنروں اور عالموں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود مدینہ میں حضرت عثمانؓ اور ان کی حکومت کے خلاف بدگمانیوں اور شکایتوں کی ایک تعداد بڑھ گئی اور جب خلیفہ وقت کی نسبت سرگوشیاں ہونا شروع ہو گئیں بلکہ لوگوں کی زبان پر علانیہ شکایتیں آنے لگیں، یہ وہ زمانہ تھا جب عبداللہ ابن سبا کے ابھرتے ہوئے تمام ممالک اسلامیہ اور تمام بڑے شہروں اور قبیلوں میں پہنچ چکے تھے اور ان کے حامیوں کے گرد ہر جگہ پیدا ہو چکے تھے جب اس نے دیکھ لیا کہ اس کی سازش آخری مرحلوں میں پہنچ گئی ہے، تمام علاقوں میں خلافت عثمانؓ کے خلاف بدگمانیوں اور شکایتوں کا جال پھیلا دیا گیا ہے اور ہر جگہ میرے حامیوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی ہے تو اس نے ہر علاقے سے اپنے مسلح آدمیوں کی بڑی تعداد، چھوٹی چھوٹی گولیوں میں اور خفیہ طور پر مدینہ روانہ کی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد مدینہ والوں نے دیکھا کہ باغیوں اور بلوائیوں کی ایک بڑی جماعت نعرہ بکیر بند کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہو گئی ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے حضرت علیؓ کی محبت اور ان کو خلیفہ بنانے کا دعویٰ کر کے جن لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا تھا ان تک اس نے حضرت علیؓ کا ایک جعلی خط بھی تخت کر لیا تھا جس میں لکھا تھا کہ میں نے باغیوں کی حمایت کا اعلان کیا تھا، چنانچہ بلوائیوں نے مدینہ پہنچ کر حضرت علیؓ سے مدد کی درخواست کی تو انہوں نے اس کی کسی بھی طرح سے مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا، انہوں نے اس سے اس بات کا انکار کیا کہ میں نے تم لوگوں کی حمایت کا اظہار کیا اور کہا کہ میں نے کبھی بھی تم لوگوں کو خط نہیں لکھا۔ حضرت علیؓ نے بلوائیوں کو ان کی سازش سے دور رکھنے کی بہت کوشش کی، دوسرے صحابہؓ نے بھی معاملے کو سلجھانے کی سعی کی، حضرت عثمانؓ نے بلوائیوں کے مطالبے پر مصر کے گورنر کو معزول بھی کر دیا لیکن اصل تحریک کا مقصد ہی محض شورش وبغاوت پھیلانا تھا اس لئے بلوائیوں کے لیڈروں نے صورت حال کو معمول پر لانے اور شورش کو دبانے کی تمام تدابیر کو ناکام بنادیا، حضرت عثمانؓ نے یہ رنگ اور مدینہ کے گلی کوچوں کا بلوائیوں سے پر دیکھ کر مختلف بلاد اسلامیہ کے گورنروں کو خط لکھ کر امداد طلب کی، اور ان بلاد سے سرکاری فوجیں بلوائیوں کی سرکوبی کے لئے مدینہ کی طرف روانہ بھی ہو گئیں لیکن بلوائیوں نے ان فوجوں کے آنے سے پیشتر ہی حضرت عثمانؓ کے مکان کو گھیر کر ان کا محاصرہ کر لیا، اس موقع پر یہ ظاہر کر دینا نہایت ضروری ہے کہ اس صورت حال کو بگاڑنے میں بڑا دخل مروان ابن حکم کا تھا جو حضرت عثمانؓ کا چچا زاد بھائی اور ان کا امیر فوجی دوزیر تھا، اس نے حضرت عثمانؓ کی صروت و چشم پوشی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی بد اطوار یوں، جعل ساز یوں اور عوام مخالف اقدامات کے ذریعے عام مسلمانوں اور خصوصاً اہل مدینہ کو بہت زیادہ برہم کر رکھا تھا، اہل مدینہ نے اس موقع پر فائدہ ضرور اٹھانا چاہا کہ مروان کے خلاف وہ بھی بلوائیوں کے شریک حال ہو گئے لیکن ان کا مطالبہ صرف مروان کو

اس کے عہد سے معزول کر کے اہل مدینہ کے سپرد کر دیئے گئے تھا اور اگر حضرت عثمانؓ اہل مدینہ کا مطالبہ مان لیتے تو شاید بلوایوں کو اپنے اصل مقصد میں زیادہ کامیابی نہ ہوتی کیونکہ پھر مدینہ کے لوگ بلوایوں کی حمایت ترک کر کے پوری طاقت سے ان کا مقابلہ کرتے لیکن حضرت عثمانؓ کی مروت نے گوارہ نہ کیا کہ وہ مروان کو اہل مدینہ کے حوالے کر کے ان کے ہاتھوں اس کے قتل ہو جانے کا منظر دیکھیں بہر حال جب بلوایوں نے زیادہ شور شراب کی یہاں تک کہ ان کے مکان میں پانی جالنے تک پہنچا دی جائے اور جب حضرت علیؓ و دیگر جلیل القدر صحابہؓ کو یہ معلوم ہوا کہ اب بلوائی حضرت عثمانؓ کے مکان کا دروازہ توڑ کر ان کو قتل کر دینا چاہتے ہیں تو ان سب سے اپنے صاحبزادوں اور دو سرے متعدد آدمیوں کو حضرت عثمانؓ کی حفاظت پر معزول کیا، اور ان لوگوں نے بڑی جوان مروی سے بلوایوں کا مقابلہ کر کے حضرت عثمانؓ کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا اور دروازے پر جم کر کھڑے ہو گئے، کچھ حضرات نے ان کے مکانوں کی چھتوں پر پہرہ دینا شروع کیا بلوایوں نے یہ سوچ کر کہ باہر سے سرکاری فوجوں کی آمد سے پہلے بہت جلد حضرت عثمانؓ کا کام کسی نہ کسی طرح تمام کر دینا چاہئے یہ چال چلی کہ خفیہ طور پر ایک ہڈی کے مکان میں گھس گئے اور دیوار پھاڑ کر حضرت عثمانؓ کے مکان میں داخل ہو گئے اس وقت حضرت عثمانؓ کے جو محافظین تھے ان میں سے کچھ تو کوشے پر چڑھے ہوئے باغیوں کی کوشش اور قتل و حرکت کی غمرانی کر رہے تھے، اور کچھ دروازے پر بچے ہوئے بلوایوں کو اندر گھسنے سے روک رہے تھے، مکان کے اندر صرف عثمانؓ تھے اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہؓ، بلوایوں نے گھستے ہی حضرت عثمانؓ پر تلوار چلائی جو قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھے، ان کی بیوی نے فوج آگے بڑھ کر تلوار کو ہاتھ سے روکا، ان کی انگلیاں کٹ کر الگ جا پڑیں، پھر دو سردار ہو ا جس سے حضرت عثمانؓ شہید ہو گئے ایک بلوائی نے آگے بڑھ کر تلوار کریں ماریں جس سے آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، پھر تمام بلوایوں نے زبردست ریلے کے ذریعے مکان کے اندر دھاوا بول دیا، گھر کا سارا سامان لوٹ لیا اور بڑی داہتری چائی، یہ المناک حادثہ ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ھ جمعہ کے روز ہوا تین روز تک حضرت عثمانؓ کی لاش بے گورؤن پڑی رہی، پورے شہر پر بلوایوں کا تسلا تھا، آخر بعض حضرات نے کوشش کر کے تین دن کے بعد رات کے وقت ان کی نعش ہمارک کو بغیر غسل کے دے دیے ہوئے کپڑوں میں دفن کر دیا، نماز جنازہ حضرت جبرائیلؑ نے پڑھائی اور حضرت عثمانؓ کی اس ہولناک اور مظلومانہ شہادت کے ذریعے ان کا دور خلافت ختم ہو گیا اور بد بخت سرحدیوں کی ایک تباہ کن سازش کو کامیاب ہونے کا موقع مل گیا۔

جنگ جمل

حضرت عثمانؓ کی شہادت کے بعد مدینہ میں قائلین عثمانؓ اور بلوایوں ہی کا دور دورہ تھا اس لئے سب سے پہلے انہوں نے اہل مدینہ کو ڈرا دھمکا کر انتخاب خلیفہ کے کام پر آمادہ کیا، عبداللہ ابن سباؓ نے چونکہ اپنی پوری سازش اور تحریک میں حضرت علیؓ کا نام اچھالا تھا اور ان ہی کی خلافت قائم کرنے کے نام پر لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا تھا اس لئے قدرتی طور پر بلوایوں کی کثرت حضرت علیؓ کو خلیفہ منتخب کرنے کی حامی تھی۔ اگرچہ حضرت علیؓ نے حضرت عثمانؓ کی شہادت سے پہلے ہی خلافت کے باغیوں سے اپنے تعلق کا انکار کیا تھا اور ان کی مدد کی درخواست کو ٹھکرا دیا تھا لیکن جب بلوایوں نے ان سے اصرار کیا اور انہوں نے اہل مدینہ کی بھی کثرت آراء اپنے بارے میں دیکھی تو وہ خلافت کا بار سنبھالنے کے لئے تیار ہو گئے، تاہم جب لوگ بیعت کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے صفائی سے کہہ دیا کہ جب تک اصحابؓ بدرجہ کو خلیفہ نہ تسلیم کر لیں میں بیعت نہیں لوں گا، یہ سن کر ان لوگوں نے جہاں تک ممکن ہو سکا اصحابؓ بدرجہ کو جمع کر کے حضرت علیؓ کی خدمت میں لائے اور اس طرح ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت علیؓ کو سب سے پہلے جس مطالبے کا سامنا کرنا پڑا وہ حضرت عثمانؓ کے قصاص کا تھا، انہوں نے حضرت عثمانؓ کی زوجہ محترمہ سے قاتلوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے صرف دو اشخاص کا حلیہ بتایا لیکن ان کا نام نہ بتا سکے۔ ظاہر ہے کہ حضرت علیؓ بلا شخص

و یقین اور ثبوت فراہم ہوئے بغیر قاتلین عثمان کو سزا کیسے دے سکتے تھے۔ اس لئے قصاص کے مطالبہ کو تسلیم کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوئی، جب لوگوں نے بالخصوص حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ نے صرف حضرت علیؓ سے اس مطالبہ پر اصرار کیا تو حضرت علیؓ نے کہا کہ میں قاتلین عثمانؓ سے قصاص ضرور لوں گا اور حضرت عثمانؓ کے معاملے میں پورا پورا انصاف کروں گا لیکن ابھی تک بیویوں کا زور ہے اور اصرار خلافت کا زور پوری طرح محکم نہیں ہوا ہے اس لئے فی الحال میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، اطمینان اور استحکام حاصل ہونے کے بعد سب سے پہلے اسی معاملے کی طرف توجہ کروں گا۔ پس اسی جگہ سے حضرت علیؓ کے خلاف بدگمانی کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی، مسلمانوں بالخصوص بنو امیہ کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت عثمانؓ کے قتل کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اور قاتلان عثمانؓ مزے اٹاتے پھرں گے، اور ہسائیوں نے اس خوف سے کہ کہیں حضرت علیؓ قتل عثمانؓ کے بدلے میں ہمیں سزا نہ دیں گے، اپنی سازش میں لگ گئے اور کوشش کرنے لگے کہ خلافت کو استحکام نصیب نہ ہو اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی اور عداوت میں مبتلا ہو جائیں۔ ائمہ المؤمنین حضرت عائشہؓ کے لئے مکہ تشریف لے گئی تھیں وہاں سے مدینہ واپس آ رہی تھیں کہ راستے میں حضرت عثمانؓ کی شہادت کا ساتھ سن کر پھر مکہ لوٹ آئیں ان کو حضرت علیؓ کی خلافت کی خبر بھی ملی ساتھ ہی انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت علیؓ قاتلان عثمانؓ کو سزا دینے میں تامل کر رہے ہیں، چنانچہ وہ مکہ آئیں اور لوگوں کو ان کی اس طرح واپسی کا حال معلوم ہوا کہ آکر ان کی سواری کے گرد جمع ہو گئے انہوں نے مجمع کے دروہہ پر تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ میں خود خون عثمانؓ کا بدلہ لوں گی۔ بنو امیہ کے تمام لوگوں اور مکہ کے عثمانی گورنر نے ان کی حمایت کا اعلان کیا، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ مدینہ سے مکہ آئے تو وہ دونوں بھی حضرت عائشہؓ کے ساتھ ہو گئے، کچھ عرصہ تیار یوں میں لگا اور پھر حضرت عائشہؓ اپنے تمام حامیوں کو لے کر بصرہ روانہ ہوئیں تاکہ وہاں سے فوجی امداد لے کر آگے کی کارروائی شروع کریں راستے میں کچھ لوگ ان سے جدا بھی ہو گئے، خود حضرت عائشہؓ نے ایک مقام پر یہ ارادہ کر لیا کہ اپنے ارادہ سے باز آکر واپس ہو جائیں مگر مسلمانوں کو یہاں تمام آزار کرنے پر سازشیوں کے جو لوگ متعین تھے انہوں نے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ کارواں کو پھر آگے بڑھنا پڑا، بصرہ کے قریب پہنچ کر ام المؤمنینؓ خیمہ زن ہو گئیں، گو امیر بصرہ نے ان کی مدد کرنے سے انکار کیا مگر عام لوگوں نے ان کی حمایت کی اور ان کے لشکر میں شامل ہو گئے، حضرت عائشہؓ اپنا وہ لشکر لے کر مقام امرہ تک آ پہنچیں، اس کے بعد امیر بصرہ بھی اپنا لشکر لے کر وہاں آ گیا اور دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے، دونوں کے درمیان جنگ ہوئی اور گورنر بصرہ کی فوج شکست کھا کر بھاگ کھڑی ہوئی اور ائمہ المؤمنینؓ وغیرہ کا بصرہ پر قبضہ ہو گیا۔ حضرت علیؓ کو جنب یہ صورت حال معلوم ہوئی تو وہ ایک بڑا لشکر لے کر بصرہ روانہ ہوئے اور بعض دور اندیش اور صاحب بصیرت حضرات کی طرف سے ائمہ المؤمنینؓ اور حضرت علیؓ کے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش ہونے لگی چونکہ ائمہ المؤمنینؓ اور حضرت علیؓ دونوں کے قلوب صاف تھے، اور دونوں ہی اس باہمی محاذ آرائی پر سخت دل گرفتہ تھے، اس لئے جب مصالحتین نے دونوں کے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں دور کر کے باہمی صلح و صفائی کا میدان ہموار کر لیا اور مصالحت یقینی ہو گئی تو بین موقع پر عبداللہ ابن سبا جو اپنے ساتھیوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ حضرت علیؓ کے لشکر میں موجود تھا اپنی اپنی یہودی سازش کے تحت متحرک ہو گیا اور جس دن صلح نامہ پر دستخط ہونے والے تھے اس کی صبح پیدۂ سحر نمودار ہونے سے پہلے سپاہیوں نے اچانک ام المؤمنینؓ کے لشکر پر حملہ کر دیا اور اس طرح دونوں طرف کی فوجیں اس بدگمانی میں پڑ کر کہ فریق مخالفت نے مصالحت کی کوشش لشکر کا جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، باہر ہر سو یہ کہیں، ائمہ المؤمنینؓ نے اس موقع پر بھی جنگ و کوائے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لئے اونٹ پر ہودج میں بیٹھ کر میدان جنگ میں آئیں لیکن چونکہ دونوں طرف کے جذبہ بھڑک اٹھے تھے اس لئے میدان جنگ میں ان کی یہ نفس نفس آمد دونوں طرف سے جنگ کے شعلے کو بھڑکانے کا مزید سبب بن گئی کہ لڑائی ہوئی اور جنگ کا سارا زور حضرت ائمہ المؤمنینؓ کے اونٹ نے اوروں پر، اسی متابعت سے اس جنگ کو جنگ جمل یعنی اونٹ کی لڑائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے سازشیوں کی سازش لوگوں کو بھڑکاتی رہی اور مسلمانوں کی تلوار اپنے ہی بھائیوں کا گلا کاٹنے میں مصروف رہی،

حضرت عائشہؓ نے آخری طور پر جنگ بند کرانے کی ایک اور کوشش کی لیکن عبداللہ ابن سبا کے لوگوں کی وجہ سے وہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اہم المؤمنین کا اونٹ لڑائی اور کشت و خون کا مرکز نہا ہوا تھا۔ چاروں طرف سے حضرت عائشہؓ کے کجاوہ پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، اہل بصرہ پوری جان نثاری کے ساتھ ان تیروں کو اپنے اوپر لے رہے تھے اور اونٹ کے چاروں طرف لاشوں کے انبار لگ گئے، آخرش حضرت علیؓ کے لشکر والوں نے ایک زور کا دھاوا بولا اور ایک شخص نے موقع پا کر اونٹ کے پاؤں میں تلواریں مار دیں اور چلا کر سینہ کے بل پیٹھ گیا اونٹ کے گرد ہی اہل بصرہ منتشر ہو گئے اور جنگ ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں حضرت عائشہؓ کی طرف سے لڑنے والوں کی تعداد تیس ہزار تھی جن میں سے نو ہزار تو بمیدان جنگ میں کام آئے۔ اس کے بعد اگلے دن حضرت علیؓ بصرہ میں داخل ہوئے تمام اہل شہر نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور بعد میں حضرت علیؓ نے اہم المؤمنین کو پورے ادب و احترام کے ساتھ بصرہ سے روانہ فرمایا اور طرفین کے درمیان ہر طرح صلح و صفائی ہو گئی۔ یہ واقعہ ۳۳ھ کے وسط میں پیش آیا اور یہ یہودیوں کی گھناؤنی سازش کا دوسرا حاصلہ تھا جس سے اہل اسلام کو زبردست دھچکا لگا اور مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔

جنگ صفین

حضرت امیر معاویہؓ، حضرت عثمان غنیؓ کی طرف سے ملک شام کے گورنر مقرر ہوئے تھے۔ ان کا حضرت عثمانؓ سے خاندانی اور قرابتی تعلق بھی تھا۔ جب حضرت علیؓ نے دوسرے ملکوں اور شہروں میں خلافت عثمانی کے مقررہ گورنروں اور عاملوں کو سجدہ شرف کر کے اپنے متحد لوگوں کو ان کی بیگہوں پر بٹھایا تو حضرت امیر معاویہؓ کی معزولی کا فرمان بھی صادر ہوا اور ان کا عہدہ سنبھالنے کے لئے سہل ابن حذیفہ کو روانہ فرمایا لیکن سہل ابن حذیفہ کو راستہ ہی سے واپس ہونا پڑا اور وہ حضرت امیر معاویہؓ سے شام کی گورنری کا عہدہ سنبھالنے میں ناکام رہے۔ اس طرح یہ بات سامنے آئی کہ حضرت امیر معاویہؓ نے گویا حضرت علیؓ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا ہے اور وہ بنو امیہ کے معتمد ہونے کی حیثیت سے خون عثمانؓ کے قہاں کے مسئلہ پر نہایت مضبوطی سے حضرت علیؓ کے مخالف ہیں، اس موقع پر پھر یہودیوں نے سپاہیوں کی صورت میں سازش کا جال پھیلایا اور حضرت علیؓ و امیر معاویہؓ کے درمیان طعج کو وسیع تر کرنے میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت علیؓ حضرت امیر معاویہؓ کے خلاف ملک شام پر لشکر کشی کا ارادہ کرنے لگے، لیکن درمیان میں جنگ جمل کا واقعہ پیش آگیا، اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علیؓ کے سامنے سب سے بڑا کام ملک شام کو قابو میں لانا اور امیر معاویہؓ سے بیعت لینے ہی کا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کوفہ کو اپنا دار الخلافہ بنایا اور اس مسئلے کی طرف متوجہ ہو گئے اور شام کی طرف لشکر کشی کا کام شروع ہو گیا، اور حضرت امیر معاویہؓ کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ بھی مقابلے کے لئے تیار ہوئے، کوفہ سے حضرت علیؓ کا لشکر روانہ ہوا اور دریائے فرات کو عبور کر کے اس پار خیمہ زن ہوا، اور دمشق سے حضرت امیر معاویہؓ کا لشکر نکلا اور حضرت علیؓ کے لشکر کا مقابلہ کر کے لئے جمل پڑا پہلے دونوں لشکروں کے مقدمہ پیش کے درمیان مقابلہ ہوا، اس کے بعد دونوں طرف کی پوری فوجیں میدان جنگ میں پہنچ کر ایک دوسرے کے خلاف صف آراء ہو گئیں، حضرت علیؓ اپنی فوج کو کمان کر رہے تھے اور حضرت امیر معاویہؓ اپنے لشکر کے سپہ سالار تھے، پھر بعض حضرات نے مصالحت کی کوشش شروع کی لیکن سازشیں کا جال چو تک دونوں طرف پھیلا ہوا تھا اس لئے یہ کوشش ناکام ہو گئی اس کے بعد مجبوز لڑائی شروع ہو گئی، تقریباً ایک مہینے تک دو جنگ کاوش بالکل انفرادی رہا اور باقاعدہ جنگ سے گرنے لگا جاتا رہا۔ اس کے بعد ایک مہینے تک کے لئے یہ انفرادی لڑائی بھی معطل کر دی گئی اور اس عرصے میں مصالحت کی کوششیں پھر شروع ہو گئیں لیکن مصالحت کی یہ دوسری کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکی اور آخر کار یکم صفر ۳۳ھ سے جنگ کا آغاز ہو گیا، اور ایک ہفتے سے زائد تک بڑی خونخوار جنگ ہوئی رہی حضرت علیؓ کی فوج کا پلڑا بھاری تھا اور جنگ کے آخری دن وہ مرحلہ بھی آگیا تھا کہ حضرت امیر معاویہؓ کو پوری طرح شکست ہو جاتی لیکن عین موقع پر امیر معاویہؓ کے مشیر خاص حضرت عمرو بن العاصؓ کی حکمت علیؓ نے فوری جنگ بندی کرادی اس

کے بعد فریقین نے یہ طے کر لیا کہ حکم کے ذریعے قرآن مجید کی روشنی میں صلح صفائی کر لی جائے۔

امیر معاویہؓ کی طرف سے حضرت عمرو بن العاصؓ اور حضرت علیؓ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعریؓ کو ثالث بنانے پر اتفاق ہو گیا۔ گو آگے چل کر بعض اسباب و عوامل کی بنا پر جس کی تفصیل بہت طویل ہے، یہ ثالثی کامیاب نہیں ہوئی اور حضرت علیؓ و امیر معاویہؓ کے درمیان اس آخری و اختلاف کا سلسلہ ختم نہیں ہوا لیکن یہ بیکانہ جنگ، جو جنگ صفین کے نام سے مشہور ہوئی، مزید تباہی و بربادی اور خونریزی پہیلانے بغیر بند ہو گئی۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا اور اسلام کی شوکت کو زبردست دھکا لگا، بیان کیا جاتا ہے کہ اس باہمی محاذ آرائی کے دوران مجموعی طور پر ستر ہزار کے قریب مسلمان میدان جنگ میں کام آئے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

ایک واقعہ ایک پیشین گوئی

(۱۹) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ زَيْنُونَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى غَزْوَةِ حَنْثِينٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَعْبِقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَهُمْ يَقَالُ لَهَا ذَاتٌ أَنْوَاطٍ فَقَالُوا يَا زَيْنُونَ اللَّهُ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَقَالَ زَيْنُونَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّحَانَ اللَّهَ هَذَا قَوْمٌ مُؤْمِسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ إِلَهَةٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَنْزِلَنَّ كَثِيرٌ مِّنْ كَانَ قَبْلُكُمْ۔ (رواہ الترمذی)

”حضرت ابو واقد لیثیؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ (رحمہ اللہ) کے بعد جب غزوہ حنین کے لئے روانہ ہوئے تو (راست میں) آپ ﷺ کا گزر مشرکوں کے ایک درخت پر ہوا جس پر وہ (مشرک) اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے اور پوچھا کہ طور پر اس درخت کے گرد طواف کرتے اور تعظیماً اس کی طرف منہ کر کے بٹھا کرتے تھے اس درخت کا نام ذات انواط تھا۔ آنحضرت ﷺ کے ہمراہیوں میں ایسے مسلمانوں کی بھی تعداد شامل تھی جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اسلامی احکام و شرائع اور دینی تعلیمات سے زیادہ واقفیت نہ رکھنے کی وجہ سے شرک بیزاری اور توحید میں کامل مرتبہ نہیں رکھتے تھے، انہی مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے اس درخت کو دیکھ کر حضور ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ اہل سے لے بھی کوئی ایسا درخت حقر کر دیجئے جس پر ہم اپنے ہتھیار لٹکایا کریں اور اس کو ذات انواط کہا کریں جیسا کہ مشرکوں نے اس درخت کو اپنے لئے ذات انواط بنا رکھا ہے اور اس پر ہتھیار لٹکاتے ہیں۔ حضور ﷺ نے (ان لوگوں کی یہ عجیب و غریب خواہش سن کر اذراہ حیرت و تعجب) فرمایا کہ ”سمعان اللہ! (یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟) یہ بات تم ایسا کہہ رہے ہو جیسا کہ موسیٰ کی قوم (یہودیوں) نے (اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے) کہا تھا کہ ہمارے لئے بھی ایک ایسا معبود (یعنی بت) بنا دیجئے جیسا کہ کافروں کے معبود ہیں تاکہ جس طرح وہ کافر اپنے بتوں کو پوجتے ہیں اسی طرح ہم اپنے اس بت کو پوجا کریں۔ پھر حضور ﷺ نے بطور تعجب یہ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ان لوگوں کے راستے پر چنان شروع کر دو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔“ (ترمذی)

تشریح: ”انواط“ دراصل لوط کی جمع ہے جو مصدر ہے اور جس کے معنی لٹکانے کے ہیں، چونکہ اس درخت پر ہتھیار لٹکائے جاتے تھے اس لئے اس کا نام ”ذات انواط“ ہو گیا اور یہ نام اسی خاص درخت کا تھا۔

”جو تم سے پہلے گزرے ہیں“ سے مراد گزشتہ امتوں کے لوگ یعنی یہود و نصاریٰ و فہرہ و جن ا حدیث کے اس آخری جملے کے ذریعے حضور ﷺ نے گویا ان لوگوں کے تئیں تدارکی دے دی اور اطمینان کا اظہار فرمایا کہ اگر تم لوگ ایسی ہی بات کہتے اور کرتے رہے تو مجب نہیں کہ گمراہی اور ہد سے بڑھ جانے کے اس راستہ پر جاؤ جس کو کجی امتوں کے لوگوں نے اختیار کیا تھا اور خدا کے مبغوض بندے قرار

پاکے تھے۔

چند فتنوں کا ذکر

(۳۰) وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَى بَيْنَ مَقْتِلِ عُثْمَانَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ بَذْرِ أَخَذْنَاهُ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ بَيْنَ الْحَزَرَةِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَذِيَّةِ أَخَذْنَاهُ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّالِثَةُ فَلَمْ تَرْفَعْ وَبِالْأَنَاسِ طَبَاخُ۔

(رواد البخاری)

”اور حضرت ابن مسیبؓ ہے (جو طویل القدر تابعین میں سے تھے اور جنہوں نے چاروں خلفائے راشدین کا زمانہ پایا تھا) روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ ”جب پہلا فتنہ اُٹھا جس سے پہلے اسلام میں کوئی فتنہ ظاہر نہیں ہوا اور واقع ہوا یعنی حضرت عثمانؓ کی شہادت کا ساتھ پیش آیا تو غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہؓ میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا، پھر جب دوسرا فتنہ واقع ہوا یعنی حرہ کا واقعہ پیش آیا تو ان صحابہؓ میں سے کوئی باقی نہیں رہا جو صلح حدیبیہ (یعنی بیت الرضوان) میں شریک ہوئے تھے پھر جب تیسرا فتنہ واقع ہوا تو اس کا خاتمہ اس حالت میں نہیں ہوا تھا کہ لوگوں میں قوت اور فریق باقی رہی ہو۔“ (بخاری)

تشریح: ”یعنی“ کا لفظ اس روایت کا ہے جس نے اس روایت کو حضرت ابن مسیبؓ سے نقل کیا ہے، گویا اس راوی نے اس لفظ کے ذریعے وضاحت کی کہ حضرت ابن مسیبؓ نے جس فتنہ کو ذکر کیا اس سے ان کی مراد کس فتنہ سے تھی۔ ”فلَمْ يَبْقَ الْحِجَ“ کے الفاظ ابن مسیبؓ کے ہیں، جن سے مراد یہ ہے کہ اصحاب بدر اس وقت سے خدا کو پیارے ہونے لگے تھے جب کہ پہلا فتنہ، یعنی ۳۵ھ میں حضرت عثمانؓ غنیؓ کی شہادت کا المناک ساتھ پیش آیا تھا اور پھر جب ۳۵ھ میں دوسرا فتنہ یعنی حرہ کی جنگ کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت تک کوئی بھی بدری صحابی باقی نہیں رہا تھا! پس مذکورہ الفاظ کی مراد یہ نہیں ہے کہ اصحاب بدر حضرت عثمانؓ کی شہادت کے فتنہ میں مارے گئے تھے۔ اسی وضاحت کو بعد کے جملے میں بھی ان الفاظ پر منطبق کرنا چاہیے اور حاصل یہ کہ غزوہ بدر میں شرکت کی برکت کے سبب اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہؓ کو محفوظ رکھا اور انہوں نے فتنے کا دوبارہ منہ نہیں دیکھا! اصحاب بدر میں سب سے آخر میں جن صحابی کا انتقال ہوا ہے وہ حضرت سعد ابن ابوقحاص ہیں جو واقعہ حرہ سے چند سال پہلے انتقال کر گئے تھے۔

”حزہ“ مدینہ کے ایک نواحی علاقے کو کہا جاتا تھا جہاں کی زمین سخت پتھریلی اور سیاہ رنگ کی تھی، نہ یہ ابن معاویہ کی طرف سے جو لشکر مدینہ والوں پر چڑھ کر آیا تھا، اس کی جنگی کاروائیوں کی ابتداء اسی جگہ سے ہوئی تھی! اس واقعہ کی تفصیل پیچھے صفحات میں بیان کی جا چکی ہے۔

”طباخ“ کے معنی ہیں مضبوطی، قوت، موٹاپا۔ اور کبھی یہ لفظ اپنے برعکس معنی کے لئے بھی مستعمل ہوتا ہے؛ مثلاً کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو طباخ نہیں ہے یعنی اس کو مشکل نہیں ہے، اس میں خیر و بھلائی نہیں ہے۔ حدیث کے اس آخری جملے سے مراد یہ ہے کہ جب وہ فتنہ ظاہر ہوا تو اس وقت لوگوں میں یعنی تابعین میں کوئی صحابی باقی نہیں رہا تھا۔ بعض حواشی میں لکھا ہے کہ ابن مسیبؓ نے جس تیسرے فتنہ کی طرف اشارہ کیا، اس سے ابن حمزہ خارجی کا فتنہ خروج مراد ہے جو مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحکم کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ اور کرمائی نے یہ لکھا ہے کہ اس تیسرے فتنہ سے مراد عبداللہ ابن زبیر اور اہل مکہ کے خلاف حجاج ابن یوسف کی وہ جنگ ہے جو عبدالملک ابن مروان کے زمانے میں ۷۳ھ میں ہوئی تھی اور جس کے نتیجے میں کعبہ اقدس کی بھی تخریب ہوئی تھی! لیکن یہ مراد اس صورت میں صحیح قرار نہیں پاسکتی جب کہ حدیث کے آخری جملے کے مطابق یہ کہا جائے کہ اس فتنے کے وقت دنیا میں کوئی صحابی موجود نہیں تھا کیونکہ حجاج ابن یوسف کی جنگ کے وقت تو صحابہؓ کی ابھی خاصی تعداد بقید حیات تھی، لہذا پہلی مراد ہی صحیح ہے۔

باب الملاحم جنگ اور قتال کا بیان

ملاحم، ملحقہ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں معرکہ اور محسار کی جنگ کا موقع اور اصل کے اعتبار سے یہ لفظ یا تو "لحم" سے نکلا ہے جو گوشت کے معنی میں آتا ہے، "لحمہ" سے مشتق ہے جو کپڑے (یعنی ہاتے) کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اگر ماہد اشتقاق "لحم" کو قرار دیا جائے تو قتل و قتال یا موقع قتال کو "ملحمہ" سے تعبیر کرنا اس سبب سے ہوگا کہ قتل و قتال یا میدان جنگ میں حضورؐ کے گوشت اور لوتھڑوں ہی کی کثرت نظر آتی ہے اور اگر یہ مانا جائے کہ "ملحمہ" کا لفظ "لحمہ" سے نکلا ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ کسی بھی جنگ و معرکہ آرائی یا میدان جنگ میں چونکہ لوگ آپس میں اس طرح ہتھم گتھم ہوتے ہیں جس طرح کپڑے کا پانا اپنے تانے کے ساتھ گتھا ہوا ہوتا ہے اس لئے قتل و قتال اور موقع قتال کو "ملحمہ" سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن پہلی بات (یعنی "ملحمہ" کا لحم سے مشتق ہونا) زیادہ مناسب اور موزوں ہے، نیز "ملحمہ" کا لفظ لڑائی اور بڑے حادثے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور صراح میں لکھا ہے کہ "ملحمہ" کے معنی ہیں فتنہ اور بڑی جنگ۔

واضح رہے کہ اس باب میں ان مخصوص لڑائیوں اور جنگوں کا ذکر ہو گا جن کا تعلق حسینؑ کے ساتھ ہو گا جو خاص گروہوں کی باہمی محاذ آرائی اور خاص جگہوں اور شہروں سے ہے۔ اس لئے ان لڑائیوں اور معرکہ آرائیوں کا ذکر کرنے کے لئے یہ الگ باب قائم کیا گیا ہے اور باب الفتن میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ باب الفتن میں باہمی قتل و قتال اور محاذ آرائی کا جو ذکر ہوا ہے وہ عمومی نوعیت کا ہے اور اجمال و ابہام کے ساتھ ہے۔

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

کچھ وہ چیزیں جن کا قیامت آنے سے پہلے وقوع پذیر ہونا ضروری ہے

① عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتُلَ فِتْنَتَانِ عَظِيمَتَانِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعَاؤُهُمَا وَاحِدَةٌ وَحَتَّى يَمُوتَ دَجَالَتَانِ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَحَتَّى يَفْطِضَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الزَّلَازِلُ وَيَقْذَرَبَ الزَّمَانُ وَيُظْهِرَ الْفِتْنُ وَيَكْثُرَ الْخَوَجُ هُوَ الْقَتْلُ وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفْطِضَ حَتَّى يَهْلِكَ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلْ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَفْرُضَ الْفِتْنُ الَّذِي يَفْرُضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي بِهِ وَحَتَّى يَنْتَظِرَ النَّاسُ لِي الْبُيُوتَانِ وَحَتَّى يَمُوتَ الرَّجُلُ بِفِتْنِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَزَايَا النَّاسِ آمَنُوا أَحْمَقُونَ فذلِكَ جَنِّ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكْسِبَ فِي إِيْمَانِهَا وَلْتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ فَوَيْلٌ لِمَنْ بَيْنَهُمَا فَلَا يَنْصُرُ بَعْضُهُمْ وَلَا يَنْصُرُ الْآخَرُ وَفَذَلِكَ نَصْرُ الرَّجُلِ بَيْنَ لَفْحَتِهِ فَلَا يَنْصُرُهُ وَلْتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ وَلْتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْبَنُهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَنْصُرُهُمَا (متن علیہ)

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو بڑے گروہ آپس میں نہ لڑیں گے، ان دونوں گروہوں کے درمیان نزہت قتل و قتال ہوگی اور دونوں کا ایک عداوتی ہوگا (اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی) جب تک بڑے نزہت مکار، فریبی اور فسادی لوگ پیدا نہ ہو جائیں گے جو خدا اور رسول ﷺ پر جھوٹ بولیں گے، ان کی تعداد تیس کے قریب ہوگی اور ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ خدا کا رسول ہے (اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں

ہوگی) جب تک علم نہ اٹھایا جائے گا (اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی) جب تک زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی، زمانہ قریب نہ ہو جائے گا، فتنوں کا ظہور نہیں ہونے لگے گا اور ہرج مہجی قتل و قتل اور لوٹ مار کے واقعات میں اضافہ نہ ہو جائے گا (اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی) جب تک کہ تمہارے پاس مال و دولت کی اتنی کثرت نہیں ہو جائے گی کہ مالدار شخص خیرات لینے والے کی وجہ سے قتل اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے، یہاں تک کہ وہ مالدار جس شخص (کو صدقہ و خیرات لینے والا سمجھ کر اس کے سامنے صدقہ و خیرات کا مال پیش کرے گا، وہ غنائے قلبی کے سبب یا خود مالدار ہونے کی وجہ سے) ایسے کہے گا کہ مجھے تمہارے اس صدقہ خیرات کے مال کی ضرورت و حاجت نہیں ہے! (اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی) جب تک کہ لوگ وسیع اور لمبی چوڑی عمارتوں کے بنانے پر فخر نہ کرنے لگیں گے اور جب تک کہ آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہو یا یہ نہ کہنے لگے گا کہ کاش! میں اس کی جگہ ہوتا (اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی) جب تک کہ آلتاب مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہوگا۔ چنانچہ جب آلتاب مغرب کی طرف سے نکلے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے (اور آخرت کا امر ظاہر ہو جائے گا) یہیں سے وقت وہ ہوگا جب کسی بھی ایسے شخص کو اس وقت اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جس نے اس دن سے پہلے ایمان قبول نہیں کیا ہوگا اور نہ کسی شخص کو اس وقت اپنے ایمان کی حالت میں نیک کام کرنا فائدہ پہنچائے گا اگر اس نے اس دن سے پہلے نیک کام نہیں کیا ہوگا۔ اور اس میں شک نہیں کہ قیامت اس طرح قائم ہوگی (یعنی پہلا صورت کہ جو قیامت کی ابتدا ہوگی، اس طرح اچانک پھونکا جائے گا) کہ دو شخصوں نے (پتا پتھر خرید و فروخت کے لئے) سکول رکھا ہوگا اور وہ نہ اس کی خرید و فروخت کر چکے ہوں گے اور نہ اس کو پلٹ کر رکھ سکے ہوں گے کہ وہی حالت میں قیامت آجائے گی۔ اور بلاشبہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کے دودھ کے ساتھ دابہں آیا ہوگا (یعنی اونٹنی کا دودھ لے کر اپنے گھر آیا ہوگا) اور اس دودھ کو پینے نہ پایا ہوگا کہ قیامت آجائے گی اور بلاشبہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص اپنے جوش کو لپیٹا اور پوتا ہوگا (یعنی اپنے جانوروں کو ہالی بلانے کے لئے کوئی کنڑ وغیرہ بناتا یا اس کو درست کرتا ہوگا) اور وہ اپنے جانوروں کو اس حوض سے پانی نہ پلائے پایا ہوگا کہ قیامت آجائے گی اور بلاشبہ قیامت اس طرح قائم ہوگی کہ ایک شخص نے منہ میں رکھے کے لئے لقمہ اٹھایا ہوگا اور وہ اس لقمہ کو کھائے نہ پایا ہوگا کہ قیامت آجائے گی۔ (بخاری و مسلم)۔

تشریح: ”اور دونوں کا ایک ہی دعویٰ ہوگا“ کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں لڑنے والے وہ دونوں گروہ دین اسلام کا دعویٰ رکھنے والے ہوں گے اور ان دونوں گروہوں سے تعلق رکھنے والا ہر شخص مسلمان ہوگا یا یہ کہ وہ دونوں گروہ جو مسلمان ہوں گے حق پر دعویٰ کریں گے اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان و عقیدہ رکھے گا کہ دین و دیانت اور اصول کے اعتبار سے بالکل صحیح راستہ وہی اختیار کئے ہوئے ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس ارشاد گرامی میں جن دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے حضرت علیؑ اور حضرت امیر معاویہؓ کے تابعدار سامعی مراد ہیں۔ جیسا کہ حضرت علیؑ نے حضرت امیر معاویہؓ کے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اخواننا بغوا علینا (یعنی وہ لوگ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی ہے) اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ اس زمانہ میں (جب کہ حضرت علیؑ اور حضرت امیر معاویہؓ کے لشکر ایک دوسرے کے خلاف سرودارتھے) اور حضرت علیؑ کے لشکر کا ایک شخص حضرت امیر معاویہؓ کے ایک آدمی کو قیدی بنا کر حضرت علیؑ کی خدمت میں لایا، ایک دوسرے شخص نے اس قیدی کو دیکھ کر اس کی حالت پر تاسف کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ میں ابھی طرح جانتا ہوں کہ یہ مسلمان پختہ اسلام کا حامل تھا! حضرت علیؑ نے یہ سنا تو ناگوارمی کے ساتھ فرمایا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ شخص تو اب بھی مسلمان ہے! پس یہ حدیث خوارج کے قول کو باطل ثابت کرتی ہے جو کہتے ہیں کہ دونوں جماعتیں (یعنی حضرت علیؑ کے تابعدار بھی اور حضرت امیر معاویہؓ کے تابعدار بھی) کافریں۔ اسی طرح اس حدیث کے ذریعے روافض کے اس قول کو باطل ہونا ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت علیؑ کے مخالف کافریں۔

”ان کی تعداد اتنی کے قریب ہوگی“ اس طرح کی ایک حدیث گوشتہ باب میں مژوری ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ ان کی تعداد تیس ہوگی

اور یہاں ان کی تعداد تیس کے قریب فرمائی گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہلی حدیث میں آپ ﷺ نے متعین طور پر ذکر تو تیس کی تعداد کا فرمایا لیکن مراد یہی ہو کہ ان کی تعداد تیس کے قریب ہوگی یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ پیچھے جو حدیث گزری ہے وہ یہاں نقل کی جانے والی حدیث کے بعد کے زمانے کی ہے، گویا اس بارے میں پہلے آپ ﷺ کے پاس جو وحی آئی تھی اور اس سے بطریق اجمال و اہام جو بات آپ ﷺ کو معلوم ہوئی وہ آپ ﷺ نے بیان فرمادی کہ ان کی تعداد تیس کے قریب ہوگی لیکن پھر بعد میں دوسری وحی کے ذریعے اس تعداد کو متعین و متعین فرمادیا گیا، چنانچہ اس وحی کے آنے کے بعد آپ ﷺ نے جو حدیث ارشاد فرمائی اس میں فرمایا کہ ان کی تعداد تیس ہوگی۔ اسی طرح تیس کی تعداد والی یہ حدیث اس روایت کے منافی نہیں ہے جس کو طبرانی نے حضرت ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ لا تقوم الساعة حتی یحس سبعون کذابا کیونکہ حضرت ابن عمرؓ کی روایت کا مقصد محض ان جموں کی کثرت کو ظاہر کرنا ہے، ان کی کسی خاص تعداد کا بیان نہیں آیا یہ کہ ستر میں سے تیس تو وہ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور باقی جمعہ گئے وہ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ستر کی تعداد ذکر فرمائی گئی ہے وہ تیس کے علاوہ ہو اور اس طرح سب کی مجموعی تعداد سو مراد ہو۔

”جب تک علم نہ اٹھایا جائے گا“ میں ”علم“ سے مراد وہ خاص علم ہے جو شریعت میں ”نفع دینے والا علم“ کہلاتا ہے اور وہ قرآن و حدیث اور ان کے متعلقات کا علم ہے، اور جس کو دین کا علم بھی کہنا جاسکتا ہے، نیز ”علم کے اٹھ جانے سے“ مراد اہل سنت والجماعت کے علماء کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، چنانچہ جب علم کے حامل اور علم پہنچانے والے ہی اس دنیا سے اٹھ جائیں گے تو گویا علم ہی اس دنیا سے اٹھ جائے گا، جس آخری زمانہ کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس وقت مجلس و باطل اور حقیقی عالم تو رخصت ہو جائیں گے اور دنیا میں جاہل و بے علم اور بدعتی لوگوں کی کثرت ہو جائے گی، اسی لئے کہا گیا ہے کہ ایک عالم کی موت عالم کی موت ہے۔

”جب تک کہ زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی“ میں زلزلوں سے مراد یا تو حسی یعنی واقعی زلزلے ہیں کہ زمین کا ہلنا اور بحوالہ آتات کثرت سے ہو جانے کا یا یہاں ”زلزلے“ کے لغوی معنی مراد ہیں کہ طرح طرح کی آفتیں و بلائیں نازل ہوں گی اور نت نئے حادثات انسان، جان و مال کو نقصان پہنچانے لگیں گے۔

”جب تک کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے گا“ سے حضرت امام نہدیؒ کے مبارک زمانہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے چونکہ اس وقت تمام روئے زمین اس زمانہ اور خوشی و مسرت کا گوارہ بن جائے گا اور لوگوں کی زندگی نہایت اطمینان و سکون اور سرور و شادمانی کے ساتھ گزرے گی اس لئے وقت کی رفتار تیز تر معلوم ہوگی اور زمانہ بہت مختصر معلوم ہونے لگے گا جیسا کہ عیش و راحت کا زمانہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو بہت مختصر معلوم ہوتا ہے اور مصیبت و سختی کا زمانہ کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو بہت طویل معلوم ہوتا ہے۔

”و یقتل الہرح و هو القتل“ میں و هو القتل کسی راوی کے ہیں جس کے ذریعے انہوں نے لفظ ہرج کی وضاحت کی ہے کہ اس لفظ سے مراد قتل و قاتل کا واقع ہوتا ہے جو قتل کے سبب وجود میں آئے گا۔

حتیٰ یہم رب المال کے بارے میں کئی اقوال ہیں، ایک تو یہ کہ لفظ ”یہم“ کو حرف ی کے پیش اور و کے زیر کے ساتھ پڑھا جائے اور رب کو ”یہم“ کا مفعول ہونے کی بنا پر منصوب قرار دیا جائے، اسی صورت میں ”یہم“ کا قائل لفظ فقدان کو قرار دیں گے، مں یقتل الصدقات کا مضاف مخدوف ہے ایہ قول زیادہ مشہور ہے اور اس کے مطابق پوری عبارت کے معنی یہ ہوں گے کہ اس وقت جب کہ قیامت کا زمانہ قریب ہوگا، لوگوں کے پاس مال و دولت اور وہ یہ پیشہ کی اس طرح فراوانی اور کثرت ہو جائے گی کہ صدقہ و خیرات کا مال لینے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے کو صدقہ و خیرات نہیں ملیں گے، یہاں تک کہ اس شخص کا صدقہ و خیرات پریشانی اور قلق میں مبتلا کرے گا جو صدقہ و خیرات کے مال کو قبول کر لے یعنی مالدار شخص کسی مفلس و فقیر شخص کو صدقہ و خیرات پھرے گا، تاکہ زکوٰۃ و صدقہ کا مال اسے دے سکے مگر پورے معاشرہ میں ضرورت مند و محتاج لوگوں کی کمی کے باعث مشکل ہی سے کوئی فقیر و مفلس اس کو مل پائے گا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ”یہم“ کو لفظ ”ہم“ (یعنی قصود ارادہ) سے مشتق قرار دے کر حرف ی کو زیر کے ساتھ اور و کو پیش کے

ساتھ بڑھا جائے، نیز ”رب“ کو مرفوع قرار دیا جائے اس صورت میں رب العال یہم کا فاعل ہوگا اور من یقبل کا مفعول۔ اس طرح عبارت کے معنی یہ ہوں گے کہ (اس وقت جب کہ قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تمہارے پاس مال و دولت کی بہت زیادتی ہو جائے گی) یہاں تک کہ ایک مالدار آدمی کسی ایسے شخص کی تلاش کا قصد کرے گا اور اس کو بہت ذخیرہ سے گا جو اس کے صدقہ و خیرات کا مال لے لے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ لفظ ”یہم“ فعل متعدی ہے جس کے معنی غفلت کرنے کے آتے ہیں اس صورت میں حرف کی گور کے ساتھ اورہ کو پیش کے ساتھ بڑھا جائے اور رب کو منصوب قرار دیا جائے، اس طرح اس عبارت کے معنی یہ ہوں گے کہ کسی ایسے فقیہ و مفسل کا پایا جانا کہ جو صدقہ و خیرات کا مال قبول کرے، مالدار شخص کو غفلت کرے گا۔

”جب تک کہ عمارتوں کے بنانے پر غور نہ کرنے لگیں گے“ یعنی لوگ محض رہائشی ضروریات کی تکمیل کے لئے یا کسی نیک مقصد کی خاطر کسی چوڑی عمارتیں نہیں بنائیں گے بلکہ وہ فلک یوس اور عمل نما عمارتیں محض اپنی شان و شوکت اور اپنی امارت کو ظاہر کر لے اور غر و مہابت کی خاطر بنائیں گے جیسا کہ اس زمانہ میں ہو رہا ہے کہ مالدار اور رئیس لوگ بڑے بڑے مکانات بنانا فخر کی بات سمجھتے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر کے اپنی جموئی شان و شوکت ظاہر کرتے ہیں یا یہاں تک کہ وہ اس مقصد کے لئے عبادت گاہوں اور رفاہی عمارتوں اور قبرستانوں تک کو مسافر اور زمین دوز کرنے سے گریز نہیں کرتے اور ان کی جگہ پر اپنی عشرت گاہیں، سیر و تفریح کے مرکز اور باغیاچے بناتے ہیں۔

”اور جب تک آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہوا..... الخ“ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو دنیاوی معاملات میں غم و فکر کی کثرت کی وجہ سے یا آفات اور بلاؤں کی زیادتی کی وجہ سے، قبروں کو دیکھ کر احساس دل اور آخرت میں تفتیش رکھنے والے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ کاش ہم اس دنیا میں نہ ہوتے اور ان قبروں میں پڑے ہوتے تاکہ ہمیں ان آفات اور بلاؤں کو دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔

”جب تک کہ آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہوگا“ اس بات (کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا) کی وضاحت انشاء اللہ آگے باب العلامات میں ہی دی الساعة میں ذکر ہوگی، اس موقع پر تو صرف اتنا بتانا کافی ہے کہ جس دن آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اس دن سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس کے بعد سے کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی جیسا کہ خود حدیث میں فرمایا گیا ہے۔

”اس وقت اس کا ایمان لا نا قطع نہ دے گا..... الخ“ بعض حضرات نے اس عبارت کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ آفتاب جب مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا پس اس وقت یا اس کے بعد کسی شخص کا ایمان لانا کہ جو اس دن سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور کسی شخص کا نکلی کرنا کہ جس نے اس دن سے پہلے نکلی نہیں کی تھی، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا واضح رہے کہ یہاں ”نکلی“ سے مراد توبہ ہے، یعنی جس طرح اس دن اس شخص کا ایمان لا نا فائدہ مند نہیں ہوگا اس طرح اس دن اس کا نکلتا ہوں سے توبہ کرنا بھی فائدہ مند نہیں ہوگا اس سے معلوم ہوا کہ اَوْ تَكْسِبَتْ فَنِي اِبْنِ عَدِيٍّ اخْتِيَارًا میں لفظ اَوْ متوجع کے لئے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے گویا یہ فرمایا کہ اس دن نہ تو شرک سے توبہ کرنا کارآمد ہوگا اور نہ گناہوں سے توبہ کرنا کچھ فائدہ پہنچائے گا۔

”کہ دو شخصوں نے اپنا کپڑا کھول رکھا ہوگا“ میں ان دونوں کی طرف کپڑے کی اضافت اس اعتبار سے ہے کہ ان میں سے ایک شخص (یعنی فروخت کرنے والا) تو اس کپڑے کا مالک ہی ہوگا اور دوسرا شخص (یعنی خریدار) اس کا وہ چورنگہ اس کپڑے کا طالب اور لینے والا ہوگا لہذا اس اعتبار سے کپڑے کی اضافت اس کی طرف بھی کر دی گئی ہے۔

حدیث کے آخری اجزاء کا حاصل گویا یہ واضح کرنا ہے کہ قیامت آچانک آئے گی، تمام لوگ اپنے کاروبار میں مشغول و مہمک ہوں گے کہ یکایک قیامت کا پنجہ سب کو آدھوچے گا، کسی کو اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ اس نے کھانے کا جو لقمہ ہاتھ میں رکھ لیا ہے اس کو منہ ہی میں رکھ لے۔ واضح رہے کہ قیامت کے آچانک آنے سے مراد پہلے صورت کا آچانک ہونا کا جانا ہے، جس کی آواز سے سب لوگ مرجائیں گے، لیکن اس سے پہلے قیامت کی تمام علامتیں نمودار ہوں گے۔

بعض قوموں سے جنگ کی پیش گوئی

② وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَابِلُوا أَقْوَامًا بَعَالَهُمُ الشُّعْرُ وَحَتَّى تَقَابِلُوا الْقُرْلَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرُ الْوُجُوهِ فَلَقَّ الْأَنْوَابُ كَانُوا حُجُومَهُمُ الْمَعْجَانُ الْمَطْرَقَةُ فَهَذَا مَعْنَى

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس قوم سے جنگ نہ کرو گے جن کی پائشیں بالدار ہوں گی اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کرو گے جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور تانیں نیلی ہوں گی، گویا ان کے منہ چڑے کی تہ پر ڈھال کی طرح ہوں گے۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”ترکوں“ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ نسب یا فت بن نوح سے چلا جاتا تھا ان لوگوں کے مورث اعلیٰ کا نام ترک تھا اس سے پوری قوم کو ترک کہا جانے لگا۔ یہ وہی قوم ہے جس کو گولین یا ساتاری بھی کہا جاتا ہے۔

”معجانی“ (بیم کے زیر اور لون کے تشدید کے ساتھ) اصل میں ”میعجن“ (بیم کے زیر کے ساتھ) کی جمع ہے جس کے معنی سپردِ احوال کے ہیں اس قوم کے لوگوں کے منہ کو ڈھال کے ساتھ تشبیہ اس اعتبار سے دی گئی ہے کہ ان کے چہرے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، نیز ان کے چہرے چونکہ گولائی کے ساتھ پھیلے ہوئے اور گوشت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے گویا ان کے چہرے کی گولائی اور گوشت سے بھرے ہوئے ہونے کو مطرقة یعنی اس ڈھال کے ساتھ تشبیہ دی جو تہ دار چڑے کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔

③ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَابِلُوا حُوزًا وَكِزْمَانًا مِنَ الْأَعَاجِمِ حُمْرُ الْوُجُوهِ فَلَقَّ الْأَنْوَابُ صِغَارَ الْأَعْيُنِ وَحُجُومَهُمُ الْمَعْجَانُ الْمَطْرَقَةُ بَعَالَهُمُ الشُّعْرُ - وَوَاءُ الْبَحَارَى وَفِي زَوَائِدَهُ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ تَغْلِبٍ عِزَاضُ الْوُجُوهِ -

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم حوز اور کرمان کے لوگوں سے جو کہ اہل غم میں سے ہیں، جنگ نہ کرو گے، ان لوگوں کے چہرے سرخ، ناک نیلی ہوئی اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور چہرے اس طرح کے ہوں گے جیسے تہ پر چڑے کی ڈھال ہوتی ہے اور ان کی پائشیں بالدار ہوں گے کی ہوں گی۔“ (بخاری)

”اور بخاری کی ایک اور روایت میں جو عمرو بن تغلب سے منقول ہے (ان کے چہرے سرخ ہوں گے کے بجائے) یہ الفاظ ہیں کہ ان کے چہرے چڑے جھکے ہوں گے۔“

تشریح: ”حوز“ اس قوم کا نام ہے جو خوزستان میں رہتی ہے اور ”کرمان“ ایک مشہور شہر کا نام ہے جو فارس (ایران) میں واقع ہے۔

یہودیوں سے فیصلہ کن جنگ کی پیشین گوئی

④ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقَابِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ لَقَّاهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الشَّجَرِ وَالْمَسْجِدِ فَيَقْتُلُ الشَّجَرُ وَالْمَسْجِدُ مَا مَسْلَمٌ بِنَا عَيْنِ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَقَاتِلُوا إِلَّا الْفَرَقَةَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ - (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ”قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان، یہودیوں سے نہ لڑیں گے چنانچہ (اس لڑائی میں) مسلمان یہودیوں کو پیچھے ہٹانے کے (یعنی ان پر غالب آجائیں گے) یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپتا چھپے گا اور وہ چھوڑ دے یہ کہے گا کہ اے مسلمان! اے خدا کے بندے! اور میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے اس کو مار ڈال۔ مگر فرقہ (ایسا نہ کہے گا) کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔“ (مسلم)

تشریح: ”غرقہ“ ایک درخت کا نام ہے جو غلہ و ارجھاری کی صورت میں ہوتا ہے، مدینہ کا قبرستان ”جنت البقیع“ کا اصل نام بقیع الغرقہ اسی لئے ہے کہ جس جگہ یہ قبرستان ہے پہلے وہ غرقہ کی جھاڑیوں کا خطہ تھا۔ حاصل یہ کہ جب مسلمان یہودیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کریں گے اور ان پر غلبہ پائیں گے تو اس وقت ایک ایک یہودی درختوں اور پتھروں کے پیچھے چھپا پھرے گا تاکہ مسلمانوں کی مار سے بچ جائے مگر جس درخت یا پتھر کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوا ہو گا وہ پکار کر مسلمانوں سے کہے گا کہ اوھر آ کر دیکھو۔ میرے پیچھے یہودی چھپ ہوا ہے اس کا کام تمام کرو، البتہ اس وقت غرقہ ایسا درخت ہو گا جو دوسرے درختوں کے برخلاف اپنے پیچھے چھپے ہوئے یہودی کو ظاہر نہیں کرے گا بلکہ اس کو پناہ دے گا اور مسلمانوں کو اس کا پتہ نہیں بتائے گا۔

دہی یہ بات کہ دوسرے درختوں کے برخلاف غرقہ کا رویہ ایسا کیوں ہو گا تو ہو سکتا ہے کہ غرقہ کو یہودیوں کے ساتھ کوئی خاص نسبت و تعلق ہو گا جس کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں یہودیوں کے عبرت ناک شہر کی جو پیش گوئی فرمائی ہے، آخر زمانے میں دجال کے ظاہر ہونے کے بعد پوری ہوگی، اس وقت یہودی دجال کے تابع اور فرمانبردار ہونے کی حیثیت سے اور اس کی مدد کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے لیکن مسلمان اپنے خدا کی مدد کے ساتھ یہودیوں کے قتل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے۔

ایک قحطانی شخص کے بارے میں پیشین گوئی

⑤ وَ عَثَہُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْضُوا السَّاعَةَ حَتَّى يَخْرُجَ زُجَلٌ بَيْنَ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ (تعلق یہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ قحطان میں سے ایک شخص پیدا نہ ہوئے گا جو لوگوں کو اپنی لاشی سے ہانکے گا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: قحطان اس قوم کو کہا جاتا ہے جو اس زمانہ میں یمن سے عمان تک کے علاقے میں آباد تھی، یہ قوم دراصل ارفخشذ بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے اس شاخ کی نسل ہے جس کے مورث قحطان تھے۔ چنانچہ اس نسل کے لوگوں کو قحطان کہا جاتا ہے، یمن کے لوگ اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔

”جو لوگوں کو اپنی لاشی سے ہانکے گا“ سے مراد اس شخص کا مکمل تسلط و اقتدار ہے کہ لوگ اس کی اطاعت و پیروی کریں گے۔ اس کو متفقہ طور پر اپنا سردار مانیں گے اور وہ شخص جاہر اندہ تسلط و تغیر کے ذریعے ان لوگوں کو اس طرح اپنے قابو میں رکھے گا کہ کوئی بھی آدمی اس کی اطاعت سے انحراف کرنے کی ہمت نہیں کرے گا اور ایک احتمال یہ ہے کہ یہاں ”ہانکے“ سے مراد حقیقی طور پر ہانکنا ہو، یعنی وہ جن لوگوں پر غلبہ پالے گا ان کو اپنے عصا کے ذریعے اس طرح ہانکا پھرے گا، جس طرح کوئی لکڑی ہانکا جائے یا ان کے جانوروں کو ہانکا کرتا ہے، نیز بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں حدیث میں جس قحطانی شخص کا ذکر کیا گیا ہے وہ شاید وہی شخص ہو جس کو اگلی حدیث میں ”جہوہ کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔“

⑥ وَ عَثَہُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْهَبِ الْيَاثِمُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلِكَ زُجَلٌ يُقَاتِلُ لَهُ الْجَنْهَجَاہُ وَهِيَ ذَوَابَّةٌ حَتَّى يَمْلِكَ زُجَلٌ مِنَ الْمَوَالِیِ يُقَاتِلُ لَهُ الْجَنْهَجَاہُ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”دن و رات اس وقت تک تمام نہیں ہوں گے (یعنی اس وقت تک زمانہ کا اختتام نہیں ہوگا اور قیامت نہیں آئے گا) جب تک کہ وہ شخص مالک نہ ہو جائے گا یعنی لوگوں پر اقتدار و تسلط نہ پالے گا جس کو جہوہ کہا جائے گا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جب تک ہوائی میں سے ایک شخص مالک نہ ہو جائے گا یعنی لوگوں پر اقتدار و تسلط نہ پالے گا جس کو جہوہ

کہ جائے گا۔ ”مسلم“

تشریح: ”موالی“ موالی کی جمع ہے جس کے معنی ”غلام“ کے ہیں۔ لفظ ”جہجہا“ بعض نسخوں میں تودوہ کے ساتھ منقول ہے اور بعض نسخوں میں آخری ہ کے بغیر یعنی ”جہجا“ منقول ہے۔

کسریٰ کے خزانہ کے بارے میں پیشین گوئی

② وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُورَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَفْتَحُنَّ عِصَابَةَ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ كَنْزًا كَسْرِيَّ الَّذِي فِي الْأَيْمَنِ۔ (رواہ مسلم)

”اور حضرت جابر ابن سمرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”بلاشبہ مسلمانوں کی ایک جماعت آل کسریٰ کے خزانہ کو برآمد کرے گی جو سفید محل میں ہے۔“ (مسلم)

تشریح: آل کسریٰ میں ”آل“ کا لفظ زائد ہے یا اس لفظ سے کسریٰ کے لواحقین و غلامان اور رعایا کے لوگ مراد ہیں! لفظ کسریٰ اصل میں ”خسرو“ کا معرب ہے اس زمانے میں فارس (ایران) کے بادشاہ کا لقب خسرو یا کسریٰ ہوتا تھا، جیسا کہ روم کے بادشاہ کو قیصر، چین کے بادشاہ کو خانان، مصر کے بادشاہ کو فرعون، یمن کے بادشاہ کو قبل اور حبش کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔

”ایضاً“ ایک محل کا نام ہے جو دمشق میں واقع تھا اور جس کو اہل فارس سفید کو شک کہا کرتے تھے، اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے بعد اس محل کی جگہ ایک مسجد بنائی گئی تھی جو اب بھی ہے نیز حضور ﷺ نے کسریٰ کے خزانہ کے برآمد ہونے کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی تھی وہ حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں پوری ہوئی، اور قاضی مسلمانوں نے اس خزانے کو نکالا۔

فتح روم و فارس کی پیش گوئی

⑧ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَكَ كِسْرَىٰ فَلَا يَكُونُ كِسْرَىٰ بَعْدَهُ وَفَيْضُ لِيَهْلِكَ ثُمَّ لَا يَكُونُ فَيْضُ بَعْدَهُ وَلَتَقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَمَى الْحَرْبَ خُدْعَةً۔ (متفق علیہ)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”کسریٰ ہلاک ہو گیا، اس کسریٰ کے بعد اور کوئی کسریٰ نہیں ہوگا اور یقیناً قیصر (یعنی روم کا بادشاہ) بھی ہلاک ہوگا جس کے بعد کوئی اور قیصر نہیں ہوگا، نیز ان دونوں بادشاہوں کے خزانے خدا کی راہ میں تقسیم کئے جائیں گے۔ اور آنحضرت ﷺ نے جنگ کا نام دھوکہ اور فریب رکھا۔“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”کسریٰ ہلاک ہو گیا“ یہ جملہ خبریہ ہے، جس سے یہ مفہوم مراد ہے کہ عقیرب کسریٰ کا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔“

اس بات کو یاد کر کے گئے ماضی کا صفحہ اس اعتبار سے استعمال فرمایا گیا کہ اس بات کا وقوع پذیر ہونا ایک یقینی امر تھا یا ماضی کا صفحہ استعمال فرمانادعا اور نیک فالی کے طور پر تھا۔

”کوئی اور کسریٰ نہیں ہوگا“ جیسا کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں نہ کسریٰ تھا اس کے بارے میں آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ بس یہ آخری کسریٰ ہے، اس کے بعد کسی اور کو کسریٰ بنانا صیب نہیں ہوگا۔ واضح رہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب آپ ﷺ کو معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے دعوت اسلام پر مشتمل اپنا جو مکتوب گرائی کسریٰ کو ایک قاصد کے ذریعے بھیجا تھا اس کو اس کسریٰ نے اذراہ نعت پھاڑ کر نہ ریزہ نہ کر دیا۔

”وسمى الحرب خدعة“ (اور آنحضرت ﷺ نے جنگ کا نام دھوکہ اور فریب رکھا) یہ جملہ قائل رسول اللہ الح پر عطف ہے یعنی راوی نے حضور ﷺ کا ارشاد گرائی نقل کرنے کے بعد یہ کہا کہ وسمی الحرب خدعة حاصل یہ کہ جب حضور ﷺ نے یہ

بشارت بیان فرمائی کہ مسلمانوں کو قیصر و سرکاری کے ملکوں پر فتح حاصل ہو جائے گی اور وہ ان کے انموال و جائیداد اور خزانوں پر قبضہ و تسلط پائیں گے تو سب کے ذہن میں یہی بات آئی ہوگی کہ یہ چیزیں جنگ کے بغیر حاصل نہیں ہوں گی، اور جنگ ایسی چیز ہے جو زیادہ تر دھوکہ اور فریب کی محتاج ہوتی ہے، اس لئے آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کو آگاہ فرمایا کہ جنگ کے موقع پر اس دہم میں نہ پڑ جانا کہ جنگی دھوکہ اور فریب، عہد شکنی اور خیانت اور بددیانتی کی قسم ہے، بلکہ اس حقیقت کو ذہن میں رکھنا کہ دشمنوں کے ساتھ ہر سر جنگ ہونے کی صورت میں حکمت عملی کے طور پر ایسے فریب اور جیلوں کو اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے جو جنگ کے جیتنے اور طاقت و مدد حاصل کرنے میں بڑا دخل رکھتے ہیں۔ مثلاً دشمن پر عیب ڈالنے کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ذہن پر اپنی طاقت کی زیادتی اور اسلحہ جات کی برتری کا سکہ جمادیا جائے، اس مقصد کے لئے فرضی کارروائیوں اور جھوٹے سچے بیانات کا سہارا لیا جاسکتا ہے، یا میدان جنگ میں دشمن کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لئے میدان سے ہٹ جانا اور پیچھے لوٹ آنا کہ دشمن یہ سمجھے کہ مقابل لڑنے کی تاب نہ رکھنے کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور جب دشمن اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر غافل ہو جائے تو کسی طرف سے اچانک اس پر ٹوٹ پڑنا ہے اور اس طرح کی دوسری کارروائیاں ایسے حیلے ہیں جن کو جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار کرنے کی اجازت ہے لیکن واضح رہے کہ عہد شکنی کی کسی بھی حالت میں اجازت نہیں ہے جو عہد و اقرار ہو جائے اس پر عمل کرنا ہر صورت ضروری ہے، کسی معاہدہ کو توڑنا ہر گز درست نہیں۔

لفظ ”عہدہ“ اگرچہ فتح کے پیش کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اور زبر کے ساتھ بھی، اس طرح دال کے جزم اور پیش کے ساتھ بھی نقل کیا جاتا ہے اور زبر کے ساتھ بھی، لیکن یہ لفظ فتح کے زبر اور دال کے جزم کے ساتھ زیادہ فصیح ہے۔

⑨ وَعَنْ نَافِعِ بْنِ عَنَبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْرُزُونَ بَجَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ لَا رِيسَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغْرُزُونَ الزُّوْمَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ ثُمَّ تَغْرُزُونَ الدَّجَانَ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ۔ (رواہ مسلم)

”حضرت نافع ابن عنبہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”تم لوگ (میرے بعد) جزیرۃ العرب سے جنگ کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے ہاتھوں فتح کرے گا، پھر تم فارس کی مملکت سے جنگ کرو گے اور اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے ہاتھوں فتح کرے گا اور پھر (آخری زمانہ میں) احم و جال سے جنگ کرو گے اور اللہ اس پر نہیں فتح عطا فرمائے گا۔“ (مسلم)

تشریح: عالم عرب کا وہ خطہ جس کو ”جزیرۃ العرب“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، قدیم جغرافیہ دانوں کے مطابق نجد حجاز (جس کے دو مقدس شہر مکہ اور مدینہ ہیں) ایامہ، یمن اور عروص پر مشتمل ہے اس خطہ کے جنوب میں بحر عرب، مشرق میں خلیج عربی اور خلیج عمان اور مغرب میں بحر احمر ہے، اس کے شمال میں دریائے فرات اس طرح بہتا ہے اس خطہ کے اس تنہا شمالی قطبے کے سرے کو بہت حد تک کاٹ دیتا ہے اور اس وجہ سے یہ خطہ گویا عجاز ”جزیرۃ العرب“ کہلاتا ہے ورنہ اصل کے اعتبار سے یہ خطہ ”جزیرہ نمائے عرب“ سے موسوم کیا جاتا ہے، ویسے اہل عرب جزیرہ نما کو بھی توسعاً جزیرہ کہہ دیا کرتے ہیں۔

”جزیرہ العرب سے جنگ کرو گے“ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میری زندگی میں جزیرۃ العرب کے جو علاقے اسلام کی روشنی سے محروم رہ گئے ہیں، میرے بعد ان کی تارکی بھی ختم ہو جائے گی، کچھ علاقے تو تبلیغ و شاعت اسلام کے ذریعے کفر کے اندھیرے سے نکل آئیں گے اور باقی علاقے کے لوگوں سے تم جنگ کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کے ذریعے فتح پاؤ گے اس طرح ہر طرف اسلام کا جھنڈا سر بلند ہو جائے گا اور پورے جزیرۃ العرب میں کوئی ایک کافر بھی باقی نہیں بچے گا۔

”دجال سے جنگ کرو گے۔۔۔۔۔ الخ“ کا مطلب یہ ہے کہ دجال جب ظاہر ہو گا تو اپنی ظلمانی طاقت اور مکرو فریب کے ذریعے بڑی اودھم مچائے گا اور کچھ ملکوں اور علاقوں پر قابو پالے گا لیکن جب تم اس کے مقابلے پر نکل کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقہور و مغلوب کر دے گا اور جو ملک و علاقہ اس کے قبضے میں چلا گیا ہو گا وہ دوبارہ تمہارے تسلط و قبضہ میں آجائے گا، نیز وہ دجال حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا جو مسلمانوں کی مدد کے لئے آسمان سے اتریں گے۔ واضح رہے کہ اس ارشاد میں حضور ﷺ کا خطاب تو صحابہؓ سے تھا مگر اصل روئے سخن امت کی طرف تھا۔

وہ چھ چیزیں جن کا قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہونا ضروری ہے

(۱۵) وَعَنْ عَزُوفِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي فَيْتَةٍ مِنْ أَدِيمٍ فَقَالَ أَغْدُو سَيِّئًا يَبْنِي يَذِي الشَّاعَةَ فَوَيْحِي لِمَنْ فَتَحَ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ ثُمَّ مَوَّنَانِ يَأْخُذُ بِنِكَمٍ كَفْغَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِغَاغَةَ الْعَالِ حَتَّى يَغْفُظِي الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيُظَلُّ سَاجِدًا ثُمَّ فَتْنَةٌ لَا يَنْفَعِي بَيْتَ مِنَ الْعَرَبِ الْأَذْعَلَنَةُ ثُمَّ هَذَانِ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ نَبِيِّ الْأَصْفَرِ فَيُعَذِّبُونَ فَيَأْتُونَكُمْ نَحْتٌ فَيَمَازِينُ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ الْقَدَّ (رواه البخاری)

”اور حضرت عوف ابن مالکؓ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دوران (ایک دن) میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ ﷺ ہڑے کے خیمے میں تشریف رکھتے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا (تم قیامت آنے سے پہلے چھ چیزوں کو شمار کرو) یعنی ان چھ چیزوں کو قیامت کی علامتوں سے جو کہ قیامت آنے سے پہلے یہ چھ چیزیں ضرور واقع ہوں گی، ایک تو میری موت (کہ جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں قیامت نہیں آئے گی) دوسرے بیت المقدس کا فتح ہونا (یعنی جب تک بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح نہیں ہو جائے گا قیامت نہیں آئے گی) تیسرے عام دہایہ جو تم میں بکریوں کی بیلری کی طرح پھیلے گی، چوتھے لوگوں کے پاس مال و دولت کا اس قدر زیادہ ہونا کہ اگر ایک آدمی کو سو دینار بھی دیئے جائیں گے تو ان کو حقیر و کستہ جانے گا اور اس پر ناراض ہوگا (یعنی مال و دولت کی اس قدر ریل بیل ہوگی کہ کسی کی نظر میں بڑی سے بڑی رقم کو بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی) چنانچہ حضور ﷺ کی یہ پیش گوئی حضرت عثمان غنیؓ کے بدور خلافت میں پوری ہوئی جب کہ مسلمانوں میں مال و دولت کی زبردست ریل بیل ہو گئی تھی، پانچویں تھے اور آپس کی خصامت و مخالفت کا اس طرح بھوٹ پڑا کہ عرب کا کوئی گھربانی نہیں بچے گا جس میں اس تھے کے برے اثرات نہ پھیلیں، (علاء نے لکھا ہے کہ اس پیش گوئی کا مصداق حضرت عثمانؓ کا ساتھ شہادت ہے یا فتنہ سے مراد ہر وہ فتنہ اور برائی ہے جس کا ظہور حضور ﷺ کے بعد ہوا) اور چھٹے صلح جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی پھر رومی عہد شکنی کریں گے اور تمہارے مقابلے کے اسی نشانوں کے تحت آئیں گے جن میں سے ہر نشان کے ماتحت بارہ ہزار آدمی ہوں گے۔“ (بخاری)

تشریح: ”بیت المقدس“ میں مقدس کا لفظ ہم کے زیر، قاف کے جزم اور وال کے زیر کے ساتھ، مخجلنس کے وزن پر مفیدض ہے لیکن مشکوٰۃ کے ایک نسخے میں یہ لفظ ہم کے پیش، قاف کے زیر اور وال کی تندی کے ساتھ مخفظم کے وزن پر مفقدس منقول ہے۔ ”فغاص“ موشیوں کی ایک بیماری کو کہتے ہیں جو عام طور سے موشی کے سینے میں ہوتی ہے اور اس کو فوذا ہلاک کہہ رہی ہے۔ حضور ﷺ نے یہاں جس عام دہایہ کی پیش گوئی فرمائی اور اس کو بکریوں کی بیلری یعنی تھام سے تشبیہ دی، اس سے مراد طاعون کی وہ وبا ہے جو حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ خلافت میں پیدا ہوئی اور اس کی وجہ سے صرف تین دن کے اندر ستر ہزار آدمی ہلاک ہوئے، اس وقت مسلمانوں کی فوجی چھاؤنی عمواس میں تھی جو بیت المقدس کے قریب واقع ایک جگہ ہے، اسی سبب سے اس وبا کو طاعون عمواس کہا جاتا ہے، یہ پہلا طاعون تھا جو اسلام کے زمانہ میں پھوٹا اور اس کے سبب اتنا سخت جانی نقصان ہوا۔

”ہنی الاصفہر“ رومیوں کو کہا جاتا تھا کیونکہ یہ لوگ جس نسل سے تعلق رکھتے تھے اس کے مورث اعلیٰ روم بن عیسیٰ بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا رنگ زرد و مائل بلیغی تھا، یورپی کی جسمانی رنگت عام طور سے پوری قوم میں پائی جاتی تھی۔

”غایہ“ اس نشان یا جھنڈے کو کہتے ہیں جو فوجی سرداروں کے ساتھ ان کے دستوں اور لشکروں کی علامت کے طور پر ہوتا ہے اور بعض روایتوں میں یہ لفظ ی کے بجائے ب کے ساتھ یعنی ”غایہ“ منقول ہے جس کے معنی جنگل اور درختوں کے جھنڈے کے ہیں اس

صورت میں بہا جائے گا کہ نشان اور جھنڈوں کی کثرت کی وجہ سے اس لشکر کو درختوں کے جھنڈے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور لشکر لوگوں کی تعداد کو ذکر کرنے کا مقصد لاء لشکر کی زیادتی بیان کرتا ہے۔

رومیوں سے جنگ اور وصال کے قتل کی پیش گوئی

⑪ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْتَزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ يَدْأِبُوا فَيُخْرِجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ عِبَادِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ نَصَافُوا أَغْلَابَ الرُّومِ خَلَوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَوَّاهُ نَفْسًا لِيُفْخَرُوا بِفُتُوحِ الْمُسْلِمِينَ لَا وَاللَّهِ لَا تَخْلُقُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا فَيَقَاتِلُونَهُمْ فَيُهْرَمُ ثَلَاثٌ لَا يَنْتَوِبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ابْتَدَأَ وَيَقْتُلُ لَنُفْخَرُ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَيَفْتَحُ الثَّلَاثُ لَا يَفْتَحُونَ ابْتَدَأَ فَيَفْتَحُونَ فَتُسْطَلِطُ عَلَيْهِمْ فَيَقْتُلُهُمْ يَفْتَسِمُونَ الْعَنَانِ فَيُذَوِّقُونَهُمْ بِالْمُزْنِ إِذَا صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ فَيُخَوِّجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ خَرَجَ فَيُتَابَهُمْ فَيُعَذِّبُونَ لِلْيَقِينِ يُسَوِّوْنَ الصُّفُوفَ إِذَا أَقْبَمَتِ الصَّلُوفُ فَيَنْتَزِلُ عِنْسِي نَبِيٌّ مَزِينٌ فَأَمَّهُمْ فَإِذَا رَأَوْا عَذَابَ اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ فَلَوْ تَوَكَّهَ الْأَذَابُ حَتَّى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِدَمِهِ فَيُزِيلُهُمْ مَعَهُ فِي حَزَنٍ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ رومی اعماق یو اوق میں آنے دو محکمیں گے اور پھر مدینہ والوں کا ایک لشکر ان کے مقابلے کے لئے نکلے گا جس میں اس دن یعنی اس وقت کے روئے زمین کے سب سے بہتر لوگ شامل ہوں گے، جب (لڑائی کے لئے) صف بندی ہوگی تو رومی یہ کہیں گے کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان کہ جو ہمارے لوگوں کو قید کر کے لائے ہیں، جگہ خالی کرو تاکہ ہم ان سے لڑیں (یعنی جن مسلمانوں نے اس سے پہلے ہمارے خلاف جہاد کیا اور ہمارے کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر لے آئے ان مسلمانوں کو ہمارے مقابلے پر لاؤ کیونکہ ہم تم سب مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے بلکہ بدھ اتارنے کے لئے صرف ان ہی مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ گویا رومی یہ بات اس لئے کہیں گے تاکہ مسلمان ان کی باتوں میں آکر اپنی اجتماعیت کھودیں اور باہمی تفریق کا شکار ہو جائیں) لیکن مسلمان ان کو جواب دیں گے کہ بخدا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم تمہارے اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کے درمیان جگہ خالی نہیں کر سکتے (یعنی یہ کہیے ہو سکتا ہے کہ ہم ان مسلمان بھائیوں کو تو تمہارے مقابلے پر لڑنے کے لئے آگے کر دیں اور خود ایک طرف ہو جائیں۔ اگر لڑیں گے تو ہم سب لڑیں گے اور ایک ساتھ لڑیں گے) چنانچہ سارے مسلمان رومیوں سے لڑنا شروع کریں گے اور جب گھمسان کار نہ پڑے گا تو ان مسلمانوں میں سے ایک تہائی مسلمان پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ایک تہائی مسلمان جام شہادت نوش کریں گے، جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین شہید قرار پائیں گے، اور باقی ایک تہائی مسلمان قریب ہوں گے (یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مدد نصرت کے ذریعے رومیوں کے مقابلے پر کامیابی عطا فرمائے گا اور ان کے ہاتھوں رومیوں کے شہروں کو فتح کرے گا) ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کبھی خندہ نہیں ڈالے گا۔

پھر مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے (یعنی اس شہر کو کافروں کے قبضہ سے لے لیں گے) اور اس کے بعد اس وقت جب کہ وہ (مسلمان) مال قیمت تقسیم کرنے میں مصروف ہوں گے اور اپنی گواہوں کو زیوتوں کے درختوں پر لٹکائے ہوئے ہوں گے اچانک شیطان ان کے درمیان یہ بات چھونک دے گا کہ (مسلمانو! تم یہاں مصروف ہو جب کہ تمہاری عدم موجودگی میں مسیح وصال تمہارے گھروں میں پہنچ گیا ہے۔) اسلامی لشکر کے لوگ یہ سنتے ہی قسطنطنیہ سے نکل کھڑے ہوں گے لیکن شیطان کی یہ خبر سراسر جھوٹی ثابت ہوگی، البتہ جب مسلمان شام پہنچیں گے تو پھر وصال ظاہر ہوگا (مسلمان اس سے لڑنے کی تیاری کریں گے اور صف بندی میں مشغول ہوں گے کہ نماز کا وقت آجائے گا) اور موذن تکبیر کہنے کے لئے کھڑا ہو چکا ہوگا) اتنے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے دمشق کی جانب مسجد کے منارے پر

اترے گئے (پھر قدس آمین گئے) اور مسلمانوں کی امامت کریں گے۔ پھر خدا کا وہ دشمن یعنی وصال (جو اس وقت مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہو گا) جب حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کو دیکھے گا تو اس طرح گلنا شروع ہو جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھلنے لگے ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) اس کو اس حالت میں چھوڑیں اور قتل نہ کریں تو وہ سارا مکمل جائے اور حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے قتل کے بغیر، خود مر جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت و مرضی چونکہ یہ ہوگی کہ اس کی موت حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے ہاتھوں واقع ہو اس لئے اس کو حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کے ہاتھ سے قتل کرانے کا پھر حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) مسلمانوں کو یا کافروں کو اور یا سب کو (وہاں کافروں اپنے نیزے کے ذریعے دکھائیں گے) یعنی حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) جس نیزے سے وصال کو قتل کریں گے اور جو اس کے خون سے آلودہ ہو گا اس کو لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے اس دشمن خدا کا کام تمام کر دیا ہے۔ "اسلم"

تشریح: "اعظمی" اطراف مدینہ میں ایک جگہ کا نام تھا اسی طرح "وابق" مدینہ کے ایک بازار کا نام تھا لیکن ایک قول جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے یہ ہے کہ اس حدیث میں "مدینہ" سے مراد شہر حلب ہے جو ملک شام میں واقع ہے اور اہل حق و دابق حلب و انطاکیہ کے درمیان دو مقامات کے نام ہیں۔ چنانچہ کتاب انبار میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ "مدینہ" سے مدینہ النبی (یعنی مدینہ منورہ) مراد لینا صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث میں جس زمانہ کے واقع کے بارے میں پیش گوئی فرمائی گئی ہے اس وقت مدینہ منورہ کی طرح بھی تخریب کاری یا کسی اسلام دشمن حملہ سے بالکل محفوظ و مامون ہو گا بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ "مدینہ" سے مراد شہر دمشق ہے۔ "جن کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا" سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ان لوگوں کی موت کفر کی حالت میں ہوگی اور وہ کبھی بھی عذاب سے نجات نہیں پائیں گے۔

"ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کبھی قتل نہیں ڈالے گا" کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان اپنے جس ایرانی استقلال و عزیمت اور اسلامی شجاعت و بہادری کا ثبوت دیں گے اس کا انعام ان کو یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی کسی آفت و بلا میں نہیں ڈالے گا اور نہ جان و خون کی کسی آزمائش سے دوچار کرے گا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا پس یہ اس بات کی بشارت ہے کہ ان لوگوں کا خاتمہ بخیر ہو گا۔

"قططنیہ" کے بارے میں زیادہ مشہور اور صحیح قول یہ ہے کہ اصل میں یہ لفظ "قطنطینیت" ہے لیکن بعض حضرات نے "قطنطینیت" کو زیادہ صحیح کہا ہے، چنانچہ مشکوٰۃ کے اکثر نسخوں میں یہ لفظ اسی طرح ہے اور بعض نسخوں میں یہ لفظ اس طرح منقول ہے کہ آخری حرف ی بر تقدید نہیں ہے، بہر حال اردو میں یہ لفظ "قططنیہ" لکھا چکا جاتا ہے۔

قططنیہ، تاریخ کا ایک مشہور شہر ہے جو اپنے زمانہ میں رومیوں کا دار السلطنت تھا اور ان کے سب سے بڑے شہروں میں ایک بڑا شہر مانا جاتا تھا، یہ شہر قططنین بادشاہ کی طرف منسوب ہے جس نے اس کو ۳۳۰ء میں بسایا اور رومی سلطنت کا پایہ تخت قرار دیا تھا، اب اس شہر کو جو آج آٹمانیہ کے کنارے واقع ہے استنبول کہا جاتا ہے اور ترکی کی مملکت میں شامل ہے ارتدی نے وضاحت کی ہے کہ یہ شہر صحابہ کے زمانہ میں فتح ہو گیا تھا اور تاریخ روایات کے مطابق، دوسری مرتبہ یہ شہر ۵۳۵ء میں عثمانی ترکوں کے ذریعے فتح ہوا اور اب تک اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے لیکن اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پھر آخری زمانہ میں جب کہ قیامت قریب ہوگی، مسلمان اس کو فتح کر لیں گے اور اسی زمانہ میں کانے دجال کا ظہور ہو گا۔

فَإِذَا جَاءَ النَّشَامُ (جب مسلمان شام پہنچیں گے) میں "شام" سے مراد "قدس" ہے جس کو "بیت المقدس" کہا جاتا ہے چنانچہ بعض روایتوں میں اس کی تصریح بھی ہے اور اس وقت "بیت المقدس" ملک شام ہی کی حدود میں تھا، اب یہ فلسطین میں ہے جو ایک مستقل ملک ہے۔

"اور مسلمانوں کی امامت کریں گے" کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت نماز تیار ہوگی، اس لئے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) تمام مسلمانوں کو نماز

پڑھائیں گے اور ان مسلمانوں میں حضرت امام مہدیؑ بھی ہوں گے لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہمیت کرنے کے لئے حضرت امام مہدیؑ کو آگے بڑھائیں گے اور ان سے فرمائیں گے کہ اس نماز کی اقامت چونکہ تمہاری امامت کے لئے رکھی گئی ہے اس لئے تم ہی نماز پڑھاؤ اس بات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقصود اس طرف اشارہ کرنا بھی ہو گا کہ اب مسلمانوں کے امیر و امام چونکہ ہم ہو اس لئے مجھے بھی تمہاری اتباع کرنا چاہئے، نہ کہ تم میری اتباع کرو گے، میں مستقل طور پر امام و امیر بنا کر نہیں بیٹھا گیا ہوں بلکہ میرا نام صرف تمہاری مدد و معاونت اور تمہاری تائید و توثیق کے لئے ہے۔ چنانچہ حضرت مہدیؑ اس نماز کی اہمیت فرمائیں گے لیکن اس کے بعد نماز کی اہمیت برابر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے۔ اس صورت میں کہا جائے گا کہ حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے فاقمہم (اور مسلمانوں کی اہمیت کریں گے) تو یہ تنبیہ ارشاد فرمائے گئے ہیں، یعنی بعد میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مسلمانوں کو نماز پڑھایا کریں گے، پس اس اعتبار سے اس وقت کی نماز کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی اہمیت کریں گے سیل یہ کہ "اہمیت کریں گے" کے مجازی معنی مراد ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت مسلمانوں کے امام (حضرت مہدیؑ) کو امامت کے لئے کہیں گے۔

(۱۲) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ الشَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى لَا يَنْقَسَمَ بَيْتَانِ وَلَا يَفْرَحَ بَغِيضَةٍ ثُمَّ قِيلَ عَذُو وَنَحْمُؤُنْ لِأَهْلِ الشَّامِ وَيَحْمُغُ لَهُمْ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ يَغْنِي الزُّومُ فَيَنْشُرُطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةَ الْمَمُوتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً وَيَقْتُلُونَ حَتَّى يَخْجُرَ بَيْنَهُمُ النَّيْلُ فَيَقْبِئَهُ هُوَ لَا يَاءُ وَهُوَ لَا يَاءُ كُلُّ غَيْرِ غَالِبٍ وَتَقْنِي الشَّرْطَةُ ثُمَّ تَنْشُرُطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةَ الْمَمُوتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً وَيَقْتُلُونَ حَتَّى يَخْجُرَ بَيْنَهُمُ النَّيْلُ فَيَقْبِئَهُ هُوَ لَا يَاءُ وَهُوَ لَا يَاءُ كُلُّ غَيْرِ غَالِبٍ وَتَقْنِي الشَّرْطَةُ ثُمَّ يَنْشُرُطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةَ الْمَمُوتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً وَيَقْتُلُونَ حَتَّى يَخْجُرَ بَيْنَهُمُ النَّيْلُ فَيَقْبِئَهُ هُوَ لَا يَاءُ وَهُوَ لَا يَاءُ كُلُّ غَيْرِ غَالِبٍ وَتَقْنِي الشَّرْطَةُ فَيَدَا كَانَ يَوْمَ الزَّوَالِ لِهَذِهِ النَّبِيِّمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللَّهُ الْبَقِيَّةَ عَلَيْهِمْ فَيَقْتُلُونَ مُقْتَلَةً لَمْ يَزِمْ مِثْلُهَا حَتَّى أَنْ الْقَائِلِزِ لِيُمْرُ بِحَسْبَاتِهِمْ فَلَا يَخْلُقُهُمْ حَتَّى يَجْعَزَ مِثْلًا فَيَعَادِثُوا الْأَبْ كَانُوا إِيَّاهُ فَلَا يَجِدُونَ تَقْنِي مِنْهُمْ إِلَّا التَّوْحُلُ الْوَاحِدَ فَسَاءَ شَيْعَةٍ يَفْرَحُ أَوْ أَسَى مِيزَانٍ يَنْقَسِمُ فَيُنَاقِمْ كَذَلِكَ إِذْ سِعِفُوا بِبِاسْمٍ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَحَاقَهُمُ الصُّرُخُ إِنَّ الدَّخَالَ قَدْ حَلَقَهُمْ فِي ذُرَارِيهِمْ فَيُزَارِضُونَ صَافِي أَيْدِيهِمْ وَيَقْتُلُونَ فَيَنْتَعُونَ عَشْرَ فَوَارِسَ خَلِيعَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَا أَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَالْوَأَنَ خِيُولِيَهُمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ (رواه مسلم)

"اور حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ "یہی اقامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میراث کا تقسیم ہونا موقوف نہ ہو جائے گا" یعنی یہ تو کفار کے مقابلہ میں مسلمانوں کے کثرت سے مارے جانے کی وجہ سے میراث کی تقسیم بند ہو جانے کی کیونکہ اس وقت جو تھوڑے بہت مسلمان بچیں گے ان کو اتنا ہوش کہاں ہو گا کہ وہ اپنے مرنے والے مورثوں کے ترکہ کی تقسیم کی طرف دھیان دیں یا شرعی احکام پر عمل آوری میں کوتاہی کے سبب لوگ میراث تقسیم کرنا بند کر دیں گے اور یا یہ کہ مرنے والے لوگ اپنے ذمہ اتنے قرضوں اور مطالبات چھوڑ جائیں گے کہ ان کی ادائیگی کرنے کے بعد ترکہ میں سے اتنا بچے گا ہی نہیں کہ اس کی تقسیم کی نوبت آئے (اور جب تک کہ) مال غنیمت سے خوش ہونا نہ چھوڑیں گے یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک بات تو یہ ہوگی کہ میراث کی تقسیم نہ ہونے کی (اور دوسری بات یہ ہوگی کہ مسلمان غنیمت کے مال سے خوش نہیں ہوا کریں گے، اور یہ خوش ہونا تو اس اعتبار سے ہو گا کہ مال غنیمت ملنا ہی بند ہو جائے گا اور جب مال لے کر نہیں تو کوئی خوش کہاں سے ہو گا اور یا خوش نہ ہونے سے یہ مراد ہے کہ جو لوگ مال غنیمت کی حفاظت و تقسیم کے ذمہ دار ہوں گے وہ خیانت و بددیہی کا ارتکاب کرنے لگیں گے جس کی وجہ سے مال غنیمت ایسا تدار اور باریک نت لوگوں کے لئے کسی خوشی کا باعث نہیں ہو گا) پھر حضرت ابن مسعودؓ نے (ان دونوں باتوں کی حقیقت کو واضح کرنے اور صورت واقعہ کو ظاہر کرنے کے لئے) بیان کیا کہ "میں نے کافر اہل شام سے لڑنے کے لئے فوج اور طاقت جمع کریں گے، اور مسلمان بھی ان کافروں سے مقابلہ کے لئے لشکر

ہوں کہ ان کے گھوڑے کس رنگ کے ہوں گے نیز وہ بہترین سوار ہوں گے، یا یہ فرمایا کہ وہ اس زمانہ کے روئے زمین کے بہتر سواروں میں سے ہوں گے۔ (رواه مسلم)

تشریح: "مُشْرَطَةٌ" فوج کے اس چاباز دستہ کو کہتے ہیں جو لشکر کے بالکل آگے ہو اور اپنی جانیں تک قربان کر دینے کے عزم کے ساتھ میدان جنگ میں سب سے پہلے کوڑے۔ "یشترط" کا لفظ اسی سے مشتق ہے جو باب فَعْل سے نکلا گیا ہے نیز یہ لفظ باب افتعال سے "یشترط" بھی نقل کیا گیا ہے، بہر حال یہ جملہ لاتوجع الاغالبہ اصل میں شرطہ للمعوت کی صفت کا شفعہ مبینہ موضوع ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر اپنے جس چاباز دستہ کو آگے بھیجے گا اس کو یہ ہدایت ہوگی کہ وہ کسی بھی حالت میں دشمن کے مقابلے سے بھاگے نہیں بلکہ سخت سے سخت حالت میں بھی محاذ پر ڈٹا رہے، یہاں تک کہ دشمن کو قتل کے گھاٹ اتار کر سرخ رو لوٹے یا خود قتل کے گھاٹ اتر جائے۔

فوجہم اللہ المذہبہ علیہم میں لفظ "ذہب" دوبارہ آگیا ہے بعض روایتوں میں یہ لفظ "ذہب" بھی منقول ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں ہی سے مراد نکلتی اور ہریت ہے۔

"قَبَائِحُ غَنِيْمَةٍ" حرف ف تقریر یا صیغہ ہے اور طبعی نے لکھا ہے کہ یہ جملہ نحوی ترکیب کے اعتبار سے جزا ہے شرط محذوف کی کہ پہلے تو یہ ہم طور پر فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میراث کا تقسیم ہونا موقوف نہ ہو جائے گا اور مسلمان مال قیامت سے خوش ہونا چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد جملہ کی وضاحت آگے کی عبارت عَذُوْا نَحْمِقُوْنَ اِلَيْهِ (دشمن یعنی کافران، اسلام سے لڑنے کے لئے فوج اور طاقت جمع کریں گے) کے ذریعے کی، اور اس وضاحت کو مذکورہ صفت (یعنی بڑی بھیاں تک اور خوفناک جنگ ہونے اور اس میں اس قدر جانی نقصان ہونے) کے ساتھ مفید کیا کہ میراث اس لئے تقسیم نہیں ہوگی اور مسلمانوں کو مال قیامت سے اس لئے خوشی نہیں ہوگی کہ جہاں اتنا زیادہ جانی نقصان ہو اور اس قدر کثرت سے لوگ مارے گئے ہوں وہاں تقسیم کہاں اور خوشی کہاں؟ "طلبہ" کربہ کے وزن پر ہے اور اس کے معنی اس شخص کے ہیں جس کو دشمن کی خبر لانے کے لئے آگے بھیجا جائے۔ چنانچہ ان دس سواروں سے مراد فوجی جاسوسوں کی وہ گھڑی ہے جس کو دشمن کے حالات، ساز و سامان اور قوت و تعداد کی خبر لانے کے لئے دشمن کے ٹھکانوں کی طرف روانہ کیا جائے گا۔

حضور ﷺ کا یہ ارشاد "میں ان کے باپ کا نام جانتا ہوں" الخ، اعجاز نبوت کی دلیل ہے، یعنی یہ آپ ﷺ کا معجزہ تھا کہ سیکڑوں سال بعد وقوع پذیر ہونے والے کسی واقعہ سے متعلق افراد کے نام اور ان کے باپ کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک کا علم حضور ﷺ کو تھا نیز یہ بات اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کی کلیات و جزئیات کو محیط ہے اور اس نے جس چیز کے بارے میں جس قدر مناسب جانا اس قدر علم اپنے رسول کو بھی عطا فرمادیا۔

کشت و خون کے بغیر ایک شہر کے فتح ہونے کی پیشگوئی

(۱۳) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ سَمِعْتُمْ بِمَدِيْنَةٍ جَانِبِ مِثْهَا فِي الْبَرِّ وَحَاصَتْ بِهَا فِي الْبَحْرِ فَلَا تَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْهَا حَتَّى يَغْزَوْهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ فَإِذَا جَاءَ وَهَذَا تَزَلُّوا فَلَمْ يَقْبَلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَزْمُوا بِسَهْمٍ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهِ أَكْبَرُ فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا قَالَ تَوَرَّجُوا يَوْمَئِذٍ الزَّوْجُ الْأَعْلَمُ إِلَّا قَالَ الدَّبِي فِي الْبَحْرِ لَمْ يَقُولُوا النَّاسُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَيَسْقُطُ جَانِبَيْهَا الْآخَرُ ثُمَّ يَقُولُونَ النَّاسُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ فَيَفْرَحُ لَهُمْ فَيَذْخُلُونَهَا فَيَقْبَلُونَ فَيَتَسَيَّمُونَ الْمَغَانِمَ إِذَا جَاءَ هُمْ الصَّرِيحُ فَقَالَ إِنَّ الدَّخَلَ قَدْ خَرَجَ فَيَتَزَكُّونَ كُلُّ شَيْءٍ وَيَزْجَعُونَ۔ (رواه مسلم)

”اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ نے صحابہؓ سے اپونچا کہ کیا تم نے کسی ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کے ایک طرف تو سمندر ہے اور ایک طرف جنگل ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ ﷺ (انہم نے اس شہر کا ذکر سنا ہے) آپ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حضرت اسحاقؑ کی اولاد میں سے مترہزار آدمی اس شہر کے لوگوں سے جنگ نہ کریں گے! چنانچہ حضرت اسحاقؑ کی اولاد میں سے وہ لوگ (جب جنگ کے ارادے سے) اس شہر میں آئیں گے تو اس شہر کے نواحی علاقہ میں اپنا ڈھانچاں لگائیں گے (اور پورے شہر کا محاصرہ کر لیں گے) لیکن وہ لوگ شہر والوں سے ہتھیاروں کے ذریعے جنگ نہیں کریں گے اور نہ ان کی طرف تیر پھینکیں گے بلکہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے اور شہر کے دو طرف کی دیواروں میں سے ایک طرف کی دیوار گر پڑے گی“ اس موقع پر احادیث کے راوی نور ابن خزیفہؒ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے یہاں سمندر کی جانب والی دیوار کہا (یعنی میں یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، البتہ مجھے یوں پڑتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے یہاں یہ روایت کیا تھا کہ اس نعرے سمندر کی طرف والی دیوار گر پڑے گی)۔ (بہر حال اس کے بعد حضور ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ) پھر وہ لوگ دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے تو ان کے لئے شہر میں داخل ہونے کا راستہ کھل دیا جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے پھر وہ مال غنیمت جمع کریں گے (یعنی شہر میں جو کچھ ہوگا اس کو اپنے قبضے میں لے لیں گے) اور اس مال قیمت کو آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اچانک (ان کے کانوں میں) ایسا آواز آئے گی کہ کوئی کہہ رہا ہے: ”وہاں کھل آیا ہے (یہ آواز سننے ہی) وہ لوگ سب بچہ (یعنی مال غنیمت وغیرہ) کو چھوڑ چھاڑ کر (دجال سے لڑنے کے لئے) ابھڑ پڑیں۔“ (مسلم)

تشریح: آنحضرت ﷺ نے اس ارشاد میں جس شہر کا ذکر فرمایا اس کے بارے میں ایک شارح کا کہنا یہ ہے کہ وہ شہر روم میں واقع ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر سے ”قسطنطنیہ“ مراد ہے جس کا مسلمانوں کے ذریعے فتح ہونا قیامت کی علامتوں میں سے (ایک علامت ہے) لیکن ایک احتمال یہ ہے کہ وہ شہر قسطنطنیہ کے علاوہ کوئی اور شہر ہوگا کیونکہ قسطنطنیہ فتح ہونا جنگ و جدال اور کشت و خون کے ذریعے ہوگا جب کہ مذکورہ شہر کی فتح کا ظاہری سبب صرف تھلیل و تکبیر کے نعرے کو بتایا گیا ہے۔

”حضرت اسحاقؑ کی اولاد“ سے مراد جیسا کہ مظہرؒ نے وضاحت کی ہے، شام کے لوگ ہیں جن کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاقؑ سے شروع ہوتا ہے، اور وہ لوگ مسلمان ہوں گے اس سلسلہ میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس شہر کو فتح کرنے والے لوگوں میں حضرت اسحاقؑ کی اولاد کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لوگ بھی ہوں گے جو حجاز (عرب) کے باشندے ہوں گے، یا ان کے علاوہ دوسرے مسلمان بھی شامل ہوں، اس صورت میں کہا جائے گا کہ حضرت اسحاقؑ کی اولاد کا ذکر اختصار کے پیش نظر اور دوسرے لوگوں پر ان کو نفیقت دینے کی بنا پر ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس شہر کو فتح کرنے والے لوگ صرف حضرت اسحاقؑ کی اولاد میں سے ہوں گے۔

”ہتھیاروں کے ذریعے جنگ نہیں کریں گے“ کے بعد پھر یہ ارشاد کہ ”اور نہ ان کی طرف تیر پھینکیں گے“ تقسیم کے بعد تفصیل کے طور پر ہے جس کا مقصد ہتھیاروں کے مطلق استعمال نہ ہونے کو تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہے۔

الفصل الثانی

قرب قیامت کے وہ حوادث و وقائع جو یکے بعد دیگرے ظہور پزیر ہوں گے

(۱۳) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَمَوَانِ يَبْتَغِي الْمُقَدَّسَ حَوَابِثُ يَتَرَبَّ وَ حَوَابِثُ يَتَرَبَّ حَوَابِثُ الْمَلَكَةِ وَ حَوَابِثُ الْمَلَكَةِ فَتَنْفَعُ قَسَطُ الْمَلَكَةِ وَ تَنْفَعُ قَسَطُ الْمَلَكَةِ حَوَابِثُ الدَّخَالِ - (رواہ ابو داؤد)

”حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”بیت المقدس کا چاروں طرف منورہ کی خرابی کا باعث ہوگا،

اور مدینہ منورہ کی خرابی، فتنے اور سب سے بڑی جنگ کے وقوع پذیر ہونے کا سبب ہو گا اور اس سب سے بڑی جنگ کا وقوع پذیر ہونا قسطنطینیہ کے فتح ہونے کا باعث ہو گا اور قسطنطینیہ کا فتح ہونا دجال کے ظاہر ہونے کا سبب اور اس کی علامت ہو گا۔ (ابو داؤد)

تشریح: بیت المقدس کی مکمل آباد کاری کو مدینہ منورہ کی تخریب کا سبب اس اعتبار سے قرار دیا گیا ہے کہ بیت المقدس اور اس کے علاقوں میں غیر مسلموں کا غلبہ ہو جانے کا اور وہ اس کے چپے چپے پر قابض و آباد ہو جائیں گے اور جب وہ دشمن خدا بیت المقدس پر چھا جائیں گے تو ان کی نظریں مدینہ منورہ پر پڑیں گی اور وہ اس پاک شہر کی تخریب کا منصوبہ بنائیں گے جس کی وجہ سے مدینہ کے سارے لوگ اپنے شہر سے نکل کر ان دشمنانِ دین سے جنگ کرنے میں مشغول ہوں گے۔

یہاں حدیث میں مدینہ منورہ کا ذکر اس کے قدیم نام ”یثرب“ کے ذریعے کیا گیا ہے اور اس کے لفظ ”یثرب“ اصل میں ”ثوب“ سے مشتق ہے جس کے معنی ہلاکت کے ہیں، یا یہ کہ ”یثرب“ مدینہ کا ایک گاؤں تھا جس کو یثرب نامی شخص نے بسایا تھا، اسی کا نام سارے شہر کے لئے استعمال کیا جاتا تھا، چنانچہ آنحضرت ﷺ کے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے تک یہ شہر یثرب ہی کا کہلاتا تھا، ہجرت کے بعد حضور ﷺ نے اس کا نام بدل دیا اور یہ شہر مدینہ الرسول (یعنی رسول اللہ ﷺ کا شہر) کہا جانے لگا، یہ معنی ”المدینۃ“ سے بھی ادا ہوتے ہیں، لہذا عام طور پر ”المدینۃ“ کہا جاتا ہے، ایسا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ”مدینہ“ کو ”یثرب“ کہنے سے منع فرمایا گیا ہے تو پھر اس حدیث میں خود حضور ﷺ نے ”یثرب“ نام کیوں استعمال فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں مدینہ کو یثرب فرمانا، یثرب کہنے کی ممانعت نافذ ہونے سے پہلے کی بات ہے۔

حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جن حوادث و وقائع کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب مذکورہ ترتیب کے مطابق کیے بعد دیگرے قیامت کے قریب واقع ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک کا وقوع پذیر ہونا دوسرے کے وقوع پذیر ہونے کی علامت اور نشانی ہوگی اگرچہ اس کا وقوع پذیر ہونا مہلت اور تاخیر ہی سے کیوں نہ ہو۔

طبی نے کہا ہے کہ اگر یہ سوال پیدا ہو کہ اس حدیث میں توحشِ قسطنطینیہ کو دجال کے ظاہر ہونے کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ جب کہ پہلے جو حدیث گزری ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان شیطان اچانک یہ اعلان کرے گا کہ تمہاری عدم موجودگی میں دجال تمہارے گھروں تک جا رہا ہے، اور جب مسلمان یہ اعلان سن کر دجال کی تلاش میں نکلیں گے تو معلوم ہو گا کہ وہ ایک جھوٹا اعلان تھا۔ پس ان دونوں حدیثوں میں تضاد کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں حضور ﷺ کا مشہد محض قسطنطینیہ کی فتح کو دجال کے نکلنے کی علامت قرار دینا ہے، کہ جب قسطنطینیہ فتح ہو جائے تو سمجھنا کہ اب دجال کا خروج ہو گا، دجال کا خروج کس طرح ہو گا اور مسلمانوں کو اس کے بارے میں کیسے معلوم ہو گا؟ پس حقیقت میں ان دونوں حدیثوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، اعلانِ اڑیں شیطان کے اس جھوٹے اعلان کا تعلق دجال کے خروج سے کچھ نہیں ہو گا بلکہ وہ تو اس طرح کا جھوٹا اعلان صرف اس مقصد سے کرے گا، تاکہ مسلمانوں میں سرایتیں اور بے اطمینانی پھیلا دی جائے اور وہ غیبتِ کمال تقسیم کرنے سے باز رہیں۔

جنگِ عظیم، فتحِ قسطنطینیہ اور خروجِ دجال کی پیشگوئی

(۱۵) وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَلُ حَمَةِ الْعُظْمَى وَفَتَحَ قُسْطَنْطِينَةَ وَخُرُوجُ الدَّجَالِ فِي

مَبْعُثَةِ أَشْهُبٍ۔ (رداء السنن والحدود)

”اور حضرت معاذ بن جبلؓ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جنگِ عظیم کا واقع ہونا، قسطنطینیہ کا فتح ہونا اور دجال کا نکلنا، یہ سب

سات ماہ کے اندر ہو گا۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

تشریح: ”جنگِ عظیم“ سے مراد، بعض حضرات کے نزدیک وہ جنگ ہے جس کے بارے میں پہلے فرمایا جا چکا ہے کہ لڑائی کے خاتمہ پر جب

لوگ اپنے عزیز و اقارب کے جاتی نقصان کا جانور ہو گا کہ سو سے ایک زندہ بچا ہے اور باقی اموات کی آغوش میں چھ گئے ہیں۔ مگر زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اس جنگ سے مراد اس شہر کی فتح ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ سالے لہجی کی برکت (یعنی جہیل و تکبر کے نعرہ کے ذریعے) فتح ہو جائے گا اور کشت و خون کی نوبت تک نہیں آئے گی جیسا کہ پیچھے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں گزرا۔

مذکورہ بالا تینوں چیزوں کے وقوع پذیر ہونے کے تعلق سے جو سات مہینے کی مدت ذکر فرمائی گئی ہے وہ ان دونوں شہروں اور فتنہ دجال کی طرف مسلمانوں کے متوجہ ہونے کے اعتبار سے فرمائی گئی ہے، ورنہ جہاں تک ان دونوں شہروں کے فتح ہونے کا اعتبار ہے تو مذکورہ جنگ عظیم اور فتح قطیف کا وقوع پذیر ہونا یکے بعد دیگرے بغیر کسی تاخیر کے ہو گا اور ان دونوں کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا۔

(۱۱) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُسَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَ الْمَلْخَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِينَةِ سِتُّ سَنِينَ وَيَخْرُجُ الدَّخَالُ فِي السَّابِقَةِ وَوَأَفْوَاقُ ذَلِكَ هَذَا أَصَحُّ۔

”اور حضرت عبداللہ ابن نسرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ”جنگ عظیم اور ذہ شہر یعنی قطیف کے فتح ہونے کی درمیانی مدت چھ سال ہوگی اور ساتویں سال دجال نکلے گا“ اس روایت کو ابو داؤدؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔“

تشریح: اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جنگ عظیم فتح قطیف اور خروج دجال، یہ تینوں واقعات سات سال کے اندر ہوں گے جب کہ پہلی حدیث میں اس مدت کو سات ماہ بیان کیا گیا ہے، اس اعتبار سے دونوں حدیثوں کے درمیان نزدیک دست تضاد اور اختلاف ہے لہذا اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہئے کہ تعارض بالکل ثابت ہے کہ ایک حدیث میں وضاحت کے ساتھ سات ماہ کی مدت بیان کی گئی ہے اور ایک حدیث سات سال کی مدت، اور دونوں حدیثوں کے مفہوم میں مطابقت پیدا کرنا ممکن نہیں ہے، اس صورت میں اس کے علاوہ اور کوئی طریق نہیں کہ ان دونوں حدیثوں کی حیثیت کو سامنے رکھ کر اس حدیث کو راجح قرار دیا جائے جو زیادہ صحیح ہو، چنانچہ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ پہلی حدیث میں کلام کیا گیا ہے کیونکہ اس کے بعض راوی فن حدیث کی اصطلاح میں مجرد اور مطہر ہیں اور یہ دوسری حدیث بالکل صحیح ہے جیسا کہ خود امام ابو داؤدؒ نے وضاحت کی ہے، لہذا حاصل یہ نکلا کہ مذکورہ بالا تینوں واقعات کے وقوع پذیر ہونے کی درمیانی مدت، سات ماہ کے بجائے سات سال زیادہ صحیح ہے۔

(۱۲) وَعَنِ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُخَاصِرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يَكُونُوا أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلَاخٌ وَسَلَاخٌ قُلَيْبٌ بَيْنَ خَيْبَتَيْهِ۔ (رواہ ابو داؤد)

”اور حضرت ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے جب مسلمانوں کا مدینہ میں محاصرہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا دور ترین مورچہ سلاخ ہو گا، اور سلاخ خیر کے نزدیک ایک مقام کا نام ہے۔“ (ابو داؤد)

تشریح: لفظ ”سلاخ“ مین کے زمر کے ساتھ ہے، لیکن اس بنا پر کہ یہ لفظ آم موخر ہے اور اس کی خبر ابعد ہے، اس کو سین کے پیش کے ساتھ بھی نقل کیا جاسکتا ہے، علاوہ ازیں ایک نسخہ میں یہ لفظ وزیر (خوین) کے ساتھ اور ایک نسخہ میں حام کے زمر کے ساتھ منقول ہے۔ بہر حال یہ ایک جگہ کا نام ہے جو خیر کے پاس ہے اور خیر مدینہ منورہ سے تقریباً ساٹھ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔

حدیث کا مطلب یہ تو یہ ہے کہ جب آخر زمانہ میں مسلمانوں کی کمزوری اور انتشار کا وقت ہو گا تو دشمنان دین و اسلام کے حوصلے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ مدینہ منورہ تک کا محاصرہ کرنے اور وہاں کے مسلمانوں کو گھیر لینے کی کوشش کریں گے اور ان کا اقتدار خیر تک آجائے گا۔ یا یہ کہ اس وقت جب مسلمان دشمنوں کے تسلط و قبضہ سے نکلنے کے لئے اپنے اپنے ملکوں اور علاقوں سے بھاگ بھاگ کر مدینہ آئیں گے تو مدینہ اور سلاخ کے درمیان جمع ہوں گے اور یہاں کہ اس وقت اطراف عالم سے بھاگ کر آنے والے مسلمانوں میں سے کچھ تو وہ ہوں گے جو مدینہ منورہ میں آجائیں گے اور کچھ وہ ہوں گے جو اس مقدس شہر کی حفاظت و نگہبانی کی خاطر اس کے گرد مورچے بنائیں گے،

اور ان مورچوں پر ڈٹے رہیں گے، چنانچہ ان مورچوں میں سب سے دور جو مورچہ ہو گا وہ سلاح کے مقام پر ہو گا یہی حدیث کے آخری الفاظ کی مناسبت سے زیادہ صحیح ہیں۔

مسلمانوں اور عیسائیوں کے بارے میں ایک پیشگوئی

(۱۸) وَغَرِ ذِي مِغْهَرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَنْتَشِلُ الْيَهُودُ الرُّومَ ضُلْحًا إِذَا فَتَحُوا رُومَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَاءِكُمْ فَتَنْصَرُّوْنَ وَتَعْبُدُوْنَ وَتَسْلِمُوْنَ ثُمَّ تَوَجَّعُونَ حَتَّى تَكُونُوا بِمِزَاجِ ذِي نُلُولٍ فَيَزِفَعُ رِجْلُ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبِ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ فَيُعْصَبُ وَجِلُ بْنُ الْمُسْلِمِينَ فَيَذْفُو فَبَعْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَتَجْمَعُ بِالْمَلْحَمَةِ وَرَأْدَ بَعْضِهِمْ فَيَفُوزُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتُلُونَ فَيَكْفُرُ اللَّهُ بِذَلِكَ الْعَصَايَةِ بِالشَّهَادَةِ۔

(رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت ذی مغھرؓ (جو آنحضرت ﷺ کے غلام) اور مجاشی بادشاہ حبشہ کے پیچھے تھے) کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”مسلمانو! وہ وقت آنے والا ہے جب تم ہمیں (یعنی عیسائیوں) سے ایک ایسی مصالحت کرو گے جو باہن مسلح ہوگی (یعنی طرفین میں سے کسی کو بھی مصالحت ظنی اور بدعہدی کا خوف نہ ہوگا) اور پھر اس مصالحت اور معاہدہ کے تحت (تم اور رومی باہم مل کر اپنے علاوہ ایک اور دشمن کے خلاف جنگ کرو گے چنانچہ خدا کی طرف سے اس دشمن کے خلاف) تمیں مدد نصرت دی جائے گی، تم قیمت کامل حاصل کرو گے اور تم سلامت رہو گے (یعنی تمہارا جانی و مالی نقصان نہیں ہوگا) اس کے بعد جب تم (اس دشمن کو شکست دے کر) واپس ہو گے تو تم اور وہ رومی ایک ایسی جگہ پر ٹوڑاؤ لو گے جو سرسبز و شاداب ہوگی اور جہاں نیلے ہوں گے، وہاں عیسائیوں (یعنی رومیوں) میں سے ایک شخص صلیب بلند کر کے کہے گا کہ صلیب کا غلبہ ہوا ہے (یعنی وہ عیسائی یہ دعویٰ کرے گا کہ اس جنگ میں صلیب کی برکت سے فتح حاصل ہوئی ہے) اس بات پر مسلمانوں میں سے ایک شخص غضب ناک ہو جائے گا کہ چونکہ وہ اس بات کو مسلمانوں کے ایمان و عقیدہ کے خلاف جانے گا کہ اس فتح و غلبہ کو خدا اور اس کے دین کے بجائے کسی اور چیز کی طرف منسوب کیا جائے (چنانچہ وہ مسلمان اس صلیب کو توڑاؤ لے گا اور اس وقت رومی نہ صرف عہد کو توڑ دیں گے اور مصالحت کو ختم کر دیں گے بلکہ (مسلمانوں کے خلاف) جنگ کے لئے اپنے لوگوں کو جمع کر لیں گے، بعض راویوں نے یہ الفاظ اور نقل کئے ہیں کہ ”اس کے بعد مسلمان بھی اپنے ہتھیاروں کی طرف لپکیں گے (یعنی ان رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے) اور ان سے جنگ کریں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس جماعت کو شہادت کی فضیلت و عظمت عطا فرمائے گا۔“ (ابوداؤد)

حبشیوں کے بارے میں ایک ہدایت

(۱۹) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّخَذُوا الْخَنِيزَةَ مَا تَوَكَّوْكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَحْجِرُ كَنْزُ الْكُفْرَةِ إِلَّا دَوَالِ الشُّوَيْفَتَيْنِ مِنَ الْخَنِيزَةِ۔ (رواہ ابوداؤد)

”اور حضرت عبد اللہ ابن عمروؓ، نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم حبشیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کرو تا کہ وہ تم سے کچھ نہ کہیں اور تم سے تعرض نہ کریں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ کا خزانہ ایک حبشی ہی لٹکائے گا جس کی دونوں پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔“ (ابوداؤد)

تشریح: حدیث کے آخر میں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کا تعلق آخر زمانہ سے ہے جب کہ قیامت بالکل قریب ہوگی اس وقت اہل حبشہ کو غلبہ حاصل ہوگا اور ان کا بادشاہ اپنا لشکر لے کر مکہ پر چڑھ آئے گا اور کعبہ اللہ کو ڈھکائے گا اور اس خزانہ کو نکال لے گا

جو خانہ کعبہ کے نیچے مدفون ہے، چنانچہ حدیث میں، کعبہ کے خزانہ کو نکالنے والے جس جھٹی کا ذکر کیا گیا ہے اس سے یہ تو جھٹ کا بدنامہ مراد ہے۔ یا پھر پورا لشکر مراد ہے، ”خزانہ“ سے مراد وہ پورا خزانہ ہے جو کعبہ اقدس کے نیچے مدفون ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ ”خزانہ“ سے مراد وہ مال اسباب ہے جو نذر کے طور پر وہاں آتا ہے اور خانہ کعبہ کا خادم اس کو جمع کرتا ہے۔

واضح رہے کہ یہاں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک جھٹی خانہ کعبہ کا خزانہ نکال لے گایا ایک اور روایت میں یوں فرمایا گیا ہے کہ ایک جھٹی خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا، تو یہ بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَخَرَّضْنَا بَيْنَهُمَا (ان دو ایمان والا حرام) کے خلاف اور معارض نہیں ہے کیونکہ جھٹیوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی تخریب و تباہی کا یہ واقعہ قیامت کے قریب پیش آئے گا جب کہ روسے زمین پر کوئی شخص اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ اور ایمان کے معنی یہ ہیں کہ کعبہ اقدس کی قیامت تک مامون و محفوظ رہے گا۔ لہذا جب روسے زمین پر اللہ اللہ کہنے والوں تک کا کوئی موجود نہ رہے گا اور جب قیامت ہی آجائے گی تو پھر اور کیا چیز باقی رہ جائے گی کہ کعبہ بھی باقی رہے۔ ویسے یہ بات بھی بجائے خود وزن دار ہے، لیکن بعض حضرات نے ایک اور دو ضاحت بیان کی ہے اور اس کو زیادہ صحیح کہا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو جو ”ہمن والا حرام“ قرار دیا ہے تو اس کے غالب احوال کے اعتبار سے قرار دیا ہے یعنی خانہ کعبہ کی اصل حقیقت تو یہی رہے گی کہ وہ ”باسن حرام“ کے طور پر ہمیشہ ہر قسم کی تخریب کاری اور پلیدی سے محفوظ و مامون رہے گا، مگر کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا سخت حادثہ واقعہ پیش آجائے جس سے اس کی تخریب کاری ہو چنانچہ کعبہ کی تاریخ میں ایسے حالات پہلے بھی پیش آچکے ہیں جنہوں نے اس کو نقصان پہنچایا جیسا کہ حضرت ابن زبیرؓ کے زمانے میں عبد الملک ابن مروان کی خلافت کی طرف سے اہل مکہ کے خلاف حجاج ابن یوسف کے حملے کے دوران خانہ کعبہ کی سخت تخریب ہوئی قرامطہ کا واقعہ پیش آیا کہ اس نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا، پس اگر زندہ آئندہ میں بھی کعبہ اقدس کی تخریب کا پیش آنے والا کوئی واقعہ پیش آئے تو وہ واقعہ خَرَّضْنَا بَيْنَهُمَا کے خلاف نہیں ہو گا یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ باسن حرام قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو حکم فرمایا کہ جو بھی شخص اس مقدس شہر اور حرم محترم میں آئے اس کو اس وعافیت عطا کرو اور یہاں کسی کے ساتھ بھی تعرض نہ کرو۔ چنانچہ محمول ہے کہ جب زندہ یقیوں کی جماعت قرامطہ کا سردار قساود تباہی مچا چکا اور لوگوں کے قتل و غارت گری اور شہریوں کو لوٹ مار سے قاصر ہوا تو ایک دن کہنے لگا کہ اللہ کا یہ فرمان کہا گیا کہ وَهَذَا خِزْيَانُكُنَا اَمِنَا (یعنی جو بھی شخص اس حرم محترم میں داخل ہوا اس کو اس وعافیت حاصل ہوگئی؟) اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جواب دینے کی توفیق عطا فرمائی، اس نے کہا کہ قرآن کریم کے اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص کبھی بھی مکہ و اہل مکہ اور خانہ کعبہ کی تخریب اور نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ اس فرمان الہی کی مراد یہ حکم دیتا ہے کہ جو شخص حرم محترم میں داخل ہو جائے اس کو اس وعافیت عطا کرو اور اس میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کے ذریعے کسی کے ساتھ تعرض نہ کرو۔

(۳۵) وَعَنْ ذَيْلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ مَا دَعَا غُوثُكُمْ وَوَأَتَوْكُمُ الشُّرَكَاءُ مَا تَرَكُوا كُفْرَكُمْ۔

(رواہ ابو داؤد و اسحاق)

”اور نبی کریم ﷺ کے صحابہؓ میں سے ایک شخص سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”تم جھٹیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھیں اور ترکوں کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھیں۔“ (ابوداؤد، نسائی)

تشریح: یہاں ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے تو یہ حکم دیا ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَكُنْ لَهُكُمْ خِزْيَانٌ أَمِنٌ (یعنی مشرکین سے قتال کرنا چاہئے وہ جہاں کہیں بھی ہوں) پس جب اس حکم میں عموم ہے تو جھٹیوں اور ترکوں کے بارے میں حضور ﷺ نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یعنی ان پر حملہ نہ کرو اور ان کے ملکوں اور شہروں پر چڑھائی سے گریز کرو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جشت اور ترک کا معاملہ اس آیت کے عمومی حکم سے خارج اور مخصوص استثنائی نوعیت رکھتا تھا کیونکہ خضر افریقی اپوزیشن کے اعتبار سے یہ دونوں ملک اس

زہنے کی اسلامی طاقت کے مرکز سے بہت دور دراز قاطعے پر واقع تھے اور اسلامی چھاؤنیوں اور ان ملکوں کے درمیان دشت و بیابان کا ایک ایسا دشوار گزار سلسلہ حائل تھا جس کو عام حالات میں عبور کرنا ہر ایک کے لئے ممکن نہیں تھا، لہذا حضور ﷺ نے اس بنا پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان دونوں ملکوں کے خلاف کوئی اقدامی کارروائی نہ کی جائے اور ان لوگوں سے اس وقت تک کوئی تعرض نہ کیا جائے جب تک کہ وہ خود تم سے پیچھے نہ نکلیں، پس اگر وہ جہلے خلاف جارحیت کا ارتکاب کریں اور اپنی فوج و طاقت جمع کر کے مسلمانوں کے شہروں اور اسلامی مراکز پر چڑھ آئیں تو اس صورت میں ان کے خلاف فہم دہا کرنا ہو جاتا اور ان کے ساتھ جنگ و قتال کرنا فرض ہو گا۔ یا ایک بات یہ کہی جاسکتی ہے کہ حضور ﷺ نے جو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اسلام کے ابتدائی زمانہ کا واقعہ ہے جب کہ اسلام اور مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت اور اس قدر ذرائع نہیں تھے کہ وہ اتنے دور دراز علاقوں تک اسلام کی پیش رفت کو بڑھاتے، چنانچہ بعد میں جب مذکورہ آیت نازل ہوئی اور اسلام کو طاقت میسر ہو گئی تو حضور ﷺ کا یہ حکم منسوخ قرار پا گیا۔

ترکوں کے متعلق پیش گوئی

(۶۱) وَعَنْ مُزَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ يُقَالُ لَكُمْ قَوْمٌ صَغَارُ الْأَعْيُنِ يُعْنَى التُّرُكُ قَالَ تَسْقُطُ نَفْسُهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى تُلْقَوْهُمْ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَأَمَّا فِي السِّيَاقَةِ الْأُولَى فَيَسْقُطُ مِنْ هَزَبٍ مِنْهُمْ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَيَسْقُطُ بَعْضٌ وَيُؤْتِلُكَ بَعْضٌ وَأَمَّا فِي الثَّالِثَةِ فَيَسْقُطُ مَنْ أَوْكَمَا قَالَ - (رواہ ابو داؤد)

”حضرت بریدہ البخی سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی کریم ﷺ سے اس حدیث کے سلسلے میں جس کا شروع یہ ہے کہ ”تم سے ایک چھوٹی آنکھوں والی قوم یعنی ترک قوم جنگ کرے گی“ یہ بھی روایت کیا کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”تم اس قوم کے لوگوں کو تین بار دھکیل دو گے (یعنی تم ان پر غالب آؤ گے اور ان کو شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کرو گے) یہاں تک کہ تم ان کو جزیرہ عرب (کی سرحد کے پار تک وکیل دو گے۔ جب تم ان کو پہلی مرتبہ شکست دے کر بھاگ دو گے تو بھاگ کھڑے ہونے والے لوگ اپنی جان بچائیں گے، جب دوسری مرتبہ شکست دے کر بھاگ دو گے تو ان میں سے کچھ تو اپنی جان بچا کر نکل جائیں گے اور کچھ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، لیکن جب تیسری مرتبہ شکست دے کر بھاگ دو گے تو اس وقت وہ جزیرہ عرب میں آجائیں گے یعنی یہ تیسری شکست ان کا بالکل خاتمہ کر دے گی۔ یا اس کے مندر فرمایا۔

(ابو داؤد)

تشریح: ”یعنی التُّرُك“ کے الفاظ راوی کے ہیں خواہ وہ صحابی یا تابعی! یعنی یا تو خود حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ان سے روایت کرنے والے تابعی نے قوم صغارا الاعین (چھوٹی آنکھوں والی قوم) کے بارے میں یعنی التُّرُك کے ذریعہ وضاحت کی اس قوم سے مراد ترک قوم ہے۔ ”جزیرۃ العرب“ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، اس وقت کے جغرافیائی نقشہ کے مطابق حجاز، یمامہ اور یمن کے علاقوں کا نام تھا، اس علاقے کو ”جزیرۃ العرب“ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے اس کے جنوب میں بحر عرب، مشرق میں طےج عربی اور طےج عمان، مغرب میں بحر احمر اور اس کے شمال میں دریائے فرات ہے۔

أَوْكَمَا قَالَ (یا اس کے باوجود فرمایا) یہ جملہ کسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس صورت میں کہتے ہیں جب کہ حدیث بیان کرنے والا یہ گمان کرتا ہے کہ حدیث کے معنی تو پوری طرح یاد ہیں جس کو میں نے بیان کر دیا ہے، البتہ حدیث کے اصل الفاظ پوری طرح یاد نہیں ہیں۔ گویا یہ جملہ حدیث کے راوی کے کمال احتیاط پر دلالت کرتا ہے۔

بصرہ کے متعلق پیش گوئی

(۶۲) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْتَوِي أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي بِغَايِطٍ يُسْقُطُ عَنْهُمُ الْبَصَرُ عَنْهُمْ يُقَالُ لَهُ دَخَلَتْ عَلَيْهِ جَسْرٌ يَكْتَسِرُ أَهْلُهَا وَيَكُونُ مِنْ أَحْصَادِ الْمُشْلُفِينَ وَإِذَا كَانَ فِي أَجْرِ الزَّمَانِ حَاءُ بَنُو

فَقُلْتُ زَاءَ عَرَضُ الْوُجُوهِ صَغَارُ الْأَعْيُنِ حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى شَيْطَانٍ فَتَنْفَرُ أَهْلُهَا ثَلَاثَ فُرُوقٍ فِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ فِي أَذْنَابِ
النَّبِيِّ وَالْبَرِيَّةِ وَهَلَكُوا وَفِرْقَةٌ يَأْخُذُونَ لَأَنفُسِهِمْ وَهَلَكُوا وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُونَ ذُرَارِيَّتَهُمْ خَلْفَ ظُهُورِهِمْ وَيَتَّبِعُوا نَهْمَهُمْ وَهُمْ
شُهُدَاءُ - (رواد الإوداد)

”اور حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ ”سیری امت کے لوگ ایک بہت زمین پر پہنچ کر قیام پذیر ہوں گے اور اس جگہ کا نام بصروہ رکھیں گے، وہ جگہ ایک نہر کے قریب ہوگی جس کو دجلہ کہا جاتا ہوگا اس نہر پر مل ہوگا، بصروہ میں رہنے والوں کی آبادی بہت بڑھ جائے گی اور اس کا شمار مسلمانوں کے (بڑے) شہروں میں ہوگا اور پھر جب زمانہ آخر ہوگا تو قطور کی اولاد اس شہر کے لوگوں سے لڑنے کے لئے آئے گی، ان کے منہ چوڑے چلے اور انھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، وہ لوگ نہر کے کنارے اپنا پورا ڈالیں گے اور (ان کو دیکھ کر) شہر کے لوگ تین حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک حصہ تیر کیوں کی دموں اور جنگل میں پناہ حاصل کرے گا یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو حصہ آوروں کا مقابلہ کرنے سے کتر کر اپنی ہمتی بازی کے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے اور تیل وغیرہ ڈھونڈنے کا پیمانہ لے کر ادھر ادھر ہو جائیں گے تاکہ دشمن کے حملے سے اپنی جان بچا سکیں یا یہ کہ وہ لوگ اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب کو جمع کر کے جنگلوں میں پیچھے جائیں گے تاکہ حملہ آور دشمن کی نقصان رسانی سے محفوظ رہیں، حالانکہ وہ لوگ موت و تباہی کے گھاٹ اتر کر رہیں گے (یعنی وہ اپنی اس جیلہ سازی کے باوجود دشمن کی زد سے محفوظ نہیں رہ پائیں گے کیونکہ حملہ آور مشرک، دشمنی اور فتنہ و فساد کی جو آگ بھڑکائیں گے وہ اس طرح کے جیلوں پہاڑوں سے ٹھٹھکی یا سحر دوئیں ہوگی) اور دوسرا حصہ قطور کی اولاد سے اپنی جانوں کے لئے امان طلب کرے گا مگر ان لوگوں کو بھی موت اور تباہی کے گھاٹ اترنا پڑے گا اور تیسرا حصہ وہ ہوگا جو اپنی اولاد اور اپنی عورتوں کو پیچھے چھوڑ کر (یعنی اپنے اہل و عیال سے بے پروا ہو کر اور ان کی محبت سے اپنا دار و ماں چھوڑ کر حملہ آور کے مقابلے پر ڈٹ جائے گا یا یہ کہ وہ لوگ اپنے بال بچوں کو اپنے پیچھے لے کر حملا پر جائیں گے اور وہاں دشمنوں سے لڑیں گے اور ان میں سے اکثر مارے جائیں گے جو شہادت کے مرتبہ کو پہنچیں گے۔“ (ابوداؤد)

تفسیر: ”بصروہ“ ہا کے زبر اور زبر دونوں کے ساتھ اور صاد کے جزم کے ساتھ ہے، نیز یہ لفظ صاد کے زبر اور زیر کے ساتھ بھی مقبول ہے۔ ”دجلہ“ (دال کے زبر اور زبر دونوں کے ساتھ) اس علاقہ کا مشہور دریا ہے جس کے کنارے پر مشہور شہر بغداد واقع ہے۔ طلحی نے حاشیہ شفا میں لکھا ہے کہ بصروہ کی با زبر، زیر اور پیش تینوں حرکتوں کے ساتھ ہے، نیز یہ وہ شہر ہے جس کو حضرت عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں عتبہ ابن خزاعہ نے آباد کیا تھا اور شہر میں کبھی بھی بت پرستی نہیں ہوئی۔

حدیث میں بصروہ سے مراد بغداد ہے

حدیث میں جس واقعہ کی پیش گوئی فرمائی گئی ہے اس میں صریحاً ”بصروہ“ کا ذکر ہوا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس سے ”بغداد“ مراد ہے، اور بغداد مراد لینے کی دلیل یہ ہے کہ وریائے دجلہ کی گزرگاہ بصروہ نہیں بلکہ بغداد ہے اور اس ذریعہ پر جس پل کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی بغداد ہی میں ہے اعادہ ازیں بغداد کا شہر آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں اس طرح کا شہر نہیں تھا جیسا کہ اب ہے بلکہ اس زمانہ میں اس جگہ منتشر طور پر کچھ قریبے اور دیہات تھے جو بصروہ کے مضافات میں سے شمار ہوتے تھے اور ان کی نسبت بصروہ کی طرف جاتی تھیں، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے گویا ہجرہ کے طور پر، ان دیہاتی علاقوں کے ایک بڑے شہر میں تبدیل ہو جانے کی پیش خبری بیان فرمائی اور بصیرت مستقبل یہ فرمایا کہ وہ اسلامی شہروں میں سے ایک بڑا شہر ہوگا اور کثیر آبادی پر مشتمل ہوگا یا ت محض تاویل کے درجے کی نہیں بلکہ اس کی پشت پر تاریخی دلیل بھی ہے، چنانچہ تاریخ میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ترکوں نے کبھی بصروہ پر حملہ کیا ہو اور ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کشت و خون کی وہ صورت پیش آئی ہو جس کی طرف حضور ﷺ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، البتہ بغداد پر ترکوں (تاتاریوں نے) ضرور حملہ کیا ہے جو آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کے زمانہ کا واقعہ ہے جس کی کچھ تفصیل تاریخی کتابوں سے اخذ کر کے ہم نے مظاہر حق

جدید کی پچھل قسط میں بھی بیان کی ہے۔ پس واضح ہوا کہ حدیث میں ”بصرہ“ کا ذکر محض اس سبب سے ہے کہ بغداد کی یہ نسبت ”بصرہ“ زیادہ قدیم شہر ہے اور وہ دیات و موانع کہ جہاں بغداد کی تعمیر ہوئی اور یہ عظیم شہر بنا ”بصرہ“ ہی کی طرف منسوب تھے اور یہ وہ ”بصرہ“ تھا جو بعد میں بھی بغداد کی شہر تفصیل کے باہر ایک چھوٹی سی آبادی کی صورت میں تھا اور اس سمت شہر کے دروازہ کو اسی نام کی مناسبت سے باب البصرہ کہا جاتا تھا۔ لہذا حضور ﷺ نے ”بغداد“ کے ذکر کے لئے گویا اس شہر کے جزوی نام کے ذکر پر اکتفا فرمایا، یا یہ کہ یہاں اصل مراد تو ”بغداد البصرہ“ کا ذکر تھا مگر مضاف کو حذف کر کے صرف ”بصرہ“ کے ذکر پر اکتفا فرمایا گیا جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت کو واسئل القریۃ میں اللہ تعالیٰ نے صرف قریہ کا ذکر فرمایا ہے جب کہ اس سے مراد بعلی قریہ ہیں۔

اس صورت میں حدیث کے ابتدائی جز کا حاصل یہ نکلا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ دریائے دجلہ کے کنارے اپنا نام ڈالیں گے اور اس جگہ کو اپنا مرکز شہر بنائیں گے، یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی جگہ ایک ایسے شہر میں تبدیل ہو جائے گی جس کا شمار مسلمانوں کے بڑے بڑے شہروں اور اسلامی مراکز میں ہوگا اور یہ وہ شہر ہے جس کو بغداد کہا جاتا ہے اس موقع پر یہ بات پیش نظر رہی چاہئے کہ تاریخ میں بغداد کو جو عظمت و اہمیت اور مرکزیت حاصل ہوئی اور وہ جتنا عظیم شہر بنا ہی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے حضور ﷺ نے لفظ ”امصار“ استعمال فرمایا، امصار اصل میں مصر کی جمع ہے اور بڑے شہر کو کہتے ہیں اس سے نیچے کی آبادیوں کو بالترتیب ”مدینہ“، ”بلدہ“ اور ”قریہ“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

”قطورہ کی اولاد“ سے مراد ترک قوم ہے۔ اس قوم کے وارث اعلیٰ کا نام قطورہ تھا، اس لئے پوری ترک قوم کو ”قطورہ کی اولاد“ سے تعبیر کیا جاتا تھا۔

”اور دو سرا حصہ اپنی جانوں کے لئے امان طلب کرے گا“ کے سلسلے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس پیش گوئی کا مصداق خلیفہ مستعصم باللہ اور اس کے حوالی موالی تھے، جیسا کہ مظاہر حق جدید کی پچھلی قسط میں اس کی تفصیل بھی گور چکی ہے، جب ہلاکو خاں (ترکوں یعنی تاتاریوں کے سردار) نے اپنی بے امان فوج کے ساتھ بغداد پر حملہ کیا تو خلیفہ مستعصم باللہ نے اپنے گواہان اور درباریوں کے ساتھ ہلاکو خاں کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اور اہل شہر کی جانوں کی امان طلب کی، لیکن کسی کو بھی امان نہیں ملی اور خلیفہ سمیت سارے لوگ ہلاک و تباہ کر دیئے گئے اور ہلاکو خاں کے فوجیوں نے ایک ایک آدمی کو چین چین کر مار ڈالا۔

ایک شارح نے لکھا ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ حضور ﷺ نے اس حدیث میں ”بصرہ“ کے ذکر سے ”بغداد“ مراد لیا تھا کیونکہ اس زمانہ میں موجود بغداد کا علاقہ ”بصرہ“ کے مضافاتی قروں اور دیہات کی صورت میں تھا اور حضور ﷺ نے جزوی نام پر پورے نام کا اطلاق کرتے ہوئے گویا ”بغداد البصرہ“ کے ذکر کے بجائے صرف ”بصرہ“ کا ذکر فرمانا کافی جانتا تو اس صورت میں کہہ جاسکتا ہے کہ حضور ﷺ کی یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے کہ حضور ﷺ کے فرمانے کے مطابق مسلمانوں نے دریائے دجلہ کے کنارے بغداد کا شہر بسایا، اس کو ترکی اور عظمت سے ہمکنار کیا، وہ مسلمانوں کا ایک مرکزی اور بہت بڑا شہر بنا، پھر ترکوں نے اس پر حملہ کیا اور اس حملہ کے خیمے میں اہل شہر کا تقریباً پورا حصہ ان ترکوں کے ہاتھوں کشت و خون کی نذر ہو گیا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس حدیث میں ”بصرہ“ سے مراد بغداد نہیں بلکہ بصرہ کا موجودہ شہر ہے، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ حضور ﷺ کی مذکورہ پیش گوئی ابھی پوری نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی آنے والے زمانہ میں اس شہر کے مسلمانوں کو مذکورہ پیش گوئی کے مطابق کسی اسلام دشمن طاقت کے حملہ و جارحیت کا شکار ہونا پڑے، کیونکہ جہاں تک پچھلے زمانہ کا تعلق ہے، تاریخ سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ بصرہ پر بھی کسی اسلام دشمن طاقت نے اس طرح کا حملہ کیا ہو اور یہاں کے مسلمانوں کو اس طرح کشت و خون کا سامنا کرنا پڑا ہو جس طرح کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔

”ان میں سے اکثر مارے جائیں گے جو شہادت کے مرتبہ کو نہ چھینیں گے“ یعنی اس شہر کے مسلمانوں کا تیسرا حصہ ان لوگوں پر مشتمل ہوگا جو غازی مجاہد فی سبیل اللہ ہوں گے اور اس سخت طوفان کا مقابلہ کرنے کے لئے نہایت جاں نثاری اور حوصلہ و استقامت کے ساتھ

میدان میں آجائیں گے اور قبل اس کے کہ دشمن اہل اسلام پر حاوی اور غالب ہو جائے، اس سے لڑ کر خدا کی راہ میں اپنی جان دے دیں گے۔ پس وہ لوگ شہید ہوں گے اور کامل شہادت کا مرتبہ پائیں گے، ان میں سے جو لوگ زندہ بچ جائیں گے ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی اس موقع پر ایک اور شارح نے کہا ہے کہ یہ حدیث گرامی آنحضرت ﷺ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کیونکہ سب کچھ اس طرح واقع ہوا جس طرح کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا چنانچہ آنحضرت ﷺ نے بغداد پر ترکوں کے حملے کی جو پیش گوئی فرمائی تھی وہ ماہ صفر ۲۵۶ھ میں حرف بحرف پوری ہوئی، اس وقت ۳۳ ہجری ترکوں نے ملا کو خاں کی سربراہی میں بغداد کو جس طرح تاراج کیا، مسلمانوں کا جس کثرت اور بے دردی سے خون بہایا، شہر کے عمارت و مکانات حتیٰ کہ کتب خانوں اور علمی مراکز کو جس طرح جدا کر رکھا اور اس ایک شعلوں نے جس طرح پورے عالم اسلام کو متاثر اور کمزور کیا وہ ایک ایسا سانحہ ہے جس کی تفصیل بیان کرنے سے زبان و قلم قاصر ہیں۔

بصرہ کے متعلق ایک پیش گوئی

(۲۳) وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ زَيْنَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَنَسُ إِنَّ النَّاسَ يُمِصُّونَ امْتِصَاؤًا وَإِنْ مَضَى امْتِصَاؤُهُمْ يُقَالُ لَهُ الْبُصْرَةُ فَإِنَّ أَنْتَ عَزِزْتُ بِهَا أَوْ ذَخَلْنَهَا فَإِنَّكَ وَسِاخَتُهَا وَكَلَاءُهَا وَنَحِيلُهَا وَسُوقُهَا وَنَابِ أُمُورِهَا وَعَلَيْتَ بِصُنْوَ اجْهَادِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا حَسَنٌ وَقَذْفٌ وَزَجَفٌ وَقَوْمٌ يَمِصُّونَ وَيَصْبِغُونَ قَبْرَهُ وَخَسَارٌ۔

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے (ان کو مخاطب کر کے) فرمایا۔ ”اے انس! لوگ کچھ سٹے شہر سائیں گے اور ان شہروں میں ایک شہر کا نام ”بصرہ“ ہو گا پس اگر تم اس شہر کے پاس سے گزرو یا اس شہر میں جاؤ تو اس کے اس علاقے کے قریب بھی جانا چاہیں کھدائی زمین ہے، نہ ان انجہوں کے قریب جانا جن کو کلاء کہا جاتا ہے، اسی طرح وہاں کی گھوڑوں، وہاں کے بازار، وہاں کے بدشہنوں اور سرداروں کے دروازوں سے بھی دور رہنا، صرف اس شہر کے کنارے کے حصے میں کہ جس کو ضواہی کہا جاتا ہے پڑے رہنا کیونکہ (جن جگہوں پر جانے سے جسٹن منع کر رہا ہوں) وہاں زمین میں دھنسا دیے جاتے، پتھر برسائے جاتے اور سخت زلزلوں کا عذاب نازل ہو گا، نیز ان علاقوں میں ایک ایسی قوم ہوگی جس کے افراد (ایک دن) رات میں میٹھ و راحت کی نیند سوئیں گے، لیکن جب صبح اٹھیں گے تو ان کی صورتیں بندر اور سور جیسی ہوں گی۔“

ترشح: ”سباح“ اصل میں ”صبغہ“ کی جمع ہے، جس کے معنی اس زمین کے ہیں جو کھدائی اور خنجر ہو کہا جاتا ہے کہ ”سباح“ بصرہ کے اس علاقہ کا نام بھی ہے جہاں کی زمین کھدائی اور خنجر ہے اسی طرح ”کلاء“ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بصرہ کے بعض مقامات کا نام ہے۔

”ضواہی“ ضاحیہ کی جمع ہے، جس کے معنی شہر کا کنارہ اور شہر کی نواہی، بقیات ہیں! ویسے ”ضاحیہ البصرہ“ بصرہ کی ایک نواہی بستی کا نام بھی ہے اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ ”ضواہی“ سے مراد بصرہ پہاڑ ہیں چنانچہ آنحضرت ﷺ نے حضرت انسؓ کو بصرہ کے ضواہی میں پڑے رہنے کا جو حکم دیا وہ دراصل گوشہ نشینی اور کنارہ کشی اختیار کرنے کے حکم میں تھا۔

”ان کی صورتیں بندر اور سور جیسی ہوں گی“ یعنی وہ قوم خدا کی نافرمانی اور سرکشی اور اپنی بد اعتقادی اور عملی گمراہیوں کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا کی جائے گی کہ اس قوم کے جو لوگ جوان ہوں گے وہ بندر کی صورت کے اور جو لوگ بوڑھے ہوں گے وہ سور کی صورت کے ہو جائیں گے، پس اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسخ و خسف جیسے عذاب الہی اس آنت میں بھی جائز الوقوع ہیں کیونکہ اگر اس طرح کے عذاب کا واقع ہونا سرے سے غیر ممکن ہوتا تو ان سے ڈرانے اور ان کے واقع ہونے کی جگہوں پر جانے سے روکنا، بالکل بے فائدہ ہوتا اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ احادیث میں اس طرح کے عذاب کی وعید فرق قدریہ کے بارے میں منقول ہے اور اسی بنا پر بعض شارحین نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ حدیث میں مذکور مقامات فرق قدریہ کے لوگوں کا ممکن ہوں گے کیونکہ اس آنت سے جن لوگوں پر مسخ و خسف کا عذاب نازل ہو گا وہ دراصل عقیدہ الہی کو بھٹلانے والے لوگ ہوں گے۔

لفظ ”کلاء“ کاف کے زیر اور لام کی تشدید کے ساتھ بھی مقول ہے، اور جیسا کہ اوپر بتایا گیا، یہ بصرہ میں ایک مقام کا نام ہے اور ایک شارح نے کہا ہے کہ اس سے مراد بصرہ کے ساحلی علاقہ کی وہ جگہ ہے جہاں جہاز اور کشتیاں ٹکڑا جاتی ہیں اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ کلاء سے مراد بصرہ کا وہ علاقہ ہے جہاں جانوروں کی بچہ لگا ہے، اس کی تائید اس بات سے ہوئی ہے کہ بعض نسخوں میں یہ لفظ لام کی تشدید اور مد کے بغیر مقول ہے جس کے معنی کھان اور بڑھ کے ہیں ایک شارح نے لکھا ہے کہ ان جگہوں پر مسخ و خسف کے عذاب کے نازل ہونے کی وجہ شاید وہاں کے لوگوں کی خباثت اور سرکش ہوئی، اسی طرح وہاں کی مجبوروں سے دور رکھنے کا مقصد ان مجبوروں کے باغات میں جانے سے روکنا ہے کیونکہ شاید ان باغات کا ماحول اور وہاں کے اثرات دین و ایمان اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچانے کا خوف رکھتے ہوں، نیز وہاں کے بازار، دینی احکام سے غفلت و لاپرواہی یا بلو و لعب اور خرید و فروخت کے معاملات میں بے ایمانی اور وہاں کے امراء حکام کے دروازوں پر ظلم و نا انصافی کے چلن کی وجہ سے ان سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔

واضح رہے کہ مشکوٰۃ کے اصل نسخے میں لفظ رواہ کے بعد جگہ خالی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مشکوٰۃ کے مولف کو اس حدیث کے صحیح مآخذ کا علم نہیں ہوگا، لیکن جزی نے اس حدیث کے مآخذ کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے رواہ ابو داؤد و من طریق لم یعنہم بہا المرادی بل قال لا اعلم الا عن موسیٰ ابن انس عن انس ابن مالک یعنی اس روایت کو ابو داؤد نے ایک ایسی سند کے ساتھ نقل کیا ہے جس کے ایک راوی کے بارے میں انہوں نے بے یقینی کا اظہار کیا ہے، بلکہ انہوں نے (اس راوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جو اس سند میں داخل ہے) کہا ہے کہ میں اس راوی کو نہیں جانتا، ہاں انہوں نے اس حدیث کا راوی موسیٰ ابن انس کو ذکر کیا ہے جنہوں نے اس کو حضرت انس ابن مالک سے نقل کیا ہے انہیں حدیث کے مآخذ اور اس کے راوی کو اس طرح سے بیان کرنا ایہام اور اشتباہ پر دلالت کرتا ہے اموی ابن مالک انساری بصرہ کے قاضی اور تابعین میں سے ہیں۔

بصرہ کے ایک گاؤں کی مسجد کی فضیلت

(۲۳) وَعَنْ صَالِحِ بْنِ دُرْهَمٍ يَقُولُ انْظُرْنَا حَاجَتَيْنِ فَإِذَا رَجَلٌ فَقَالَ لَنَا إِلَىٰ جَنَّتِكُمْ قَوْبَةٌ يُقَالُ لَهَا الْكُبَّةُ فَلَمَّا نَعَمْ قَالَ مَنْ يَضْمَنُ لِي مِنْكُمْ أَنْ يَضِلَّ بِي فِي مَسْجِدِ الْغُضَارِ وَكُفَّتَيْنِ أَوْ أَوْتِنَا وَيَقُولُ هَذِهِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ غُبَيْرِ بْنَ الْفَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ الْغُضَارِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ شُهَدَاءَ لَا يَقْرَأُ مَعَ شَهَادَةِ بَدْرِ عِزُّهُمْ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ هَذَا الْمَسْجِدُ مَقَابِلِي الْقَهْرُ وَتَذَكُّرُ خَدِيشِ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِنْ فُتِظَظَ الْمُسْلِمِينَ فِي بَابِ ذِكْرِ التَّيْمَنِ وَالشَّامِ انْشَاءً اللَّهُ تَعَالَى -

”اور حضرت صالح ابن درہم تاہمی کہتے ہیں کہ ہم حج کے لئے (بصرہ سے کہ) گئے تو وہاں (کس جگہ) ایک شخص (یعنی حضرت ابو ہریرہؓ) کو کھڑے دیکھا، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا تمہارے شہر کے نواح میں ایک بستی ہے جس کو ابلہ کہا جاتا ہے جسے کہا کہ وہاں ہے انہوں نے کہا کہ تم میں سے کون شخص اس کا ذکر لینے کے وہ میری طرف سے مسجد عشار میں دو رکعت، بلکہ چار رکعت نماز پڑھے اور یہ کہے کہ اس نماز کا ثواب ابو ہریرہؓ کو پہنچے میں نے اپنے بار صادق ابو القاسم (رحمہ اللہ) کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مسجد عشار سے قیامت کے دن شہداء کو اٹھائے گا اور ہر رکعت کے شہداء کے ساتھ ان شہداء کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا (قیامت کے دن ہر رکعت کے شہداء کے ساتھ جو شہداء اپنی اپنی قبر سے اٹھیں گے وہ اسی مسجد کے شہداء ہوں گے، یا یہ کہ قیامت کے دن حرتہ کے منہار سے شہداء ہر رکعت کے ہمسراں شہداء کے علاوہ اور کوئی شہید نہیں ہوگا۔ اس روایت کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے اور کہا کہ یہ مسجد بصرہ کے کس نواحی حصے میں ہے جو دریائے فرات کی طرف ہے اور حضرت ابو داؤد، اس حدیث ان فسطاط المسلمین الخ کو ہم انشاء اللہ تعالیٰ بحسن و شرم کے ذکر کے بیان میں نقل کریں گے۔“

تشریح: ”اثلثہ“ ایک مشہور بستی کا نام ہے جو یسوع کے قریب واقع ہے۔ ”عشار“ ایک مسجد کا نام ہے جو اہلہ میں ہے، حصول برکت و سعادت کی خاطر لوگ اس مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں۔

”مسجد عشار کے شہداء“ کے بارے میں یہ وضاحت نہیں ہوئی کہ آیا ان شہداء کا تعلق کسی گزشتہ امت کے لوگوں سے ہے یا اسی امت کے لوگوں سے؟ بہر حال اس حدیث سے ان شہداء کی عظمت و فضیلت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ بدر کے شہیدوں کے ہم پلہ و ہم مرتبہ ہیں، پس معلوم ہوا کہ جب وہ مسجد اس قدر شرف و فضیلت رکھتی ہے تو اس میں نماز پڑھنا یقیناً بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فضیلت رکھنے والی جگہوں اور عمارتوں میں نماز پڑھنا اور عبادت کرنا بہت زیادہ فضیلت و سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے، نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بدنی عبادت (جیسے نماز روزہ) کا ثواب کسی کو بخشا جائے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ اور وہ ثواب اس کو پہنچتا ہے، چنانچہ اکثر علماء کا یہی مسلک ہے، ویسے مالی عبادت (جیسے صدقہ و خیرات وغیرہ) کا ثواب بخشا تو تمام ہی علماء کے نزدیک جائز ہے۔

الْفَصْلُ الثَّالِثُ

حضرت عمرؓ فتون کا دروازہ کھلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے

(۲۵) عَنْ شَقِيقٍ عَنْ حَدِيقَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ اَيْتُكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ فَقُلْتُ اَنَا حَافِظٌ كَمَا قَالَ فَإِنَّ هَذِهِ الْبَلَاءُ لَجَرِيءٌ وَكَثِيفٌ قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَعَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَخَاوِهِ يَكْفُرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ هَذَا أَرِنَا أَيْنَ تَرِيدُ الْيَمِينَ تَمُوجُ كَمُوجِ الْبَحْرِ قَالَ قُلْتُ مَالِكٌ وَلَهَايَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ يَنْتَكِرُ وَيَنْتَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ وَيَكْتَسِرُ الْبَابُ أَوْ يَنْفُخُ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَكْتَسِرُ قَالَ ذَلِكَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ لَا يَغْلِقُ أَبَدًا قَالَ فَقُلْنَا لِحَدِيقَةَ هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مِنَ الْبَابِ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ لَيْلَةٍ إِنِّي حَدَّثْتُهِ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَخْلَاطِ قَالَ نَهَيْتُ أَنْ نَسْأَلَ حَدِيقَةَ مِنَ الْبَابِ فَقُلْنَا لِمَسْزُوقٍ سَلْهُ فَقَالَ فَقَالَ عُمَرُ - (متن غائب)

”حضرت شقیق تابعی، حضرت حدیقہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ”ہم (ایک دن) حضرت عمر فاروقؓ کی خدمت میں حاضر تھے کہ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ تم میں سے کسی شخص کو رسول کریم ﷺ کا وہ حدیث یاد ہے جو آپ ﷺ نے فتنہ کے سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے، میں نے کہا کہ مجھے یاد ہے اور بالکل اس طرح یاد ہے جس طرح آپ ﷺ نے ارشاد فرمائی ہے (یعنی میرے حافظہ میں وہ حدیث کسی کی دہائی کے بغیر حرف بہ حرف محفوظ ہے) حضرت عمرؓ نے یہ سن کر فرمایا کہ ”اچھا وہ حدیث بیان کرو، ہم روایت حدیث میں بہت دلیر ہو، جو کچھ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے اس کو نقل کرو اور اس کی کیفیت بیان کرو۔“ حضرت حدیقہؓ کہتے ہیں کہ میں نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”اوی کا فتنہ (یعنی اس کی آزمائش اور ابتلا) اس کے ال دعمال میں ہے، اس کے مال میں ہے، اس کے نفس میں ہے، اس کی اولاد میں ہے اور اس کے ہمسایہ میں ہے! اس کے اس فتنہ کو (اور اس فتنہ کے سبب وہ جو گناہ کرتا ہے) اس کو روزے، نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دور کر دیتے ہیں۔“ حضرت عمرؓ نے یہ حدیث سن کر فرمایا کہ میرا یہ ماں اس فتنے سے نہیں تھا، میں تو اس فتنہ کے بارے میں سننا چاہتا تھا جو سمندر کی موجوں کی طرح جوش مارے گا؟ حضرت حدیقہؓ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! بھلا آپ کو اس فتنہ سے کیا تعلق؟ آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان تو ایک بند دروازہ حائل ہے۔ یعنی اس فتنہ کا آپ کو کیوں فکر ہے، اس کے برے اثرات آپ تک تو پہنچیں گے نہیں کیونکہ اس فتنہ کا ظہور آپ کی زندگی کے بعد ہوگا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: ”اچھا یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ کہ جس سے فتنہ نکلے گا توڑا جائے گا (یعنی اس کو اس طرح توڑا جائے گا یا کھولا جائے

کا؟ حضرت حدیثؓ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ ”دروازہ کھولا نہیں جائے گا بلکہ توڑا جائے گا یعنی اس کو اس طرح توڑ پھوڑ کر بار کر دیا جائے گا کہ پھر اس کا بند ہو ناپا اس کا قائل مرمت ہو نا ممکن نہیں ہوگا“ حضرت عمرؓ نے یہ سن کر فرمایا ”اس دروازے کے بارے میں (کہ جو کھولا نہیں جائے گا بلکہ توڑا جائے گا) زیادہ قرن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ کبھی بند ہی نہ ہو“ حدیث کے راوی حضرت شقیقؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حدیثؓ سے پوچھا کہ کیا حضرت عمرؓ اس سے واقف تھے کہ دروازے سے مراد کون ہے؟ حضرت حدیثؓ نے فرمایا کہ ہاں! حضرت عمرؓ اس سے واقف تھے جیسا کہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ کل کے دن سے پہلے رات آئے گی یعنی جس طرح ہر شخص یقینی طور پر جاتا ہے کہ کل آنے والے دن سے پہلے رات کا آثار ضروری ہے اسی طرح حضرت عمرؓ یقینی علم رکھتے تھے کہ دروازہ سے مراد کون ہے؟ اور اس میں شک نہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ سے وہ حدیث بیان کی جس میں غلطیاں نہیں ہیں۔ حضرت شقیقؓ کہتے ہیں کہ (اس کے بعد) ہمیں حضرت حدیثؓ سے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ دروازے سے مراد کون ہے؟ البتہ ہم نے حضرت مسروقؓ سے عرض کیا (جو وہاں موجود تھے) کہ آپ حضرت حدیثؓ سے پوچھ لیجئے، چنانچہ انہوں نے حضرت حدیثؓ سے پوچھا تو حضرت حدیثؓ نے فرمایا کہ دروازے سے مراد حضرت عمرؓ ہیں، یعنی حضرت عمرؓ کی ذات ایک ایسے دروازے کی طرح ہے جس نے اس اُمت اور اسلامی مملکت میں فتنہ و فساد کے در آئے کو روک رکھا ہے، ان کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا“ (بخاری و مسلم)

تشریح: ”تم روایت حدیث میں بہت دلیر ہو“ حضرت حدیثؓ کے بارے میں حضرت عمرؓ کا یہ جملہ ان کے اظہارِ ناگواری کا بھی احتمال رکھتا ہے اور ان کے اظہارِ تحسین کا بھی یعنی ایک احتمال تو یہ ہے کہ حضرت حدیثؓ نے چونکہ اور صحابہؓ کی موجودگی میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں حضور ﷺ کی حدیث کو بغیرِ یاد رکھتا ہوں اور اس بارے میں میرا حافظہ بہت قوی اور قابلِ اعتماد ہے اس لئے حضرت عمرؓ کو ان کی یہ بات ناگوار ہوئی، پس انہوں نے اس ناگواری کو ظاہر کرنے کے لئے فرمایا کہ تم بڑے عجیب قسم کے دلیر ہو؟ آخر تمہیں ایک ایسی بات کا دعویٰ کرنے کی جرأت کیسے ہو گئی جس کو نہ میں جانتا ہوں اور نہ یہاں موجود دوسرے صحابہؓ جانتے کا دعویٰ کرتے ہیں، اچھا اگر تمہیں اپنے حافظہ پر ایسی بات تازہ ہو سناؤ کہ حضور ﷺ نے کیا فرمایا تھا؟ یہ تو پہلا احتمال ہوا، دوسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس بیٹے کے ذریعے دراصل حضرت حدیثؓ کی تحسین و تائید فرمائی، یعنی انہوں نے گویا یہ فرمایا کہ میں تمہارے دعوے کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم آنحضرت ﷺ سے اس اُمت میں پیدا ہونے والے فتنوں اور ظاہر ہونے والی برائیوں کے بارے میں بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ سوالات کیا کرتے تھے اور اکثر و بیشتر حضور ﷺ سے پوچھتے رہتے تھے، لہذا تمہیں یقیناً فتنہ کے بارے میں حضور ﷺ کے ارشادات کا زیادہ علم ہوگا اور اس سلسلے کی حدیث پوری طرح یاد ہوگی، ہمیں وہ حدیث ضرور سناؤ کہ حضور ﷺ نے کیا فرمایا۔

”آوی کا فتنہ اس کے اہل و عیال میں ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کا تعلق مختلف چیزوں جیسے اہل و عیال، اور مال و دولت وغیرہ سے قائم کیا، پھر اس کو ان چیزوں کے حقوق پہنچانے اور ان حقوق کو ادا کرنے کا ذمہ قرار دے کر ایک طرح کی آزمائش سے دوچار کیا ہے لیکن یہ انسان کی غفلت و نادانی ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کی رعایت ملحوظ نہیں رکھتا اور جو حقوق اس پر عائد کئے گئے ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی و تقصیر کرتا ہے، ان متعلقہ چیزوں کے سلسلے میں خدا نے اس کو جو حکم دیا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اور ان چیزوں کی وجہ سے نہ صرف گناہ اور ممنوع امور کے ارتکاب کا وبال اپنے سر لیتا ہے بلکہ خود کو تعجب و رنج اور مشقت و ایذا میں گرفتار کرتا ہے لہذا اس صورت میں انسان کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہی اور گناہوں کا جو ارتکاب اس سے ہوتا ہے اس کے ازالہ اور کفارہ کے لئے اچھے کام جیسے نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات وغیرہ کو تار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّوْغَاتِ یعنی بلاشبہ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں۔

”میرا دعا اس فتنہ سے نہیں تھا“ یعنی جب حضرت عمرؓ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے کس شخص کو فتنہ کے سلسلے میں

آنحضرت ﷺ کی حدیث یاد ہے۔ تو ان کا یہ پوچھنا دو مفہوم کا احتمال رکھتا تھا، ایک یہ کہ فتنہ سے ان کی مراد وہ امتحان و آزمائش ہو جس میں انسان کو اولاد و مال وغیرہ کے تعلق سے جھکا کر لیا گیا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وَلْتَلْبِسُوا بَشَرِيَّةً مِّنَ الْخَوَافِ وَالْخَوْفِ الْبَیْعِ اور دوسرے یہ کہ فتنہ سے ان کی مراد باہمی قتل و قاتل اور افتراق و انتشار ہو۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کے سوال کا حعلق اس دوسرے مفہوم سے تھا، یعنی انہوں نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تھا جس میں حضور ﷺ نے باہمی قتل و قاتل اور افتراق و انتشار کے فتنہ و فساد کا ذکر فرمایا تھا، لیکن حضرت عذیفہؓ نے یہ سمجھا کہ حضرت عمرؓ پہلے مفہوم سے متعلق حدیث کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور اسی لئے انہوں نے اس کے مطابق حدیث بیان کی، اس پر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میرے پوچھنے کا مدعا یہ فتنہ نہیں تھا، میری مراد اس فتنہ کے بارے میں حضور ﷺ کی حدیث سننا تھا جو باہمی قتل و قاتل اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ و محاذ آرائی کی صورت میں اس اُمت پر سیاح بادل کی صورت میں چھا جائے گا اور اس کے برے اثرات تمام مسلمانوں کو سخت مصائب و پریشانی میں مبتلا کر دیں گے۔

”آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان تو ایک بند دروازہ حاصل ہے“ بند دروازہ سے مراد حضرت عمرؓ کے وجود یا مسعودی طرف اشارہ کرنا تھا، جیسا کہ حدیث کے آخری الفاظ سے اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے، چنانچہ حضرت عذیفہؓ کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ آپ جس فتنہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ ابھی دور ہے، کیونکہ جب تک اس اُمت میں آپ کا وجود باقی ہے وہ فتنہ راہ نہیں پائے گا ہاں جب آپ اس دنیا سے اٹھ جائیں گے تو وہ فتنہ دور آنے کا اور اُمت میں راہ پانچ لے گا۔

”وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟“ یعنی آیا وہ دروازہ اختلاص اور مضبوط ہو گا کہ بغیر توڑے اس کو کھولا نہیں جاسکے گا یا اتنا کمزور اور ہلکا ہو گا کہ آسانی کے ساتھ اس کو کھول دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ کسی دروازہ کو توڑنے اور اس کو کھولنے میں فرق ہوتا ہے، ایک دروازہ تو وہ ہوتا ہے جس کو توڑے بغیر آمد و رفت کا راستہ بنانا ممکن نہیں ہوتا جب وہ دروازہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کا بند ہونا ممکن نہیں ہوتا، اس کے برخلاف جو دروازہ صرف کھولا جاتا ہے اس کو بند کرنا ممکن ہوتا ہے، چنانچہ یہاں ”بند دروازہ“ تمثیل کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس کا مقصد یہ تشبیہ دینا ہے کہ غرض کرو کہ دو گھر ہیں جن کے درمیان ایک دیوار حاصل ہے اور اس دیوار میں ایک بند دروازہ ہے، اس دیوار کے ایک طرف کا گھر فتنہ و فساد کا سکن ہے اور دوسری طرف کے گھر میں امن و عافیت کا رہن سہن ہے اور اس بند دروازہ کی وجہ سے فتنہ و فساد کو کوئی راہ نہیں ملتی کہ وہ امن و عافیت کے گھر میں دوڑ آئے اور اس گھر کے امن و سکون کو تباہ کر دے پس حضرت عمرؓ کی حیات فتنوں کے روکے رکھنے والے بند دروازے کے مماثل اور ان کی موت، ان فتنوں کے دروازے کھل جانے کی مماثل ہوئی، اس طرح اس دروازے کے توڑے جانے کو ان کے قتل کے ساتھ اور اس دروازے کے کھولے جانے کو ان کی قدرتی موت کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔

قططنیبہ کا فتح ہونا، قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہوگا

(۲۷) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ فَتَحَ الْقُسْطَلُ طَبِيبَةً مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ۔ زَوَّادُ التَّرْمِذِيِّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ۔

”اور حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا۔“قططنیبہ کا فتح ہونا، قیامت کے قریب ہوگا“ اس روایت کو ترمذیؒ نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

تمت بالخیر

الحمد لله کہ کتاب مظاہر حق جدید کی کتابت ”کتاب الصید والذبايح“ سے شروع ہو کر ”باب الملاحم“ پر ختم ہو رہی ہے اور انشاء اللہ العزیز ”باب اشراط الساعة“ سے مظاہر حق جدید جلد پنجم کی کتابت شروع ہوگی۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین

ادب الاشاعت کی مطبوعہ کی کتاب ایک نظر میں

خواتین کے مسائل اور اطفال جلد ۱	شیخ محمد رفیع
قادی رشتہ پر جواب	حضرت علی رضا صاحب
کتاب الکفایۃ والافتاح	مولانا محمد امین صاحب
تسبیح العزیز والکمال اللہ ربی	مولانا محمد امین صاحب
بہشتی زیور خذ لا تمکمل	حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب
فتاویٰ رحیمیہ اردو ۱۰ جلد	مولانا مفتی محمد رشید صاحب
فتاویٰ رحیمیہ انگریزی ۳ جلد	"
فتاویٰ عالمگیری اردو ۱۰ جلد	مولانا مفتی محمد رشید صاحب
فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۱۲ جلد	مولانا مفتی محمد رشید صاحب
فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۲ جلد کاہل	"
اسلام کا اعلیٰ اسم الہی	"
مسائل شراف القرآن (مختصر القرآن میں کراہی احکام)	"
انسانی اعضا کی پروردگاری	"
پرویشیٹ فنڈ	"
خواتین کے لیے شرعی احکام	المیرزا محمد رفیع صاحب
بیمہ زندگی	مولانا مفتی محمد رشید صاحب
رفیق سفر نسو کہ کو اہل احکام	"
اشاعتی قانون نکاح طلاق وراثت	فضل الرحمن صاحب
عصم الفہم	مولانا محمد رشید صاحب
فنا کے آداب و احکام	انصاف اللہ صاحب مرحوم
قانون وراثت	مولانا مفتی محمد رشید صاحب
کراہی کی شرعی حیثیت	مولانا مفتی محمد رشید صاحب
المنہج الذہری شرح قدوسی اعلیٰ	مولانا مفتی محمد رشید صاحب
دین کی باتیں یعنی مسائل پیشی زیور	مولانا مفتی محمد رشید صاحب
ہجرت و عاتق مسائل	مولانا مفتی محمد رشید صاحب
تاریخ فقہ اسلامی	شیخ محمد رفیع صاحب
محدث احکام شرعی کتبہ الدقائق	مولانا مفتی محمد رشید صاحب
احکام استلام غسل کی نظر میں	مولانا مفتی محمد رشید صاحب
حیاتیات یعنی عمر و تولد کا حق منہج نکاح	"

کتب ادعیہ، عملیات و تعویذات، طب و معالجات

کتب ادعیہ	عملیات و تعویذات	طب و معالجات
امینۃ عملیات	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
اصولی جواہر خمسہ	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
اصولی بیاضی محدی	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
اشکال و تفسیر آئی	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
مکتوبات و بیاضی یقونی	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
بیماریوں کا گھریلو علاج	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
بہانت کے پر اموار حالات	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
حصن حصین	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
خواص حسنا اللہ و نعم الوکیل	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
ذکر اللہ اور فضائل درود شریف	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
ذاد السعد	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
شمس المعارف الکبریٰ	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
طب جسمانی و روحانی	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
طب روحانی و خواص القرآن	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
طب نبوی کلاں اردو	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
طب نبوی حضور	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
علاج الغریب	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
کمالات عزیز	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
میرے والد ماجد اور ان کے محبوب عملیات	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
مناجات مقبول	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
مناجات مقبول	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
مناجات مقبول	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
نقش سلیمان	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
مشکل کشا	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
مضیت کے بعد راحت پر بار افلاک	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
نافع الخلاق	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات
مجموعہ وظائف کلاں	مکتوبات و تعویذات	مکتوبات و تعویذات